

Thèse de doctorat

Témoins de Jéhovah : résistance et compromis
Etude comparative : Etats-Unis, Barbade, Guadeloupe

Christophe ZAMORD

Directeur de recherche : **M. Gilbert Elbaz**

Laboratoire de recherche : **C.R.I.L.L.A.S.H.**

Université des Antilles

Illustration conçue par Lise Bossard, Artiste, Nouvelle Calédonie, 2019.

Remerciements et dédicace.

Je tiens, ici, à remercier, en tout premier lieu, mon directeur de recherche, le Professeur Gilbert ELBAZ, enseignant chercheur à l'Université des Antilles et membre du CRILLASH, qui m'a orienté, conseillé, parfois corrigé, toujours soutenu et appuyé sans hésitation et sans relâche depuis mon année de Master et jusqu'à la soutenance de la présente thèse. Il a été un élément majeur dans l'aboutissement de mon projet de recherche.

Je remercie également les directeurs du CRILLASH qui se sont succédé durant toutes ces années et qui m'ont soutenu durant ma recherche.

De même, je suis reconnaissant envers les différents directeurs de l'Ecole Doctorale de m'avoir accordé plusieurs dérogations afin que je puisse aller au bout de mon projet professionnel.

Je n'ometts pas de témoigner ma gratitude envers Mesdames Rémus et Laurent, responsables administratives de l'école Doctorale, pour leur conscience professionnelle et excellente communication lors de nos échanges par courriels en particulier lors de mes inscriptions à distance. J'ai également une pensée pour Feu Madame Salibur, secrétaire de l'Ecole Doctorale de l'Université des Antilles et de la Guyane, pour sa diligence durant les premières années de ma recherche. Qu'elle repose en paix.

J'oublierai sans doute quelqu'un mais je mentionnerai encore mes amis et collègues, Georges Poschot, Isabelle Martinez, Aymeric Delong et Christophe Rougier pour leurs précieux conseils en matière de bureautique ainsi que Lise Bossard, pour l'illustration de la page 2.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance envers les différents responsables et fidèles du mouvement des Témoins de Jéhovah pour avoir répondu à mes nombreuses questions et sollicitations et ainsi fourni de précieux renseignements de première main, en particulier les chargés de communication, Monsieur Jean Blonbou pour la Guadeloupe et John Medford pour la Barbade.

Pour terminer, je souhaite exprimer ma gratitude envers les membres de ma famille : mon épouse, Harriet, Disueyuer, Adzoa, ABOAGYE pour son amour, son soutien et sa patience tout au long de ma recherche, ainsi que mes enfants, Jon-Emmanuel, Kweku, Germain et Chris-Naël, Kojo, Henry qui ont trop souvent été contraints de jouer sans leur papa chéri tandis que

je vaquais à mes lectures, mes recherches et m'adonnais à la rédaction du présent tapuscrit. Je leur présente toutes mes excuses pour mon manque de disponibilité trop fréquent surtout pendant les derniers mois de la rédaction. Qu'ils soient assurés de tout mon amour.

Enfin et surtout, je rends hommage à ma Maman chérie et Feu mon Papa adoré de m'avoir mis au monde. Je n'oublie pas que je leur dois mon existence et, en grande partie, ce que je suis devenu aujourd'hui ; aussi, je leur dédie, non sans une certaine émotion, la présente thèse de doctorat.

Avant-propos.

La recherche de la plus grande objectivité est ce qui devrait guider toute démarche scientifique, même si la subjectivité est bien présente dès la toute première question que se pose le chercheur, se cache derrière chacune de ses intuitions et l'accompagne sans doute tout au long de sa recherche, des thèses qu'il confronte et de l'analyse des données qu'il récolte. La recherche portant sur un mouvement religieux pourrait-elle échapper à ce principe ? C'est, en tout cas, avec un désir d'impartialité et en essayant d'éviter tout jugement de valeur moral vis-à-vis de ce mouvement religieux cent-cinquantenaire que je me suis efforcé de conduire la présente recherche. J'espère y être parvenu.

« L'objectivité n'est pas la neutralité. L'effort de compréhension n'a de sens que s'il risque d'éclairer une prise de parti »

Albert Camus

I. Introduction.

Depuis longtemps intéressé par la religion, et l'impact que peuvent avoir ces mouvements religieux sur les individus et sur les groupes dont ces derniers sont constitués, j'ai longtemps été abordé par des proclamateurs¹ témoins de Jéhovah et entretenu avec eux des discussions passionnantes et parfois passionnées sur des questions existentielles. Par ailleurs, pour avoir compté des Témoins de Jéhovah parmi mes collègues de travail, je me suis rendu compte que, contrairement aux idées reçues, les membres de ce mouvement religieux n'étaient pas nécessairement issus d'un milieu défavorisé mais qu'ils étaient constitués de personnes issues des différentes couches de la société, jouissant de relations familiales épanouies et de situations professionnelles satisfaisantes.

Lorsque j'étais étudiant à l'université de Paris III, à la fin des années 1980, une camarade étudiante m'avait parlé de ses convictions religieuses et de son attachement à ce groupe avant de m'annoncer quelques années plus tard qu'elle n'en faisait plus partie ayant rompu tous liens

---

¹ Les proclamateurs sont les adhérents au mouvement des Témoins de Jéhovah qui vont propager le message de ce groupe religieux deux par deux, de porte en porte ou dans des lieux publics : parking de grande surface, marchés, halls de gares etc. Le nom de proclamateur est donné à un étudiant, prêchant déjà, qui a émis le souhait de devenir proclamateur. Deux anciens viennent alors le voir pour lui poser une série de questions destinées à estimer si l'étudiant a suffisamment de connaissances pour pouvoir prêcher et défendre ses croyances par lui-même. Si cette interrogation est concluante, en début de mois suivant, une communication est faite à la Salle du Royaume faisant l'annonce que l'étudiant en question est désormais proclamateur non baptisé. Il lui est remis une carte de proclamateur, stipulant sa volonté de participer à cette activité et d'en assumer le cas échéant toute conséquence. Il peut dès cet instant prêcher seul alors qu'il ne pouvait le faire avant, qu'accompagné d'un autre proclamateur. Le proclamateur doit, dès le premier mois où il est nommé comme tel, remettre un rapport d'activité comptabilisant le nombre d'heures qu'il a passé en prédication durant le mois. Il doit également y mentionner le nombre de revues et ouvrages qu'il a distribué, le nombre de nouvelles visites et d'études bibliques qu'il a effectué. Il doit remettre ce rapport chaque mois et se trouve donc comptabilisé dans les effectifs des Témoins de Jéhovah alors que selon les doctrines jéhovistes, il ne ferait pas partie des élus sauvés s'il n'était pas baptisé Témoin de Jéhovah. Le proclamateur est dans l'obligation de prêcher chaque mois. Même si aucun temps de prédication n'est en théorie imposé, il est en pratique estimé que deux heures par semaine consacrées à la prédication sont le minimum requis. Si un proclamateur ne remet pas son rapport mensuel, il sera noté et défini comme irrégulier, sous-entendu qu'il est potentiellement malade spirituellement, l'irrégularité en étant un des signes avant-coureurs selon la logique de la secte. Il recevra bien souvent la visite d'un ou plusieurs anciens si son absence de rapport excède un mois et n'est pas justifié. Quelqu'un qui souhaite se faire baptiser doit obligatoirement devenir proclamateur non baptisé avant. Ainsi, la volonté d'un futur adepte de s'affilier au groupe est utilisée comme vecteur pour pousser l'individu à se former aux techniques et à la pratique régulière de la prédication. Après le baptême, le proclamateur non-baptisé devient proclamateur.

avec « la congrégation »², malgré de longs entretiens avec les anciens³. La raison qu'elle invoquait pour expliquer son départ était qu'elle s'était aperçue qu'elle pouvait trouver ce qu'elle avait recherché et trouvé chez les Témoins de Jéhovah, dans d'autres cercles non-religieux, associatifs, ou tout simplement d'amis, mais sans avoir les contraintes du groupe religieux. Ce qu'elle recherchait était tout simplement un cercle de fréquentations de bonne morale partageant les mêmes valeurs qu'elle et avec qui vivre certaines de ses passions.

Les Témoins de Jéhovah sont, certes, davantage connus pour leur prosélytisme sous forme de porte-à-porte, deux par deux, leur refus des transfusions sanguines pour eux-mêmes et les membres de leur famille, ainsi que pour leur neutralité en matière de politique. Mais ces quelques caractéristiques ne sont que la partie visible de l'iceberg. Qui sont réellement les hommes et les femmes qui font partie de ces communautés religieuses ? Quelles sont leurs motivations ? Pourquoi les membres adhèrent-ils à ce mouvement religieux et pourquoi à celui-ci plutôt qu'un autre ? Quels sont les facteurs qui ont conduit à la croissance régulière de ce mouvement religieux depuis 1870, et ce malgré une opposition allant parfois jusqu'à la persécution, notamment pendant la deuxième guerre mondiale ? Mais quels sont aussi les facteurs de démobilitation ayant notamment entraîné une diminution sensible du taux annuel de croissance de ses membres actifs à partir de 1996 ? Quelles sont les raisons qui conduisent certains membres à quitter la société Watch Tower⁴ et comment le mouvement religieux parvient-il à conserver ses membres tout en en recrutant de nouveaux, malgré les échecs prophétiques, les changements doctrinaux, les affaires de pédophilie, les scandales financiers, la mauvaise presse véhiculée par les médias et les différents rapports parlementaires, qui ont pu entacher la réputation et l'image du groupe ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponses. Ainsi, à travers cette recherche, nous étudierons comment le mouvement religieux états-unien a évolué à l'échelle mondiale mais également, en comparant les communautés jéhovistes des Etats-Unis, de la Guadeloupe et de la Barbade, nous essaierons

---

² Les Témoins de Jéhovah appellent « congrégation » l'assemblée ou communauté locale dont ils sont membres. Ces communautés se réunissent plusieurs fois par semaine dans un local qui est appelé « salle du Royaume ».

³ Les anciens sont des responsables d'une congrégation. Ils ont la responsabilité de veiller au bon fonctionnement administratif et à la bonne marche spirituelle du groupe de Témoins dont ils ont la charge et ont l'autorité d'y exercer la discipline.

⁴ La société Watch Tower de son nom légal « Watch Tower Bible and Tract Society » est une organisation sans but lucratif dont le siège social se trouve à Warwick dans l'État de New York, aux Etats-Unis. Elle est la principale entité légale utilisée mondialement par les Témoins de Jéhovah afin d'organiser, administrer et propager les doctrines du groupe et est souvent appelée « la Société » ou « l'organisation » par les membres.

de mieux comprendre et tenterons d'expliquer comment ce mouvement religieux a su s'adapter à la modernisation afin de subsister dans un contexte de sécularisation de la société et malgré l'émergence de nouveaux mouvements religieux rivaux, avec, cependant, un succès inégal selon le pays où il s'est implanté.

Le choix des pays a été effectué ainsi : les Etats-Unis, tout d'abord, me semblaient incontournables, puisqu'il s'agit du pays d'origine du mouvement des Etudiants de la Bible qui sont, par la suite, devenus les Témoins de Jéhovah, en 1931. Etudier l'évolution du mouvement dans ce pays, terre de la liberté religieuse, m'a, donc, semblé pertinent. Ensuite, j'ai choisi la Guadeloupe, objet d'étude de mon Master II, et sur laquelle j'avais commencé à relever un certain nombre de données que j'ai pu continuer à exploiter durant ma recherche doctorale. Etant, alors, résident dans ce département d'outremer, j'ai eu l'occasion d'interroger de nombreux Témoins tout au long de ma recherche. Enfin, le choix du troisième pays s'est, tout d'abord, orienté vers la Dominique, l'histoire de cette île ayant de nombreux points communs avec celle de la Guadeloupe, les deux ayant tour à tour été possédées par les anglais et les français, la première ayant finalement été réclamée par la couronne d'Angleterre tandis que la deuxième a été conservée par la France. Cependant, la situation économique fragile de la Dominique, ainsi que l'exode dont est victime cette île risquaient de compromettre une étude devant être menée sur plusieurs années. De surcroît, j'ai eu l'opportunité de me rendre à la Barbade dans le cadre du programme européen de mobilité Jules Verne. J'ai, donc, pensé que ce serait une bonne occasion de résider plusieurs mois sur cette autre île anglophone afin d'y effectuer une étude de terrain dans des conditions meilleures qu'à la Dominique. Après avoir consulté mon directeur de recherche et obtenu son accord, j'ai donc pris la décision de comparer la croissance des Témoins des Etats-Unis à ceux de la Guadeloupe et de la Barbade.

Ainsi, cette recherche nous amènera à faire ressortir les liens qui peuvent exister entre la culture religieuse d'un pays, le contexte socio-économique qu'il traverse, la rivalité d'autres mouvements religieux, d'une part, et l'évolution ainsi que la croissance d'un groupe religieux comme celui des Témoins de Jéhovah, d'autre part. Nous essaierons, notamment, d'expliquer pourquoi le mouvement jéhoviste connaît beaucoup plus de succès en Guadeloupe qu'à la Barbade et qu'aux Etats-Unis. Enfin, nous tenterons de nous projeter sur l'avenir possible du mouvement jéhoviste au regard de la tendance et du contexte actuel.

Dans le cadre de cette recherche, je ne compte pas étudier les raisons des défections au sein des Témoins de Jéhovah, chaque cas étant particulier, les personnes concernées difficiles

à localiser et à interroger et les données chiffrées n'étant pas disponibles pour mesurer et catégoriser les individus en question. Les témoignages individuels publiés en librairie ou en ligne m'ont, toutefois, servi à avoir une meilleure idée de certains aspects de la vie des Témoins et de leurs contradictions. La présente recherche n'a pas non plus pour but de débattre de la légitimité du mouvement jéhoviste ou du bien-fondé de ses doctrines, d'un point de vue théologique. Je considérerai le mouvement jéhoviste comme un mouvement religieux et tenterai d'en analyser l'évolution et la croissance de la manière la plus neutre possible.

Je vais m'efforcer de déterminer comment les spécificités propres aux Etats-Unis, à la Barbade et à la Guadeloupe contribuent à favoriser de manière inégale la progression du mouvement religieux états-unien que sont les Témoins de Jéhovah. Voilà, donc, la modeste pierre que je compte apporter à l'édifice scientifique de l'étude civilisationnelle de l'Amérique du nord et de la Caraïbe.

Rappelons, maintenant, le cheminement qui a servi de fil conducteur à ma recherche en commençant par le passage en revue de la littérature scientifique sur le sujet.

II. Etat des lieux.

Afin de mieux me situer dans le débat conceptuel et de délimiter le cadre théorique de ma thèse, il a été nécessaire de passer en revue ce que la littérature scientifique avait établi concernant la religion de manière générale, les mouvements religieux post-Réforme, d'autre part et enfin plus précisément les Témoins de Jéhovah. Beaucoup d'auteurs, philosophes, historiens et sociologues, ont établi des concepts parfois devenus des théories sur la religion. La lecture de leurs écrits m'a permis de me positionner par rapport à ce qui avait été écrit sur la religion, son impact sur la société mais aussi sur l'influence de la société sur cette dernière.

II.1. Karl Marx et la religion.

Pour Karl Marx, la religion est purement humaine, elle est le fruit de l'invention humaine pour répondre à un besoin, celui de pouvoir supporter ses difficultés matérielles, sa misère sociale.

« Le fondement de la critique irréligieuse est : c'est l'homme qui fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. Certes, la religion est la conscience de soi et le sentiment de soi qu'a l'homme qui ne s'est pas encore trouvé lui-même, ou bien s'est déjà reperdu. Mais l'homme, ce n'est pas un être abstrait blotti quelque part hors du monde. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la société. Cet État, cette société produisent la religion, conscience inversée du monde, parce qu'ils sont eux-mêmes un monde à l'envers. La religion est la théorie générale de ce monde, sa somme encyclopédique, sa logique sous forme populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa consolation et sa justification universelles. Elle est la réalisation fantastique de l'être humain, parce que l'être humain ne possède pas de vraie réalité. Lutter contre la religion c'est donc indirectement lutter contre ce monde-là, dont la religion est l'arôme spirituel.

La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse réelle et, pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence que formule son bonheur réel. Exiger qu'il renonce aux illusions sur sa situation c'est exiger qu'il renonce à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de cette vallée de larmes dont la religion est l'auréole. »⁵

---

⁵ (Marx, 1998, pages 7,8)

Non seulement Marx nie l'existence d'une quelconque divinité, s'affirmant, ainsi, comme un athée matérialiste, mais il adresse également une sévère critique à l'encontre de la religion affirmant que cette dernière est un moyen illusoire pour les opprimés de mieux supporter leurs conditions de vie, à l'instar d'une personne souffrante, pour reprendre sa métaphore, qui aurait recours à une substance, en l'occurrence de l'opium, pour calmer sa douleur.

Cette métaphore illustre aussi le fait que la religion, selon Marx, servirait à empêcher le prolétariat exploité de se révolter ou de tenter de combattre les injustices sociales puisque leurs messages, pour ce qui est du christianisme et du judaïsme, consolent les opprimés en donnant l'espoir d'un monde meilleur après l'intervention divine de leur Dieu.⁶ Ainsi, le peuple resterait passif et résigné puisque dans l'attente d'une justice divine ou d'une fin du monde à la suite de laquelle les malheureux et les opprimés seraient récompensés pour les souffrances subies durant leur vie.

Pour Marx, la religion empêche clairement les victimes de l'injustice sociale de lutter pour pouvoir accéder au vrai bonheur puisqu'elles sont maintenues dans l'espoir illusoire d'un bonheur futur plus au moins lointain, qui, selon lui, n'arrivera jamais puisqu'il s'agit d'une pure invention humaine, d'une sorte de conte de fées.

Ainsi, selon Marx, non seulement la religion est la conséquence de la misère humaine de la majorité des peuples mais elle est également complice du maintien de cet état de fait puisqu'elle décourage toute rébellion, affirmant que Dieu a promis d'agir pour exercer une Justice Divine en temps voulu.

D'après Marx, encore, la religion aurait été l'alliée de la classe dominante pour mieux asservir le prolétariat. Plus encore, le haut clergé ferait même partie de cette classe dominante. Ainsi les membres des différents mouvements religieux seraient des victimes crédules de manipulateurs malintentionnés pour lesquels la religion constituerait un moyen d'assouvir leur désir de domination et d'exploitation des plus faibles. De plus, le protestantisme serait une des

---

⁶ Les prophéties des livres sacrés du judaïsme, contenus dans l'Ancien Testament de la Bible, promettent aux juifs la venue d'un Messie, un envoyé de Dieu qui délivrera Israël de l'injustice et régnera pour toujours sur elle. Les Juifs demeurent dans l'attente de ce sauveur. Les écrits du Nouveau Testament de la Bible, et notamment les Evangiles déclarent que ce Messie est déjà venu en la personne de Jésus-Christ, que ce dernier a été crucifié, qu'il est ressuscité puis monté au Ciel et qu'un jour, il reviendra sur terre pour le jugement final après quoi, les hommes seront répartis entre le Paradis Céleste et l'Enfer pour l'éternité.

Cette espérance est commune, avec quelques variantes, aux chrétiens de toutes confessions.

principales causes de l'émergence du capitalisme, concept économique accentuant les injustices sociales, selon Marx. Ce lien entre protestantisme et capitalisme a été l'objet d'un ouvrage de Max Weber, comme nous le verrons ultérieurement, mais ce dernier y voit davantage de raisons éthiques et psychologiques qu'économiques.

« A la différence de son ami Engels notamment, Marx n'est pas devenu athée, il est né, pour ainsi dire, athée et jamais durant tout le cours de sa vie, sa conviction n'a subi le moindre ébranlement. Rien, en tout cas, dans les textes les plus reculés de la jeunesse de Marx, ne laisse pressentir qu'il ait eu à se convertir à l'athéisme... Mais, chez Marx, pas l'ombre d'une interrogation métaphysique ou religieuse. Pas un seul retour en arrière pour se demander si tout de même il ne s'était pas trompé, si sa lutte contre les idéologies religieuses n'était pas dirigée en fait contre les perversions de la religion et non point contre la religion même. Depuis toujours, au contraire, la certitude absolue que Dieu n'est qu'une chimère inventée par l'imagination ». ⁷

Cette citation du philosophe et théologien français, Georges Morel, semble indiquer que Marx était vraiment convaincu que Dieu n'était qu'une invention humaine et que, par conséquent, la religion était une vaste supercherie, puisque fondée sur des mensonges tout en affirmant détenir la vérité absolue.

Pourrait-on appliquer cette conception de la religion aux Témoins de Jéhovah ? Ces derniers seraient-ils des victimes issues de milieux défavorisés, que la religion ne servirait qu'à reconforter ? Les dirigeants de la société Watch Tower seraient-ils des puissants qui chercheraient à exploiter des masses populaires crédules en proie à des difficultés économiques ou autres et prêtes à se donner à une cause qui leur promet le bonheur à court terme ?

La misère sociale pourrait effectivement être un facteur favorisant la mobilisation des mouvements religieux post-Réforme, tels que les Témoins de Jéhovah. En effet, l'annuaire⁸ qu'ils publient chaque année laisse apparaître des statistiques indiquant que la proportion de Témoins de Jéhovah par nombre d'habitants est plus importante dans les pays émergents (dont la religion dominante est le christianisme) que dans les pays industrialisés. Par exemple, en 2016, il y avait 1 Témoin de Jéhovah pour 263 habitants aux Etats-Unis (soit 0,38% de la population totale), 1 pour 431 en Suisse (0,23%), 1 pour 471 en Grande-Bretagne (0,21%), 1 pour 359 en Australie (0,27%), 1 pour 409 en Espagne (0,24%), ce qui représente une proportion assez faible par rapport à des pays émergents comme le Mexique avec 1 Témoin

---

⁷ (Morel, 1960, pp159, 160)

⁸ (Source : annuaire des Témoins de Jéhovah, year Book 2016 avec rapport 2015 : <https://www.jw.org/en/publications/books/2017-yearbook/jehovahs-witnesses-service-report-2016/>)

pour 150 habitants (0,66%), Cuba avec 1 Témoin pour 119 habitants (0,84), et la Zambie avec 1 Témoin pour 87 habitants (1,14%). Cependant, cette théorie présente des limites dans la mesure où tous les membres des mouvements religieux ne sont pas nécessairement dans une situation de détresse sociale ou de difficultés économiques même dans des pays émergents. Certains, au contraire sont très aisés financièrement, comme nous le verrons dans les graphiques illustrant les revenus moyens et les domaines professionnels des fidèles jéhovistes. Par ailleurs, le rapport d'activités des Témoins de Jéhovah montre que les pays les plus pauvres ne sont pas nécessairement ceux qui ont la plus grande proportion de Témoins de Jéhovah par nombre d'habitants. Ainsi, la Guadeloupe, sur laquelle nous allons nous concentrer plus particulièrement au cours de cette recherche, comptait, en 2016, 1 Témoin de Jéhovah pour 50 habitants (soit 2% de la population totale de l'île), alors que la Barbade, qui jouit pourtant d'un contexte socio-économique plus défavorisé, compte une proportion de 1 Témoin pour 112 habitants (0,89% de la population totale de l'île), soit moins de deux fois moins, et ce bien que le prosélytisme ait commencé bien avant sur cette île anglophone indépendante de la Caraïbe. Le contexte socio-économique ne peut, donc, à lui-seul, être considéré comme le principal facteur de mobilisation.

II.2. Emile Durkheim et la religion.

Le sociologue français, Emile Durkheim, définit ainsi la religion dans Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse, paru en 1912 :

« Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent »⁹

Durkheim, lui aussi athée, tout comme Marx, accordait, cependant un rôle bénéfique à la religion. En effet, si Marx considérait la religion comme un produit de la société, Durkheim,

---

⁹ (Durkheim, 2003, p 65)

quant à lui, la considérait comme le lien social de la société, comme l'image que cette dernière se donne d'elle-même.

Concernant la société, le sociologue français affirme :

« Une société n'est pas simplement constituée par la masse des individus qui la composent, par le sol qu'ils occupent, par les choses dont ils se servent, par les mouvements qu'ils accomplissent, mais, avant tout, par l'idée qu'elle se fait d'elle-même. »¹⁰

Pour Durkheim, l'image qu'une société se donne d'elle-même prend toujours la forme de la religion. Dans son étude des religions des Aborigènes d'Australie et des Amérindiens de l'Amérique du Nord, il constate que des moments d'effervescence collective sont le point d'origine de toute religion. Par effervescence collective, il entend des moments où tous les individus d'un groupe sont rassemblés et unis par une action commune ou une même pensée :

« Une fois les individus rassemblés il se dégage de leur rapprochement une sorte d'électricité qui les transporte vite à un degré extraordinaire d'exaltation. »¹¹

D'après Durkheim, cette force ou énergie, pour que la société puisse en prendre conscience, doit être projetée sur un objet externe, matériel.

« La force religieuse n'est que le sentiment que la collectivité inspire à ses membres, mais projeté hors des consciences qui l'éprouvent, et objectivé. Pour s'objectiver, il se fixe sur un objet qui devient ainsi sacré. »¹²

Ainsi, pour certains, ce sera une croix, pour d'autres un totem qui sera l'objet sacré qui permettra de focaliser cette énergie.

Concernant l'évolution des religions, Durkheim indique que la religion chrétienne ne tient plus la société occidentale en forme :

---

¹⁰ (Durkheim, 2003, p 604)

¹¹ (Durkheim, 2003, p 308)

¹² (Durkheim, 2003, p 327)

« Les grandes choses du passé, celles qui enthousiasmaient nos pères, n'excitent plus chez nous la même ardeur, soit parce qu'elles sont entrées dans l'usage commun au point de nous devenir inconscientes, soit parce qu'elles ne répondent plus à nos aspirations actuelles ; et cependant, il ne s'est encore rien fait qui les remplace. Nous ne pouvons plus nous passionner pour les principes au nom desquels le christianisme recommandait aux maîtres de traiter humainement leurs esclaves, et, d'autre part, l'idée qu'il se fait de l'égalité et de la fraternité humaine nous paraît aujourd'hui laisser trop de place à d'injustes inégalités. »¹³

Pour Durkheim, le christianisme va peu à peu perdre son statut de religion dominante de l'occident, et la société occidentale va s'orienter vers un culte de l'individu, menant vers une autre forme de religion ou chacun va finir par devenir son propre Dieu.

Enfin, Durkheim pense que la religion est un fait social et qu'elle doit être étudiée, analysée à la manière d'un objet physique en examinant les modifications du milieu social interne, et non en essayant de la comprendre par une étude de la conscience et de l'aspect psychologique de chaque individu. Les faits sociaux s'imposent aux individus dans une société, qu'ils le veuillent ou non, et non le contraire. Ainsi la religion s'impose à l'individu qui naît dans tel ou tel pays. Un individu né en Arabie Saoudite au sein d'une famille musulmane est prédisposé à devenir musulman. La religion représente une force contraignante qui s'impose subtilement à l'individu. Cependant Durkheim veut en étudier la cause en la recherchant parmi des faits sociaux précédents, sans présupposé et en étant détaché du sujet, en l'examinant de l'extérieur et non de l'intérieur. Il estime que l'étude des religions traditionnelles Aborigènes et Amérindiennes peuvent éclairer les religions plus modernes telles que le christianisme.

Si la volonté de Durkheim d'être le plus objectif possible en examinant le sujet de l'analyse de l'extérieur sans présupposé, part d'un bon principe, il me semble incomplet d'étudier un mouvement religieux comme celui des Témoins de Jéhovah comme on étudierait un objet physique. Ne faudrait-il pas tenir compte de ce que pensent les dirigeants, et, à un moment donné, consulter, interroger les membres pour connaître leurs motivations et surtout, examiner la différence d'impact et de succès du groupe religieux d'un pays à l'autre ? Les Témoins de Jéhovah des Etats-Unis n'ont peut-être pas le même vécu, la même motivation d'adhérer au mouvement jéhoviste que les Témoins de la Guadeloupe ou de la Barbade. Ne serait-il pas trop réducteur de mettre sur le même plan toutes les religions en dressant des parallèles entre des religions ancestrales d'Océanie et des religions fondées en occident il y a quelques siècles. Certes, constater des points communs à toutes les religions est pertinent

---

¹³ (Durkheim, 2003, p 610)

puisque l'on trouve dans toutes une forme d'allégeance ou de soumission à une ou plusieurs divinité(s) ou une expérience mystique de communion avec une force qui dépasse l'être humain ou encore la conviction d'avoir reçu une révélation d'un être supérieur. Cependant, chaque religion et mouvement religieux possède sa genèse, qui lui est propre, ses doctrines, son évolution, ses schismes, et surtout, ses fidèles, autant d'éléments qui doivent être étudiés avec un regard attentif et objectif, autant que faire se peut.

Par ailleurs, tous les sociologues ne sont pas d'accord pour affirmer que la prévision de Durkheim s'est, dans les faits, réalisée, à savoir, l'affaiblissement des religions dominantes au profit de ce que le sociologue français appelle « le culte de l'individu », soit l'individualisation de la société. En effet, les religions plus anciennes comme le catholicisme et le protestantisme rencontrent, certes, selon certains chiffres que nous verrons plus loin, moins d'engouement, cependant d'autres mouvements religieux post-Réforme se réclamant du christianisme sont en plein essor, ce qui a été le cas jusqu'en 1995, du mouvement qui fait l'objet de notre recherche, les Témoins de Jéhovah. Ces derniers, en effet, continuent de croître, depuis plus d'un siècle, même si un ralentissement notoire de la croissance a été constaté depuis le milieu des années 1990, en particulier dans les pays industrialisés. En revanche, l'avènement d'une conscience collective qui engendrerait sa propre religion civile et se suffirait en soi pour assurer le lien social, ne semble pas prêt d'être réalisé.

II.3.1. : Max Weber et la religion.

Le troisième auteur, qui paraît incontournable si l'on étudie un mouvement religieux, est le sociologue allemand, Max Weber. Ce dernier, contrairement à Durkheim, pense que la religion vient de l'individu, du fondateur qui a un don, un talent ou trait de caractère spécial qu'il appelle « charisme » et qui lui permet de convaincre et de mobiliser, à travers son discours ou par son attitude, d'autres adeptes qui, eux-mêmes, intégrant ce charisme iront convaincre d'autres individus. Il distingue deux types de charisme.

Le premier serait un charisme personnel :

« La qualité extraordinaire (à l'origine déterminée de façon magique tant chez les prophètes et les sages, thérapeutes et juristes, que chez les chefs de peuples chasseurs et les

héros guerriers) d'un personnage pour ainsi dire doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains en dehors de la vie quotidienne, inaccessibles au commun des mortels. »¹⁴

Il faut aussi que ses disciples lui reconnaissent ses qualités spéciales. Ce concept pourrait, ainsi, être appliqué à des fondateurs comme Jésus-Christ pour le Christianisme ou Mahomet pour l'Islam. De même, parmi les autres dirigeants religieux qui pourraient correspondre à cette définition du charisme proposée par Weber, l'on pourrait mentionner Jean Calvin et Martin Luther pour la Réforme protestante, puis, plus récemment, Joseph Smith, fondateur de l'Eglise mormone, Ellen White, l'une des fondatrices de l'Eglise adventiste et Charles Russel, fondateur des Etudiants de la Bible d'où sont issus les Témoins de Jéhovah.

Le deuxième type de charisme, nommé par Weber charisme de fonction, est décrit comme suit :

« Une qualité exceptionnelle reconnue par une institution qui la porte à plénitude par confirmation rituelle ; celle-ci fonde la légitimité du pouvoir auquel elle prétend faire accéder ceux qui l'ont reçue ; elle les oblige à reproduire les obligations articulées par l'institution, propriétaire du charisme de fonction ; ce dernier tire sa légitimité, en dernière analyse, de l'appropriation par une institution, d'un charisme personnel fondateur »¹⁵

Cette définition pourrait s'appliquer à l'Eglise, aux ministres du culte ou autres fonctions ecclésiastiques.

Athée tout comme Marx et Durkheim, Weber différencie, cependant, l'Eglise des groupes religieux minoritaires. Ainsi, selon Weber et son élève Troeltsch :

« ...on naît dans l'Eglise, qui est coextensive à la société, mais on entre dans la secte par conversion. Selon eux, également, l'Eglise accepte un compromis avec le monde, alors que la Secte la récuse. Enfin, dans l'Eglise, il y a deux catégories de personnes : clercs ou religieux d'un côté, laïcs de l'autre. Aux premiers, une morale exigeante ; aux seconds, une morale plus accessible. Cette distinction clercs-laïcs ne se retrouve pas dans la Secte : tous les membres y sont, en principe, égaux et tous sont soumis à la même morale exigeante. »¹⁶

---

¹⁴(Weber, 1971, p 249)

¹⁵ (Weber, 1971, p 577)

¹⁶ (Champion, 1999, p 40)

D'après cette classification, l'Eglise est l'institution religieuse établie et reconnue dans un pays, celle qui va devenir la religion de la plupart de ceux qui naissent dans ce pays, sans qu'ils aient à se positionner, tout simplement parce qu'elle est celle de leurs parents, et donc, celle qui leur est la plus familière.

Les groupes minoritaires quant à eux nécessitent une conversion. Les membres y adhèrent par choix personnel, après une réflexion et une prise de décision.

Ce constat a ses limites car il ne tient pas compte du fait que les enfants des membres des groupes religieux minoritaires se retrouvent après une génération dans la situation des enfants nés de parents membres d'une Eglise établie. Par ailleurs, un mouvement minoritaire, lorsqu'il se développe avec succès devient-il à son tour une Eglise, puisqu'il n'est plus minoritaire ?

Par exemple, le christianisme au premier siècle de notre ère était une secte ou groupe minoritaire issue du Judaïsme. Les chrétiens se considéraient comme les vrais adorateurs qui avaient accepté Jésus de Nazareth comme étant le Messie¹⁷, celui que leur Dieu avait promis d'envoyer d'après les prophéties des écrits sacrés du peuple d'Israël. En revanche, les juifs du 1er siècle considéraient que les chrétiens étaient un groupe de juifs dissidents, des juifs qui avaient rejeté les traditions de leurs ancêtres.

Il serait intéressant de se pencher sur la perception des Témoins de Jéhovah qu'ont les populations des trois pays dont nous étudierons les communautés jéhovistes, mais aucune étude à l'échelle nationale n'a été effectuée et je n'aurai pas les moyens d'en réaliser une dans le cadre de cette recherche. En revanche, nous nous pencherons sur la conception de la religion et la place qu'elle occupe dans chacun des trois pays ainsi que leur conception de la laïcité.

---

¹⁷ Le Messie, mot d'origine hébraïque, équivalent à Christ en grec, désignait pour les juifs, un élu de Dieu. Les prophéties de l'Ancien Testament de la Bible annonçaient la venue d'un libérateur qui viendrait pour régner sur le peuple d'Israël.

II.3.2. Max weber et la sécularisation.

Au début du XXème siècle, Max Weber avait prédit la baisse de l'influence des religions dans la société. En 1917, il utilise l'expression « désenchantement du monde » pour décrire le monde moderne dans lequel il évolue :

« Faisons-nous une idée claire de ce que signifie pratiquement la rationalisation par la science et par la technique guidée par la science. (...) L'intellectualisation et la rationalisation croissantes ne signifient pas une connaissance générale toujours plus grande des conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Elles signifient quelque chose d'autre : le fait de savoir ou de croire que, si on le veut, on peut à tout moment l'apprendre ; qu'il n'y a donc en principe aucune puissance imprévisible et mystérieuse qui entre en jeu et que l'on peut en revanche maîtriser toute chose par le calcul. Cela signifie *le désenchantement du monde.* »¹⁸

Si la modernité et les progrès de la science ont fait reculer la religion en occident, comme Weber l'avait projeté, tous les pays ne sont pas concernés de la même façon. Les Etats-Unis ont une forte tradition religieuse et ils ne semblent pas affectés de manière aussi forte et surtout uniforme par la baisse de l'influence de la religion sur la société occidentale. En effet, les états de la Bible Belt¹⁹, dans le Sud états-unien, ont continué tout au long du XXème siècle à connaître un fort engagement religieux de la part de leurs habitants. Par ailleurs, des groupes évangéliques tels que les adventistes du 7ème jour sont en pleine progression au XXème siècle et de nouveaux mouvements religieux, tels que les mouvements charismatiques²⁰ dont font partie les Eglises pentecôtistes²¹ apparaissent encore et prennent de plus en plus d'ampleur. La baisse de croissance des Témoins de Jéhovah après 1995 ne saurait donc être due au seul phénomène de sécularisation, mais doit être causée par d'autres facteurs.

---

¹⁸ (Colliot-Thélène, 2003, p 83)

¹⁹ Les Etats du sud des Etats-Unis ont été surnommés « Bible Belt » par le sociologue H.L. Mencken dans les années 1920. Il les a désignés ainsi en raison de leur grand nombre de chrétiens se réclamant d'un christianisme fondamentaliste, c'est-à-dire s'appuyant littéralement sur la Bible, d'où l'appellation.

²⁰ Les mouvements charismatiques sont apparus au XXème siècle. Ils se caractérisent par l'accent mis sur les dons miraculeux, tels que les guérisons instantanées, les prophéties ponctuelles, le parler en langues.

²¹ Le mouvement des Eglises pentecôtistes est un courant chrétien évangélique issu d'un réveil religieux démarré par les pasteurs américains Charles Fox Parham et William Joseph Seymour aux États-Unis en 1906. Il met l'accent sur les dons miraculeux manifesté le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2 dans la Bible.

II.4.1.1 : La typologie secte-église-mystique selon Ernst Troeltsch.

Pour le sociologue allemand, Ernst Troeltsch, élève de Max Weber, les différents groupes se distinguent par la façon dont ils envisagent respectivement la réalisation concrète de l'Évangile au milieu des conditions terrestres.

Ainsi, l'Église représente l'ambition d'établir une « culture chrétienne homogène » ou encore d'embrasser simultanément le règne spirituel et le règne séculier, comme elle se manifeste de la façon la plus retentissante dans la théorie enseignée et mise en pratique aux XIIe et XIIIe siècles, selon laquelle le gouvernement politique est subordonné au pape.

Le type de la secte apparaît, en même temps que se construit l'Église, dès les débuts du christianisme, avec les montanistes,²² par exemple ; puis il se développe au Moyen Âge, avec des groupes tels que les hussites²³ ; on le retrouve enfin dans le protestantisme mené par Jean Calvin et Martin Luther. Au contraire de l'Église, les sectes entrent naturellement en opposition avec le reste de la société.

La mystique, finalement, se montre essentiellement indifférente à l'ordre social. Elle constitue, d'après Troeltsch, « un individualisme radical, étranger à la communauté »²⁴. Cette attitude se fonde sur l'idée que la communication intime de l'âme avec l'Être Suprême n'a pas à se manifester.

D'après cette classification proposée par Troeltsch, les Témoins de Jéhovah entreraient dans la catégorie du type « secte », c'est-à-dire un groupe religieux, s'étant détaché du protestantisme et en opposition, par ses doctrines, avec les grandes religions établies mais aussi avec le reste de la société qu'ils considèrent comme mauvais et devant bientôt être détruits par leur Dieu.

Par ailleurs, Troeltsch déclare concernant la place du christianisme parmi les religions du monde :

« Notre conception européenne de la personnalité et de son droit éternel et divin, [notre conception] du progrès vers un royaume de l'esprit et de Dieu, notre prodigieuse capacité d'expansion et de mise en relation du spirituel avec du temporel, notre ordre social tout entier,

---

²² Le montanisme est un mouvement chrétien hétérodoxe du IIe siècle fondé par le prophète Montanus en Phrygie, région de l'actuelle Turquie.

²³ Le hussitisme est un mouvement chrétien qui tire son nom du Tchèque Jan Hus et qui a précédé la Réforme protestante.

²⁴ (Troeltsch, 1922, p.173)

notre science, notre art—tout cela repose, que nous le sachions ou non, que cela nous plaise ou non, sur la base de ce christianisme désorientalisé »²⁵.

Troeltsch déclare ici que les croyances d'un individu sont forcément influencées par la culture dans laquelle il est né et a vécu. Une expérience personnelle au sein de sa religion est un critère subjectif qui peut constituer une source d'inspiration ou de motivation pour l'individu mais n'est pas un critère absolu de légitimité ou de vérité en soi. La conviction personnelle, doublée d'une habitude bien établie ou d'un contexte culturel environnant peuvent modeler la conscience au point de rendre toute objectivité impossible. Ainsi, si l'on accepte ce principe, un Témoin de Jéhovah né ou converti dans le mouvement peut très bien y vivre une expérience spirituelle qui lui donnera la conviction d'être à la bonne place, au même titre qu'un adventiste au sein de sa communauté, ou un catholique pratiquant dans sa paroisse, ou encore pour prendre un exemple hors du christianisme, un bouddhiste au sein de sa communauté ou un musulman dans sa mosquée.

Troeltsch apparaît comme un sociologue historique, qui se penche sur l'histoire afin d'essayer de mieux comprendre l'évolution du christianisme et son influence sur le progrès social et réciproquement.

II. 4.1.2 : La classification des nouveaux mouvements religieux d'après Bryan Wilson.

Le sociologue Bryan Wilson, allant plus loin que Troeltsch, dans sa classification des mouvements religieux, a créé une typologie sociologique pour analyser les nouveaux mouvements religieux et comparer leur évolution. Ainsi, il distingue sept types de mouvements religieux :

1. Les mouvements conversionnistes : Les partisans se concentrent sur la corruption du monde qui est conduite par la corruption des humains. Le converti cherche une transformation surnaturelle de soi pour changer le monde.
2. Les mouvements révolutionnaires. Les partisans soutiennent que le monde entier ou l'ordre social existant doit être détruit pour sauver les humains.

---

²⁵(Troeltsch, 1923, p24,25)

3. Les mouvements introversionnistes : Les partisans considèrent le monde comme un mal au cœur ; la réponse introversionniste est de se retirer le plus complètement possible de la terre.
4. Les mouvements gnostiques-manipulateurs : Le salut est possible quand les gens maîtrisent les bons moyens et techniques pour surmonter leurs problèmes.
5. Les mouvements thaumaturgiques : Les individus recherchent des dispenses spéciales locales et magiques qui leur permettent d'échapper aux problèmes du monde.
6. Les mouvements réformistes : Les gens doivent rechercher des idées surnaturelles qui leur permettent de modeler le monde vers de bonnes fins.
7. Les mouvements utopiques : Les gens, sans recourir à l'intervention divine, doivent créer un tout nouvel ordre social dans lequel le mal ne peut se manifester.²⁶

Bryan Wilson classe les Témoins de Jéhovah dans la catégorie des mouvements révolutionnaires. Ainsi, il explique, en décrivant avec plus de détails, ce qu'est un mouvement religieux révolutionnaire :

« On reconnaît le type révolutionnaire dans les mouvements eschatologiques de la tradition chrétienne. Son attitude vis-à-vis du monde se résume en un désir de faire disparaître la présente dispensation lorsque l'heure fixée en sonnera et s'il le faut par la force et la violence. Ses membres sont dans l'attente d'une nouvelle dispensation sous la direction de Dieu. Ils deviendront alors les détenteurs du pouvoir en tant qu'amis et représentants de Dieu. Ce type de sectes est hostile à la fois à la réforme sociale et à la conversion instantanée. Il n'est pas opposé aux explications causales dans la mesure où on accepte ses propres vues sur certaines catégories causales. Il tend à expliquer le monde de façon déterministe, tout comme il tend à considérer le sort des individus comme prédéterminé. Dans la tradition chrétienne, on a donc là une position plus calviniste qu'arminienne. On rencontre une tendance moindre à moraliser que chez les conversionnistes car les reproches sont hors de propos ; on se plaît à considérer tous les événements comme l'accomplissement du plan divin. Les membres de ces sectes s'occupent activement d'exégèse prophétique, de comparaison entre textes inspirés et entre les prédictions de la secte et les événements contemporains. On constate souvent des débats de longue durée dans l'élaboration des perspectives d'avenir. La conversion est considérée comme occasionnelle et graduelle et se produit seulement lorsque l'étranger à la secte s'est familiarisé complètement avec les arcanes de sa croyance et convaincu de sa vérité. La dispensation à venir n'est pas pour tous les hommes et la secte révolutionnaire, lorsqu'elle s'est pleinement institutionnalisée, cherche à se maintenir dans un état de vigilance et de pureté doctrinale. Ses réunions ont une tonalité ordinaire. Ce sont des occasions pour louer Dieu avec décence et sans excès émotionnel de dire sa tranquille assurance dans l'accomplissement des promesses. Les textes bibliques en faveur dans ces milieux sont directement eschatologiques ou bien obscures visions des livres

---

²⁶ Résumé des pages 51 à 56 de l'article Wilson Bryan R. Typologie des sectes dans une perspective dynamique et comparative. In : Archives de sociologie des religions, n°16, 1963. pp. 49-63)

prophétiques susceptibles de recevoir une réinterprétation qui les change en prédictions pour l'époque présente. On considère Dieu comme un autocrate divin comme un chef, un dictateur dont la volonté insondable s'impose à la marche de l'univers. On trouve dans ces sectes peu de sentiment d'une relation directe avec la divinité. Leurs membres ont, par contre, le sentiment d'être ses instruments en réserve pour le moment fixé, les agents de son œuvre et de sa volonté. Les Témoins de Jehovah, les Christadelphiens²⁷ sont des représentants typiques de cette conception. »²⁸

Bien que les caractéristiques d'un mouvement révolutionnaire décrites par Wilson, correspondent en beaucoup de points au mouvement des Témoins de Jehovah de manière générale, il se trouve aussi des caractéristiques chez certains Témoins de Jehovah que Wilson attribuerait aux mouvements conversionnistes comme, par exemple, l'émotion ressentie par les membres lors d'un message ou des chants à l'occasion d'un grand rassemblement tel que le Mémorial²⁹ ou aux introversionnistes par la relation intime que peuvent entretenir certains adhérents avec leur Dieu et leur désir de se retirer le plus possible du monde et des activités de la société séculière. Il serait sans doute possible de répertorier beaucoup de variantes d'un Témoin de Jehovah à un autre même si le mouvement a tendance à uniformiser les croyances ainsi que le comportement de ses membres.

II.4.2. La typologie de Stark et Bainbridge.

Les sociologues états-uniens, Rodney Stark et William Bainbridge nuancent la typologie Eglise-secte³⁰ en rajoutant la notion de culte, au sein duquel, selon eux, la culture traditionnelle

---

²⁷ Les Christadelphiens (mot tiré du grec qui signifie "Frères en Christ") constituent un mouvement chrétien fondé en 1848 par John Thomas. Le groupe s'est développé au XIXe siècle au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, et actuellement, bien qu'aucune statistique ne soit publiée, l'effectif mondial peut être estimé à environ 60 000 membres, répartis dans environ 120 pays. Les Christadelphiens ont un grand nombre de croyances en commun avec les Témoins de Jehovah, et il est d'ailleurs fort possible que Charles Russel ait été influencé par ce groupe dans l'élaboration de sa doctrine, ce qui n'empêche pas l'organisation jéhoviste de critiquer ce dernier comme étant dans les ténèbres spirituelles.

²⁸ (Wilson, 1963, p57,58)

²⁹ Le Mémorial est le nom donné par les Témoins de Jehovah à un grand rassemblement qui a lieu une fois par an, le 14 nisan, selon le calendrier juif, au coucher du soleil, afin de commémorer la mort du Christ, et pour célébrer en même temps la sainte cène. Pendant cette cérémonie, on fait passer le pain et le vin devant le public réuni dans toutes les Salles du Royaume, dans le monde entier. Des millions de Témoins sont présents à cette cérémonie, mais seulement quelques personnes prennent ces symboles, ceux qui considèrent qu'ils font partie des 144000 élus devant bientôt régner sur la Terre.

³⁰ (W.S. Bainbridge & Rodney Stark, « Sectarian tension », in Review of Religious Research 22, 1980,

dominante est rejetée, le culte étant de nature plus individualiste. Ainsi, la secte est issue d'une religion mère de laquelle il se sépare soit par un schisme (la Réforme protestante s'est séparée de l'Église catholique romaine) soit en fondant un mouvement qui s'appuie sur les bases d'une religion importante mais s'en démarque en affichant une nouvelle compréhension (les Témoins de Jéhovah) ou révélation divine (les mormons). Le culte, quant à lui, n'a pas de lien avec une religion existante dans le pays concerné. Il opère en tant que groupe importé ou nouvellement fondé³¹. Stark et Bainbridge subdivisent le culte en trois sous-dimensions : le culte d'auditeurs, le culte du client et le mouvement cultiste.³²

« Le culte d'auditeurs n'a pas d'organisation formelle et ne fait pas de recrutement. Il y a peu de chance qu'il devienne éventuellement une religion parce qu'il n'offre que des compensateurs de valeur modeste, comme des divertissements sociaux. En revanche, le culte du client est plus organisé même s'il n'offre, lui aussi, que des compensateurs de valeur modeste (...) Cette catégorie de culte met l'accent sur la relation interpersonnelle entre un client et un consultant. Finalement, le mouvement cultique est une organisation religieuse qui tente de satisfaire tous les besoins des membres en offrant une brochette uniforme de compensateurs que l'on peut acquérir en toute liberté, à l'intérieur d'un groupe d'étude, même si parfois certains de ces cultes peuvent devenir sectaires. »³³

La typologie que proposent Stark et Bainbridge³⁴ est fondée sur le niveau de tension que les groupes religieux entretiennent avec la société. Cette tension, selon eux se caractérise par une différence ou une opposition avec la norme établie, un rejet mutuel ou encore une séparation totale dans laquelle toute relation est rompue. Pour ces deux sociologues états-uniens, les mouvements religieux organisés ou dénominations entretiennent peu de tension avec la société séculière alors que c'est plutôt le contraire avec la secte ou le culte. La description de Stark et Bainbridge fait entrer les Témoins de Jéhovah dans la catégorie des sectes puisqu'ils sont issus du christianisme post-réforme, cependant, ils estiment qu'il existe une tension extrême même si cette tension a tendance à s'amenuiser, ce qui laisse penser qu'avec le temps, les Témoins de Jéhovah pourraient, un jour, devenir une dénomination et évoluer vers une religion.

---

pp. 105-124)

³¹ (Stark & Bainbridge, 1985, p. 25)

³² (Stark et Bainbridge, 1985)

³³ (Guay, 2005, p. 259)

³⁴ (Stark et Bainbridge, 1985)

Pour Rodney Stark, les nouveaux convertis vont en priorité vers des cultes qui sont en situation de rupture avec la société ambiante. Les raisons peuvent être multiples mais les efforts demandés (restrictions alimentaires, privations, isolement social) sont en lien avec l'intérêt de la conversion. Les nouveaux-convertis acceptent toutes sortes d'efforts parce qu'il y a une perspective de récompense soit immédiate, au sein de la communauté, soit dans un avenir plus ou moins proche, lors d'une fin du monde annoncée par le mouvement religieux en question, soit dans une vie après la mort promise par les prophéties ou prédictions du groupe.

Selon Stark, les convertis choisissent de manière rationnelle leur adhésion à un culte ou à une secte, la récompense espérée pesant plus lourd dans la balance que les efforts consentis.

Il déclare, en effet, dans son ouvrage Act of Faith :

« Within the limits of their information and understanding, restricted by available options, guided by their preferences and tastes, humans attempt to make rational choices. »³⁵

Ainsi, selon le sociologue états-unien, même si pour des observateurs extérieurs, l'adhésion à un mouvement religieux comme les Témoins de Jéhovah peut ne pas paraître rationnelle par certains aspects, pour le converti, lui, la décision est liée à un calcul mesuré qui est fondé sur plusieurs mois de réflexion et d'études, de divers ouvrages édités par la société Watch Tower, qui proposent une interprétation de la Bible s'appuyant sur une certaine logique.

II.4.3 : Rodney Stark et Lawrence Iannaccone remettent en cause la théorie de la sécularisation.

Concernant la sécularisation du monde moderne, Stark remet en cause la théorie qui voudrait que le progrès technique, l'élévation du niveau de vie, le passage des sociétés holistes aux sociétés individualistes, le développement de la démocratie et du libéralisme entraîneraient irrémédiablement un déclin des religions. Les deux sociologues états-uniens voient plutôt une variation qu'un déclin, comme ils le résumant en ces mots :

---

³⁵ (Stark, 2000, p. 277. Traduction proposée : Dans les limites de leurs informations et de leur compréhension, limitées par les options disponibles, guidées par leurs préférences et leurs goûts, les humains tentent de faire des choix rationnels)

« We propose a theory of religious mobilization that accounts for variations in religious participation on the basis of variations in the degree of regulation of religious economies and consequent variations in their levels of religious competition. To account for the apparent 'secularization' of many European nations, we stress supply-side weaknesses - inefficient religious organizations within highly regulated religious economies - rather than a lack of individual religious demand. We test the theory with both quantitative and historical data and, based on the results, suggest that the concept of secularization be dropped for lack of cases to which it could apply. »³⁶

De plus, selon Stark et Iannaccone, la crise de l'Église catholique, la chute de la pratique, avec celle des ordinations dans le monde occidental, considérés par beaucoup de sociologues, comme un déclin de la religion établie, en l'occurrence le Catholicisme, ne sont pas la conséquence d'une inadéquation de cette religion à la société moderne. Au contraire, si elle semble décliner, c'est justement parce qu'elle a voulu s'adapter au siècle présent. Ainsi, selon Stark, en réduisant la tension entre l'Église et le monde séculier pour tenter de gagner en adhésions, les religions établies ont paradoxalement poussé les croyants en quête de fondamentalisme³⁷, de repères ou d'authenticité, à s'orienter vers les sectes et les cultes qui leur proposent un véritable engagement dans un processus de renouveau spirituel.

Par ailleurs, les deux sociologues états-uniens estiment que, si l'on peut ressentir un déclin relatif de la pratique religieuse en Europe, ce n'est pas du tout le cas aux Etats-Unis où au contraire il y a un regain de ferveur religieuse, depuis la fin du XXème siècle :

« Low church attendance rates in many European nations are interpreted as supporting these views, but the enormous vigor of religion in the United States causes great difficulty for the secularization thesis »³⁸

---

³⁶ (Rodney Stark and Laurence R. Iannaccone, 1994 p. 230. Traduction proposée : Nous proposons une théorie de la mobilisation religieuse qui prend en compte les variations de la participation religieuse sur la base des variations du degré de régulation des économies religieuses et des variations consécutives de leurs niveaux de concurrence religieuse. Pour expliquer la "sécularisation" apparente de nombreux pays européens, nous soulignons les faiblesses de l'offre - organisations religieuses inefficaces au sein d'économies religieuses hautement réglementées - plutôt qu'un manque de demande religieuse individuelle. Nous testons la théorie avec des données à la fois quantitatives et historiques et, sur la base des résultats, suggérons que le concept de sécularisation soit abandonné par manque de cas auxquels il pourrait s'appliquer).

³⁷ Le fondamentalisme, surtout présent dans le protestantisme est une position religieuse qui soutient une interprétation stricte et littéraliste de textes sacrés.

³⁸ (Stark & Iannaccone, 1994, p.230. Traduction proposée : Le faible taux de fréquentation des églises dans de nombreux pays européens est interprété comme allant dans le sens de ces idées, mais l'énorme vigueur de la religion aux États-Unis pose de grandes difficultés pour la thèse de la laïcisation.)

Stark et Iannaccone concluent leurs propos sur la sécularisation par cette recommandation quelque peu provocatrice :

« We think the time has come for the notion of secularization per se to be returned to whence it came, to Comte's unscientific philosophizing on the brave new world to come »³⁹

Les deux sociologues états-uniens indiquent ainsi que le concept de sécularisation est une projection sans fondement scientifique émise par Auguste Comte à propos d'un hypothétique monde futur.

II.4.4. Les facteurs du succès d'une religion d'après Stark et Iannaccone.

En 1997, Stark et Iannaccone appliquent leur théorie du succès des mouvements religieux aux Témoins de Jéhovah, montrant pourquoi, selon eux, les Témoins de Jéhovah sont le mouvement qui possède la croissance la plus rapide du monde occidental. Il faut souligner que leurs analyses sont basées sur les données statistiques de 1994, publiées en 1995, lorsque le taux de croissance annuelle mondiale des Témoins de Jéhovah était encore supérieur à 5%. Or, le taux de croissance a régulièrement diminué dès l'année suivante et a chuté à moins de 2% en 1999 pour fluctuer entre 3,08 et 1,29% les années suivantes. Il était de 1,43 en 2017.⁴⁰

Selon les deux sociologues états-uniens, un nouveau mouvement religieux connaîtra davantage de succès ⁴¹:

1. S'il reste dans la continuité culturelle de la population du pays ciblé.
2. Si ses doctrines sont non-empiriques.

---

³⁹ (Stark & Iannaccone, 1994, p.249. Traduction proposée : Nous pensons que le moment est venu de revenir à la notion de sécularisation proprement dite, à la philosophie non scientifique de Comte sur le nouveau monde à venir.)

⁴⁰ Ces données sont les chiffres officiels publiés dans les annuaires consultables librement en ligne sur le site JW.org de la société Watch Tower.

⁴¹ Ces propositions de facteurs sont traduites et résumées à partir de l'article : Stark & Iannaccone, Why Jehovah's Witnesses grow so rapidly : A Theoretical Application, in Journal of contemporary Religion, Vol. 12, N°2, 1997

3. S'il entretient une tension modérément stricte avec son environnement.
4. Si ses dirigeants jouissent d'une légitimité reconnue.
5. Si ses membres sont hautement motivés et impliqués dans des activités de prosélytisme.
6. Si son taux interne de natalité est supérieur à son taux de mortalité.
7. Si la mobilisation religieuse environnante est faible.
8. Si les liens internes sont forts tout en maintenant des liens et ouvertures avec l'extérieur.
9. Si les règles internes sont suffisamment strictes pour se séparer des dissidents qui pourraient nuire au groupe ou le diviser.
10. S'il implique ses jeunes en interagissant avec eux et en leur donnant des responsabilités afin que ceux-ci se sentent intégrés et ne soient pas tentés de quitter le groupe.

Ainsi, Stark et Iannaccone ont, dans leur article publié en 1997, appliqué aux Témoins de Jéhovah ces dix propositions de conditions favorables au succès d'un mouvement religieux, allant même jusqu'à projeter un succès continu qui pourrait permettre au groupe religieux de s'approcher des 200 millions de membres en 2090 en maintenant un taux de croissance annuel de 4% et 28 millions si le taux baissait à 2% :

« If the Witnesses grow by a mere 2% per year, they will number almost 28 million in the year 2090. If they grow by 4% per year, they will number nearly 200 million, in 2090. »⁴²

Or les années qui ont suivi cet article montrent que cette progression n'a suivi aucune des courbes prédites par les deux sociologues. Dans leur conclusion, les deux sociologues états-uniens affirmaient :

« We propose that the Jehovah's Witnesses have grown and will continue to grow to the extent that they satisfy these propositions »⁴³

---

⁴² (Stark & Iannaccone, 1997, p.154. Traduction proposée : Si les témoins n'augmentent que de 2% par an, ils atteindront un effectif de près de 28 millions en 2090. S'ils augmentent de 4% par an, ils atteindront près de 200 millions en 2090.)

⁴³ (Idem, p.155. Traduction proposée : Nous proposons que les Témoins de Jéhovah ont grandi et continueront de croître dans la mesure où ils satisfont à ces propositions.)

Ainsi, si l'on suit le raisonnement de Stark et Inannaccone, la diminution de la croissance observée chez les Témoins de Jéhovah, depuis 1996, pourrait être imputée au fait que certaines de ces conditions n'ont pas été entièrement remplies ou ne le seraient plus au moins dans certaines régions du monde.

Déterminer les causes du succès et du déclin des Témoins de Jéhovah est, justement, au centre de ce que nous chercherons à analyser au cours de cette recherche doctorale.

II.5. Jean Séguy et les Témoins de Jéhovah.

Sociologue français, spécialiste des religions, Jean Séguy a, dans un article publié en 1965, livré une analyse menée après une étude de terrain.

« Des entretiens avaient été réalisés en décembre 1964 par Bernard Valette, journaliste de O.R.T.F. pour une émission sur les Associations diffusée en janvier 1965 sur France-Culture dans la série Recherche de notre temps Valette y avait interrogé le Directeur administratif des Témoins de Jéhovah en France et cinq Témoins de Jéhovah présents à un Congrès Théocratique qui se tenait au siège de l'Association des Témoins pour la France à Boulogne-Billancourt. Les questions posées avaient pour but de faire expliquer rapidement les croyances principales et les caractéristiques de l'attitude sociale des Témoins. »⁴⁴

La conclusion de Jean Séguy est la suivante :

“Les individus intéressés par le prosélytisme des Témoins appartiennent aux classes défavorisées de notre société. Ils sont particulièrement sensibles à l'aléatoire (maladie, mort, injustice, etc.) Souvent, aussi, ils peuvent se trouver victimes du vide social secrété par la disparition actuelle des structures traditionnelles, tant à la campagne qu'à la ville. En conséquence, ils voient la société globale d'un œil défavorable, les gens qui les entourent avec suspicion. Ils ont besoin d'un monde nouveau pour l'avenir et d'une société autre où ils puissent vivre en attendant, pour le présent. D'où l'attrait pour eux des enseignements et de l'ambiance des Témoins. Certes, beaucoup d'autres sectes pourraient répondre à ces besoins et l'adhésion aux Témoins en tant que tels, découle surtout le plus souvent de la rencontre de ces sectaires précis à un moment favorable. Pourtant, la doctrine jéhoviste présente certaines caractéristiques propres à retenir l'attention dans des cas particuliers. Par exemple, le fait, il y en aurait d'autres, mais celui-ci ressort des interviews, que les Témoins promettent un paradis terrestre en continuité avec le monde où nous vivons. Le globe ne sera pas détruit. Les méchants seuls sont

---

⁴⁴ (Séguy, 1966, p.89)

appelés à disparaître Ainsi est supprimée angoisse devant la tombe et la séparation par la mort. Les défunts dorment. Ils se réveilleront au moment voulu. Les vivants ne mourront pas. Et l'on sait que ce réveil va se produire bientôt. Autrement dit, on a la perspective de ne pas mourir et celle de retrouver les siens après un sommeil réparateur dans un cadre connu où seront exclus les gêneurs et les limitations naturelles. On pourrait être tenté de dire : c'est le paradis communiste moins l'effort de sa construction. Effectivement, dans les cas que nous avons étudiés, les sujets sont découragés par la vie et attendent un monde nouveau qui ne leur aura rien coûté. »⁴⁵

La première chose que l'on peut dire concernant l'analyse de Jean Séguy, c'est qu'elle est effectuée à partir d'une étude de terrain menée sur un très petit échantillon non représentatif, puisque constitué de seulement six personnes, dont un haut responsable, le directeur administratif des Témoins de Jéhovah de France et cinq personnes (quatre femmes et un homme) prises au hasard, d'après les propos de Jean Séguy, dans la salle du congrès. Ainsi, étant donnée la taille de l'échantillon, l'analyse s'inscrit dans la méthode qualitative or, il aurait fallu qu'elle soit suivie d'une étude quantitative sur un échantillon représentatif pour permettre d'émettre une généralité sur les Témoins de Jéhovah, tout du moins ceux de France, où le congrès s'est tenu.

Enfin, même si cette analyse fournit de précieux renseignements concernant les doctrines des Témoins de Jéhovah, elle date d'une cinquantaine d'années et bien des événements ont eu lieu depuis, notamment les prédictions non-réalisées de 1975 et de 1994, comme nous le verrons dans le chapitre sur les prédictions non-réalisées de la Watch Tower.

II.6. Régis Dericquebourg et les Témoins de Jéhovah.

Sociologue français, Régis Dericquebourg a d'abord reçu une formation de psychologie avant de soutenir une thèse de doctorat en psychosociologie intitulée : *Les Témoins de Jéhovah, Dynamique d'un groupe religieux minoritaire et rapport à l'institution* (1979), sous la direction, précisément, de Jean Séguy. Il a ensuite rédigé, en se décrivant comme sociologue des nouvelles spiritualités, plusieurs ouvrages sur la religion, ainsi que des dizaines d'articles sur les mouvements religieux minoritaires et une dizaine sur les Témoins de Jéhovah. Il décrit Charles Russel comme un homme dont le charisme au sens Wébérien a été reconnu. Il parle,

---

⁴⁵ (Séguy, 1966, p.99)

notamment du charisme prophétique. Nous analyserons cette réflexion en étudiant la biographie de Charles dans le chapitre V.

Dericquebourg a également écrit à propos des Témoins de Jéhovah :

« Le résumé thématique de l'œuvre de la Société Watch Tower fait donc apparaître celle-ci comme un groupe eschatologique, millénariste, utopique, élitiste, volontaire, militant et radical dans sa protestation »⁴⁶

Il a, notamment, émis des hypothèses pour expliquer le succès des Témoins de Jéhovah observé de manière frappante dans le nord de la France, et, en particulier, auprès des immigrés polonais du bassin minier :

« (...) le mouvement de la Watch Tower avait attiré essentiellement des émigrés polonais parce qu'il constituait pour eux une patrie de remplacement. Cela semble paradoxal quand on sait que les Témoins de Jéhovah sont antipatriotes. Mais néanmoins, on peut se demander si le même phénomène n'est pas en train de se reproduire dans le Nord, car actuellement, les Témoins de Jéhovah font des adeptes sur les nouvelles concentrations industrielles du littoral (Dunkerque, Outreau). Or nous savons qu'ils y recrutent des émigrés espagnols et portugais. Le phénomène se produit également depuis quelques temps sur les banlieues de Lille-Roubaix-Tourcoing où habitent de nombreux émigrés ».⁴⁷

Bien que Dericquebourg ne teste pas réellement ses hypothèses, faute d'une étude de terrain conséquente, les observations dont il fait part pourraient faire ressortir un concept quant aux individus qui adhèrent aux Témoins de Jéhovah : c'est qu'ils comptent une grande proportion de minorités ethniques ou de ressortissants étrangers au pays dans lequel se trouve la communauté. C'est un des éléments que nous essaierons de faire ressortir au cours de cette recherche.

Par ailleurs, une vingtaine d'années après un autre article où il mettait l'accent sur le caractère sectaire du groupe, Dericquebourg constatait, en 1999, un certain nombre de changements doctrinaux qui, selon lui, voyaient le mouvement évoluer vers un groupe religieux moins sectaire dans son attitude vis-à-vis du reste de la société dans laquelle il est situé :

« Quand la puissance publique fait un pas en direction d'un groupe religieux, celui-ci tend à faire un pas vers elle. Nous pouvons donc faire l'hypothèse que les Témoins auront des rapports moins conflictuels avec la société. Le désenclavement du jéhovisme et son évolution

---

⁴⁶ (Dericquebourg, 1981, p. 125).

⁴⁷ (Dericquebourg, 1977, P. 80)

possible vers le type de la Dénomination ont sans doute inquiété leurs opposants, qui ont contesté la circulaire du ministre de la Défense, car ils ne pourraient plus appliquer l'argument de la déviance aux Témoins. Ceci concorde avec la théorie de l'amplification de la déviance. Plus un groupe est considéré comme déviant, plus il se comporte comme tel et plus il risque la répression, ce qui le pousse à plus de déviance. Mais, à l'inverse, plus il est reconnu, moins il se conduit en déviant et moins il est réprimé. Toutefois, le jéhovisme n'est pas encore une Dénomination. Celle-ci est définie comme un groupe volontaire dont les procédures d'admission sont purement formelles, qui est tolérante, qui admet les « tièdes », qui n'est pas orthodoxe, qui fait moins de prosélytisme, qui a un recrutement social plus hétérogène, pour ne citer que les critères relatifs à ceux de la secte. Le passage de la secte à la Dénomination n'est pas un phénomène qui se produit de façon mécanique avec le temps. La tension qui peut apparaître entre la séparation authentique avec le monde et le désir de respectabilité sociale n'est pas résolue de la même manière dans toutes les sectes. »⁴⁸

Dans son étude sociologique sur les Témoins de Jéhovah, publiée en 1999, Dericquebourg conclut que ces derniers ont évolué depuis sa conclusion d'une analyse effectuée en 1981⁴⁹. Selon le sociologue français, ils semblent devenir plus souples dans leur approche, être moins dogmatiques sur certains points doctrinaux qui les isolaient du reste de la société, ce qui, selon plusieurs sociologues que nous avons mentionnés précédemment, les faisaient entrer dans la catégorie de secte ou de culte. Par ailleurs, une grande majorité de communautés jéhovistes sont déclarées sur le territoire de la République française, comme associations Loi de 1905, et ainsi, sont reconnues officiellement par l'Etat, comme associations culturelles.⁵⁰ Est-ce que l'affaiblissement de la tension qui existe entre les Témoins de Jéhovah et la société non-jéhoviste est la cause de la diminution de leur croissance, selon le concept mis en avant par Stark et Iannaccone ? Nous essaierons, au cours de cette recherche, de déterminer si ce concept peut s'appliquer aux Témoins de Jéhovah.

---

⁴⁸ (Dericquebourg, 1999)

⁴⁹ (Dericquebourg, La place des Témoins de Jéhovah dans les groupes sectaires d'après leurs écrits officiels, 1981)

⁵⁰ Les activités des Témoins de Jéhovah s'inscrivent dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905². Les juridictions administratives ont reconnu le statut cultuel de leurs associations par de nombreux jugements et arrêts confirmés par plusieurs arrêts du Conseil d'État, constituant ainsi une jurisprudence riche et claire. Le 13 janvier 1993, par deux arrêts, le Conseil d'État a estimé que « les activités » des associations des Témoins de Jéhovah « étaient constitutives de l'exercice public d'un culte ». Puis, par deux autres arrêts, en date du 23 juin 2000, le Conseil d'État a accordé aux associations culturelles des Témoins de Jéhovah l'exonération de la taxe foncière au motif qu'elles ne troublent pas l'ordre public et que leur objet et leurs pratiques sont culturels. Depuis, les associations des Témoins de Jéhovah se sont vu accorder le statut cultuel de façon constante³. La jurisprudence établie par les arrêts précités concerne les associations locales, ainsi que les associations régionales et nationales.

II. 7 : Philippe Barbey et les Témoins de Jéhovah.

Sociologue des religions, Philippe Barbey a soutenu, en 2008, une thèse sur les Témoins de Jéhovah. Il y applique le concept wébérien des charismes, attribuant à Charles Russell ainsi qu'à ses disciples, c'est-à-dire les Etudiants de la Bible dont sont issus les Témoins de Jéhovah, un charisme de la parole. Le sociologue français conclut sa thèse en déclarant :

« Il est ainsi possible d'admettre que le charisme de la parole cité par Max Weber existe bel et bien et qu'il peut prendre la forme d'un *charisme de conversion* cultivé par des '*moyens extraordinaires*' comme celui que l'on trouve chez chaque proclamateur Témoin de Jéhovah. Ce charisme a été transféré à travers le temps du fondateur de leur mouvement, le pasteur Charles Russell, à la société biblique Watch Tower puis au Collège central et enfin à chaque *proclamateur* Témoin de Jéhovah par le biais d'un apprentissage méthodique dans le cadre d'un enseignement délivré dans chaque congrégation locale et calibré par le Collège central. »⁵¹

Dans sa thèse, Barbey démontre qu'il y a sans doute eu un charisme ou talent inné chez le fondateur des Témoins de Jéhovah et qu'avec une structuration graduelle qui s'est mise au point et continue d'évoluer, une méthode a, progressivement vu le jour. Une formation très formelle permet à la méthode de prédication d'être transmise de manière uniforme dans tous les pays du monde, par le biais, notamment, des Ecoles du ministère théocratique⁵² et autres réunions hebdomadaires ou mensuelles auxquelles les Témoins de Jéhovah sont tenus de participer : là, les simples membres sont entraînés à répondre à toutes les questions susceptibles d'être posées par les futurs étudiants ciblés lors des séances de prédication à domicile ou dans des lieux publics.

Dans un résumé de l'intervention qu'il a effectué lors d'une conférence internationale, Barbey déclare :

---

⁵¹ Ce paragraphe est un extrait de la conclusion de la thèse de Philippe Barbey, soutenue en 2008.

⁵² L'Ecole du ministère théocratique, inaugurée en 1943, est une réunion hebdomadaire d'une heure où les participants aux activités de prosélytisme, s'entraînent à prononcer des discours basés sur l'enseignement de la société Watchtower.

« The final condemnation of France by the European Court of human rights (ECHR) on June 30th, 2011 for violation of religious freedom (*Jehovah's Witnesses Association against France*) put definitively an end to the false charges against Jehovah's Witnesses and raised any ambiguity on the authenticable religious character of this movement firmly established in France as well as in Europe today. Jehovah's Witnesses fully enjoy their rights as a genuine religious entity. Their associations benefit from tax exemptions; since 2014 they have obtained the statute of chaplain for their ministers acting in penal institutions and hospitals. They do not have military nor school chaplaincies but do not ask any because of their position of strict neutrality. Today, Jehovah's Witnesses aspire being able to build their worship places in serenity especially their big regional assembly halls, they desire to feel accepted within the framework of the standardisation of their relationship with society in general. »⁵³

Barbey, dans sa présentation, insiste sur le fait que désormais, le statut juridique d'association culturelle des Témoins de Jéhovah en France est établi, même si le rapport parlementaire⁵⁴ de 2006 continue de les classer parmi les mouvements religieux à caractère sectaire. Il sera intéressant de comparer avec les autres pays, les Etats-Unis et la Barbade.

Le sociologue français semble prêter aux Témoins de Jéhovah des intentions telles que le désir de mieux se faire accepter. L'on pourrait se demander s'il s'agit là du souhait des fidèles ou des dirigeants.

L'approche de Barbey se veut compréhensive. Il montre une certaine empathie envers le mouvement, qui pourrait donner l'impression qu'il dresse un éloge de ce groupe religieux. Cela montre la difficulté de rester neutre et objectif sans sembler prendre parti ou au contraire critiquer négativement l'objet de son étude en mettant en avant son opinion personnelle ou en montrant ce qui pourrait être interprété comme une forme d'admiration ou au contraire un commentaire à charge.

---

⁵³ Résumé en anglais de l'intervention de Philippe Barbey, lors de la conférence Acta Comparanda, du 30 juin 2016, à Anvers. Jehovah's witnesses : between Tradition and modernity, in The Jehovah's Witnesses in scholarly perspective: What is new in the scientific study of the movement ?

Traduction proposée : La condamnation définitive de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 30 juin 2011 pour violation de la liberté de religion (Association des Témoins de Jéhovah contre la France) a définitivement mis fin aux fausses accusations portées contre les Témoins de Jéhovah et a levé toute ambiguïté sur l'authentique caractère religieux de ce mouvement solidement établi en France comme en Europe aujourd'hui. Les Témoins de Jéhovah jouissent pleinement de leurs droits en tant qu'entité religieuse authentique. Leurs associations bénéficient d'exonérations fiscales ; depuis 2014, ils ont obtenu le statut d'aumônier de leurs ministres agissant dans des établissements pénitentiaires et des hôpitaux. Ils n'ont pas d'aumônerie militaire ni d'école mais n'en demandent pas en raison de leur position de stricte neutralité. Aujourd'hui, les Témoins de Jéhovah aspirent à pouvoir construire leurs lieux de culte en toute sérénité, en particulier leurs grandes salles de réunion régionales. Ils souhaitent se sentir acceptés dans le cadre de la normalisation de leurs relations avec la société en général.

⁵⁴ <http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-enq/r3507-auditions.pdf>

II.8. James Penton et les Témoins de Jéhovah.

L'historien Canadien, James Penton possède la particularité d'avoir été élevé dans une famille de Témoins de Jéhovah de quatrième génération. Dès l'âge de seize ans, il s'est installé aux Etats-Unis, pour des raisons de santé et y a poursuivi des Etudes en histoire, obtenant un doctorat en histoire. Il a servi comme ancien⁵⁵ dans les communautés de Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis, au Canada et à Porto-Rico avant d'être exclu du mouvement en 1981 pour motif d'apostasie⁵⁶. Il a ensuite rédigé plusieurs ouvrages et articles qui permettent de mieux comprendre l'histoire, l'évolution et le fonctionnement interne du groupe religieux, ainsi que de nombreux éléments sur la vie et la personnalité de ses dirigeants. Un autre historien, Detlef Garbe, a remis en question l'objectivité de Penton, quant à ses écrits, arguant que ce dernier, ayant été exclu du mouvement manquerait sans doute, d'objectivité scientifique⁵⁷. Cependant, les écrits de Penton demeurent une précieuse source d'information, émanant d'un historien qui a vécu les événements de l'intérieur, ce qui permet d'avoir une vision complémentaire à celle des recherches menées par des scientifiques observant le groupe de l'extérieur.

II.9. Bernard Blandre et les Témoins de Jéhovah.

Historien français et agrégé d'histoire, Bernard Blandre, n'a, certes, pas écrit de thèse de doctorat sur les Témoins de Jéhovah, cependant, il s'est beaucoup penché sur l'histoire des religions et a rédigé une quinzaine de livres, brochures et articles sur les Témoins de Jéhovah, autant d'écrits très complets ayant servi de référence à de nombreux sociologues. Il y retrace la genèse du mouvement depuis les premières années de la vie de Charles Russel, le fondateur des

---

⁵⁵ Au sommet de chaque communauté de Témoins de Jéhovah, il y a les anciens ou aînés qui sont chargés de faire les discours et l'étude des différentes publications de la Watchtower (Tour de Garde le dimanche, Ministère du Royaume en semaine etc). Les anciens organisent également la prédication dans les quartiers de la zone où se situe la communauté et organisent localement la vie de la congrégation. Ils se constituent en "comité judiciaire" quand il y a lieu d'exclure ou non un Témoin de Jéhovah accusé d'être hors norme par rapport à la ligne doctrinale ou éthique de la Watchtower.

⁵⁶ Un Témoin de Jéhovah qui déserte les doctrines de la Watchtower et enseigne autour de lui des idées différentes est excommunié après réunion d'un comité judiciaire jéhoviste. S'il lutte d'une façon ou d'une autre contre la Watchtower en la dénonçant, il est appelé "opposant" ou "apostat".

⁵⁷(Garbe, Detlef Musée commémoratif de l'holocauste des Etats-Unis, Préface, p. XIX, XX, 2008)

Etudiants de la Bible, nom du groupe religieux d'où seront issus les Témoins de Jéhovah. Si, Bernard Blandre ne se présente pas comme sociologue des religions mais comme historien, il donne des renseignements sur le contexte historique et l'évolution du mouvement religieux, qui sont essentiels à la contextualisation de ce mouvement. Il a effectué un travail d'historien minutieux à partir de diverses sources dont les écrits publiés par la société Watch Tower⁵⁸ notamment, mais aussi les commentaires écrits par les contemporains de ses premiers dirigeants, Charles Russel et de Joseph Rutherford, afin de mieux retracer l'évolution du groupe, en matière doctrinale, sans propagande ni dénigrement partisans, mais sans, pour autant, occulter les débats. Je le citerai de nombreuses fois dans les premiers chapitres concernant la genèse du mouvement jéhoviste.

II.10. Ryan T. Cragun et Ronald L. Lawson : les facteurs de croissance des Témoins de Jéhovah, des mormons et des adventistes.

Les deux sociologues états-uniens, Ryan T. Cragun, professeur de sociologie et Ronald L. Lawson, docteur en Histoire et en sociologie, spécialiste du mouvement adventiste, proposent les fruits de leur analyse des différents facteurs pouvant favoriser la croissance de groupes religieux. L'analyse très complète s'est portée sur trois groupes religieux caractérisés par leur pratique du prosélytisme de manière intensive et systématique afin d'en déterminer les facteurs communs mais aussi d'en dégager les spécificités.

« Une question qui continue d'attirer les chercheurs en sociologie de la religion est de savoir quels facteurs mènent à la croissance religieuse. Cet article examine trois groupes religieux chrétiens bien connus qui partagent de nombreuses caractéristiques (facteurs liés à l'offre) : le mormonisme, les témoins de Jéhovah et les adventistes du septième jour. Les données sur les membres de ces groupes ont été recueillies de 1960 à 2006 pour la plupart des pays du monde. Les taux de croissance de l'effectif ont été analysés en tenant compte des caractéristiques au niveau du pays (facteurs liés à la demande). Les résultats de cette analyse indiquent que les facteurs liés à l'offre et à la demande sont importants pour déterminer la croissance. Les facteurs de croissance les plus forts sont : la dynamique de croissance dans un

---

⁵⁸ Nom juridique des Témoins de Jéhovah

pays, le niveau de développement économique et plusieurs caractéristiques à l'échelle nationale. »⁵⁹

Ces résultats, basés sur un nombre conséquent de données ainsi qu'une analyse profonde, ont le mérite de tenir compte, non seulement du sujet, constitués par les trois groupes religieux susmentionnés mais également du contexte dans lequel ceux-ci évoluent. Ainsi, selon les deux sociologues états-uniens, le succès de ces mouvements religieux dépend de la subtile combinaison entre la demande de l'individu, prosélyte potentiel et de l'offre proposée par le groupe religieux mais également des caractéristiques (socioéconomiques) du pays ou de la région ciblée par le prosélytisme. Selon les deux chercheurs, encore, un des facteurs identifiés est le niveau de développement économique. Plus le niveau d'un pays est élevé, moins il y a de succès pour ces mouvements. Nous montrerons que ce facteur ne peut s'appliquer à tous les pays et étudierons dans quelle mesure d'autres facteurs peuvent, en revanche, entrer en ligne de compte dans les trois pays que nous analysons plus particulièrement dans cette recherche doctorale. Les deux auteurs font état de six facteurs qui influencent l'offre religieuse⁶⁰ :

1. Le niveau d'urgence attribué au prosélytisme.
2. Les efforts investis dans le prosélytisme (nombre de missionnaires, heures passées sur le terrain).
3. La théologie du groupe.
4. L'attitude du groupe vis-à-vis des autres religions.
5. Les lois gouvernementales.
6. L'impact des guerres et des révolutions.

Les deux professeurs états-uniens mentionnent également quatre facteurs qui influencent la demande religieuse :

1. La modernisation.
2. La saturation et demande réduite due à une croissance rapide.
3. Le statut socioéconomique.

---

⁵⁹ (Cragun, Lawson, 2010 : résumé traduit de l'article p 61 à 65)

⁶⁰ (Traduit de Lawson, Cragun, 2010 p. 61)

4. Les valeurs et normes culturelles qui entraînent la persécution.

Enfin, ils font état de trois facteurs liés à l'interaction entre la demande et l'offre :

5. Les stratégies de prosélytisme et la réceptivité.

6. Le taux de natalité au sein des membres.

7. La capacité à conserver au sein du groupe les enfants ainsi que les membres déjà convertis.

Ainsi, selon Cragun et Lawson, la croissance d'un groupe religieux est due à la combinaison de l'offre et de la demande :

« La croissance est le résultat de la combinaison de l'offre et de la demande. Les gens sont susceptibles d'adhérer à un mouvement religieux seulement s'il est disponible. En revanche, il y aura une croissance significative uniquement s'il y a également demande de compréhension et de connexion spirituelle de la part de l'individu et si les stratégies de prosélytisme se combinent avec la demande avec succès. »⁶¹

Dans leur conclusion d'un article comparant trois groupes religieux, les Témoins de Jéhovah, les adventistes et les mormons, Cragun et Lawson terminent en écrivant :

« The single largest predictor of growth is growth momentum—once a religious group starts to grow in a country, it continues to grow. However, that growth eventually slows due to a variety of factors, including reaching a saturation point and reduced demand. Aside from momentum, both supply and demand factors are important. However, of these, the most prominent is level of economic development. Once countries reach a moderately high level of economic development (HDI of .8 þ), these three groups experience very little to no growth. Whether that is due to modernization generally or social safety nets specifically, we cannot say. Future research should attempt to discern which of the two (it may be both) actually causes the secular transition. Either way, it is clear that once that point is reached, the future of these proselytizing religious groups in those countries is gloomy. »⁶²

---

⁶¹ (Cragun, Lawson, 2010 : résumé traduit de l'article p 61 à 65)

⁶² (Cragun, Lawson, septembre 2010, p 22. Traduction proposée : Le principal facteur de prévision de la croissance est la dynamique de croissance : lorsqu'un groupe religieux commence à se développer dans un pays, il continue de croître. Cependant, cette croissance finit par ralentir en raison de divers facteurs, notamment l'atteinte d'un point de saturation et la réduction de la demande. Outre l'impulsion donnée, les facteurs d'offre et de demande sont importants. Cependant, le niveau de développement économique est le plus important. Une fois que les pays ont atteint un niveau de développement économique modérément élevé (IDH de 0,8), ces trois groupes connaissent une croissance très faible,

D'après les deux sociologues états-uniens, lorsqu'un des groupes religieux étudiés commence à grandir, il continue de croître. Par ailleurs, ces groupes religieux ne grandissent pas ou seulement très peu lorsque l'index de développement humain du pays où ils sont implantés est supérieur à 0,8.

Concernant les Témoins de Jéhovah, plus particulièrement, Cragun et Lawson précisent qu'ils se sont surtout implantés dans les pays plus modernes or, c'est là précisément que la sécularisation est la plus visible. Donc, c'est selon eux, la raison principale pour laquelle les Témoins de Jéhovah ont une croissance affaiblie dans ces régions. En revanche, ils continuent de croître dans les pays émergents, mais pas autant que les adventistes dont l'approche et les doctrines sont moins contraignantes sur la vie quotidienne des membres.⁶³ De plus, les missions adventistes apportent un soutien et une logistique avec eux (écoles, cliniques) qui peuvent séduire les populations des pays les plus défavorisés. Par ailleurs, les Témoins de Jéhovah ont plus de succès que les deux autres groupes dans les pays de population majoritairement noire. En outre, les deux sociologues invoquent un phénomène de saturation :

« Additionally, as the percentage of JWs in a country increases, there is a significant and substantial decrease in growth »⁶⁴

Enfin, ils ne relèvent pas de compétition entre les trois groupes, chacun attirant plus particulièrement des types différents de personnes. Nous verrons en fin de recherche dans quelle mesure la présence d'autres groupes à vocation prosélyte, ne constitue pas un facteur de démobilitation du mouvement jéhoviste.

---

voire nulle. Que cela soit dû à la modernisation en général ou aux filets de sécurité sociale en particulier, nous ne pouvons pas le dire. Les recherches futures devraient tenter de discerner lequel des deux (ce qui peut être les deux) provoque réellement la transition laïque. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'une fois ce point atteint, l'avenir de ces groupes religieux prosélytistes dans ces pays est sombre.)

⁶³ Contrairement aux Témoins de Jéhovah, les adventistes ne sont pas contraints d'effectuer dix heures de prosélytisme par semaine. Ils évangélisent individuellement de manière volontaire et procèdent communautairement à des campagnes d'évangélisation, sous forme de conférences bibliques publiques où sont invités les personnes intéressées par des thèmes bibliques ou spirituels et qui constituent, pour les membres des groupes religieux qui les ont invités, des prosélytes potentiels.

⁶⁴ (Cragun, Lawson, 2010, p17. Traduction proposée : De plus, à mesure que le pourcentage de TJ dans un pays augmente, la croissance diminue considérablement et de manière substantielle.)

III. Ma problématique et ma thèse.

J'aimerais dans cette partie élaborer la question centrale ainsi que les sous-questions auxquelles je me propose d'apporter des éléments de réponse ainsi que les hypothèses et postulats que nous allons tester et vérifier tout au long de cette recherche.

III.1. Ma problématique.

La présente recherche doctorale souhaite apporter des éléments de réponse à la question large suivante : comment un mouvement religieux états-unien s'est-il répandu à travers le monde et pourquoi s'est-il développé avec un succès inégal dans le pays fondateur et dans deux autres anciennes colonies européennes du nouveau monde, à savoir la Barbade et la Guadeloupe ? Ma problématique s'articule autour des six sous-questions suivantes :

- 1) Quels facteurs ont contribué à une croissance mondiale spectaculaire des Témoins de Jéhovah jusqu'au milieu des années 1990 ?
- 2) Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à la diminution de la croissance des Témoins de Jéhovah à la fin des années 1990 ?
- 3) Quelles stratégies les Témoins de Jéhovah ont-ils mis en place pour faire face à cette diminution ?
- 4) Quel est le profil des communautés de Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe ?
- 5) Pourquoi la croissance des Témoins de Jéhovah est-elle plus forte en Guadeloupe qu'à la Barbade ou qu'aux Etats-Unis ?
- 6) Quel avenir se profile pour les Témoins de Jéhovah ?

III.2 : Ma thèse.

Après avoir consulté la littérature scientifique concernant la religion, les nouveaux mouvements religieux et en particulier, les Témoins de Jéhovah, ainsi que des ouvrages sur les Etats-Unis, la Guadeloupe et la Barbade, j'ai constaté que plusieurs facteurs étaient invoqués pour expliquer la croissance et la baisse de croissance des Témoins de Jéhovah.

Ma thèse s'inscrit dans le cadre théorique établi par Ryan Cragun et Ronald Lawson mais aussi de Rodney Stark et Lawrence Iannaccone, qui présentent la croissance d'un mouvement religieux comme une interaction de facteurs internes au mouvement et de conditions rencontrées dans le pays. Cependant j'y apporte quelques nuances et ajouts car certaines des conditions proposées par ces chercheurs sont contredites par la situation de la Guadeloupe et de la Barbade. Je reprendrai, donc, les facteurs de croissance proposés par les sociologues susmentionnés afin d'évaluer dans quelle mesure et avec quelles nuances ils peuvent être appliqués à notre objet d'étude et notre champ d'application.

En effet, je vais tester le concept de Cragun et Lawson, qui s'avère être le fruit de la plus récente recherche sur les Témoins de Jéhovah et qui tient compte de nombreux paramètres en proposant d'étudier plusieurs facteurs liés, d'une part, à l'offre religieuse (le mouvement des Témoins de Jéhovah ainsi que les autres mouvements disponibles dans chaque pays), mais aussi liés à la demande spirituelle, à savoir les particularités culturelles et le contexte socioéconomique des trois régions de notre champ de recherche afin de faire ressortir pourquoi le mouvement jéhoviste ne croît avec la même vitesse aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe.

Cependant, je postule que les différentes conceptions de la liberté religieuse et de la laïcité qui existent dans chacun des pays, permettant le développement d'un nombre inégal de groupes religieux.

Je postule également la démocratisation de l'internet comme facteur de démobilisation puisque, dès la fin des années 1990, il a permis, dans les pays industrialisés en premier lieu, l'accès à de nombreuses données mettant en exergue des prédictions non-réalisées, des changements doctrinaux et des contradictions dans le fonctionnement des Témoins de Jéhovah, notamment à travers des publications d'anciens membres du groupe, excommuniés ou partis de leur propre chef.

De surcroît, l'aspect financier et en particulier, la baisse de la croissance dans les pays dont le niveau de vie est le plus élevé, est un facteur d'affaiblissement du mouvement dans la

mesure où ces pays sont ceux qui produisent les recettes les plus importantes. La baisse des recettes ou le ralentissement de la croissance des effectifs met en difficulté la publication, la reprographie et la diffusion de la littérature jéhoviste, outil essentiel à la mise en œuvre du prosélytisme de ce groupe religieux.

En outre, concernant la différence de croissance entre la Barbade et la Guadeloupe, le phénomène de saturation avancé par Cragun et Lawson n'est pas une explication satisfaisante de la stagnation du mouvement jéhoviste à la Barbade. En effet, le niveau de saturation devrait déjà avoir été atteint en Guadeloupe où le ratio Témoin par habitant est quatre fois supérieur à celui de la Barbade. Or ce n'est pas le cas. J'avance donc d'autres hypothèses :

Je postule que la plus faible culture biblique de la Guadeloupe, due à la prédominance du catholicisme, est une des causes principales de la plus forte adhésion au mouvement Jéhoviste, les prosélytes étant peu habitués dans la tradition catholique à parcourir et à étudier les écritures bibliques.

De plus, je postule que le statut particulier de département d'outre-mer de la Guadeloupe et la relation conflictuelle d'une partie de sa population avec le pays colonisateur aboutit à un rejet plus prononcé de la confession religieuse imposée par celui-ci, à savoir le catholicisme, au profit du mouvement révolutionnaire que constituent les Témoins de Jéhovah. En effet, même si les Témoins de Jéhovah professent qu'ils sont chrétiens, ils se démarquent de toute autre confession chrétienne mais affichent, comme nous le verrons, une opposition particulièrement marquée contre le Catholicisme.

Enfin, je propose une étude du profil des communautés des trois pays qui devrait permettre de déterminer quel type de fidèles est plus particulièrement recruté par les Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe et si les caractéristiques de ces fidèles peuvent corroborer les hypothèses émises pour expliquer la différence de succès rencontré par les Témoins dans les trois pays ciblés.

IV. Méthodologie.

Dans cette partie, j'aimerais détailler les méthodes que j'ai employées au cours des différentes phases de ma recherche.

IV.1. Recherche documentaire.

La première étape de ma recherche a consisté à me documenter davantage sur le phénomène religieux, l'histoire des principales religions du monde ainsi que sur l'histoire du mouvement des Témoins de Jéhovah, ce qui m'a permis de recueillir beaucoup d'éléments dont je n'avais, parfois, qu'une vague idée.

Ensuite, sur le conseil de mon directeur de recherche, j'ai commencé à parcourir la littérature scientifique afin de savoir ce que les différents chercheurs et historiens avaient écrit sur les Témoins de Jéhovah. En effet, avant de problématiser ma thèse, il était nécessaire de regarder ce que les autres chercheurs avaient eux-mêmes trouvés, afin de ne pas redire la même chose, de bénéficier de l'avancée de leurs recherches de manière à pouvoir nuancer leurs thèses ou parfois les réfuter. Cette recherche documentaire a donc permis d'établir l'état des lieux rédigé au chapitre II et de mieux problématiser ma thèse.

Durant cette phase de l'état des lieux, j'ai également consulté de nombreux articles et visionné des vidéos d'anciens Témoins de Jéhovah qui faisaient part de leur histoire et de leur expérience plus ou moins heureuse au sein de leur communauté religieuse. Ces documents ne sont pas mentionnés dans le chapitre II consacré à mon état des lieux car ils ne sont pas de nature scientifique, cependant, ils m'ont éclairé sur certains aspects moins visibles du fonctionnement du mouvement jéhoviste. Les principales adresses de sites apparaissent dans la bibliographie.

Afin de tester ma thèse et d'apporter des éléments de réponses aux questions qui constituent ma problématique, j'ai vérifié mes hypothèses en utilisant une approche sociologique adoptant dans un premier temps une méthode qualitative, puis en continuant avec la méthode quantitative.

IV.2. Méthode qualitative.

J'ai, ensuite, cherché à mieux connaître le mouvement de l'intérieur en adoptant une méthode qualitative, par des conversations avec mes collègues Témoins, mais aussi au sein des communautés de Témoins de Jéhovah de la Guadeloupe dans un premier temps, puis de la Barbade. Ces entretiens prenaient également la forme d'échanges avec des membres rencontrés lors de la prédication de ces derniers dans les lieux publics ou lors de la visite de proclamateurs à mon domicile pendant plusieurs mois. Le but de ces entretiens informels était de mieux comprendre le fonctionnement pratique de ce mouvement religieux. Je n'annonçais pas mes intentions en tant que chercheur, mais déclarais simplement m'intéresser à la religion en général et donc à la leur parmi d'autres. Il n'a pas toujours été aisé de ne pas me dévoiler par des questions trop précises et bien souvent lors des études à domicile, car au fur et à mesure des rencontres, les proclamateurs aiguillaient de plus en plus les conversations en me demandant de ne pas aller trop loin trop vite dans mes questionnements mais d'étudier patiemment thème par thème, chapitre par chapitre selon leur protocole d'études afin de ne pas brûler les étapes. Il m'a donc fallu trouver le juste milieu entre continuer à encourager leur venue pour garder des interlocuteurs à porter de main et ne pas alerter leur méfiance par trop de questions précises.

J'ai régulièrement consulté le site officiel des Témoins de Jéhovah afin de lire les articles permettant de comprendre l'approche officielle qu'ont les Témoins de Jéhovah sur les questions religieuses et existentielles.

Tout en conduisant ces entretiens, j'ai, également, continué à lire et à étudier les articles mentionnés dans notre état des lieux et dans les bibliographies de ces articles, alimentant par la même occasion ma propre bibliographie. Cela me permettait également de préparer certaines des questions que je posais ensuite aux Témoins que je rencontrais régulièrement. Je pouvais ainsi constater une harmonie parfaite entre les réponses données par les différents Témoins à une même question que je pouvais leur poser.

De même, j'ai effectué de nombreuses observations participantes lorsque j'étais invité soit aux réunions publiques, soit au Mémorial annuel des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe ainsi qu'à la Barbade. Je ne me présentais toujours pas comme chercheur, mais comme un simple visiteur intéressé par les religions en général et venu par curiosité ou tout simplement invité par un des fidèles.

Tout au long de ma recherche, j'ai continué à recevoir des visites de proclamateurs afin d'arriver à un certain rapprochement avec plusieurs fidèles, tentant d'établir avec eux une relation de confiance, pour pouvoir ensuite aborder des questions plus personnelles en espérant obtenir des informations de premier ordre. Je n'ai jamais prétendu vouloir me convertir à leur mouvement même si c'était sans doute l'espoir qu'ils forgeaient légitimement étant donné la raison d'être de leurs visites, mais j'ai toujours déclaré être curieux de nature et en tant qu'intellectuel, intéressé par les différentes philosophies et religions et vouloir en savoir plus sur leurs croyances, et leurs motivations. Pour des raisons déontologiques, je n'ai effectué aucun enregistrement des entretiens, conversations ou observation participante que j'ai conduits au sein des Témoins, puisque je ne me présentais pas comme un chercheur afin d'obtenir des réponses plus spontanées. Je n'ai donc pas de transcription de ces entretiens et conversations, cependant les notes que j'ai prises après ou durant leur déroulement m'ont permis de compléter les informations glanées dans les ouvrages et sur les sites consultés.

IV.3. Méthode quantitative.

Ensuite, j'ai appliqué une méthode quantitative en entreprenant la recherche et l'analyse des nombreuses données statistiques officielles afin d'établir et d'analyser les courbes de croissance des Témoins de Jéhovah et de déterminer les pics et les baisses de croissance qui nécessitaient d'être commentés et expliqués au niveau mondial dans un premier temps, puis dans les trois pays qui nous intéressent plus particulièrement. Un relevé méticuleux des données officielles publiées en ligne par la société Watch Tower, a été effectué puis une comparaison des courbes a permis de repérer de nombreux points de divergences.

Il a ensuite été nécessaire de comparer les contextes historiques, religieux, culturels et légaux des trois pays étudiés dans le cadre de cette recherche doctorale. Une attention toute particulière a été accordée au statut de la religion ainsi qu'à la culture religieuse de chacun des pays et régions étudiés.

Tout au long de ma recherche, j'ai cependant continué à rester en contact avec différents responsables jéhovistes et collègues appartenant à ce mouvement et à recevoir à mon domicile les visites de proclamateurs jéhovistes afin de compléter ma compréhension de certains aspects doctrinaux ou organisationnels de leur groupe religieux.

Ensuite, il m'a fallu effectuer une enquête de terrain auprès de plusieurs centaines de Témoins afin de faire ressortir des tendances, qui permettraient de dresser un profil. Est alors survenue la question de l'échantillon. Un échantillon représentatif aurait été nécessaire pour pouvoir ensuite généraliser les résultats à l'ensemble des Témoins des trois pays. Or, cela aurait nécessité de posséder, au préalable, les caractéristiques des Témoins de toute la Guadeloupe puis d'effectuer des enquêtes devant les lieux de culte des Témoins, en sélectionnant des échantillons par la méthode des quotas, pendant de nombreux mois afin de relever les données souhaitées et de pouvoir les appliquer à la population mère. Cela m'aurait permis de généraliser à l'ensemble des Témoins de Guadeloupe les résultats de mon enquête, et de même pour les deux autres pays. Cependant, faute de données existantes ou accessibles, il ne m'a pas été possible d'obtenir tous les détails sur le sexe, l'âge, les revenus des Témoins de Jéhovah des trois pays, pour pouvoir ensuite y appliquer des quotas. De plus, les réponses données par les Témoins, s'ils avaient été entourés par d'autres coreligionnaires potentiellement à l'écoute, auraient sans doute été influencées par la pression nécessairement ressentie. Il m'a semblé que les réponses seraient plus sincères si les Témoins complétaient les questionnaires dans l'intimité de leur foyer, loin du regard des autres. De surcroît, interroger les Témoins individuellement, moi-même, aurait dévoilé ma fonction devant toute la congrégation, compromettant ensuite les entretiens individuels où les Témoins ne savaient pas que j'étais chercheur, et qui m'ont permis, durant plusieurs années, d'obtenir de précieux renseignements. En outre, les Témoins n'étaient pas nécessairement disposés à répondre pendant plusieurs minutes après leur réunion ; or, je ne voulais pas risquer d'importuner les Témoins et de les voir rejeter mon enquête, compromettant ainsi toute ma recherche. Aussi, j'ai mené, une enquête à grande échelle afin de tester certaines hypothèses que j'avais émises à la suite des échanges en nombres restreints et à la lumière de la littérature scientifique de mon état des lieux. J'ai, tout d'abord, consulté des questionnaires utilisés dans d'autres thèses ainsi que des ouvrages méthodologiques afin de mieux élaborer mon questionnaire. Ensuite, j'ai rédigé un questionnaire que j'ai reproduit en 500 exemplaires avant de le remettre au responsable de la communication de la filiale jéhoviste de la Guadeloupe. Plus tard, j'en ai fait de même avec 400 exemplaires remis au responsable de la filiale de la Barbade. Ces questionnaires peuvent être consultés en annexes 28 et 29. J'ai ensuite pris contact avec les responsables des filiales de Guadeloupe puis de la Barbade en me présentant, cette fois-ci, comme un chercheur menant une étude sur les religions et notamment sur les Témoins de Jéhovah. J'ai été bien accueilli par les deux responsables à qui j'ai remis les exemplaires du questionnaire.

J'ai, ensuite, décidé d'appliquer une méthode non-probabiliste, non pas à partir d'un échantillon totalement aléatoire, mais en sélectionnant plusieurs communautés susceptibles de représenter la plupart des couches sociales et des groupes ethniques existant dans les pays étudiés. Les responsables les ont, ensuite, fait distribuer dans les quatre communautés sélectionnées afin qu'elles représentent, autant que possible, la diversité de la population de leur île respective, soit une communauté rurale, une communauté urbaine, une communauté de forte diversité ethnique et une communauté dans un quartier aisé. J'expliquais par une consigne écrite en haut du questionnaire quelle était ma démarche scientifique et précisais que seuls les Témoins de Jéhovah pouvaient répondre au questionnaire de manière anonyme et le plus sincèrement possible. Lorsque les questionnaires sont revenus à la filiale plusieurs semaines après leur dépôt, je les ai récupérés auprès de mon interlocuteur. J'ai ensuite édité les résultats obtenus sous forme de graphiques pour en faciliter la lecture en utilisant un tableur informatique. Le questionnaire a plutôt été bien accueilli parmi les Témoins de Guadeloupe dont 408 ont répondu à mon enquête. En revanche, les Témoins de la Barbade ont été moins coopératifs puisque sur 400 questionnaires envoyés dans plusieurs communautés, seuls 103 sont revenus complétés.

Pour les Etats-Unis, n'ayant pas eu l'occasion de résider là-bas, j'ai d'abord téléphoné à leur filiale afin d'expliquer mon projet. L'interlocuteur m'a demandé de passer par le biais du site officiel de la Watch Tower pour y exprimer ma requête. J'ai donc, écrit à la filiale par courriel sur le site officiel des Témoins de Jéhovah afin de prendre contact avec un responsable. Je comptais appliquer la même méthode qu'avec la filiale de la Guadeloupe et de la Barbade. Cependant, aucune réponse ne m'a été donnée. Aussi, j'ai utilisé les données déjà récoltées et publiées en ligne par des instituts de sondages comme le Pew Research Center concernant les communautés états-uniennes afin de mieux cerner le profil de leurs membres. J'ai, ainsi, pu constater les points communs et les différences qu'il pouvait y avoir entre les membres des communautés jéhovistes des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe. Malheureusement, tous les aspects que j'ai abordés dans les questionnaires utilisés à la Barbade et en Guadeloupe n'ont pas été traités par les instituts de sondage qui ont interrogé les Témoins des Etats-Unis. La comparaison s'en est donc trouvée limitée. Après avoir analysé et comparé les données obtenues, j'ai pu en tirer des déductions confirmant certaines de mes hypothèses et en amenant d'autres. Les prochains chapitres permettront de développer les résultats de ma recherche afin d'apporter des éléments de réponses aux sous-questions soulevées par ma problématique.

IV.4. Méthode de vérification des hypothèses.

Afin de tester ma thèse, j'ai vérifié les différentes hypothèses que j'ai proposées.

S'agissant des raisons de la croissance mondiale relativement élevée des Témoins de Jéhovah jusqu'au milieu des années 1990, j'ai examiné le contexte de la fondation du mouvement, ainsi que la biographie de son fondateur afin de déterminer s'il y avait un lien entre les événements marquants de l'histoire mondiale et la croissance jéhoviste. Puis, j'ai examiné les facteurs internes au mouvement jéhoviste, afin de voir si ses caractéristiques, sa théologie, son organisation, sa littérature et ses méthodes de prosélytisme, pouvaient être responsables de son succès.

Concernant la baisse de croissance mondiale du mouvement jéhoviste à partir du milieu des années 1990, j'ai d'abord cherché à savoir si cet affaiblissement de la croissance était identique dans tous les pays et pour toutes les religions. Ensuite, j'ai constaté que la baisse de la croissance mondiale des Témoins coïncidait avec la période de démocratisation de l'Internet dans les pays industrialisés. J'ai, donc, recherché les données concernant la couverture Internet par pays et comparé avec la croissance des Témoins dans les mêmes régions afin de déterminer s'il y avait un lien entre ces deux données. Constatant que cela était le cas, j'ai ensuite cherché à comprendre en quoi l'Internet contribuait à la diminution de la croissance jéhoviste. De plus, j'ai examiné le contexte socio-économique du monde pour voir si les circonstances pouvaient expliquer l'affaiblissement de la croissance jéhoviste. J'ai, également, examiné les doctrines jéhovistes à la lumière des changements sociaux ayant transformé nombre de pays industrialisés pour déterminer s'il y avait un lien entre l'évolution des mœurs d'un pays et la croissance des Témoins.

Puis, j'ai recherché les changements doctrinaux, structurels et budgétaires qui avaient été effectués par les dirigeants jéhovistes pour tenter d'enrayer cette diminution de leur croissance.

Ensuite, afin de pouvoir comparer la croissance des Témoins dans les trois pays ciblés, à savoir, les Etats-Unis, la Barbade et la Guadeloupe, j'ai recherché les données chiffrées indiquant leur croissance depuis l'année 1954 jusqu'à la présente décennie. Cela m'a permis de constater que la Guadeloupe avait surpassé les Etats-Unis et la Barbade quant à la proportion de Témoins par rapport à sa population totale. J'ai, ensuite, souhaité étudier les résultats de

l'étude des profils des Témoins états-uniens, barbadiens et guadeloupéens afin de déterminer s'ils possédaient les mêmes caractéristiques. J'ai constaté de nombreuses différences dont certaines pouvaient être les causes de la plus forte croissance des Témoins de la Guadeloupe par rapport aux deux autres.

J'ai donc recherché plusieurs éléments dans chacun de ces pays, dont l'histoire de la religion, les lois sur la religion, sa conception de la laïcité, le paysage religieux actuel, ainsi que l'appartenance religieuse des Témoins avant leur conversion. J'ai pu ainsi tester le concept de demande religieuse de Stark et Iannacone, qui affirment que la faible mobilisation religieuse d'un pays contribue à la croissance d'un mouvement religieux.

De plus, j'ai cherché à déterminer quelle couche de la population, quelle tranche d'âge, genre et statut professionnel composait les Témoins de chacun des trois pays ciblés. J'ai ainsi comparé avec les mêmes paramètres à l'échelle nationale de chacun des trois pays pour savoir si le même type d'individus adhérerait au mouvement jéhoviste à la Barbade, aux Etats-Unis et à la Guadeloupe.

De même j'ai testé le concept de quête identitaire suggéré par Dericquebourg en examinant l'appartenance ethnique des Témoins des Etats-Unis pour constater que de nombreux immigrants ou minorités ethniques adhéraient au mouvement jéhoviste. Faute de données sur cette thématique pour les deux autres pays, j'ai examiné d'autres éléments relatifs à l'histoire de ces deux pays et leur rapport à l'ancienne métropole.

Ainsi, j'ai pu obtenir les résultats que j'ai répertoriés, comparés, analysés et rédigés dans les chapitres suivants et qui m'ont permis de répondre aux sous-questions de ma problématique.

Avant d'étudier un mouvement religieux au temps présent, il m'a paru nécessaire de commencer par en étudier la genèse et l'évolution. Aussi, nous allons maintenant nous pencher sur la naissance du mouvement des Témoins de Jéhovah pour essayer d'analyser les circonstances de sa fondation.

V. Genèse du mouvement des Témoins de Jéhovah.

La connaissance du passé étant importante pour mieux comprendre le présent, il m'a semblé essentiel de commencer par situer le mouvement des Témoins de Jéhovah dans l'histoire des Etats-Unis, pays où il s'est formé et, ainsi, d'en retracer la genèse puis l'évolution.

Le but de ce chapitre est de mieux comprendre dans quels contexte historique et circonstances socio-économiques le mouvement des Etudiants de la Bible, puis, les Témoins de Jéhovah ont été fondés. Il permettra également de mieux cerner le personnage de son fondateur, Charles Taze Russel et de voir, dans quelle mesure, il illustre la théorie de charisme prophétique établie par Max Weber.

V. 1. Le contexte historique.

Les Etudiants de la Bible ont été fondés par Charles Russel quelques cinq années après la Guerre de Sécession. Ce conflit armé avait opposé durant 4 ans, les Etats abolitionnistes de l'Union à onze Etats sécessionnistes. La mécanisation de l'agriculture ainsi qu'un désaccord sur la question de l'esclavage et sur la politique économique du pays étaient les principales causes à l'origine de ce conflit. A l'issue de cette guerre remportée par le Nord, en 1865, les Etats-Unis d'Amérique sont entrés dans la période de Reconstruction, impulsée par le président Abraham Lincoln avant que ce dernier ne soit assassiné, le 14 avril 1865. Malgré ce premier assassinat d'un président états-unien, cette période a vu la fin progressive du régime esclavagiste des Etats confédérés qui rejoint l'Union les uns après les autres. Après l'assassinat du président Lincoln, c'est au vice-président Andrew Johnson, un ancien propriétaire d'esclaves que la direction du pays a été confiée. Des codes Noirs ont alors été votés dans les états du Sud, restreignant les droits des Africains-Américains nouvellement affranchis. Sous la présidence de Johnson, les Etats-Unis se sont ensuite approprié le territoire de l'Alaska, acheté à l'Empire Russe.

La période de Reconstruction a, également, vu, dans le Sud, l'émergence du Ku Klux Klan, groupe de suprémacistes blancs qui n'admettaient pas le changement progressif de la

société états-unienne et perpétuaient des actes de lynchages sur des Africains-Américains, appuyant même leur idéologie par une interprétation particulière d'un verset de la Bible :

« Que Dieu élargisse le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. »⁶⁵

Durant cette période de Reconstruction, les Guerres Indiennes à l'ouest de la Frontière⁶⁶ tentaient avec de moins en moins de succès de ralentir l'arrivée de plus en plus massive d'Européens et de fermiers venus de l'Est amorcée avec la ruée vers l'or puis accentuée après l'entrée en vigueur du Homestead Act⁶⁷ en 1862.

En 1969, le chemin de fer a relié l'Est à l'Ouest à Promontory Point, dans l'Utah, facilitant ainsi davantage la migration de colons en masses vers des terres sous contrôle gouvernemental.

Ainsi, c'est dans cette période de changement idéologique et social que le mouvement jéhoviste tout d'abord appelé Etudiants de la Bible a vu le jour.

V.2.1. Les Etats-Unis en 1870.

Sur la carte reproduite ci-après, nous pouvons observer à quoi ressemblait la répartition des Etats et des Territoires durant les années qui ont entouré la fondation des Etudiants de la Bible. A partir de 1869, c'est Ulysses Grant qui a dirigé le pays. En 1870, la Virginie, le Mississippi, le Texas et la Géorgie ont été réadmis dans l'Union. Pourtant, malgré la prise de possession de l'ensemble des Territoires et Etats indiqués sur la carte, le Territoire Indien et les territoires en conflits n'étaient pas les seules régions où les guerres indiennes continuaient de

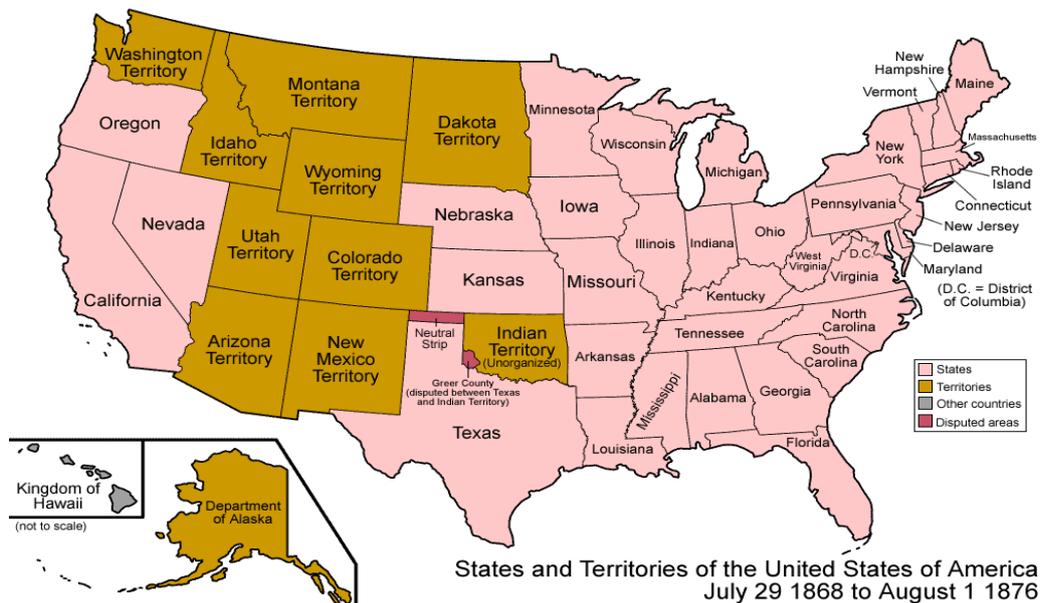
---

⁶⁵ (La Bible, Livre de la Genèse, chapitre 9, verset 27)

⁶⁶ La Frontière est la ligne marquant la limite entre la zone occupée par les populations d'origine européennes et les territoires occupés librement par les Amérindiens dans le contexte de la conquête de l'Ouest.

⁶⁷ Le Homestead Act est une loi signée par le président Lincoln en 1862. Elle avait pour but d'encourager la migration de fermiers vers l'Ouest des Etats-Unis en leur octroyant des terres à faible prix ou gratuitement s'ils pouvaient prouver qu'ils avaient occupé la parcelle pendant 5 ans.

faire rage. En effet, ici et là, des révoltes indiennes continuaient, certains Amérindiens n'acceptant plus de se voir déposséder de leurs terres, tandis que les quelques 500 traités signés entre les chefs des nations indiennes et les dirigeants des Etats-Unis, étaient remis en question ou rompus les uns après les autres par les différents présidents Etats-Uniens qui se sont succédé. Rares étaient les batailles remportées par les nations indiennes dont l'exemple le plus marquant était la bataille de Little Big Horn en 1876 qui a vu les Cheyennes infliger une défaite cinglante à l'armée états-unienne menée par le Général Custer, dans le Territoire du Montana et où ce dernier est tombé.

(Source:https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_territoriale_des_%C3%89tats-Unis#/media/File:United_States_1868-1876.png)

V. 2. 2 : La crise de 1873.

Alors que Charles Russel fondait les Etudiants de la Bible, les Etats-Unis étaient le théâtre d'une crise économique appelée la Grande Dépression (puis rebaptisée la Longue Dépression, lorsque le crash de la bourse en 1929 a engendré une autre crise également nommée Grande Dépression). L'historienne Marianne Debouzy, spécialiste des Etats-Unis décrit ainsi cette époque de trouble économique :

« On estime qu'entre 1873 et 1880 la moitié des gens travaillant en usines furent réduits au chômage. Ceux qui réussissaient à garder leur emploi subissaient constamment des réductions de salaires. Cette situation provoqua des grèves incessantes, souvent suivies de lock out et de conflits très durs. Des grèves paralysèrent les chemins de fer dans l'Est, en particulier : les réseaux du Baltimore and Ohio et du Pennsylvania. De 1873 à 1877, les baisses de salaires furent d'environ 37 % pour les ouvriers du chemin de fer (trackmen), 24 % pour les chefs de train (conductors) et 23 % pour les garde-freins (brakemen). En juillet 1877, fut décidée une nouvelle baisse de 10 % sur les salaires (intervenant après deux baisses successives). Le refus des dirigeants des compagnies de négocier avec les ouvriers provoqua un très vif mécontentement. Des grèves éclatèrent dans un certain nombre de villes, d'abord dans celles desservies par le réseau du Baltimore and Ohio, puis celles desservies par la ligne du Pennsylvania. Ces grèves prirent la forme de véritables insurrections. Parties de Martinsburg (Virginie de l'Ouest) elles s'étendirent à Pittsburgh, Philadelphie, Chicago et jusqu'à San Francisco. Pour réprimer les émeutes on fit appel aux milices de l'Etat qui, dans plusieurs cas, fraternisèrent avec les grévistes, puis aux troupes fédérales que le président Hayes dépêcha sur les lieux... Il y eut d'autres affrontements meurtriers dans plusieurs villes, 20 000 hommes de troupe furent mobilisés pour écraser les émeutes... La presse, les Eglises agitaient le spectre du communisme et de la subversion et justifiaient par avance une répression sévère... Les grèves furent suivies de lock out, de licenciements massifs, de poursuites contre les grévistes... Après la crise, la situation d'un grand nombre de chemins de fer devint critique. En 1876 deux cinquièmes des titres de chemins de fer n'avaient aucune valeur. En 1879, 65 compagnies de chemins de fer capitalisées à 234 000 000 de dollars firent faillite... »⁶⁸

Voilà le contexte instable d'un point de vue économique et social, dans lequel le mouvement des Etudiants de la Bible a pris naissance et s'est développé : expansion massive du chemin de fer et des colons vers l'Ouest des Etats-Unis, domination croissante sur les peuples amérindiens malgré les révoltes indiennes, émancipation très lente et encore contestée des Africains-américains, chômage croissant à l'Est, réductions de salaire, grèves et émeutes, notamment à Pittsburgh, la ville natale de Charles Russel, le fondateur des Etudiants de la Bible.

V.3. Le contexte religieux.

Après l'immigration puritaine du XVIIème siècle, ce sont essentiellement des Européens de religion post-Réforme qui sont venus peupler les colonies anglaises.

---

⁶⁸ (Debouzy, 1991)

Dès 1791, soit quinze ans après leur révolution, les Etats-Unis ont, à travers le premier amendement à la constitution, affirmé leur désir de ne pas entraver la liberté religieuse individuelle :

« Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis. »⁶⁹

Outre la séparation des Eglises et de l'Etat Fédéral, ce texte garantissait que le gouvernement fédéral ne pourrait imposer quelque religion que ce soit comme religion d'état ni ne pourrait interdire à quelque individu d'en établir ou d'en pratiquer une nouvelle.

Puis, en raison de la maladie de la pomme de terre causée par le mildiou, au milieu du XIXème siècle, une grande famine, connue sous le nom de « Great Potato Famine », a touché le continent européen et en particulier l'Irlande, une grande vague de catholiques irlandais ont immigré vers le Nouveau Monde, diversifiant ainsi le paysage religieux.

Le XIXème siècle est marqué par un deuxième (1790-1840) puis un troisième réveil (1850-1900), au cours desquels sont apparus de nouveaux mouvements religieux comme les mormons, les adventistes du septième jour, les pentecôtistes ainsi que les Etudiants de la Bible d'où seront issus les témoins de Jéhovah. Examinons maintenant certains éléments de la biographie de Charles Taze Russel, fondateur des Etudiants de la Bible.

V.4. Biographie de Charles Taze Russel.

Qui était le fondateur des Etudiants de la Bible, mouvement religieux dont sont issus les Témoins de Jéhovah et d'autres mouvements religieux minoritaires. Nous allons, à travers cette reconstitution biographique, tenter d'analyser les circonstances de son enfance afin de mieux cerner le personnage qui a fondé le mouvement jéhoviste.

---

⁶⁹ (1er amendement de la Constitution des Etats-Unis)

V.4.1. Le contexte familial.

On sait relativement peu de choses sur l'enfance de Russell. Quelques éléments sont toutefois révélés par le moyen des publications de la Société Watch Tower. Charles Russel étant considéré comme le fondateur des Etudiants de la Bible d'où sont issus les Témoins de Jéhovah, le récit de son enfance peut avoir été rédigé par ses disciples avec l'intention de montrer comment ce dirigeant a été choisi par Dieu pour accomplir sa mission. Cela dit, une biographie est-elle jamais totalement objective ? L'objectivité absolue n'étant sans doute pas possible à atteindre, nous considérerons les faits qui suivent comme proches de la réalité et comme fournissant une indication de la personnalité et des circonstances de vie de Charles Russel.

Charles Taze Russel est né le 16 février 1852 de Joseph Russel et d'Eliza née Birney, à Allegheny, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il était le troisième enfant d'une fratrie de cinq frères et sœurs,⁷⁰ les deux plus âgés étant Thomas et Margaret Mae, suivis de Charles et de deux autres enfants, Lucinda et Joseph ; toutefois, seuls Margaret et lui ont atteint l'âge adulte. En effet, Lucinda et Joseph sont décédés très jeunes de maladie. Après la mort de Thomas à cinq ans, Eliza Russel s'est beaucoup occupée de Charles, et ce dernier a été capable de lire couramment vers l'âge de six ans.

Souffrant d'une forme de tuberculose qui lui a fait garder le lit, la mère est décédée brutalement lorsque Charles n'avait que neuf ans, et à partir de ce moment-là, ce dernier a secondé son père dans toutes ses activités. Le traumatisme dû à la perte de sa mère a sans doute eu un grand impact émotionnel sur le jeune Russel. De même sa relation étroite avec son père, après le décès de sa mère, a, sans doute, permis une plus grande influence de ce dernier sur son fils, en particulier d'un point de vue professionnel et religieux.

Une fois à l'âge adulte, cette relation privilégiée avec son père est restée intacte: Joseph Russel a fait partie d'un groupe se réunissant pour des études bibliques à Allegheny, a été associé à son fils au sein de la société Watch Tower, et a même pris publiquement la défense de son fils dans les colonnes de la revue « La Tour de Garde », lors du schisme de 1894 où quatre dissidents se sont séparés des Etudiants de la Bible, entraînant une partie des membres avec eux et reprochant également à Russel d'être trop dictatorial et excessivement intéressé par la vente des brochures de l'association. Russell a continué d'entretenir des relations avec

---

⁷⁰ (Watch Tower Bible and Tract Society, 1993, p. 42)

l'unique sœur qui lui restait puisqu'il l'a logée dans l'appartement précédemment occupée par son épouse, Maria, après sa séparation en 1897.

Russell est dépeint par les écrits jéhovistes comme un jeune homme ayant soif d'apprendre et se montrant docile vis-à-vis de l'éducation prodiguée par ses parents. Toutefois, il n'a passé que peu de temps sur les bancs de l'école qu'il a quittée à l'âge de 14 ans, son éducation étant alors complétée par des tuteurs privés.⁷¹ Son niveau d'instruction était donc très modeste.

Ainsi, le père de Russell a rapidement fait de son fils son associé en affaires et c'est le jeune Charles qui aurait rédigé leur contrat de partenariat à l'âge de 11 ans⁷² ; d'autres sources de la Watch Tower affirment que Charles est devenu l'associé de son père à 15 ans.⁷³ En effet, Joseph possédait une chaîne de magasins de vêtements appelée « Russell's Haberdashery »; or, Charles Russell, dès son adolescence, s'est montré plutôt doué pour les affaires, passant beaucoup de temps dans l'entreprise de son père ; il a même été rapidement mandaté par celui-ci pour effectuer des voyages commerciaux jusqu'à Philadelphie. Cette formation commerciale mise en avant par les écrits de la Watch Tower n'a-t-elle pas été un élément prépondérant qui a pu influencer cette approche commerciale que l'on voit se concrétiser dans l'entreprise de publications qu'il a créée quelques années plus tard ?

Ainsi, il ressort de ces premiers éléments biographiques que Charles Russell a obtenu une instruction très modeste se terminant par une formation commerciale pratique auprès de son père. Il a également expérimenté plusieurs deuils importants, celui de sa mère à l'âge de 9 ans et celui de trois de ses frères et sœurs durant son enfance. Ces deuils précoces ont, sans doute, affecté son rapport avec la mort.

V. 4. 2. Education religieuse de Charles Russell.

La famille de Charles Russell était de confession presbytérienne, et ses parents affichaient une profonde dévotion qu'ils ont cherché à transmettre à leurs enfants, à tel point que Russell a déclaré avoir été "élevé en tant que Presbytérien, et endoctriné par le

---

⁷¹ (Watch Tower Bible and Tract Society, 1993, p. 43)

⁷² (Annuaire des Témoins de Jéhovah, 1975pp. 34,35)

⁷³ (Watch Tower Bible and Tract Society, 1971, pp. 16,17)

Catéchisme".⁷⁴ La mère de Russell, Eliza, aurait dit à son fils qu'elle l'avait consacré au Seigneur, de la même manière que Samuel l'avait été par Hanna dans la Bible, et aurait ardemment souhaité que son fils devienne un prédicateur de l'Évangile ; à cette fin, elle l'a instruit dans les préceptes de sa religion du mieux qu'elle a pu, et Russell aurait d'après les écrits de la Watch Tower considéré cela comme une "chance".⁷⁵

Très tôt dans sa vie, le jeune Russell a fait preuve de beaucoup de piété, et a déclaré en 1904 qu'il n'était pas nécessaire pour lui de se convertir, puisqu'il est « né dans une condition justifiée avec la faveur de Dieu sur lui. »⁷⁶ Selon les témoignages recueillis et publiés par de la Watch Tower, il passait beaucoup de temps, lorsqu'il était pré-adolescent, à effectuer des recherches dans des concordances bibliques : par exemple, à 12 ans, il s'est lancé dans une étude biblique qui s'est prolongée jusqu'à deux heures du matin, heure à laquelle son père l'a découvert absorbé par cette activité. A peu près vers la même époque, il a commencé à consacrer officiellement sa vie au ministère religieux. Il est à noter qu'un parallèle peut être fait avec le récit des Évangiles décrivant Jésus dans le Temple de Jérusalem, également à l'âge de douze ans, occupé à débattre sur les Écritures Saintes avec les grands Maîtres et interrompu par ses parents inquiets qui le cherchaient depuis trois jours dans la ville.⁷⁷

A 14 ans, il a commencé à avertir les gens du besoin de se repentir afin d'échapper au tourment éternel, notamment en écrivant à la craie des versets bibliques sur les trottoirs et les murs des maisons.

Puis, encore tout jeune, Charles Russell a quitté l'Église Presbytérienne pour rejoindre l'Église Congrégationaliste, dont le temple était à proximité du foyer familial, et ceci "à cause de ses conceptions plus libérales" du moins, c'est la raison mise en avant dans le récit officiel de la Watch Tower. Il a aussi fait partie de l'Union Chrétienne de Jeunes Gens (en anglais, le YMCA). Rapidement, il est devenu enseignant et intendant d'une école du dimanche, et a commencé à rêver d'embrasser une carrière de missionnaire à l'étranger.

Assez naturellement, il croyait à tout ce qu'on lui avait enseigné au niveau des doctrines chrétiennes ; il pensait à la fois que le Dieu des chrétiens était justice et amour, mais croyait aussi aux tourments éternels et à la prédestination. Toutefois, à l'âge de 16 ans, il a eu une discussion avec un jeune ami qui était sceptique quant à l'amour de Dieu pour l'humanité ; or,

---

⁷⁴ (La Tour de Garde (anglais), 1916, pp. 170, 171)

⁷⁵(Zion's Watch Tower (anglais), 1er août 1905, R3608, p. 237)

⁷⁶(Zion's Watch Tower (anglais), 1er novembre 1904, R3456, p. 335)

⁷⁷ (Luc chapitre 2, versets 41 à 52)

celui-ci lui a fait remarquer la contradiction entre l'idée d'un Dieu aimant et la volonté de celui-ci de prédestiner des gens aux tourments éternels⁷⁸. Hébété par ce qui lui semblait effectivement être contradictoire, Russell a commencé à remettre en question ses propres croyances et à interroger des membres du clergé de sa religion, qui, rapidement, l'ont fait passer pour quelqu'un qui était sur le point de perdre la foi dans le christianisme. De ce fait, plusieurs dirigeants locaux de son église ont pris rendez-vous avec Russell pour répondre à ses questions, en appuyant leurs propos et croyances sur des passages tirés de la Bible ; néanmoins, l'entretien a renforcé davantage ses doutes, et il a répondu :

« Je crois que Dieu est parfait en sagesse, en puissance, en justice et en amour, et je refuse de croire qu'une chose contraire à Son caractère soit une révélation venant de Lui. Par conséquent, je ne crois pas que la Bible soit réellement Sa révélation ; car s'Il l'avait donnée comme telle, elle serait en accord avec Sa sagesse, Sa puissance, Sa justice et Son amour ».⁷⁹

Par cette phrase, Russell a montré que, pour qu'il accepte une doctrine désormais, il fallait que celle-ci s'accorde avec l'idée qu'il se faisait de Dieu.

Russell a alors cessé sa prédication, et a rejeté la croyance que la Bible était la révélation de Dieu écrite par des hommes inspirés par ce dernier ; toutefois, il croyait toujours en Dieu. Il s'est alors mis à enquêter sur différentes religions et philosophies orientales incluant l'Islam, le Confucianisme, le Bouddhisme, le Taoïsme et l'Hindouisme, mais n'a pas été satisfait des réponses que ces groupes fournissaient car elles ne s'accordaient pas avec ses propres conceptions de la divinité.⁸⁰ En revanche, sa fréquentation de réunions adventistes à partir de 1869 a commencé à raviver sa foi.

V.5. Implications du chapitre V.

En regardant de plus près cette biographie rédigée à partir des écrits de la société Watch Tower ainsi que de la recherche historique de Bernard Blandre, on peut se demander si ce tout

---

⁷⁸ L'Eglise presbytérienne où Charles Russel a été élevé est de tradition calviniste, c'est-à-dire qui croit que les êtres humains sont soit destinés à l'avance par Dieu à être des hommes spirituels et donc destinés au paradis, soit des personnes destinées à être mauvaises et donc condamnées à l'Enfer.

⁷⁹ ("Biographie de Charles Taze Russell (1852-1916), section "Les jeunes années", Mouvement Missionnaire Intérieur Laïque, ctrussell.fr. Consulté le 10 août 2011)

⁸⁰(Bible Student Ministries (1995-2005) (anglais), "Soldiers of the Cross: 'Russell: The Early Years'", biblestudents.net. Consulté le 10 août 2011)

jeune homme, adolescent de 17 ans, peu instruit et autodidacte en matière de formation théologique s'est senti investi par Dieu d'une mission d'évangélisation ? Dans quelle mesure n'était-ce pas plutôt le désir d'honorer le vœu de sa mère de le voir devenir un grand prédicateur qui a été sa principale source de motivation ? Ses convictions semblaient si fragiles, à tel point qu'il projetait dans les écrits bibliques ses propres attentes de ce qu'il souhaitait voir en Dieu. Nous pouvons aussi nous interroger sur l'influence que Joseph Russel a pu avoir sur son fils, en tant que seul parent vivant (après le décès de son épouse). Enfin, le fait que Charles Russel ait été, dès l'adolescence, impliqué dans le commerce de son père a sans doute aussi joué un rôle dans l'approche qu'a pu avoir Charles Russel à l'occasion de sa gestion ultérieure du mouvement des Etudiants de la Bible. D'après ces éléments biographiques, Charles Russel n'avait, en 1870, effectué aucune formation théologique mais était un simple commerçant formé sur le tas par son propre père. Cependant, il semble que certains traits de sa personnalité, les circonstances et le contexte de son enfance aient permis de développer un charisme prophétique tel qu'il est décrit par Max Weber⁸¹ et appliqué à Charles Russel par Dericquebourg.⁸² Certes, Russel n'a jamais prétendu avoir reçu de révélation divine, mais ses interprétations ont rapidement reçu l'adhésion de nombreux disciples qui lui ont sans doute reconnu un charisme prophétique alors qu'il présentait essentiellement des qualités commerciales et savait vendre ses interprétations avec force de conviction. Nous allons voir, dans le chapitre suivant, comment d'une démarche mercantile personnelle est né un mouvement d'ampleur internationale.

---

⁸¹ (Weber, 1971, p. 249)

⁸² (Dericquebourg, 2006)

VI. De la démarche personnelle à un mouvement d'ampleur internationale.

Dans ce chapitre, j'aimerais étudier un certain nombre de facteurs de croissance afin d'apporter des éléments de réponse à la première sous-question de ma problématique. Pour ce faire, nous allons emprunter le concept de Cragun et Lawson, de l'offre religieuse en examinant ce qui, au sein du mouvement Jéhoviste, a favorisé sa croissance mondiale de manière spectaculaire jusqu'au milieu des années 1990. Nous mettrons en évidence certaines des conditions de succès proposées par Stark et Iannacone. Aussi, nous allons examiner comment, dès sa fondation, le mouvement religieux initié par Charles Russel a su se structurer pour devenir un groupe religieux d'ampleur internationale. Nous allons voir comment une structure du mouvement renforcée par le successeur de Charles Russel, une étude systématique, régulière et exclusive de la littérature jéhoviste ainsi qu'un dévouement intense des fidèles ont permis aux effectifs des Témoins de croître de manière spectaculaire à travers le monde entier jusque dans les années 1990. Nous verrons également comment les doctrines et les règles de vie qui en découlent ont régimenté la vie des Témoins afin d'éviter tout écart de conduite et de réduire les risques de défection au sein de ce mouvement religieux.

VI. 1. Des Etudiants de la Bible aux Témoins de Jéhovah.

Les Etudiants de la Bible ont évolué sous la direction de Charles Russell jusqu'à sa mort en 1916. Le mouvement était représenté par une personne morale, la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, association à but non-lucratif fondée en 1884 par Russel. Puis, c'est le pasteur Joseph Rutherford qui est devenu le président de cette association dont le rôle était de publier en grand nombre les périodiques et brochures qui diffusaient les enseignements des Etudiants de la Bible.

Rutherford a apporté une plus grande structuration à l'association qui ne s'est, ensuite, appelée Témoins de Jéhovah qu'à partir de 1931 pour se démarquer des différents groupes qui s'étaient eux-mêmes détachés du mouvement des Etudiants de la Bible à la suite de différents schismes.

VI. 2. Les premières doctrines fondamentales.

Charles Russel a, d'abord, adhéré aux interprétations adventistes sur le retour du Christ sur la Terre, mais il s'est démarqué du Mouvement adventiste du fait qu'il pensait que ce retour se ferait spirituellement et non physiquement. Autrement dit, influencé par un adventiste dissident, Nelson Barbour, il croyait, que le Christ reviendrait un jour sur la terre, selon les prophéties du Nouveau Testament de la Bible, toutefois non pas de manière visible mais de manière invisible, à l'œil nu. Il s'est, ainsi, démarqué des adventistes qui attendaient un retour physique du Christ de manière imminente⁸³.

Le deuxième point sur lequel Russel insistait était la mortalité de l'âme. Les chrétiens de la plupart des confessions, et notamment, les catholiques, groupe majoritaire de la chrétienté, croyaient communément, à un Enfer, lieu de tourments, et un Paradis, lieu de délices où les âmes des êtres humains décédés continueraient leur existence pour l'Éternité selon qu'elles étaient punies ou bien récompensées pour les actions qu'elles avaient menées de leur vivant. Russel, au contraire, pensait que lesdites âmes seraient détruites si les humains avaient vécu d'une manière contraire aux prescriptions divines.

VI. 3 Un fondateur parfois contesté.

Si Russel est le fondateur des Etudiants de la Bible, celui-ci n'en a pas moins été contesté par ses compagnons d'œuvre et une partie des membres de son mouvement.

Les doctrines actuellement enseignées par les Témoins de Jéhovah de manière uniforme et dogmatique ont subi de nombreux remaniements, ce qui soulève un certain nombre de questions : ces doctrines, d'après les Témoins de Jéhovah, se veulent-elles le fruit d'une

---

⁸³ Pour les adventistes, la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront ; avec les justes vivants, ils seront glorifiés et enlevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront. L'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et les conditions actuelles qui règnent dans le monde indique que la venue du Christ est imminente, que le jour et l'heure de cet événement n'ont pas été révélés, c'est pourquoi ils s'exhortent à se tenir prêts à tout moment.

interprétation humaine de la Bible⁸⁴ ou bien se veulent-elles une révélation directe de Dieu à des prophètes modernes et supposés être régulièrement et directement inspirés de Dieu ? Autrement dit, Russel et les dirigeants, auteurs des publications de la Watch Tower prétendaient-ils répandre un message qui serait leur propre interprétation des écrits bibliques et, donc, potentiellement erronée ou du moins faillible, ou bien déclaraient-ils enseigner le fruit d'une révélation directe de Dieu, qui, pour les croyants, serait donc, par définition, une doctrine indiscutable par quiconque souhaiterait se soumettre à ce qu'il considérerait comme la volonté divine. Ces changements ont contribué à démobiliser un certain nombre de membres et pas des moindres comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, dédié à l'extrait d'un livre rédigé par un ancien haut responsable qui rend compte des principales prédictions non-réalisées.

VI. 4. Des prédictions de la société Watchtower non-réalisées.

Comme nous l'avons souligné dans l'analyse de la biographie de Charles Russel, un des points majeurs de la prédication de ce dernier était l'imminence du retour du Christ. Dans un livre intitulé Crise de conscience. La lutte entre la loyauté envers Dieu et la loyauté envers une religion, 2003, l'auteur, Raymond Franz, un ancien membre du Collège Central des Témoins de Jéhovah⁸⁵, rend compte des nombreuses prédictions de la Société Watch Tower qui n'ont pas été réalisées et qui ont nécessité une nouvelle interprétation ou du moins explication envers des membres déçus.

L'auteur, admettant un certain nombre d'erreurs, y évoque les fluctuations doctrinales du mouvement religieux auquel il a appartenu, notamment s'agissant de la fin des temps annoncée pour 1914 par Charles Russel. L'ex-Témoin de Jéhovah présente l'évolution fluctuante de l'interprétation de cette prophétie. Il évoque le préjudice qui a été causé à des générations d'adeptes auxquels le Collège Central des Témoins de Jéhovah enseignait l'urgence

---

⁸⁴ La Bible est considérée par les chrétiens comme la révélation écrite de leur Dieu inspirée aux différents rédacteurs des 66 livres ou de la Bible.

⁸⁵ Les membres du Collège central sont un groupe d'hommes âgés servant aux sièges internationaux des Témoins de Jéhovah dans l'Etat de New York connu sous le nom de « Béthel ». Ils ont tous le statut d'anciens au sein de l'organisation des Témoins de Jéhovah et professent avoir l'espérance céleste, autrement dit, ils ont été « oints ». Le nombre d'anciens composant ce corps dirigeant a changé au fil du temps ; en outre, il n'a pas un président de façon permanente : la place de président est transmise tous les ans au membre suivant dans l'ordre alphabétique. Avant les années 1970, les responsabilités du Collège central ont été remplies par le Conseil d'administration de la Société Watch Tower.

de 1914, sans qu'aucune excuse n'ait été présentée par l'organisation aux personnes laissées pour compte après les prédictions apocalyptiques non-réalisées. Franz Raymond reproche aux autorités jéhovistes de ne pas avoir admis certaines erreurs et déplore un manque de courage de leur part. Aujourd'hui, l'explication que les Témoins de Jéhovah sont tenus de donner, lorsqu'ils sont confrontés à cet échec prophétique, est que 1914 n'est pas une prophétie de fin des temps mais un point de départ. Ainsi, pendant un siècle, il y a eu de nombreuses interprétations différentes s'agissant de la fin des temps annoncée pour 1914.

En 1877, Charles Taze Russell et Nelson H. Barbour ont prédit la fin des temps pour 1914. Leur message était que le royaume du Christ régnerait sur la terre entière dès 1914. Les Juifs, qu'ils considéraient encore comme le peuple divinement élu, seraient rétablis à la faveur de Dieu ; les « saints »⁸⁶ seraient emportés au ciel.⁸⁷

Puis, en 1891, Russell a prédit que 1914 serait « l'extrême limite du règne des hommes imparfaits ».⁸⁸

Partant de ces prédictions non-réalisées, Raymond Franz explique, à travers un témoignage que j'ai reporté en annexe 1, les étapes qui l'ont conduit à se séparer des communautés jéhovistes. Il admet qu'il était sincèrement convaincu de ce qu'il croyait et désireux d'enseigner la vérité absolue venant de l'être divin qu'il considérait comme son Dieu, et c'est, selon lui, cette recherche sincère de l'interprétation la plus objective possible des écrits sacrés du christianisme, qui lui a permis de prendre des distances avec certains enseignements de la société Watch Tower. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'émettre un jugement de valeur en déclarant que Raymond Franz a eu raison ou tort de quitter le mouvement des Témoins de Jéhovah mais de constater qu'il a tenté de comprendre les explications des autres dirigeants concernant les prédictions ayant trait à la fin des temps et qu'il n'a pas été satisfait par les réponses des dirigeants du mouvement jéhoviste. Il a ensuite décidé de ne pas rester dans un mouvement avec lequel il ne se sentait plus en adéquation. Les autres membres du Collège Central, en revanche, semblaient privilégier la stabilité du groupe et la protection de la société en n'admettant à aucun moment qu'ils auraient pu avoir tort préférant parler d'une meilleure compréhension qu'ils auraient obtenue avec la sagesse que leur aurait communiqué ultérieurement le Dieu qu'ils vénèrent.

---

⁸⁶ Le mot saint doit être pris dans le sens de personne justifié par Dieu et non dans le sens de personne canonisée, tel que l'entend

⁸⁷(C. T. Russell et N. H. Barbour, *Les trois mondes (anglais) 1907.*)

⁸⁸ (Charles Taze Russell, *Le temps est proche*, 1891).

Ainsi, Franz constate que les autres responsables de la société n'ont pas eu la même attitude que lui vis-à-vis des prophéties non-réalisées. Il déplore non pas les erreurs de calcul ou de compréhension de ceux qui ont émis les prédictions, mais plutôt l'attitude des dirigeants qui n'ont pas admis leurs erreurs auprès du reste des fidèles du mouvement, de peur de laisser naître le doute chez ces derniers. En effet, les dirigeants jéhovistes ne voulaient pas discréditer l'ensemble de leur mouvement en laissant le moindre doute s'installer chez les fidèles quant à la fiabilité des publications et des enseignements de la société Watch Tower.

Comment expliquer que l'on puisse ainsi passer des années à étudier sérieusement un recueil de textes considérés comme sacrés par les chrétiens que représente la Bible et enseigner des doctrines aussi contradictoires sans qu'il y ait un déclic ? Les différents fidèles ont-ils la même motivation ? Certains d'entre eux seraient-ils animés par une motivation autre que la recherche objective du sens profond des écrits bibliques ainsi que par l'enseignement d'une doctrine ainsi considérée comme une vérité divine ? Par ailleurs, par quels moyens les membres qui douteraient de l'infaillibilité de l'organisation sont-ils maintenus au sein de la communauté ?

Comme nous le verrons plus en détails dans le chapitre consacré aux changements doctrinaux, les enseignements de la Watch Tower ont été modifiés ou réajustés à de nombreuses reprises durant l'existence du mouvement. Ainsi, certains désaccords entre ses principaux dirigeants ont eu pour conséquences plusieurs schismes et séparations.

Une autre question pourrait être soulevée à cet instant : si, d'après les Témoins de Jéhovah, il n'y a qu'une seule bonne interprétation de la Bible, alors, à l'occasion des différents schismes qu'a connus le mouvement jéhoviste, lequel des différents partis ainsi constitués, était censé détenir l'interprétation correcte ? Chacun des groupes issus des Etudiants de la Bible ont-ils, selon les Témoins de Jéhovah, une part de ladite vérité ou n'y a-t-il que la branche qui est devenue « les Témoins de Jéhovah » qui puisse se targuer de posséder la bonne interprétation des écrits bibliques ? Les Témoins de Jéhovah affirment que seuls les fidèles qui sont restés sous la direction de Joseph Rutherford sont le mouvement agréé par Dieu, comme nous pouvons le lire dans cet extrait de la Tour de Garde, reporté ci-après :

« Pendant un temps, quand ils parlaient d'eux-mêmes, ils se disaient “ Étudiants de la Bible », l'une de leurs organisations internationales étant connue sous le nom d'Association internationale des Étudiants de la Bible. Mais ce nom convenait-il pour les distinguer d'une

façon particulière et adéquate ? Non. Pourquoi ? D'une part, parce qu'ils n'étaient pas les seuls étudiants de la Bible. Il y avait toutes sortes d'étudiants de la Bible, encore liés par les divers credo de la chrétienté : les fondamentalistes, les modernistes, et certains qui étaient déistes. Tous ceux-là étudiaient la Bible. D'autre part, certains avaient créé des divisions, comme il en est parlé dans Romains 16 :17, s'étaient séparés et se disaient encore étudiants de la Bible. L'expression était donc loin d'être précise, distinctive.

Mais, fait plus important encore, l'appellation Étudiants de la Bible n'était aucunement adéquate. En premier lieu, il n'y avait pas d'exemple scriptural. Ensuite, ces chrétiens, non seulement étudiaient la Bible mais l'avaient acceptée comme la Parole inspirée de Dieu ; ils s'étaient voués pour faire la volonté de Dieu et marcher sur les traces de Jésus-Christ ; le dernier parmi eux était aussi un prédicateur du nom et du Royaume de Dieu.

TÉMOINS DE JÉHOVAH — POURQUOI ?

Toutefois, dans les Écritures, il y avait un nom que Dieu avait appliqué à ses serviteurs, un nom que personne d'autre n'avait adopté, que personne d'autre ne voulait adopter. C'était un nom qui leur convenait, et qui convenait à eux seuls : *témoins de Jéhovah*, selon Ésaïe 43:10, 12, AC : “ Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah, et mon serviteur que j'ai choisi (...) Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah ; c'est moi qui suis Dieu ! ” »⁸⁹

Quoiqu'il en soit, le mouvement jéhoviste s'est structuré et a su réajuster ses doctrines pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui, tandis que les autres mouvements issus des Etudiants de la Bible n'ont pas connu le même succès comme nous allons le voir dans le prochain sous-chapitre.

VI. 5. Les principaux schismes.

La Société Watch Tower a connu un certain nombre de schismes au cours de son histoire, et cela dès les premières années de son existence, comme le montre la chronologie des schismes reportée en annexe 3.

Ces divisions ont généralement été dues à des désaccords en matière doctrinale, organisationnelle (rejet de l'autorité d'un dirigeant), comportementale, ou encore à l'ajout de nouveaux dogmes (nouvelles révélations, syncrétisme) ou à l'acculturation du message jéhoviste avec la société dans laquelle le mouvement dissident évoluait (par exemple en Afrique).

---

⁸⁹ (La Tour de Garde du 15 novembre 1962, pp.519, 520)

Les schismes les plus importants ont eu lieu lors de la crise de succession de Charles Taze Russell, vers 1916, et ont été formés par d'anciens dirigeants nationaux ou internationaux du mouvement. Néanmoins, les autres groupes issus des Étudiants de la Bible ont globalement une audience assez réduite, même si certains d'entre eux, tels que le Mouvement Missionnaire Intérieur Laïque, les Amis de l'Homme et les Étudiants de la Bible de l'Aurore comptent plusieurs milliers de membres et ont un rayonnement international.

Généralement, ces groupes pensent que la Watch Tower s'est comportée en groupe religieux apostat en déviant de la "vérité" et précisent sur leurs sites Internet qu'ils s'en dissocient. Pareillement, l'organisation jéhoviste, profondément exclusive et à l'autorité centralisée, renie toute parenté avec ces groupes qu'elle considère comme infidèles aux directives de Dieu essentiellement parce qu'ils ne dépendent plus de la même direction hiérarchique. Contrairement à la Watch Tower, les groupes schismatiques, surtout ceux qui sont nés à l'époque de Russell et juste après sa mort, ne sont pas aussi dogmatiques et sectaires que les Témoins de Jéhovah et, tout en ayant des croyances fortes, laissent une certaine liberté à leurs membres.

L'avènement d'Internet dans les années 1990 a offert une plus grande visibilité à des groupes dissidents de la Société Watch Tower. Outre les ruptures officielles assumées à la fois par l'organisation-mère et par le mouvement qui s'en est détaché, une nouvelle forme de dissidence est apparue : la contestation de l'organisation jéhoviste. Ainsi, certains groupes remettent en cause seulement quelques aspects de l'organisation, sans, toutefois, s'en dissocier officiellement et constituent ainsi des groupes de pressions internes. L'anonymat des membres offre dans ce cas une protection contre l'exclusion pratiquée par les Témoins de Jéhovah. Bien souvent, ces derniers groupes n'existent que de façon virtuelle sur l'Internet. Nous verrons cela plus en détail dans le chapitre consacré à ce dernier.

Il est intéressant de remarquer que tous ces points n'ont rien d'exceptionnel et que l'histoire de la Watch Tower suit le même processus que celle d'autres mouvements religieux qui n'admettent pas la contestation. Ainsi, dans le mormonisme, par exemple, l'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ne reconnaît pas les branches dissidentes et leur refuse le qualificatif de "mormons". L'unité et l'enseignement commun qui font tant la fierté des Témoins du monde entier, parce qu'ils constituent, selon eux, une preuve qu'ils se trouvent dans le groupe religieux approuvé de leur Dieu, ne sont-ils pas en réalité la conséquence d'une organisation rigide qui réprime toute voix un tant soit peu discordante, même si le désaccord

porte sur un point de détail ou une simple opinion. De ce fait, l'unité n'est-elle pas obtenue que parce qu'elle est imposée ?

VI.6. La société Watch Tower.

La société Watch Tower est l'entité juridique des Témoins de Jéhovah et c'est elle qui dirige administrativement mais aussi doctrinalement et qui supervise de manière pyramidale toutes les activités religieuses de l'organisation et chacun des enseignements prodigués par l'ensemble des Témoins de Jéhovah à travers le monde.

Son fonctionnement ressemble davantage à une immense entreprise commerciale de type multinationale qu'à un groupe religieux. Nous allons en voir le fonctionnement pour mieux comprendre les raisons du succès de ce mouvement religieux.

VI.6.1. Le siège.

Si le mouvement des Etudiants de la Bible a commencé de manière très informelle par des réunions et discussions entre croyants de diverses sensibilités autour des Ecritures Saintes, le mouvement des Témoins de Jéhovah est aujourd'hui une entité extrêmement structurée. Son nom juridique complet est « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ». Son siège administratif se situe à Warwick dans l'Etat de New-York, aux Etats-Unis.

C'est en février 1881 que la société, d'abord appelée « Zion's⁹⁰ Watch Tower Tract Society », a été fondée, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, par Charles Russel qui en a été, dans un premier temps, le secrétaire-trésorier. Le but de la société était d'imprimer et de diffuser des périodiques religieux. Le premier journal publié s'appelait le « Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence ». Charles Russel est devenu le président de la société en 1884, après que la société a été enregistrée officiellement en Pennsylvanie.

---

⁹⁰ Sion (en anglais « Zion ») était une colline de l'ancienne Jérusalem. Le terme désigne par métonymie Jérusalem puis par extension le pays d'Israël et la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le monde à venir. C'est pourquoi ont utilisé ce terme pour désigner la brochure annonçant l'imminence d'un monde nouveau.

En 1996, le nom de la société est devenu Zion's Watch Tower Bible and Tract Society et ce n'est qu'en 1955 que la société a pris son appellation actuelle.

Nous allons maintenant voir la structure du mouvement jéhoviste ainsi que les différentes entités qui les régissent.

VI.6.2. La structure.

Bien que les Témoins soient un mouvement religieux, la structure que les dirigeants ont mis en place rappelle davantage les grande entreprises multinationale et leur organigramme, ainsi que je l'avais remarqué dans un article publié dans la revue en ligne, Etudes Caribéennes :

« La structure organisationnelle du mouvement est impressionnante par sa rigueur et sa complexité. L'on n'entre pas dans une filiale des Témoins de Jéhovah comme l'on entrerait dans une cathédrale, mais plutôt comme dans les bureaux précieusement gardés du siège central d'une grande multinationale. »⁹¹

VI. 6.2.1 : Le président.

Bien que Charles Russel soit le fondateur du mouvement jéhoviste, il n'a été que le deuxième président de la société, ayant tout d'abord été secrétaire-trésorier tandis que le premier était Henry William Conley avant l'enregistrement légal (en anglais « incorporation »⁹²) de la société en 1884. Jusqu'au 1er janvier 1976, le président supervisait le Conseil d'Administration composé du vice-président, d'un secrétaire-trésorier, de quelques anciens et de lui-même, et il avait tout pouvoir de décision et de direction sur l'ensemble des activités des Témoins de Jéhovah dans le monde entier. A partir de 1976, c'est le Collège Central (en anglais Governing Body) qui a rempli ce rôle jusqu'à aujourd'hui.

---

⁹¹ (Zamord, 2014)

⁹² Aux Etats-Unis un groupe religieux est enregistré légalement (incorporated) par une déclaration avec la remise d'un formulaire auprès du gouvernement de l'Etat dont elle dépend.

Huit présidents se sont succédé depuis la fondation des Etudiants de la Bible : William Henry Conley de 1881 à 1884 ; Charles Taze Russel de 1884 à 1916 ; Joseph Rutherford de 1917 à 1942 ; Nathan Homer Knorr de 1942 à 1977 ; Frederick William Franz de 1977 à 1992 ; Milton George Henschel de 1992 à 2000 ; Don Alden Adams de 2000 à 2014 and Robert Ciranko, l'actuel président, depuis 2014.

VI.6.2.2. Le Collège Central.

Depuis le 1er janvier 1976, c'est le Collège Central qui supervise les activités des Témoins de Jéhovah du monde entier.

Selon les Témoins de Jéhovah, le Collège Central est « l'esclave fidèle et avisé » décrit dans la Bible :

« Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. »⁹³

Ainsi, en 1946, les Témoins de Jéhovah expliquaient dans un de leurs périodiques :

« En 1878, quarante ans avant 1918, année où le Seigneur vint au temple, il y avait une classe de chrétiens sincères et consacrés qui s'étaient détachés des organisations hiérarchiques et cléricales et cherchaient à exercer le christianisme (...). L'année suivante, en juillet 1879, parut (...) le périodique La Tour de Garde afin que les vérités que Dieu a prévues par Christ comme nourriture en temps utile parviennent régulièrement à tous les enfants de Dieu vraiment consacrés. »⁹⁴

Il apparaît clairement, dans cet extrait, que pour les Témoins de Jéhovah, la littérature jéhoviste contient des vérités spirituelles que seuls ses rédacteurs semblent détenir. En 1972, il est précisé, dans un autre numéro du même périodique, comment le Collège Central est venu à l'existence :

---

⁹³ (La Bible traduction Louis Segond, 1910, Evangile selon Matthieu chapitre 24, versets 45-47.)

⁹⁴ (La Tour de Garde, 15 janvier 1946)

« Cinq années plus tard [en 1884], la Zion's Watch Tower Tract Society fut déclarée juridiquement et servit d' 'instrument' pour donner la nourriture spirituelle aux milliers de personnes sincères qui cherchaient à connaître Dieu, [et] à comprendre sa Parole (...). Des chrétiens oints, voués et baptisés, se sont joints à cette Société, à son siège en Pennsylvanie. Qu'ils aient été membres du comité directeur ou non, ils se sont offerts pour effectuer l'œuvre spéciale de la classe de l' 'esclave fidèle et avisé'. Ils ont apporté leur aide pour nourrir et diriger la classe de l' esclave, et ainsi un collège central a fait son apparition. Cela s'est fait sans doute sous la direction de la force active et invisible de Jéhovah, son esprit saint, et de Jésus-Christ, (...) le Chef de la congrégation chrétienne »⁹⁵

Pour les Témoins de Jéhovah, le Collège Central occupe les fonctions du collège apostolique qui existait au sein de l'Église du 1er siècle, qui était situé à Jérusalem et qui était composé des apôtres de Jésus-Christ, ainsi que de quelques Anciens⁹⁶ de l'Église. Ce collège est décrit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, comme ayant autorité sur l'ensemble des Églises chrétiennes qui existaient à l'époque. L'enseignement religieux prodigué par ce Collège Central des Témoins de Jéhovah, fait donc autorité pour l'ensemble de leurs fidèles répartis dans le monde entier, et est considéré, par ces derniers comme l'unique vérité en matière de religion : c'est d'ailleurs par l'expression « la vérité » que les Témoins de Jéhovah désignaient leur mouvement lors des divers entretiens que j'ai pu avoir avec eux soit en Guadeloupe soit à la Barbade, lorsque ces derniers m'expliquaient ce qui les avait convaincus d'adhérer à ce mouvement religieux.

Aujourd'hui, le Collège Central est composé de six comités qui sont responsables de diverses fonctions administratives, telles que la gestion du personnel, l'imprimerie, la prédication, les programmes des écoles et des assemblées, la rédaction et la coordination. Le Collège se charge lui-même directement de nommer les différents surveillants de zones, de districts ou de circonscriptions, collectivement appelés « surveillants itinérants⁹⁷ », et nomment aussi les membres des comités de filiale. Tous les membres du Collège Central sont considérés par les Témoins de Jéhovah comme oints ou élus⁹⁸.

---

⁹⁵ (La Tour de Garde, 15 mars 1972)

⁹⁶ (Terme désignant les responsables de communautés chrétiennes locales)

⁹⁷ Un surveillant de zone supervise plusieurs Béthels.

⁹⁸ Les Témoins de Jéhovah enseignent que 144000 personnes appelés oints ou élus sélectionnés par Dieu tout au long de l'Histoire de l'humanité feront partie des citoyens du Ciel qui régneront aux côtés de Jésus-Christ lors du règne de mille ans. Les autres Témoins de Jéhovah feront partie d'une grande foule qui vivra dans un paradis terrestre restauré sur toute la terre. Les non-Témoins de Jéhovah seront tout simplement anéantis lors d'une grande bataille appelée Harmagedôn, en référence à la prophétie écrite dans la Bible dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16, verset 16.

VI.6.2.3. Les filiales.

Les Témoins de Jéhovah ont divisé le monde en une trentaine de zones qui contiennent chacune plusieurs filiales que les Témoins de Jéhovah appellent « béthel ». Chaque zone est supervisée par un responsable appelé surveillant de zone qui rend visite régulièrement aux filiales. Chaque filiale est animée par un comité composé de trois à sept membres. Elle est chargée d'organiser l'activité des Témoins dans le pays où elle se trouve et parfois dans certains pays limitrophes. Son champ d'action est lui-même subdivisé en un ensemble de territoires appelés « districts », qui sont eux-mêmes subdivisés en « circonscriptions ».

Les membres qui sont affectés à ces filiales sont appelés béthélites. Ils y résident volontairement après avoir été sélectionnés par des responsables, pour leur sérieux et leur engagement dans les activités de prosélytisme du mouvement. Ils y accomplissent diverses tâches, administratives ou manuelles, de manière bénévole, à titre permanent pour certains, ou à temps partiel pour d'autres.

La Barbade possède son béthel, la Guadeloupe aussi, du moins jusqu'en 2013, année où, pour des raisons attribuées à des regroupements, il a cessé d'exister, la gestion locale étant désormais assurée par le Béthel de France hexagonale.

Le fonctionnement des béthels est régimenté de manière très stricte avec des horaires qui dépassent souvent le temps de travail légal, moyennant, pour seule rémunération, un petit pécule équivalent à deux ou trois-cents euros en fonction du pays, ainsi que les repas, le logement et le blanchissage. Pourtant, les béthélites considèrent leur activité comme un privilège puisqu'ils estiment contribuer de la manière la plus active à l'avancement de l'activité principale du mouvement qui est de propager le message jéhoviste.

Le site Internet officiel des Témoins de Jéhovah décrit le Béthel comme une famille où chacun travaille avec joie :

« Un endroit tout particulier pour donner de soi dans une grande “ famille ”. Dans chaque Béthel, des Témoins, hommes et femmes, se consacrent à plein temps à faire la volonté de Dieu et à favoriser les intérêts du Royaume (Matthieu 6 :33). Aucun d'eux n'est payé, mais tous sont logés et nourris et reçoivent une aide pour leurs dépenses personnelles. Chacun a une

tâche à accomplir, que ce soit dans un bureau, à la cuisine, à la salle à manger, à l'imprimerie, sur une chaîne de reliure, au ménage, à la buanderie, à la maintenance, etc.

Un endroit où l'on s'active à soutenir la prédication. L'objectif principal de chaque Béthel est de rendre les vérités bibliques accessibles à autant de personnes que possibles. Cette brochure en est un exemple. Elle a été rédigée sous la direction du Collège central, transmise électroniquement à des centaines d'équipes de traduction des quatre coins du monde, imprimée sur des rotatives à grande vitesse dans différents Béthels et expédiée à plus de 110 000 congrégations. À chacune de ces étapes, la " famille du Béthel " apporte un soutien essentiel à la plus importante de toutes les activités : la prédication de la bonne nouvelle. »⁹⁹

Le sociologue, Régis Dericquebourg décrit ainsi la vie des filiales jéhovistes :

« Certaines conditions sont requises pour entrer au Bethel. Il faut, en principe, être célibataire bien que cela ne soit pas indispensable pour être plus disponible. Les pionniers¹⁰⁰ sont admis de préférence. Or les pionniers forment déjà une élite dans le mouvement. De plus les Témoins ordinaires les admirent parce ils sont voués entièrement à la prédication. Ils aiment les inviter à leur table. La société Watch Tower encourage cette admiration. Une pré-sélection a lieu car la demande d'entrée au Bethel est soumise à avis du surveillant de circonscription. Les conditions d'admission sont d'être capable de travailler dur avoir été un bon prédicateur (le pionnier a été préparé cela) et être capable de diriger une congrégation ; les pionniers sont souvent surveillants de congrégation. Le bethélien doit être capable de dépasser les normes de travail appliquées ordinairement ; il doit travailler sans compter son temps, plus de huit heures par jour si on le lui demande. Sa pratique religieuse est considérée par les Témoins ordinaires comme un modèle idéal et ceux-ci se montrent admiratifs envers les membres du Bethel. Ils se montrent fiers de dire à l'occasion d'un passage au Bethel qu'ils ont pu y donner un coup de main. Les Témoins ordinaires peuvent y aller travailler pendant de courtes périodes de quelques jours. Un Témoin de Lille disait lors une réunion après un court séjour au Bethel qu'il y avait là une extraordinaire ambiance de spiritualité et il n'avait pas ressenti la fatigue »¹⁰¹

D'après les annuaires édités par la société Watch Tower, les Témoins de Jéhovah disposaient de cent-dix-huit filiales à travers le monde en 2009 et il n'en restait que quatre-vingt-seize en 2013.

---

⁹⁹ (Qui fait la volonté de Jéhovah, WTBS, p. 24)

¹⁰⁰ (Voir le chapitre suivant sur le fonctionnement des communautés)

¹⁰¹ (Dericquebourg, 1980, p. 86)

VI.6.2.4. Les communautés locales.

Une communauté locale est appelée congrégation par les Témoins de Jéhovah. Elle compte en moyenne une centaine de membres. Chaque Témoin de Jéhovah dépend automatiquement d'une congrégation, lorsqu'il devient membre, en fonction de son lieu de résidence. En général, les Témoins qui ont étudié avec lui résident dans le même quartier et l'invitent aux réunions de la communauté dont ils sont membres. En effet, un mouvement vers une autre congrégation ne se fera qu'en cas de déménagement vers un lieu dépendant d'une autre circonscription ou si les responsables le suggèrent aux membres pour des nécessités de fonctionnement d'une congrégation, notamment pour consolider une autre communauté ou y occuper de nouvelles responsabilités.

Les congrégations sont dirigées par un collège d'anciens. Les anciens sont des hommes qui, pour la plupart, sont Témoins de Jéhovah depuis longtemps, ayant très souvent été élevés dans ce mouvement religieux par leurs parents. Le collège des anciens se réunit ordinairement une fois par trimestre pour discuter de la bonne marche de l'assemblée locale. Chaque ancien possède une voix. Les décisions sont prises le plus souvent à l'unanimité des présents et après s'être reporté à la Bible et aux recommandations du Collège central sur le sujet traité. L'ordre du jour est fixé par le coordinateur du collège des anciens après consultation de chacun des membres du collège.

Les congrégations comptent aussi des assistants ministériels chargés d'effectuer diverses tâches importantes au sein de la communauté, par exemple la gestion de la trésorerie, l'organisation de l'évangélisation, la distribution de la littérature religieuse ou des ouvrages bibliques ou encore l'entretien du lieu de culte.

La « Salle du Royaume » est le nom donné au lieu de culte et de réunion de la communauté locale ou parfois de plusieurs communautés locales qui s'y réunissent pour les offices à des horaires différents. Les fidèles se retrouvent plusieurs fois par semaine pour des réunions publiques mais aussi, parfois, réservées seulement aux Témoins de Jéhovah comme par exemple pour l'Ecole du ministère théocratique.

Les proclamateurs sont les membres d'une communauté locale baptisés ou non (dans ce cas ils sont appelés proclamateurs non-baptisés), qui s'adonnent à l'activité d'évangélisation, deux par deux, soit sous forme de porte à porte, soit sur les lieux publics. Les proclamateurs

sont encouragés à évangéliser au moins une dizaine d'heures par mois et doivent rendre une fiche d'activité où sont déclarées les heures de prédication effectuées. Si le proclamateur n'accomplit pas cette tâche pendant plus de six mois, il est considéré comme inactif et une visite est rapidement effectuée par des anciens de la congrégation afin de l'inciter à reprendre du service.

Un pionnier auxiliaire est un membre baptisé de la communauté qui s'engage par écrit et avec l'accord des anciens de la congrégation dont il fait partie, à consacrer au minimum 50 heures aux activités de prosélytisme pour un mois en particulier. Les proclamateurs sont encouragés par les anciens de la communauté à accomplir ce ministère en particulier les mois entourant le Mémorial, événement auquel les Témoins de Jéhovah essaient d'inviter le maximum de personnes.

Suivant les mêmes formalités, un pionnier est considéré comme permanent lorsqu'il s'engage à effectuer 840 heures de prédication par an (allant de septembre à août), soit 70 heures par mois.

Enfin, un pionnier spécial peut être nommé par la filiale afin de consacrer chaque mois 130 heures à la prédication. Ces pionniers sont considérés comme très pieux et reçoivent une somme modique pour se nourrir. Ils doivent être bien considérés par les anciens de la congrégation locale. Ils suivent les mêmes cours et réunions prévus pour les pionniers permanents mais ont plus de contact direct avec le béthel.

Les surveillants de circonscription s'occupent chacun d'une vingtaine de congrégations ; ils passent une semaine avec chacune d'elles deux fois l'an. Ils se réunissent avec les anciens et les assistants ministériels pour faire le point sur les progrès réalisés et leur donner des conseils sur la façon d'assumer leurs responsabilités.

Si les Témoins de Jéhovah sont peu encouragés à être ambitieux professionnellement, ils sont, en revanche, fortement incités à s'engager de manière très active dans l'activité d'évangélisation et à prendre des responsabilités au sein de la communauté locale. Cette activité intense revêt une grande importance dans le succès rencontré par le mouvement même si la prédication de porte en porte est statistiquement de moins en moins efficace et est de plus en plus souvent accompagnée d'autres formes de prédication comme nous le verrons dans le chapitre consacré aux méthodes de propagande. C'est l'activité religieuse principale d'un Témoin de Jéhovah et celle qui illustre le mieux l'appellation de son mouvement.

VI. 6.3. Le financement.

Les Témoins de Jéhovah déclarent sur le site Internet que tous les membres travaillent sans rémunération :

« Notre activité d'évangélisation est essentiellement financée grâce aux dons faits par les Témoins de Jéhovah. Lors de nos offices, il n'y a pas de quêtes. Et la dîme n'a pas cours chez nous, selon Matthieu 10 :7,8. En fait, nos lieux de culte sont pourvus de troncs, où chacun peut déposer une offrande de manière anonyme. Nous n'avons pas de clergé rémunéré, nous faisons du porte-à-porte à titre bénévole, et nos lieux de culte ne sont pas luxueux. Nos dépenses restent donc raisonnables. Les offrandes transmises aux sièges nationaux des Témoins de Jéhovah servent à secourir les victimes de catastrophes naturelles, à prendre en charge les frais des ministres du culte itinérants et des missionnaires, à financer la construction de lieux de culte dans des pays en développement ainsi qu'à imprimer et expédier des bibles et des écrits bibliques. Il est possible de participer aux frais de fonctionnement de l'assemblée locale ou de contribuer financièrement à notre œuvre au niveau mondial. Chaque assemblée locale est régulièrement tenue informée de l'état des comptes. »¹⁰²

Si le montant des dons n'est pas imposé aux membres, contrairement, par exemple, à l'Eglise adventiste où il est exigé que la dîme, soit 10% des revenus, soit donné en guise d'offrande religieuse, les membres sont encouragés à effectuer un don généreux afin de soutenir l'œuvre d'évangélisation du mouvement religieux.

De plus, le travail effectué par les béthélites permet des économies non-négligeables, puisque ces derniers effectuent un travail à plein temps qui n'est compensé qu'en nature avec un pécule de quelques centaines d'euros sans charges patronales.

Par ailleurs, d'après les données publiées dans l'annuaire des Témoins de Jéhovah, il y aurait eu quelques 20595 béthélites en 2011. Si l'on considère qu'ils auraient été rémunérés un minimum de 1365 euros brut s'ils avaient été salariés, c'était le montant du SMIC en 2011¹⁰³ et en y rajoutant les 42% de charges patronales¹⁰⁴ (soit 573,3 euros) cela ferait un montant mensuel de 1938,3 euros à la charge de la société Watch Tower pour chaque béthéliste. Un calcul rapide permettra d'avoir un ordre de grandeur de l'économie ainsi effectuée : 1938,3 euros (dépense patronale minimale pour un employé) x 12 (les douze mois de l'année) x 20595

---

¹⁰² (<https://www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/comment-nous-financons-notre-oeuvre>)

¹⁰³ (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188>)

¹⁰⁴ (<http://www.lebulletinregional.com/cout-du-travail-en-france-patron-salaire/>)

(le nombre de béthélites en 2011 dans le monde entier) = 479031462. Donc, approximativement, la société Watch Tower aurait dû dépenser un peu plus de 479 millions d'euros si elle avait rémunéré ses béthélites avec un salaire. De cette somme, il faudrait retirer le montant des avantages en nature accordés aux béthélites pour avoir une meilleure idée des économies réalisées par la société Watch Tower. Ainsi, si l'on estimait à 100 euros les dépenses afférant au logement du béthélite, (il loge dans une chambre modeste parfois partagée avec d'autres compagnons de service) 200 euros pour la nourriture et 300 euros de pécule, cela ferait un équivalent de 600 euros d'avantage nature par béthélite, soit un montant de 148284000 euros ($600 \times 12 \times 20595 = 148284000$). Cela ferait donc une économie de plus de 330 millions d'euros pour la société Watch Tower sur l'ensemble du monde entier, chaque année, grâce au bénévolat des béthélites. Certes, ce chiffre n'est qu'un ordre de grandeur puisque la plupart des pays émergents ont un salaire minimum inférieur à celui de la France. En contrepartie, les béthélites exerçant des postes de cadres pourraient prétendre à être rémunérés bien au-dessus du SMIC, ce qui augmenterait encore le montant des économies effectuées par la société Watch Tower. Quoi qu'il en soit, une économie conséquente et indéniable est bien réalisée, ce qui permet au mouvement d'utiliser l'argent ainsi économisé afin d'investir davantage dans la publication de littérature et l'emploi de prédicateurs à plein temps ou à temps partiel, autant de main d'œuvre permettant de recruter davantage de nouveaux adhérents. Certains anciens Témoins de Jéhovah sont allés jusqu'à évoquer un travail au noir, comme dans cette lettre d'un ancien responsable chez les Témoins de Jéhovah à Monsieur Willy Fautré des Droits de l'Homme sans Frontières :

« ...elle (la société Watch Tower) utilise une main d'œuvre gratuite constituée par les adeptes qui, bien sûr, le font "pour servir Dieu". Cette main d'œuvre représente une somme colossale de travail au noir à l'échelle internationale ». ¹⁰⁵

Le travail bénévole étant légal ¹⁰⁶, le terme « travail au noir » ou « travail illégal » n'est pas approprié. Cependant, l'on peut se demander ce qu'il adviendrait d'un béthélite qui aurait passé sa vie en tant que bénévole au service de la société Watch Tower et qui la quitterait ou en serait exclu et se retrouverait ainsi sans droit aux Assedics, ni à une pension pour retraite. Ainsi, il semblerait que l'on dénote des manquements dans la protection sociale des Témoins de

---

¹⁰⁵ (<https://www.info-sectes.org/tj/temoign/jluc.htm>)

¹⁰⁶ (https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf)

Jéhovah employés bénévolement, comme le rapporte un procès-verbal de l'inspection du travail dont voici un extrait ci-dessous :

« 1996, 22 juillet : à la suite d'un accident grave au siège français, à Louviers, l'inspection du travail découvre « des manquements graves » à la législation du travail et un système de protection sociale insuffisant. Le procès-verbal retient les infractions suivantes : défaut de déclaration préalable d'occupation de personnel salarié, absence d'affichage de l'identité et de l'adresse de l'inspection du travail, de tenue d'un livre de paie, de visite médicale du travail, et non-respect des règles de sécurité à l'occasion d'un accident du travail. »¹⁰⁷

Soulignons également un manque de cohérence dans certaines déclarations fiscales de la société Watch Tower :

« 1998 : en France, l'Association culturelle des Témoins de Jéhovah déclare une masse salariale de 4,8 millions de francs pour 306 salariés. La communauté chrétienne des Béthélites déclare quant à elle 284 salariés, pour une masse salariale de 6,6 millions de francs ». ¹⁰⁸

D'autres économies encore bien plus importantes sont effectuées sur les constructions des bâtiments des filiales et des lieux de culte des communautés. En effet, les Témoins de Jéhovah disposent de Comités de Construction Régionaux, qui se composent habituellement chacun de cinq à sept Témoins de Jéhovah experts dans les activités de construction et qui coordonnent les efforts des membres participant aux différents chantiers afin de fournir des lieux de culte à des prix les plus réduits possible. Ces comités ont été mis en place par les Témoins de Jéhovah vers le milieu de l'année 1986 par la société Watch Tower dans le but de coordonner les opérations de construction mais aussi les travaux de réparations et d'entretien de l'ensemble de son patrimoine. En 1987, soixante CCR ont ainsi été mis en place aux États-Unis, comités qui se sont rapidement développés dans le reste du monde, et les filiales de la Watch Tower ont reçu des instructions détaillées sur leur fonctionnement, uniformisant ainsi les procédés à l'échelle mondiale. En 2011, il y avait 400 CCR dans le monde entier, dont 128 aux États-Unis. Durant la décennie précédente, ces CCR ont construit plus de 20 000 lieux de culte. C'est le comité qui gère l'achat du terrain et des matériaux nécessaires à la construction

---

¹⁰⁷ (Cauchois, 2016, P. 201)

¹⁰⁸ (Cauchois, 2016, p. 205)

ou aux réparations des locaux et le comité qui mobilise la main-d'œuvre nécessaire parmi les membres spécialisés dans différentes professions en rapport avec la construction. Ceux-ci travaillent bénévolement, sans être rémunérés, et sont généralement hébergés chez des Témoins locaux ou, plus rarement, logent à l'hôtel à leurs propres frais, pendant toute la durée du chantier.¹⁰⁹

Par ailleurs, lorsque, parfois, les bâtiments appartenant à la société Watch Tower sont revendus, le bénéfice en est reversé à la société sans que les bénévoles qui y ont travaillé ne puissent en jouir directement, ceux-ci consacrant leur temps, leur énergie et leurs compétences au service de l'organisation religieuse sans intérêt financier mais uniquement à des fins religieuses.

Ainsi, tout semble organisé, avec plus ou moins de transparence, dans le but de réinvestir dans la promotion de la société Watch Tower l'argent récolté par cette dernière, soit grâce aux dons volontaires des membres, soit économisé grâce au bénévolat et au sacrifice professionnel des plus zélés d'entre eux qui renoncent à leur propre ascension sociale ou à leur intérêt personnel.

VI.7. Les outils et méthodes de propagande.

Rien n'est laissé au hasard chez les Témoins de Jéhovah. Aussi, les proclamateurs ne partent pas évangéliser sans support. Toute activité de prosélytisme a pour but de placer chez les personnes contactées par les Témoins de la littérature jéhoviste et comme objectif d'obtenir le plus rapidement possible un rendez-vous en vue de dispenser des études de ces brochures, pour espérer aboutir après quelques mois à la conversion de la personne.

VI.7.1. Les publications jéhovistes.

Si les Témoins de Jéhovah constituent bien un mouvement religieux, ils sont avant tout une immense entreprise d'édition et de publication de littérature religieuse. Que ce soit son

---

¹⁰⁹ (<http://governingbodyletters.blogspot.com/2008/11/united-states-branch-statistics-direct.html>)

appellation d'origine (Zion's Watch Tower Tract Society), ou celle qu'elle possède aujourd'hui (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania), son nom juridique et ses statuts décrivent, sans ambiguïté, son désir de proclamer son message religieux, certes, mais essentiellement, par la diffusion de ses publications. Les revues, dépliants et manuels qu'ils étudient et distribuent sont, selon les Témoins de Jéhovah les seuls à proposer la bonne interprétation de la volonté de Dieu. Les doctrines, enseignements et recommandations qu'ils y diffusent font autorité auprès des membres puisqu'ils sont écrits ou approuvés par le Collège Central, qui lui-même est composé des fidèles considérés comme des Elus, tout spécialement choisis par Dieu, comme nous l'avons déjà décrit dans le chapitre sur l'organisation du mouvement.

Parmi les nombreux ouvrages qu'ils proposent aux personnes avec qui ils étudient, se trouvent les ouvrages décrits dans le sous-chapitre suivant.

VI.7.1.1. La Bible, Traduction du Nouveau Monde.

La version de la Bible, éditée par les Témoins de Jéhovah, s'appelle la Traduction du Nouveau Monde (en anglais New World Translation). Jusqu'à 1961, les Témoins de Jéhovah utilisaient, dans les pays anglophones, la traduction du Roi Jacques, connue dans le monde anglophone sous l'appellation « The Authorized Version » ou « King James Bible » datant de 1611. D'autres traductions plus modernes utilisées dans les mouvements chrétiens ont été éditées depuis mais les Témoins de Jéhovah en dénoncent la traduction qui serait, d'après eux, erronée ou biaisée. Ainsi, ils ont édité leur propre traduction en anglais d'abord, en 1961, puis à partir de 1995, en français (révisée en 2018). Les traducteurs sont anonymes mais Raymond Franz, un ancien membre du Collège Central dévoile que l'un des principaux rédacteurs de cette traduction Jéhoviste de la Bible n'était autre que son oncle, Frederick Franz¹¹⁰, un des présidents de la société Watch Tower et l'éditeur de cette version de la Bible. Le comité de rédaction aurait été complété par George D. Gangas, Karl F. Klein, Nathan Knorr et Albert D. Schroeder. Or, parmi ces hommes, toujours d'après Raymond Franz, seul son oncle avait une connaissance rudimentaire et autodidacte du grec et de l'hébreu, les principales langues des manuscrits dont la Bible a été traduite, les autres membres n'étant pas des spécialistes des langues mortes, ni diplômés en théologie. La traduction Jéhoviste a été sévèrement critiquée et considérée comme

---

¹¹⁰ (Frantz, 1983, p.50)

biaisée par des spécialistes tels que, Robert Countess¹¹¹, docteur en Théologie, Edmond Gruss¹¹², Professeur d'histoire et de théologie et Julius Mantey¹¹³, docteur en linguistique et spécialiste du grec ancien. Plus de détails seront donnés sur cette version de la Bible dans le chapitre consacré à la Traduction du Nouveau Monde.

VI.7.1.2. « La Tour de Garde ».

La Tour de Garde (en anglais Watchtower), est le plus ancien périodique produit par le mouvement jéhoviste, puisque cette revue internationale a été créée en 1879. Elle est, aujourd'hui, traduite et diffusée en 334 langues en versions écrites sur papier mais aussi disponibles en version numérique en ligne ou encore, en vidéo, en langue des signes sur le site officiel des Témoins de Jéhovah. Notons que le magazine a changé de nom au cours de son existence : il s'est d'abord appelé « Le Phare de la Tour de Sion et Messenger de la Présence de Christ » jusqu'en 1909 ; puis « La Tour de Garde et Messenger de la Présence de Christ », jusqu'en janvier 1939 ; ensuite « La Tour de Garde et Messenger du Royaume de Christ » jusqu'en mars 1939 et enfin « La Tour de Garde annonce le Royaume de Jéhovah » qui est son nom complet actuel. Cette revue est bimensuelle et explique le point de vue des dirigeants du mouvement en matière doctrinale en citant des passages de la Bible en référence pour appuyer son point de vue. On peut lire en deuxième page de chaque numéro :

« Cette revue, La Tour de Garde, honore Jéhovah Dieu, le Souverain de l'univers. Elle s'attache à consoler tous les humains par cette bonne nouvelle : depuis le ciel, le Royaume de Dieu supprimera bientôt toute méchanceté et transformera la terre en paradis. Elle incite ses lecteurs à exercer la foi en Jésus Christ, qui est mort pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, et qui exerce à présent la fonction de Roi du Royaume de Dieu. Cette revue paraît depuis 1879. Elle est apolitique et s'appuie exclusivement sur la Bible »¹¹⁴

La revue existe en deux versions, la version publique qui est distribuée auprès des non-membres et la version d'étude plus épaisse, qui est utilisée par les fidèles pour les études de la communauté et dans les foyers.

---

¹¹¹ (Countess, 1983, pp. 91- 93)

¹¹² (Gruss, 1976, pp.236-237)

¹¹³ (Mantey, 1980, pp.136-137)

¹¹⁴ (La Tour de Garde, n° 1, janvier 2017, p. 2.)

VI. 7.1.3. « Réveillez-vous ! »

La revue « Réveillez-vous ! » (« Awake ! » dans la version en anglais) a, quant à elle, pour but de donner le point de vue des Témoins de Jéhovah sur des sujets plus généraux. Le magazine s'est appelé « L'Âge d'Or » à partir du 1er octobre 1919 ; puis « Consolation » à partir du 6 octobre 1937 et, enfin, « Réveillez-vous ! » depuis le 22 août 1946. On peut lire à l'intérieur de chaque numéro de la revue :

« Ce périodique s'adresse à chaque membre de la famille. Il montre comment faire face aux problèmes de notre époque. Il informe, parle des usages propres à divers peuples et traite de sujets religieux et scientifiques. Mais il ne s'en tient pas là. Il va au fond des choses et dégage le sens réel des événements, tout en gardant sa neutralité politique et son impartialité raciale. Par-dessus tout, *Réveillez-vous !* donne de solides raisons de croire que le Créateur réalisera ses promesses en instaurant très bientôt un monde nouveau de paix et de sécurité qui remplacera l'actuel système de choses méchant et sans loi »¹¹⁵

VI.7.1.4. « Que nous enseigne la Bible ? »

Cet ouvrage (« What does the Bible teach us ? » dans sa version anglaise) est un manuel de 223 pages de format de poche que les Témoins de Jéhovah ont publié à partir de 2005 et qui est devenu l'outil de base utilisé par les Témoins de Jéhovah pour les études suivies qu'ils dispensent lors de leurs activités de prosélytisme. Le manuel propose onze chapitres d'une dizaine de pages et un appendice ; une copie de la table des matières ainsi qu'un résumé des chapitres sont consultables en annexe 5. Ce manuel reprend l'essentiel des doctrines jéhovistes en les présentant sous forme de leçons qui répondent à quelques questions que pourraient se poser le prosélyte potentiel. Chaque question est traitée à l'aide d'un petit exposé où des portions de la Bible sont citées, puis, suivent des questions factuelles auxquelles il semble impossible de ne pas pouvoir répondre puisque les réponses se trouvent dans l'exposé qui précède. Répondre à ces questions équivaut à relire une deuxième fois l'exposé et donc, a pour effet de fixer davantage le message dans les esprits.

---

¹¹⁵ (Dans chaque exemplaire de la revue « Réveillez-vous ! » p.4)

VI.7.1.5. « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ! »

« De bonnes nouvelles de la part de Dieu ! » est un autre manuel reprenant plusieurs des thématiques présentes dans le manuel précédant. Il est plus adapté à une étude personnelle sans la présence d'un membre du mouvement et est donné à une personne qui ne souhaiterait pas recevoir un témoin de Jéhovah à son domicile mais qui accepterait d'étudier seule chez soi. Il constitue une première approche aux doctrines jéhovistes et prépare son lecteur à une étude plus détaillée avec le manuel « que nous enseigne la Bible ? ». Le résumé des différents chapitres de ce manuel est consultable en annexe 6.

VI.7.1.6. « Le secret des familles heureuses. »

« Le secret des familles heureuses. » est une autre brochure qui, comme son nom l'indique, donne les clés du bonheur familial selon les Témoins de Jéhovah. Le résumé peut être consulté en annexe 7.

Des dizaines d'autres brochures, livres et dépliants ont été édités en version papier ou bien peuvent être consultés en ligne sur le site officiel des Témoins de Jéhovah dans la langue de son choix. Les articles sont tous anonymes. Aucun nom n'apparaît pour indiquer les auteurs jéhovistes. Tout est organisé par la société Watch Tower pour que le maximum de thématiques soient traitées afin que le plus grand nombre de personnes puissent trouver un sujet qui les interpelle et puisse susciter leur intérêt.

VI.7.2 Réunions et formations.

L'approche qu'ont les Témoins de Jéhovah lorsqu'ils viennent à vous, l'orientation de leurs questions, l'uniformité de leurs réponses, l'argumentation toute prête et systématique qui est la leur montrent qu'un immense travail de préparation a été mis en place en amont, orchestré minutieusement depuis le Collège Central. En effet, les Témoins de Jéhovah forment les adhérents à être aussi efficaces que possible lorsqu'ils présentent leur message à leurs interlocuteurs par de nombreuses heures de réunions hebdomadaires, servant à la fois de réunions de culte mais aussi de formation au prosélytisme.

VI.7.2.1. Les réunions.

Une autre manière de maintenir les fidèles au sein du groupe religieux est, selon Stark et Iannacone, de les maintenir impliqués dans activités religieuses. Cette méthode est, en effet, utilisée par les Témoins qui multiplient les réunions des fidèles afin de s'assurer qu'ils connaissent le discours unique de l'organisation jéhoviste. Cela garantit une productivité dans le domaine de l'évangélisation et diminue le risque de défections au sein de la communauté religieuse. Nous allons voir quelques-unes de ces rencontres religieuses qui s'apparentent davantage à des cours de formation marketing qu'à des offices d'adoration et de recueillement spirituel.

VI.7.2.1.1. Le discours public et l'étude de La Tour de Garde.

Les Témoins de Jéhovah ont une réunion chaque week-end, qui se compose de deux parties : le discours public et l'étude de La Tour de Garde.

Le discours public dure 30 minutes. Il est présenté par un orateur masculin expérimenté qui suit un plan détaillé fourni par la filiale nationale. Cette réunion est l'occasion pour les Témoins d'inviter de nouveaux venus qui ont déjà effectué plusieurs études à domicile et que le discours pourrait convaincre davantage d'intégrer le groupe religieux. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de ces rencontres. Le discours est suivi de l'étude de La Tour de garde qui dure environ une heure. En général, deux Témoins de Jéhovah conduisent cette étude : un ancien qui pose les questions imprimées dans le périodique et un orateur qui lit chaque paragraphe un par un. Le scénario est fixé à l'avance. L'orateur désigné lit un paragraphe puis l'ancien pose la question correspondante à l'assistance. C'est alors que les personnes présentes peuvent lever la main pour demander la parole et proposer la réponse à la question posée. En règle générale, la réponse donnée est tirée du paragraphe et est enrichie par des versets de la bible. J'ai pu assister à de nombreuses réunions à la fois en Guadeloupe et à la Barbade. Or, j'ai pu constater que le déroulement est exactement le même, à l'exception de la langue ; il n'y a aucune place pour l'interprétation personnelle ou le désaccord avec ce qui est enseigné et expliqué par le membre responsable de la conduite des études. L'ambiance est plutôt solennelle, chacun des fidèles et des participants restant sérieux et concentré. Les invités sont encouragés à répondre aux questions et félicités pour leur bonne réponse. Les hommes portent tous la cravate et une chemise habillée, les dames des tailleurs habillés ou plus ordinaires mais sans

extravagance. La réunion est suivie d'un moment d'échanges informels. Les différents membres présentent leurs invités qui sont accueillis avec un sourire chaleureux et bienveillant et tous restent quelques courtes minutes à discuter essentiellement de sujets religieux ou confirment leurs rendez-vous de prédication durant la semaine avec leurs partenaires de prédication. Puis chacun rentre chez soi. Ces réunions sont suivies avec assiduité par les fidèles et les sympathisants qui étudient à leur domicile avec des Témoins.

La réunion ayant lieu durant la semaine se compose de l'étude biblique de la congrégation, de l'école du ministère théocratique et de la réunion de service.

VI.7.2.1.2. L'étude biblique de la congrégation.

L'étude biblique de la congrégation, qui a lieu à la Salle du Royaume, dure 25 minutes. Un représentant de la congrégation dirige l'étude d'un manuel édité par la société Watch Tower qui traite de sujets dogmatiques et pratiques. Cette réunion se déroule avec un système de questions-réponses similaire à celui de l'étude de « La Tour de Garde ».

VI.7.2.1.3. L'école du ministère théocratique.

L'étude biblique de la congrégation est suivie de l'école du ministère théocratique, qui a été mise en place en 1943 et qui a pour but de former les Témoins de Jéhovah à la prédication grâce à des mises en situation, d'aider les participants (hommes, femmes et enfants) à améliorer leurs exposés et de permettre aux plus talentueux de devenir des orateurs et des enseignants qualifiés. Ce sont de véritables principes de marketing qui sont dispensés aux fidèles. Les prestations des élèves sont évaluées et consignées dans une fiche individuelle de conseils oratoires tandis que l'ancien qui dirige cette réunion indique oralement à chacun les points à améliorer. L'inscription à cette école est réservée aux fidèles qui veulent commencer à prêcher, qui sont assidus aux réunions et dont les croyances, la conduite et la tenue générale montrent

un début de soumission aux règles des Témoins. Cette réunion dure 30 minutes et elle est suivie de la réunion de service.

VI.7.2.1.4. La réunion de service.

Au cours de la réunion de service, qui dure 30 minutes, on étudie les recommandations du Collège Central des Témoins de Jéhovah en rapport avec l'œuvre d'évangélisation, à l'aide d'un bulletin interne intitulé « Cahier, Vie et Ministère ». C'est lors de cette réunion que sont annoncées toutes les dispositions prises par la congrégation, notamment les excommunications, les réintégrations, les arrivées de nouveaux membres, les baptêmes et les nominations à des fonctions particulières. Sont aussi abordées les questions matérielles et fiscales, telles que des résolutions soumises au vote à main levée à propos de l'utilisation des dons reçus par la congrégation.

VI.7.2.1.5. L'étude individuelle à la maison.

Un autre moment d'étude individuelle de la Bible est conduit à la maison par chaque proclamateur de la congrégation. La société Watch Tower conseille de conduire une étude personnelle chaque semaine. Ainsi, durant cette étude chacun peut revoir les matériaux prévus durant les réunions, se préparer pour l'étude de La Tour de Garde.

VI.7.2.1.6. L'étude familiale.

Si la situation s'y prête, une étude familiale s'ajoute à l'étude personnelle. Le chef de famille organise cette réunion chaque semaine et chaque membre de la famille est invité à y participer. On trouve dans les publications des suggestions pour conduire l'étude familiale de façon à être pratique et efficace. Chaque famille est tenue d'examiner sa situation pour déterminer quels sont ses besoins. Elle doit ensuite faire des recherches dans les publications fournies par la société Watch Tower, afin de transmettre l'enseignement aux enfants.

Toutes ces réunions contribuent à faire des Témoins de Jéhovah de redoutables et efficaces recruteurs. Pour avoir enseigné en BTS NRC et assisté à des séminaires de formation en marketing, j'ai pu, parfois, déceler chez les Témoins des techniques similaires à celles qui sont enseignées en formation à la vente: ne jamais contredire directement l'interlocuteur mais contourner la difficulté lorsqu'il y a confrontation ; feindre de trouver ses questions très intéressantes ; le complimenter mais sans sombrer dans la flatterie et lui donner l'impression que l'interlocuteur est quelqu'un de très sensé ; mettre l'interlocuteur à l'aise et lui donner le sentiment que c'est lui qui prend la décision, pour le mettre en confiance ; apprendre à le connaître afin de trouver des exemples et des analogies liées à son domaine professionnel ou à ce qu'il aime plus particulièrement dans la vie afin qu'il sente que l'on prend ses goûts en considération, et surtout essayer de le convaincre que l'on recherche uniquement son bien personnel.

Nous constatons, donc, que tous ces enseignements dispensés par les Témoins de Jéhovah, consistent essentiellement en des lectures et mémorisations des publications de la société Watch Tower et non en de réelles exégèses des textes de la Bible.

VI.7.2.2. Les centres de formation de la Watch Tower.

Plusieurs écoles permettent de former les Témoins de Jéhovah en vue de l'exercice de postes de responsabilités au sein de la société Watch Tower.

VI.7.2.2.1. Ecole biblique de Guiléad.

Cette école a été mise en place en 1943. Elle est aujourd'hui située au siège international situé à Wallkill dans l'État de New York depuis l'automne 1998 et son but est de former des fidèles en vue du service de missionnaires à l'extérieur des Etats-Unis. Depuis cette date, environ deux groupes d'étudiants ont été formés chaque année, soit un peu plus de 7 000 au total, en 2006, d'après les chiffres de la société Watch Tower, et envoyés dans une centaine de pays.

VI.7.2.2.2. Ecole de formation ministérielle.

L'Ecole de formation ministérielle, émanation de l'école précédente, a été créée en 1987 et forme des anciens et des assistants ministériels.

VI.7.2.2.3. Ecole du ministère du Royaume.

L'Ecole du ministère du Royaume a pour mission de consolider la formation des fidèles masculins qui assument déjà des fonctions de surveillance dans les congrégations locales.

VI.7.2.2.4. Ecole pour les pionniers.

L'Ecole pour les pionniers, elle, a été créée en 1977 et dispense la formation de plusieurs centaines de milliers de membres en vue du service de pionnier.

VI.7.2.3. Les activités de prosélytisme.

Après avoir été formé à l'aide des différents dispositifs vus dans les sous-chapitres précédents, les Témoins de Jéhovah sont ensuite rapidement mis à contribution de manière à recruter de nouveaux membres, mais aussi de maintenir les anciens dans une activité intense qui laissera peu de temps pour penser à autre chose et fréquenter d'autres personnes qui risqueraient de les détourner de la voie dans laquelle ils sont engagés par des discours et arguments.

En général, un membre plus expérimenté dans l'activité de prosélytisme fait équipe avec un nouveau. Le plus expérimenté prend la parole la plupart du temps, l'autre écoutant et apprenant du plus ancien.

Si les questions deviennent trop complexes ou embarrassantes pour un des Témoins, l'autre prend la relève. De même, si les deux Témoins de Jéhovah sont dépassés par les questions ou les arguments de leur contact, ils en réfèrent à un Témoin de Jéhovah plus expérimenté lors de la séance de l'Ecole du Ministère Théocratique suivante. Il n'est pas rare qu'un Témoin plus expérimenté vienne ensuite accompagner le Témoin qui n'avait pas su répondre à une question complexe.

Toutes ces formations et ces activités remplissent la semaine d'un Témoin de Jéhovah, à tel point qu'aucune place n'est laissée aux loisirs ou aux rencontres avec les membres de la famille n'appartenant pas au mouvement. En effet, de telles activités ne sont guère encouragées par la hiérarchie jéhoviste qui recommande aux fidèles d'accorder la priorité aux activités religieuses, en rappelant l'approche imminente de la fin du monde.

Bien que le nombre d'heures ne soit pas imposé aux proclamateurs, un Témoin de Jéhovah qui serait peu zélé pour la prédication est systématiquement rappelé à l'ordre, tant cette activité est centrale dans la pratique jéhoviste. De même, un Témoin n'ayant pas effectué de prosélytisme durant le mois sera considéré comme inactif et ne sera pas comptabilisé dans le rapport de service servant à élaborer les nombreuses statistiques publiées dans les annuaires de la société Watch Tower.

VI.8. Des règles et une discipline très stricte.

Outre une quantité impressionnante de réunions et d'activités de prosélytisme rythmant le calendrier d'un Témoin de Jéhovah, un certain nombre de règles ou de principes le plus souvent consignés clairement dans la littérature jéhoviste, mais parfois simplement perpétués oralement, assurent le maintien de l'ordre et de l'uniformité au sein de la communauté. Les Témoins de Jéhovah affirment qu'ils sont les seuls à être approuvés par leur Dieu parce qu'ils constituent le seul groupe religieux respectant fidèlement tous les commandements prescrits à travers les écrits bibliques à la fois en matière de doctrines mais aussi en ce qui concerne l'éthique de vie.

VI.8.1. Des règles strictes en matière de sexualité.

En matière de sexualité, les règles sont très strictes et doivent être respectées sous peine d'excommunication. Les Témoins de Jéhovah ne doivent pas avoir de rapports sexuels en dehors des liens conjugaux, de telles relations sexuelles étant considérées comme immorales devant leur Dieu :

« En plus des relations sexuelles à proprement parler, il y a divers types d'actes sexuels qui déplaisent à Dieu quand ceux qui s'y livrent ne sont pas mari et femme. Ainsi, d'un bout à l'autre, la Bible enseigne que les actes sexuels sont réservés à un homme et une femme qui sont mariés l'un à l'autre. Par ailleurs, elle condamne les « désirs sexuels avides » (1 Thessaloniens 4 :5). Qu'est-ce que cela signifie ? Prenons un exemple (qui vaudrait aussi pour un garçon) :

Une fille est résolue à ne pas coucher avec son petit ami, mais cela ne l'empêche pas de se livrer avec lui à d'autres types d'actes sexuels. En faisant cela, ils désirent intensément quelque chose qui ne leur revient pas. Ils sont donc coupables de « désirs sexuels avides ». La Bible condamne une telle avidité. »¹¹⁶

Ainsi, même les gestes affectueux jugés comme trop sensuels sont proscrits chez les couples non-mariés.

Par ailleurs, les Témoins de Jéhovah ne se prononcent pas sur l'origine de l'homosexualité ou des désirs homosexuels mais donnent uniquement un avis tranché sur la pratique homosexuelle. L'homosexualité leur est clairement interdite même dans le cadre du mariage lorsque celui-ci est légal et les pratiques sexuelles homosexuelles sont passibles d'excommunication. Une Tour de Garde de 1971 déclarait déjà :

« Il est bien de haïr toute action criminelle, la violence, l'adultère, l'ivrognerie et l'homosexualité, pour ce qu'ils sont réellement. Par son acte criminel, le voleur s'approprie ce qui appartient de droit à sa victime. On doit l'exécuter. L'adultère rompt les liens familiaux et prive les enfants de soins attentifs. C'est un péché contre Dieu et l'homme, qui mérite notre plus profonde haine. L'ivrognerie met les gens en danger et ruine des vies. On devrait l'avoir en horreur. L'homosexualité est une des formes les plus viles de la perversion. Dieu la déteste (Rom. 1:24-27). Si vous haïssez ces choses mauvaises, tant mieux ! Vous assurez ainsi votre protection. »¹¹⁷

Quelques années après, malgré l'évolution des lois et de l'opinion publique concernant l'homosexualité dans certains pays, les Témoins de Jéhovah affirmaient toujours, en 2016, à travers leurs périodiques :

« Les Témoins de Jéhovah croient que le code moral de la Bible est la meilleure référence qui soit en matière de mode de vie et ils choisissent de respecter ce code (Isaïe 48 :17). Cela signifie qu'ils refusent toutes formes d'immoralité sexuelle, dont l'homosexualité (1 Corinthiens 6 :18).»¹¹⁸

Enfin, tout acte adultère est banni et puni de la même sanction, à savoir l'excommunication :

« Dans la Bible, l'adultère désigne généralement des relations sexuelles volontaires entre une personne mariée (un homme ou une femme) et quelqu'un d'autre que son conjoint (Job 24:15 ; Proverbes 30:20). L'adultère est une chose détestable aux yeux de Dieu. Dans l'Israël

---

¹¹⁶ (Réveillez-vous, septembre 2013)

¹¹⁷ (La Tour de Garde, novembre 1971, p 681)

¹¹⁸ (Réveillez-vous n°4, 2016)

antique, il était puni de mort (Lévitique 18:20, 22, 29). Jésus a enseigné que ses disciples doivent rejeter l'adultère (Matthieu 5:27, 28 ; Luc 18:18-20). »¹¹⁹

Ainsi ces règles rigides et la discipline exercée par les dirigeants jéhovistes en cas de désobéissance de certains fidèles ont non seulement pour but de maintenir une moralité stricte au sein du groupe, mais ils servent également à dissuader les fidèles moins fervents qui seraient tentés de sortir du cadre moral.

VI.8.2. Hygiène de vie.

Toute substance qui pourrait rendre les Témoins de Jéhovah dépendants et toute forme d'accoutumance est bannie par les dirigeants du mouvement jéhoviste. Ainsi, les interdits sur des produits tels que l'alcool (une consommation modérée est tolérée mais, en pratique, il est recommandé par les Témoins de Jéhovah de ne pas consommer d'alcool du tout)¹²⁰, le tabac¹²¹ ou autres substances addictives telles que les narcotiques¹²² doivent être strictement respectés par les fidèles sous peine d'excommunication après plusieurs avertissements par les anciens.

Les dépendances aux activités liées aux nouvelles technologies telles que l'usage de l'internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéo¹²³, sont régulièrement dénoncées dans les revues jéhovistes. L'Internet et les jeux vidéo ne sont pas interdits mais une mise en garde est préconisée vis-à-vis du choix des contenus et surtout du temps d'utilisation, le temps étant très compté et à ne pas gaspiller dans des activités jugées comme peu productives et considérées comme secondaires par les Témoins de Jéhovah. En effet, selon les Témoins de Jéhovah, trop de temps passé à ce type d'activités empêcherait le Témoin de s'adonner aux activités privilégiées par le mouvement jéhoviste, à savoir, les réunions de la congrégation, l'étude des publications jéhovistes et le prosélytisme.

---

¹¹⁹ (Réveillez-vous Juin 2015)

¹²⁰ <https://www.jw.org/fr/la-bible-et-vous/questions-bibliques/boire-est-ce-un-peche/>

¹²¹ <https://www.jw.org/fr/publications/revues/wp20140601/bible-et-tabagisme/>

¹²² <https://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/1101989223>

¹²³ <https://www.jw.org/fr/la-bible-et-vous/adolescents/jeunes-s-interrogent/jeux-video-que-faut-il-savoir/>

VI.8.3. Les loisirs.

En théorie, les Témoins de Jéhovah ont le droit d'effectuer tous les loisirs qu'ils désirent, dans la mesure où cela n'empiète pas sur leurs activités religieuses. Dans la pratique, entre la scolarité et les devoirs à la maison pour les plus jeunes ou le travail et la gestion quotidienne du foyer pour les adultes, les différentes réunions religieuses, les études de littérature religieuse à la maison et les activités de prédication, les Témoins de Jéhovah n'ont guère le temps de s'adonner à une activité de loisir.

Par ailleurs, les sorties dans les boîtes de nuit, les soirées entre amis, les moments passés dans les bars ne sont pas recommandés et les fidèles s'y adonnant ne sont pas considérés comme exemplaires par la communauté. Les enfants ont souvent peu d'occasion de sortir du cadre des activités religieuses et s'ils vont au cinéma, ils sont encouragés à s'y rendre soit avec leurs parents, soit en compagnie d'autres Témoins et le film doit être approuvé par les parents Témoins. Par exemple, des films comme Harry Potter, pourtant destiné à un public d'enfants ne serait pas recommandé parmi les Témoins en raison des pratiques occultes qu'il met en scène.

VI.8.4. Les fêtes.

Les Témoins de Jéhovah ne célèbrent pas les fêtes traditionnelles tels que les anniversaires de naissance¹²⁴ car ils étaient à l'origine une invocation d'esprits maléfiques ; ils ne font aucun cas du Jour de l'An, ni de Noël, l'argument étant que cette célébration a été mise en place pour remplacer une fête qui à l'origine, était païenne.¹²⁵ En effet, la date de célébration de Noël correspondait dans la Rome antique au culte du Dieu Saturne. Pas de fête de Pâques, ni d'œufs en chocolat ; pas de gaufres ni de beignets ni de déguisements à l'occasion de Mardi Gras, pas d'Halloween¹²⁶ pour les anglo-saxons, car cette célébration, a non seulement, comme Noël, des origines païennes mais, de surcroît, célèbre des créatures maléfiques ; pas de crêpes pour la Chandeleur, ni de muguet le 1er mai ; pas de célébration le 1er avril, ni de poissons accrochés dans le dos ; pas de fête des pères, ni des mères, aucun poème ne peut être appris à ces occasions

---

¹²⁴ (<https://www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/anniversaires-de-naissance/>)

¹²⁵ Les Témoins de Jéhovah utilisent ce nom soit pour désigner les personnes de religions polythéistes, c'est le cas ici, soit des impies.

¹²⁶ A l'origine, cette célébration druidique d'origine celte célébrait le nouvel an selon la tradition celte.

par les enfants Témoins de Jéhovah ; pas de commémoration du 11 novembre, ni du 14 juillet, ni du 8 mai, car la patrie ne doit pas être honorée, l'hymne national ne doit pas être appris ni chanté, ni aucun autre chant ou geste patriotique; pas de fête des morts ou de la Toussaints, les êtres chers défunts ne devant pas être honorés non plus ; Pas de fête de l'Ascension, de la Pentecôte, de Marie le 15 août, pas de Vendredi Saint ou autres fêtes religieuses. Seule la commémoration de la mort de Jésus-Christ est célébrée chaque année au printemps par les fidèles et sympathisants lors d'un grand rassemblement que les Témoins appellent le Mémorial.

La vie des Témoins de Jéhovah et de leurs enfants est dépouillée de la plupart des réjouissances et célébrations traditionnelles, pour ne laisser place qu'à des activités religieuses avec, de temps en temps, selon le degré de souplesse des parents, les quelques activités qui n'ont pas été ouvertement désapprouvées par les autorités jéhovistes.

VI.8.5. La fréquentation des non-Témoins.

Même si les Témoins de Jéhovah n'ont pas l'interdiction de passer du temps avec des connaissances ne faisant pas partie du même groupe religieux tant que cela demeure en dehors des fêtes mentionnées plus haut, il est cependant peu probable qu'ils acceptent d'entretenir beaucoup de relations avec ces personnes. La raison invoquée sera souvent le manque de temps, et l'on peut comprendre pourquoi, en effet, compte-tenu du nombre d'activités auxquelles les Témoins de Jéhovah sont astreints. En réalité, les Témoins de Jéhovah sont dissuadés de fréquenter ceux qui ne sont pas membres de leur mouvement religieux¹²⁷ sauf dans le cadre du travail, de l'école ou de la prédication car les écrits jéhovistes déclarent que la fréquentation des non-Témoins peut représenter une source de danger. En effet, selon les Témoins, fréquenter des personnes ne faisant pas partie des Témoins de Jéhovah peut avoir une influence néfaste sur les fidèles, ainsi que l'indique cet extrait d'une de leurs publications :

« Nous sommes exhortés à être prudents dans nos relations avec les gens des nations, les non-croyants et les hommes ordinaires (...). Pourquoi fréquenter sans nécessité des personnes qui continuent à marcher dans les voies propres au monde et qui n'adorent pas Jéhovah (2 Cor.6 :14,15) ? Ceux qui continuent à agir ainsi, sont des chrétiens négligents sur le plan spirituel. »

128

---

¹²⁷ Dans leur langage courant, les Témoins de Jéhovah utilisent l'expression « non-Témoin » pour désigner les personnes qui ne font pas partie de leur mouvement religieux.

¹²⁸ (Le Ministère du Royaume, juin 1989, pp.1,2)

Il est encore écrit ailleurs :

« Bien sûr, certains contacts sont inévitables sur notre lieu de travail, à l'école ou peut-être même à notre domicile. Cependant, (...) rechercher la compagnie de telles personnes [non-Témoins] est source de problèmes. »¹²⁹

Nous voyons clairement que la fréquentation de personnes ne faisant pas partie du mouvement jéhoviste est en pratique proscrite et découragée par les autorités de la Watch Tower.

VI.8.6. L'apparence physique.

Les Témoins de Jéhovah estiment que leurs membres doivent avoir une apparence décente et modeste, selon leurs critères. L'apparence revêt même pour eux une très grande importance. Ainsi, les Témoins de Jéhovah sont tenus de se vêtir toujours de manière sobre et sans extravagance, de la manière la plus sobre possible, surtout lorsqu'ils se présentent devant une porte pour l'activité de prédication : les tenues jugées trop suggestives ou provocantes sont proscrites.¹³⁰

Toute pratique de modification corporelle telle que les piercings¹³¹, les tatouages¹³² est proscrite. Les maquillages, quant à eux, s'ils ne sont pas interdits ne doivent pas être trop voyants ou les coiffures trop excentriques ou d'un style non-conventionnel. Par exemple, un homme aux cheveux un peu trop longs ou laissant apparaître une crête au sommet du crâne ou encore les cheveux tondus très court tout en laissant de petits signes tracés au rasoir sur les cheveux restants, serait prié de changer de coiffure pour avoir une apparence plus sobre. De même, une dame avec des cheveux rasés ou de couleur trop voyante (bleu, violet, jaune, rouge) serait montrée du doigt au sein de sa communauté et approchée à ce sujet par des membres responsables en vue d'un recadrage.

---

¹²⁹ (La Tour de Garde, 15 février 2008, p.27)

¹³⁰ (<https://www.jw.org/fr/publications/livres/volonte-jehovah/bien-habilles-pour-reunions/>)

¹³¹ <https://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/102000205>

¹³² (<https://www.jw.org/fr/la-bible-et-vous/questions-bibliques/tatouages-et-la-bible/>)

VI.8.7. L'excommunication et ses conséquences.

L'excommunication est la mesure la plus radicale appliquée par une communauté de Témoins de Jéhovah à un fidèle qui commet ce qui est considéré, selon les principes et doctrines jéhovistes, comme un « péché grave » et ne se repent¹³³ pas de sa faute. Les actes répréhensibles que les Témoins de Jéhovah estiment être passibles d'excommunication sont, entre autres, la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, la consommation de stupéfiants, un désaccord manifeste et durable avec les doctrines jéhovistes, le refus de changer d'attitude après avoir été prié de modifier un comportement par les anciens de l'assemblée.

La raison invoquée par les Témoins de Jéhovah, pour justifier une telle pratique est développée dans l'extrait ci-dessous :

« L'excommunication est une autre forme de discipline venant de Jéhovah. Elle protège la congrégation d'influences néfastes et peut aider le pécheur à se rétablir (1 Cor. 5 :6, 7, 11). Robert a été excommunié pendant près de seize années. Durant cette période, ses parents et ses frères ont appliqué fermement et fidèlement le commandement biblique de cesser de fréquenter les transgresseurs et de ne pas même les saluer. Robert est maintenant réintégré depuis quelques années et il fait de bons progrès spirituels. Quand on lui a demandé ce qui l'avait incité à revenir vers Jéhovah et son peuple si longtemps après, il a répondu que la position ferme de ses proches avait joué un rôle. « Si ma famille m'avait fréquenté ne serait-ce qu'un peu, pour prendre de mes nouvelles par exemple, ces quelques contacts m'auraient suffi. Et mon envie de les côtoyer n'aurait probablement pas fait partie des facteurs qui m'ont poussé à revenir à Dieu. »¹³⁴

La dénonciation des fautifs est encouragée, quand bien même cela nécessiterait de violer le secret professionnel, les Témoins de Jéhovah estimant que c'est pour le bien spirituel du pécheur, son salut éternel de l'âme étant, de loin, la chose la plus importante pour un Témoin. Si cela s'avère nécessaire, les anciens peuvent aussi s'assurer qu'un Témoin vit conformément à la doctrine jéhoviste, par des « visites pastorales » au domicile d'un Témoin suspecté de mal agir. L'excommunication d'un membre fait généralement suite à une décision d'un tribunal interne, le « comité de discipline religieuse » composé de trois ou quatre anciens.

---

¹³³ La repentance, pour les Témoins de Jéhovah, implique un regret profond mais aussi un changement radical de pratique ou de comportement.

¹³⁴ (La Tour de Garde du 15/06/2013 page 28)

Celui qui quitte le mouvement de sa propre initiative est, lui aussi, traité avec la même rigueur comme un excommunié. Certains actes sont assimilés à un retrait volontaire, comme accepter une transfusion sanguine ou contester une doctrine. Nous verrons les doctrines plus en détail dans le chapitre suivant.

Cette mesure ne se limite pas à une simple rupture spirituelle, elle entraîne aussi la mise à l'écart et le rejet par l'interruption immédiate des liens sociaux et fraternels entre l'excommunié et l'ensemble des fidèles de la congrégation, y compris ses amis et sa propre famille.

La société Watch Tower, donne à ses membres des instructions leur demandant de ne plus fréquenter, ni même adresser la parole à ceux qui quittent son organisation (excommuniés, ou retirés volontairement), même si ces derniers font partie de leur famille proche : parents, enfants, frères, sœurs. De ce fait, celui qui quitte les Témoins de Jéhovah est exclu non seulement de la communauté mais également de sa propre famille restée dans le mouvement. Cela n'est pas sans avoir des conséquences extrêmement douloureuses, en particulier au sein d'une même famille.

L'excommunication est très dissuasive car elle a un terrible impact psychologique sur celui qui en est victime. En effet, le Témoin de Jéhovah est tellement persuadé que quitter le mouvement jéhoviste impliquera sa propre destruction violente lors de la bataille de l'Harmaguédon et qu'il n'y a aucun autre groupe religieux à part eux qui soit agréé par Dieu, que ne plus faire partie de ce groupe est vécu comme une mort avant l'heure. Ils pensent qu'ils seront détruits lors de la fin du monde imminente.

De surcroît, les Témoins de Jéhovah sont encouragés depuis qu'ils font partie du mouvement, pour certains, depuis leur naissance, à ne pas ou peu fréquenter les personnes extérieures au mouvement et de toutes manières à ne pas entretenir de relations étroites. Dès lors, lorsqu'un Témoin se trouve exclu de cette communauté si exclusive, il se sent terriblement seul et sans aide. Les victimes tentent parfois de chercher aide et soutien sur des forums, auprès des associations, ou s'adressent à des organismes officiels quand ils existent (comme la Miviludes).¹³⁵ Malheureusement, certains ex-Témoins sont tellement désespérés lorsqu'ils sont

---

¹³⁵ La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est un organisme de l'Etat français créé en 2002 et qui a pour mission d'analyser le phénomène de dérives sectaires et d'en informer le public par des rapports et des guides pratiques.

exclus du mouvement ou en sortent volontairement qu'ils sombrent parfois dans un état dépressif qui en conduit certains, dans les cas extrêmes, à se donner la mort.

VI.9. Les principales doctrines des Témoins de Jéhovah :

J'ai reporté les quinze principales doctrines jéhovistes en annexe 4, telles que leur site officiel les publie, les références bibliques qui servent à justifier les croyances résumées ci-dessous peuvent également y être consultées. Les croyances jéhovistes peuvent être résumées ainsi :

- 1) Dieu le Père est le créateur de toutes choses et personnes et le seul digne d'adoration. Il a un nom : Jéhovah.
- 2) Toute la Bible est inspirée de Dieu et fait autorité pour les Témoins de Jéhovah.
- 3) Ils ne croient pas à la Trinité : Jésus n'est pas adoré mais l'incarnation d'un archange. Le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu.
- 4) Le Royaume de Dieu a été établi en 1914. Jésus en est le roi.
- 5) Le salut éternel est possible grâce à la mort de Jésus.
- 6) Seuls 144000 élus iront dans la sphère céleste régner avec Jésus pendant mille ans.
- 7) Les autres Témoins de Jéhovah vivront éternellement sur une nouvelle terre paradisiaque.
- 8) Le mal vient de la rébellion d'un ange appelé Satan et la conséquence de la chute spirituelle d'Adam et Eve.
- 9) Les personnes qui meurent sans avoir obéi à Dieu seront détruites définitivement après une résurrection et une deuxième chance.
- 10) Le mariage n'est accepté qu'entre un seul homme et une seule femme. Le divorce n'est permis qu'en cas d'adultère d'un des époux.
- 11) Tout objet, image, statue est considéré comme une idole et ne peut être adoré. Les actes de cultes consistent à prier, chanter, lire et étudier la Bible, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, aider ceux qui sont dans le besoin.
- 12) Les Témoins de Jéhovah sont organisés en communauté, appelées congrégation et qui sont dirigées par des ministres du culte non-rémunérés. La dîme n'est pas réclamée et les dons d'argent sont anonymes.

- 13) L'unité des Témoins de Jéhovah dans le monde est maintenue par une croyance commune, sans distinction ethnique, raciale, sociale ou culturelle.
- 14) La conduite des Témoins de Jéhovah est guidée par une obéissance inconditionnelle à ce qu'ils estiment être les exigences de Dieu : parmi eux, l'interdiction de consommer du sang même sous forme de transfusions sanguines, de s'impliquer dans la politique et de participer aux guerres.
- 15) Les Témoins de Jéhovah doivent aimer leur prochain, refuser tout lien avec d'autres religions et rester neutres politiquement.

VI.10. Une traduction de la Bible conforme aux doctrines du mouvement.

Un des moyens d'assurer l'uniformité de la doctrine jéhoviste dans l'ensemble des communautés de Témoins à travers le monde a été de promouvoir une seule traduction des écrits bibliques, comme nous allons le voir dans ce sous-chapitre.

VI.10.1. Le rôle de la Traduction du Monde Nouveau, selon les Témoins de Jéhovah.

La Traduction du Monde Nouveau de la Bible est selon les Témoins de Jéhovah, la seule qui rende compte de la volonté de Dieu, toutes les autres traductions étant considérées, par eux, comme imprécises ou falsifiées :

« Pendant des dizaines d'années, nous avons utilisé, imprimé et diffusé plusieurs versions de la Bible. Puis nous avons ressenti le besoin d'éditer une nouvelle traduction pour aider chacun à découvrir la " connaissance exacte de la vérité ", comme le veut Dieu (1 Timothée 2:3, 4). C'est ainsi qu'en 1950 la *Traduction du monde nouveau* en anglais a commencé à paraître par volumes. Cette Bible a été traduite avec fidélité et exactitude, dans un langage moderne, en plus de 130 langues. »¹³⁶

---

¹³⁶ (<https://www.jw.org/fr/publications/livres/volonte-jehovah/traduction-monde-nouveau/>)

Cette traduction, aussi précise et fiable puisse-t-elle être, reste une version de la Bible, avec des choix de traduction. Or, toute personne ayant été confrontée, un jour, à une traduction, a pu expérimenter combien il est difficile de restituer avec précision et fidélité le sens d'un document, tout en respectant le style et le registre de langue du texte original et en tenant compte des intentions connues de l'auteur et du contexte de la rédaction, lors du passage vers la langue cible. Pourtant, c'est à partir de cette Traduction du Monde Nouveau en anglais, et non à partir des manuscrits anciens en langue originale¹³⁷ que les traductions dans les quelques 130 autres langues ou plus, ont été effectuées par la suite par divers traducteurs jéhovistes. Or, il semble inévitable que traduire un document qui est déjà le résultat d'une traduction, augmente la probabilité d'une perte partielle du sens du document original.

VI.10.2 Les polémiques sur la Traduction du Monde Nouveau.

Nous allons voir, dans ce sous-chapitre, quelques éléments permettant de nourrir la réflexion à propos de la traduction de la Bible proposée par les Témoins de Jéhovah.

VI.10.2.1. Les rédacteurs de la Traduction du Monde Nouveau.

Un des sujets qui fait polémique, en ce qui concerne la Traduction du Monde nouveau, est que le comité rédacteur chargé de cette tâche, a gardé l'anonymat, une première pour une traduction dont l'enjeu n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de restituer le sens de manuscrits millénaires, pour les plus anciens, et qui constituent, selon la croyance de quelques 2,4 milliards de gens¹³⁸, la révélation écrite de la volonté divine pour l'humanité, et pour beaucoup d'entre ces croyants, un véritable guide pratique de vie. La raison invoquée par les Témoins de Jéhovah

---

¹³⁷ Les copies anciennes des manuscrits de l'Ancien Testament de la Bible ont été rédigés en hébreu ancien, et celles du Nouveau Testament en grec ancien et en araméen, une traduction en Latin, la Vulgate a ensuite été rédigée vers l'An 400 de notre ère.

¹³⁸ (D'après le « Status of Global Christianity in the Context of 1900-2050 », il y avait 2,4 milliards de chrétiens dans le monde en 2015, toutes confessions confondues.)

pour expliquer l'anonymat des traducteurs est que le comité rédacteur souhaitait, par humilité, laisser toute la gloire à Dieu pour cette œuvre de traduction¹³⁹ :

« The members of the committee did not wish to advertise themselves but let all the glory go to the Author of the Scriptures, God. »¹⁴⁰

Il semblerait, cependant, que l'on ait pu identifier les principaux membres du comité. D'après Raymond Franz, un ex-Témoin de Jéhovah qui travaillait au Collège Central au moment de la rédaction, le comité aurait été composé de Frederick William Franz, son oncle, ainsi que de George D. Gandas, Karl F. Klein, Nathan Homer Knorr et Albert D. Schroeder. William Cetnar, un ex-Témoin de Jéhovah qui a travaillé au siège mondial de la Watch Tower, a déclaré que Milton George Henschel a également été membre du comité de traduction¹⁴¹. Or, Raymond Franz et William Cetnar soutiennent tous deux que les traducteurs de la traduction du Monde Nouveau étaient insuffisamment qualifiés pour effectuer cette tâche et que seul Frederick Franz avait effectué deux années d'étude du Grec ancien¹⁴² et a acquis des bases d'hébreux, mais seulement vers la fin de sa vie.¹⁴³

William Cetnar a déclaré dans son témoignage sur son expérience au sein du siège de la Watch Tower :

« A Bethel les traducteurs ne prenaient aucune précaution pour sauvegarder leur anonymat. Ils se levaient de table ensemble avant tout le monde pour partir à Staten Island à bord de la voiture du président. Ils restaient là, parfois absents de Bethel pendant des semaines... D'après mes observations, je dirais que N.H. Knorr, F.W. Franz, A.D. Schroeder, G.D. Gargas et M. Henschel se réunissaient pour les séances de traduction. Hormis le vice-président Franz (et ses qualifications sont limitées), aucun des membres du comité ne possédait l'instruction et la formation leur permettant de s'établir comme des traducteurs sérieux de la Bible..." ; "Moi aussi, si j'avais fait partie du comité de traduction, j'aurais préféré que mon nom reste inconnu. »¹⁴⁴

---

¹³⁹ (Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume, 1993, p.608)

¹⁴⁰(The Watchtower, November 15, 1950, p. 454. Traduction proposée : Les membres du comité n'ont pas souhaité se faire connaître mais ont laissé toute la gloire à l'auteur des Ecritures, Dieu)

¹⁴¹ (Franz, Crise de Conscience, 1983, p.56)

¹⁴² (Franz, Crise de Conscience, 1983, p.50)

¹⁴³ (Penton, 1997, p.174)

¹⁴⁴ (Cetnar, Rescapés de la Tour, p14 à 16)

Il n'est guère possible de connaître avec certitude l'identité des membres du comité de rédaction, puisque nous ne disposons que des témoignages de William Cetnar et Raymond Franz, cependant, nous pouvons regarder ce que disent des spécialistes sur la qualité de la Traduction du Monde Nouveau pour avoir un avis objectif sur la qualité de la version de la Bible éditée par la Watch Tower. Les Témoins de Jéhovah déclarent, eux-mêmes, que la qualité de la traduction atteste la qualification des traducteurs.¹⁴⁵

VI.10.2.2. Avis positifs de spécialistes sur la Traduction du Monde Nouveau.

Les Témoins de Jéhovah ont été vivement critiqués pour le manque d'objectivité de la version de la Bible qu'ils présentent comme la seule bonne traduction. Ainsi, afin de décrier leurs détracteurs, ils ont publié plusieurs citations de professeurs, attestant de la qualité de leur traduction. Nous ne retiendrons que la citation de l'unique auteur ayant une qualification universitaire appropriée pour juger une traduction de la Bible.

Ainsi, pour le professeur Allen Wikgren, Helléniste et Docteur en Théologie de l'université de Chicago, la *Traduction du monde nouveau* est un bon exemple de version en langue moderne qui, au lieu d'être dérivée d'autres versions, propose souvent « des tournures inédites de grande valeur »¹⁴⁶.

Un autre traducteur bibliste aurait donné un avis positif sur la traduction jéhoviste dans un courrier dont une copie a été publiée dans la Tour de Garde¹⁴⁷ :

« Dans une lettre datée du 8 décembre 1950, Edgar Goodspeed, bibliste et traducteur bien connu, a écrit au sujet des *Écritures grecques chrétiennes. Traduction du monde nouveau* : « Je m'intéresse à votre œuvre missionnaire et à sa portée mondiale, et cette traduction franche et vigoureuse m'a beaucoup plu. Je peux témoigner qu'elle reflète sous bien des rapports une érudition très sérieuse. »¹⁴⁸

---

¹⁴⁵La Tour de Garde, 15 décembre 1974, p 768.

¹⁴⁶ (*The Interpreter's Bible*, volume I, page 99).

¹⁴⁷ (La Tour de Garde, 15 octobre 1999, p.31)

¹⁴⁸ (<https://www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/traduction-du-monde-nouveau-exacte/>)

Les autres personnes citées (Alexander Thomson, Robert McCoy, Benjamin Kedar, Jason David BeDuhn ne sont ni traducteurs, ni linguistes mais des théologiens, historiens ou sociologues des religions et ne sauraient donner un avis d'expert sur la qualité d'un travail dans une discipline dans laquelle ils ne sont pas diplômés. Leur avis, par ailleurs, portaient davantage sur le style que sur la fiabilité de la traduction et, de surcroît, était parfois mitigé, la citation publiée par les Témoins de Jéhovah étant la première partie élogieuse d'une phrase dont la partie tronquée se terminait par un bémol ou une réserve.¹⁴⁹

VI.10.2.3. Avis négatifs ou réservés de spécialistes sur la Traduction du Monde Nouveau.

Parmi les personnes qualifiées qui ont émis des commentaires plutôt négatifs ou réservés sur la Traduction du Monde Nouveau, l'on compte Bruce Manning Metzger, un professeur états-unien de Grec ancien et titulaire d'un doctorat en Grec néo-testamentaire. Cet éminent helléniste déclare avoir identifié plusieurs exemples où l'interprétation du grec était assez erronée. Il a critiqué, notamment, l'utilisation du nom « Jéhovah » dans le Nouveau Testament.¹⁵⁰

William Barclay, traducteur et commentateur bibliste, spécialiste du Nouveau Testament estime que la traduction des témoins de Jéhovah dénote un désir de distorsion délibérée du sens des textes originaux.¹⁵¹

Harold Rowley, Professeur britannique d'Hébreux et de langues sémites a déclaré en examinant le premier volume de la traduction jéhoviste :

« Du début à la fin, ce volume est un exemple brillant de la façon dont la Bible ne devrait pas être traduite. »¹⁵²

Une autre autorité en matière de langues anciennes, Robert H Countess, professeur de Grec néo-testamentaire a déclaré :

---

¹⁴⁹ (https://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Translation_of_the_Holy_Scriptures)

¹⁵⁰ (Metzger, Bruce M, La traduction du monde nouveau dans les Écritures grecques chrétiennes, *The Bible Translator* 15/3 (juillet 1964), p. 151)

¹⁵¹ (R.Rhodes, Le défi des sectes et des nouvelles religions, Le guide essentiel de leur histoire, leur doctrine et notre réponse, Zondervan, 2001, p.94)

¹⁵² Rowley, comment ne pas traduire la Bible, le Expository Times, 1953 ;65 ;41)

« La traduction du Monde Nouveau a lamentablement échoué pour ce qui est de ne pas laisser les considérations doctrinales influencer la traduction (...) La traduction des Écritures Grecques Chrétiennes doit être considérée comme un travail radicalement biaisé, voire carrément malhonnête à quelques endroits. »¹⁵³

Le professeur de grec, Julius Mantey, docteur en grec du Nouveau Testament a qualifié la Traduction du Monde Nouveau de « distorsion plutôt que de traduction ». ¹⁵⁴

Interrogés sur les avis discordants des érudits, les Témoins de Jéhovah rétorquent que les rédacteurs de la Traduction du Monde Nouveau étaient des membres oints et donc, revêtus de l'Esprit de Dieu, ce qui, selon les Témoins de Jéhovah, garantie la qualité de la traduction, comme le confirme cet extrait d'une de leurs publications :

« Un comité de traduction composé de chrétiens oints et expérimentés a été organisé pour produire la *traduction du monde nouveau* en anglais. »¹⁵⁵

Pourtant de nombreuses révisions ont été effectuées depuis la première version de cette traduction, ce qui laisse entendre que la première version n'était pas sans failles. Par ailleurs, la traduction dans les diverses autres langues que l'anglais n'a pas été effectuée par les mêmes traducteurs que le comité de rédaction en anglais, ceux-ci ne maîtrisant pas les 160 langues cibles dans lesquelles la Bible TMN a été ensuite traduite, même si le comité est censé avoir ensuite eu à approuver la traduction finale avant édition. Or, il n'est pas possible de savoir qui a effectué ces autres traductions. La description des autorités jéhovistes, citée ci-après, pour expliquer la méthode utilisée pour effectuer les traductions à partir de la version anglaise et non à partir des textes originaux, peut laisser pantois.

« La traduction de la Bible s'opère en deux étapes. Dans un premier temps, on fournit aux traducteurs une liste de mots et d'expressions utilisés dans la version anglaise de la *Traduction du monde nouveau*. Ceux qui sont apparentés figurent dans un même groupe et leurs légères différences de sens sont signalées aux traducteurs. Ceux-ci établissent ensuite une liste de termes équivalents dans la langue vernaculaire. Lorsqu'un traducteur rencontre des difficultés pour rendre un verset, il se sert du système de recherche informatique pour obtenir

---

¹⁵³ (Countess, 1983, p.91-93)

¹⁵⁴ (Mantey, 1980, p.136, 137)

¹⁵⁵ La Tour de Garde, 15 octobre 1997, P.11,12

des renseignements sur les mots grecs ou hébreux et pour consulter les publications éditées par la Société Watch Tower. Lors de la seconde étape, les termes en langue vernaculaire que les traducteurs ont retenus sont insérés automatiquement dans le texte biblique par une opération classique de “ rechercher et remplacer ”. Ce procédé assure une précision et une constance inégalables à la traduction. Le texte ainsi obtenu est évidemment à peine déchiffrable. Il reste un énorme travail à accomplir pour le mettre en forme et rendre sa lecture agréable. »¹⁵⁶

VI.11. Implications du chapitre VI.

Comme nous l’avons vu dans les chapitres VI, la structuration du mouvement jéhoviste, ses doctrines exclusivistes, la conviction de connaître la vérité, la mise en œuvre d’une évangélisation systématique et méthodique, basée sur la diffusion et l’étude exclusive de sa propre littérature religieuse, d’abord aux Etats-Unis et dans 240 pays¹⁵⁷ ainsi que la mise en application d’une discipline stricte au sein de ses membres a permis à ce groupe religieux de connaître un franc succès à l’échelle internationale. De plus, l’implication totale des Témoins de Jéhovah dans des activités religieuses quotidiennes de manière individuelle ou communautaire ainsi que leur éloignement de toutes activités associatives, culturelles, politiques, ou religieuses (hors activité jéhoviste), associée à la limitation des liens sociaux avec des « non-Témoins », ont contribué à maintenir une grande partie des membres au sein de l’organisation. Enfin, les dons généreux des membres au profit de la société Watch Tower ainsi que l’engagement volontaire de la plupart des membres dans des activités bénévoles au bénéfice de la société Watch Tower permettent de réduire les dépenses afférant au mouvement et d’optimiser l’efficacité de son prosélytisme.

Nous allons, dans le chapitre suivant, analyser l’évolution de la croissance de ce mouvement religieux et tenter de comprendre et d’expliquer les raisons de ces fluctuations.

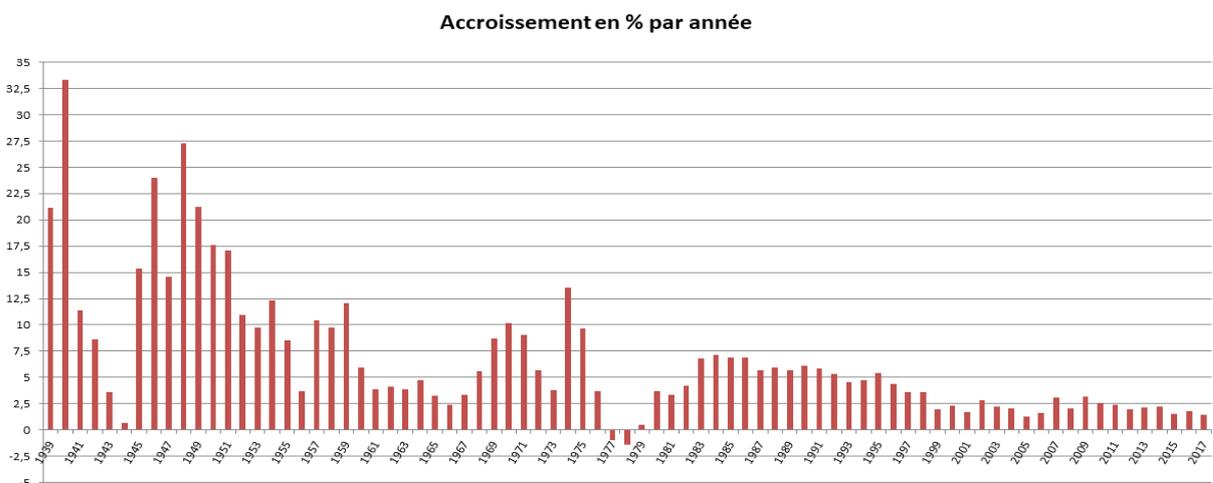
¹⁵⁶ (La Tour de Garde, 15 octobre 1999, pp30,31)

¹⁵⁷ (Annuaire des Témoins de Jéhovah 2017, pp. 48)

VII. Evolution de la croissance mondiale des Témoins de Jéhovah.

Afin de déterminer les différents facteurs de mobilisation ou de démobilités des Témoins de Jéhovah, j'aimerais, dans ce chapitre, observer plusieurs pics et baisses de croissances et tester plusieurs hypothèses pour expliquer cette fluctuation de la croissance des Témoins au niveau mondial. Puis, nous testerons le concept de Cragun et Lawson concernant la demande religieuse, et, en particulier, l'impact des guerres et le contexte socioéconomique. Nous observerons, tout d'abord, les événements historiques ayant marqué le monde. De plus, nous examinerons plusieurs éléments liés à l'offre, tels que les échecs prophétiques ayant pu influencer la mobilisation des Témoins, les différents scandales ayant entaché la réputation des Témoins à travers le monde. Enfin, nous étudierons des éléments liés à l'interaction entre l'offre et la demande. Nous analyserons l'influence qu'a pu avoir la démocratisation de l'Internet sur la baisse de la croissance des effectifs jéhovistes. Nous considérerons, notamment, la diffusion d'informations, de témoignages d'anciens Témoins ou d'articles traitant de scandales ayant pu ternir la réputation des fidèles jéhovistes et, ainsi, avoir une influence néfaste sur les sympathisants ou prosélytes potentiels.

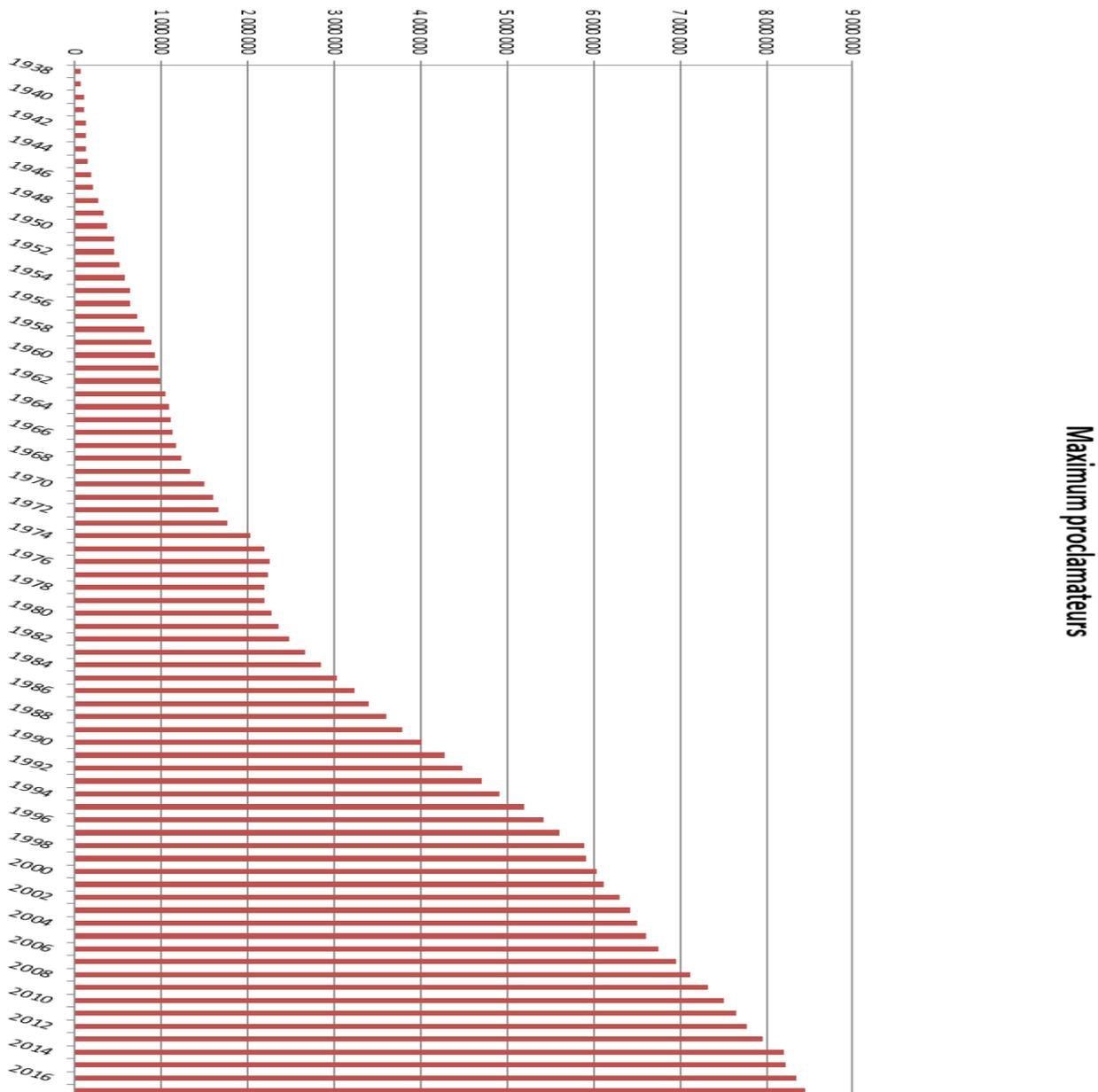
Si nous observons le graphique ci-dessous représentant l'évolution de la croissance mondiale des témoins de Jéhovah depuis la deuxième guerre mondiale jusqu'à nos jours, nous constatons qu'il y a eu plusieurs pics de croissance, mais également de fortes chutes durant la période allant de 1939 à 2017.

Source : site web : <http://ex-temoinsdejehovah.org/stats.html>, consulté le 13/03/ 2018

VII. 1. Le pic de croissance de 1939.

Observons également le graphique ci-dessous, représentant la courbe des effectifs mondiaux de Témoins de Jéhovah, afin de repérer les années où un pic de croissance peut être observé.

Le premier pic de croissance spectaculaire est celui de 1939 où le taux de croissance par rapport à l'année précédente passe de 1,81 à 21,11. L'année suivante, en 1940, il continue son

augmentation prononcée en passant à 33,31, soit un taux de croissance de 12,20 %. Puis, à partir de 1941, il ne va cesser de décroître, descendant jusqu'à 0,65 %, en 1944. Comment peut-on expliquer une telle variation du taux de croissance ?

Une explication possible est que le début de la deuxième guerre mondiale a pu être considéré comme une confirmation de l'interprétation des Témoins de Jéhovah concernant une fin du monde imminente qui serait précédée par des guerres et des bruits de guerre et ainsi engendrer des conversions à ce mouvement. Dans un premier temps, donc en 1939, puis en 1940, les Témoins de Jéhovah ont redoublé d'efforts pour contribuer à la propagation de leur message.

Une autre explication probable est qu'en 1937, le programme de prédication de maison en maison s'est élargi afin d'inclure de façon formelle les entretiens et études avec les personnes intéressées et les Témoins ont été encouragés à dispenser des études bibliques d'une heure chez elles. Cette structuration et formalisation a pu intensifier l'exposition du message jéhoviste surtout en cette période de crise mondiale, en particulier en Europe, avec la montée du Nazisme et la menace de la deuxième guerre mondiale.

De plus, à la fin des années 1930, Rutherford, le successeur de Charles Russell a préconisé l'utilisation de voitures munies de phonographes portatifs et de haut-parleurs pour diffuser ses discours aux passants et aux occupants des maisons.¹⁵⁸

En 1938, Des « serviteurs de zone » (actuellement connus sous le nom de « surveillants itinérants ») ont été nommés pour superviser les congrégations¹⁵⁹. Cette supervision croissante du travail de prédication et ce contrôle de la hiérarchie jéhoviste sur les fidèles a pu avoir une influence sur la mobilisation et la mise en œuvre du travail de prédication, ayant pour résultat la nette hausse de la croissance des proclamateurs en 1939.

VII.2. Une chute progressive à partir de 1940.

La baisse progressive du taux de croissance qui suit le pic de 1939 est sans doute due à la période de persécution et d'instabilité traversée par l'Europe, dans un premier temps, puis le reste du monde durant la deuxième guerre mondiale. La période de conflits militaires a

---

¹⁵⁸ (La Tour de Garde du 15 juillet 1987, p.18)

¹⁵⁹ (Wills, 2007, p.201)

commencé dès 1939 en Europe, même si les Etats-Unis, eux, n'y ont été pleinement impliqués qu'à partir de 1941. Les Témoins avaient la consigne de ne pas s'engager dans les forces militaires. En effet, les consignes de Rutherford, comme en témoigne l'extrait ci-dessous, interdisaient l'engagement militaire ou même le salut au drapeau national, que tout militaire états-unien est tenu d'effectuer :

« Ceux qui connaissent et servent Dieu dans l'esprit et la vérité se tournent vers Jéhovah pour trouver le salut, et non vers une quelconque organisation humaine. Il s'ensuit donc que le salut de tout drapeau par quelqu'un se disant en alliance avec Jéhovah Dieu pour faire sa volonté, constitue la rupture de cette alliance, et de tels briseurs d'alliance sont passibles de mort. »¹⁶⁰

Ainsi, de nombreux Témoins de Jéhovah ont refusé de porter les armes, préférant même aller en prison plutôt que de participer activement à ce qu'ils estimaient être contraire à la volonté de leur Dieu, à savoir le salut au drapeau ou le port et l'utilisation des armes ainsi que toute implication dans ce que les Témoins estiment être la gestion humaine des conflits mondiaux. Ils préféreraient ne pas risquer de s'attirer la colère de leur Dieu en lui désobéissant par le port des armes, ce qui serait puni, selon leurs croyances, par Dieu lui-même, lors de la bataille d'Harmaguédon.¹⁶¹ En effet, les Témoins de Jéhovah croient que le monde est voué à une destruction imminente, et qu'ils ne doivent pas s'impliquer dans un effort humain pour tenter de résoudre les problèmes puisque leur Dieu s'en chargera lui-même bientôt et détruira toutes les personnes qui ne font pas fait partie du mouvement jéhoviste.

En effet, dès 1886, Charles Russell écrivait dans son livre, *Le divin Plan des Âges* :

« Jésus et ses apôtres ne s'opposèrent en aucune manière aux puissants de la terre. (...) Ils enseignèrent à l'Église, qu'elle eût à obéir aux lois et à honorer ceux qui sont au pouvoir, à cause de leurs fonctions, (...) qu'on payât les taxes fixées et qu'on n'opposât aucune résistance aux lois établies (Rom. 13 :1-7 ; Matth. 22 :21), sauf lorsqu'elles se trouveraient en contradiction avec les lois de Dieu (Act. 4 :19 ; 5 :29). Le Seigneur Jésus, les apôtres et l'Église primitive

---

¹⁶⁰ (Annuaire 1936 des Témoins de Jéhovah, p.22)

¹⁶¹ Harmaguédon, parfois transcrit Armaguédon ou « Har-Maguédôn » (hébreu *Har Meghiddôn*), signifie « Montagne de Megiddo ». Megiddo était une ville du territoire de l'Israël antique. Il est rapporté dans la Bible que des batailles ont eu lieu près de cette ville (Juges 5:19, 20 ; 2 Rois 9:27 ; 23:29). Selon les Témoins de Jéhovah, Harmaguédon désigne une bataille finale imminente prédite dans la Bible, en Apocalypse 16 :14 et qui verra la victoire de Jésus-Christ et de son armée céleste sur les gouvernements humains et leurs partisans, en bref, sur tous ceux qui ne sont pas Témoins de Jéhovah.

furent tous soumis à la loi, mais ils se tinrent à l'écart des gouvernements de ce monde et n'y prirent aucune part. » ¹⁶²

Les Témoins de Jéhovah, incarcérés pour leur refus de répondre à l'appel¹⁶³ à s'engager dans l'armée, à la fois dans les troupes états-uniennes mais aussi Nazi¹⁶⁴, ont sans aucun doute contribué, par leur incarcération et mise à l'écart forcée, à la baisse sensible des effectifs durant cette période trouble et instable s'étalant de 1939 à 1945 et à partir de 1941 pour les Etats-Unis. S'ils étaient toujours témoins de Jéhovah, ils n'étaient, cependant, comptabilisés parmi les effectifs que s'ils rendaient un rapport d'activité du nombre d'heures de prédication effectuée dans le mois. La position des Témoins de Jéhovah sur la question de la neutralité chrétienne, nous le verrons, a quelque peu changé au cours des années.

Ainsi, un certain nombre de Témoins ont été incarcérés ou exécutés en raison de leur résistance aux ordres martiaux. D'après une publication Jéhoviste¹⁶⁵, 6262 Témoins de Jéhovah auraient été arrêtés avant la fin de la deuxième guerre mondiale et quelques 2074 auraient été envoyés dans des camps de concentration avec une issue parfois fatale pour plusieurs d'entre eux.

Ainsi, ces chiffres peuvent expliquer, en partie, la baisse du nombre de Témoins de Jéhovah officiellement actifs publié durant cette période de guerre.

Une autre raison que l'on peut invoquer pour expliquer cette baisse progressive de la croissance des effectifs est la mort de Joseph Rutherford, en 1942. Sa disparition a nécessité un remaniement qui a engendré un certain flottement au niveau de la hiérarchie du mouvement, puisqu'il était jusqu'à sa mort, le président de la société Watch Tower. Aussi, une période d'attentisme, de baisse du zèle et peut-être de doute s'est-elle fait ressentir, chez certains fidèles à cause de la perte de leur dirigeant.

---

¹⁶² (Dieu et César, La Tour de Garde, 1er mai 1996, p. 13.

¹⁶³ La neutralité des Témoins et leur position concernant l'engagement militaire, pouvant s'apparenter à une forme de désobéissance civique seront traités au chapitre VIII.9.

¹⁶⁴ Après avoir dans un premier temps été conciliant avec le IIIème Reich, les Témoins ont, ensuite, distribué de nombreux tracts dénonçant le régime Nazi et la persécution des Juifs, ce qui leur a valu à leur tour d'être persécutés et envoyés dans des camps de concentration.

¹⁶⁵ (Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993 p. 194.)

VII.3. Les pics de croissance de 1946 et 1948.

On peut observer une nouvelle période de forte croissance de 1945 à 1949 avec des pics à 23,97% en 1946 et 27,32% en 1948. L'une des raisons que l'on pourrait invoquer pour expliquer cette forte croissance du nombre de proclamateurs est la meilleure efficacité de la prédication sous la présidence de Nathan Knorr. Celui-ci, en effet, a succédé à Joseph Rutherford, le 13 janvier 1942, et selon Raymond Franz, aurait fortement renforcé l'organisation du mouvement jéhoviste en le structurant davantage.

Comme l'explique l'historien Bernard Blandre dans son ouvrage sur le mouvement jéhoviste,¹⁶⁶ la stratégie de Nathan Knorr, qui souhaitait une meilleure formation des proclamateurs, a été de mettre en place l'Ecole de Guiléad¹⁶⁷ en vue de la formation des missionnaires destinés à être envoyés dans le monde entier. Le président Knorr a également été à l'initiative de la mise en place de l'Ecole du Ministère Théocratique pour la formation des proclamateurs dans chaque communauté locale.

A la nomination de Knorr, les filiales des Témoins de Jéhovah dans le monde entier étaient au nombre de vingt-cinq. En 1946, soit quatre ans après le début de son mandat, leur nombre de filiales était de cinquante-sept et, trente ans plus tard, il s'est élevé à quatre-vingt-dix-sept. Par ailleurs, le nombre de Témoins de Jéhovah a décuplé entre 1942 et 1968.

VII.4. Le pic de croissance de 1974, puis la chute de 1975 à 1979.

Un des facteurs que l'on peut invoquer pour expliquer la forte hausse du nombre de proclamateurs à partir de 1966, atteignant un pic avec 13,52 % en 1974, est l'annonce d'une nouvelle date pour la « bataille de l'Harmaguédon », l'année 1975, comme en témoigne l'extrait suivant, tiré d'une revue jéhoviste :

---

¹⁶⁶ (Blandre, 1987, p.78-80)

¹⁶⁷ (Voir chapitre VI.7.2.2.1 de la présente recherche)

« En quelle année, alors, les premiers 6000 ans d'existence de l'homme et aussi les premiers 6000 ans du jour de repos de Dieu prendront-ils fin ? En l'année 1975. Cela signifie que dans relativement peu d'années, nous serons témoins de l'accomplissement du reste des prophéties qui ont rapport avec le « temps de la fin ». ¹⁶⁸

D'après Bernard Blandre¹⁶⁹, l'annonce de cette bataille, si importante dans le système de croyance jéhoviste, aurait eu pour effet de remotiver et ainsi de remobiliser les Témoins de Jéhovah, la récompense de leurs efforts d'évangélisation étant à portée de main.

Plusieurs revues publiées par la Watch Tower, dont voici un exemple ci-dessous, ont encouragé les Témoins de Jéhovah à redoubler de zèle pour les activités de prosélytisme au lieu de s'engager dans des études supérieures, notamment à l'approche de 1975, date annoncée comme la fin du monde :

« Plusieurs écoles maintenant ont des conseillers d'orientation qui encouragent les étudiants à poursuivre des études supérieures après le secondaire, pour poursuivre une carrière avec un avenir dans ce système de choses. Ne vous laissez pas influencer par eux. Ne les laissez pas vous laver le cerveau avec la propagande du Diable pour faire quelque chose de vous dans ce monde. Il reste très peu de temps à ce monde ! Tout futur que ce monde offre est une absence de futur ! Sagement, alors, laissez la Parole de Dieu vous influencer en sélectionnant un cours qui résultera en votre protection et votre bénédiction. Faites le service de pionnier, le ministère à temps plein, avec la possibilité du service au Béthel ou le service missionnaire comme but. Il s'agit d'une vie qui offre un avenir éternel ! »¹⁷⁰

Si nous observons le graphique ci-dessous, nous constatons, en effet, une nette augmentation des heures de prédication par proclamateur au cours de l'année 1974, juste avant la date supposée de la fin du monde, selon les prédictions jéhovistes. De 181 heures par an, en 1973, les Témoins de Jéhovah sont passés à 197 heures de prédications par an en moyenne en 1974, juste avant l'année censée sonner la fin du monde.

Alors que l'annonce de la fin imminente du monde a eu pour effet de renforcer la ferveur des Témoins de Jéhovah en les incitant à davantage de prosélytisme, la non-réalisation de la prédiction durant l'année 1975, a contrario, a dû engendrer une énorme déception au sein du

---

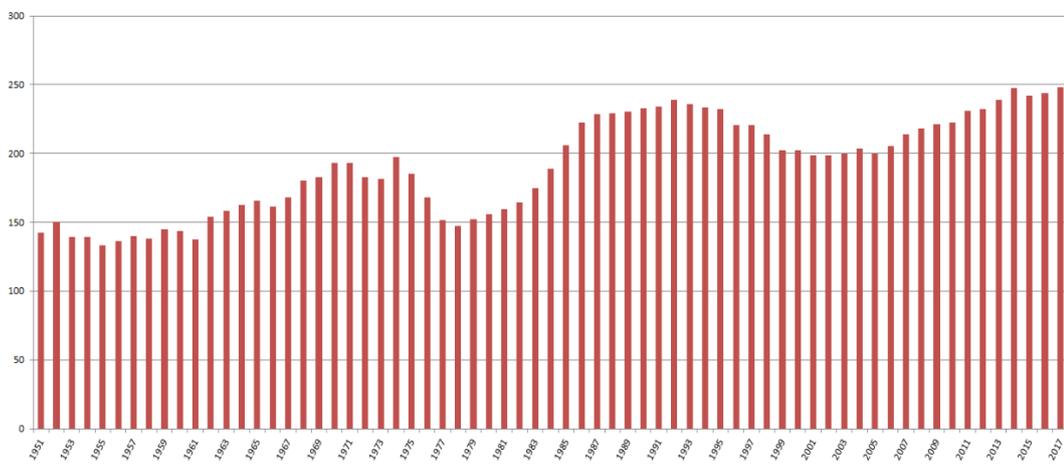
¹⁶⁸ (Réveillez-vous, 8 octobre 1966, pp.19,20)

¹⁶⁹ (Blandre, 1987, pp. 96, 97)

¹⁷⁰ (La Tour de Garde, 15 mars 1969, p.171)

groupe religieux, et a eu pour effet d'étouffer la confiance de nombreux Témoins de Jéhovah. La croissance du nombre de proclamateurs a alors chuté à 9,69%, sans doute dû au fait que les fidèles avaient constaté que l'Harmaguédon n'avait pas eu lieu en 1975 contrairement à ce qui avait été annoncé, durant les neuf années précédentes, par les dirigeants de la Watch Tower. La chute a même atteint son niveau le plus bas, soit un taux de croissance négatif de -1,44 % en 1978.

Heures de prédication par proclamateur par année

(Source : statistiques publiées dans les annuaires de 1939 à 2017)¹⁷¹

En effet, le graphique ci-dessus laisse apparaître une forte diminution du nombre d'heures de prédication par Témoin dès 1976, avec une baisse à 167 heures par an et ce, jusqu'en 1978 où le nombre d'heures descend à 147 heures par an. Ainsi, la déception des membres devant l'échec de la prédiction de leurs dirigeants a eu pour conséquence une forte démobilisation. Cette baisse du nombre d'heures de prédication ayant aussi eu, semble-t-il, un effet sur le nombre de proclamateurs actifs.

Ainsi, le nombre de proclamateurs augmente proportionnellement au nombre de recruteurs actifs et au temps que ces derniers consacrent au recrutement, et inversement.

¹⁷¹ (<http://ex-temoinsdejehovah.org/stats.html>, consulté le 7 mars 2017)

VII.5. La diminution du taux de croissance des proclamateurs à partir de 1996 et pendant les années suivantes.

Dans ce sous-chapitre, nous allons nous pencher sur plusieurs changements clés dans la croissance mondiale des Témoins.

VII.5.1. De 1978 à 1994.

Après avoir chuté à – 1,44% en 1978, le taux de la croissance mondiale des Témoins de Jéhovah s'est, ensuite, stabilisé, oscillant entre 3,61% et 6,91% les dix-huit années suivantes. La déception et les doutes dus à la prédiction non-réalisée ont, progressivement, laissé place à un regain de confiance en l'organisation jéhoviste, engendré par une nouvelle attente de la fin du monde à une date ultérieure. Bryan Wilson explique ainsi la réaction de nombreux Témoins à ce que l'on pourrait considérer comme des échecs prophétiques :

« Pour les personnes dont les vies sont désormais dominées par une attente forte, et dont les activités sont dictées par ce que la croyance exige, l'abandon de la foi à cause de la déception d'une date serait normalement une expérience trop traumatisante à envisager. »¹⁷²

En effet, pour les Témoins de Jéhovah nés dans une famille jéhoviste ou convertis au mouvement de la Watch Tower depuis de nombreuses années, il est sans doute difficile d'admettre que l'on s'être peut-être trompé toute sa vie. Par ailleurs, beaucoup de Témoins de Jéhovah auraient peut-être souhaité quitter le mouvement si la hiérarchie n'avait pas expliqué que la prophétie avait été partiellement réalisée.

Selon Joseph Zygmunt, les prophéties manquées étaient présentées par la Watch Tower comme une manière d'éprouver la foi des membres. Il décrit, ainsi, la gestion de l'échec prophétique par les Témoins de Jéhovah :

---

¹⁷² (Wilson, ,26 janvier 1978, « When Prophecy Failed » New Society pp.183,184)

« La réaction initiale, à la fois par les membres ordinaires et par les dirigeants du mouvement, est habituellement une combinaison de déception et de perplexité. Le prosélytisme diminue, mais les membres conservent une attitude d'attente vigilante, confiants que les prédictions se réaliseront. Les bases doctrinales des prophéties sont réexaminées et des conjectures sont proposées pour expliquer pourquoi les événements attendus ont été "retardés". Le groupe affirme que les prophéties ont été partiellement accomplies, ou que certains aspects de la signification prophétique — généralement surnaturels et donc impossibles à vérifier — ont réellement apparu aux dates proposées. La croyance est que, malgré tout, le plan de Dieu continue à se dévoiler. Les aspects inaccomplis des prophéties sont reportés à plus tard et de nouvelles dates sont prévues en association avec la réinterprétation rétrospective des échecs antérieurs. Une interprétation sélective de nouveaux événements mondiaux est effectuée comme confirmation des signes que la fin approche. La vision pessimiste du monde entretenue amène le groupe à percevoir les perturbations sociales et les catastrophes naturelles comme autant d'indicateurs de l'effondrement imminent du système de choses. »¹⁷³

Ainsi, la société Watch Tower minimise l'échec prophétique en expliquant la raison de la non-réalisation de l'événement tant attendu, aussi les membres finissent-ils par se remobiliser avec, toutefois, un peu moins de zèle que juste avant la date du grand événement préalablement attendu.

VII.5.2. Une baisse de croissance à partir des années 1990.

Le taux de croissance a ensuite subi une nouvelle diminution à partir de 1996 (4,38%) avec une chute particulièrement importante du taux de croissance en 2005 (1,29%).

VII.5.2.1. Changements doctrinaux.

Une des raisons que l'on pourrait donner, pour expliquer cette baisse régulière de la mobilisation des Témoins de Jéhovah, est d'ordre doctrinal. Les principaux changements doctrinaux ont été reportés en annexe 2. Mais, j'aimerais en relever ici quelques-uns.

En effet, en 1995, la revue « La Tour de garde »¹⁷⁴ a publié un article déclarant que le mode de calcul pour déterminer la date de la fin du monde présent était de nouveau modifiée.

---

¹⁷³ (Zygmunt, 1970, Volume 75, N°6)

¹⁷⁴ (La Tour de Garde, 1er Novembre 1995, p. 20)

La "génération" de Matthieu 24:34, préalablement définie comme une durée de vie standard de l'homme depuis la parousie de Jésus en 1914, est redéfinie comme une catégorie de personnes affichant certaines caractéristiques pour une période de temps indéfinie. Ceci a permis aux Témoins de Jéhovah de ne plus avoir à donner de date précise tout en laissant tout de même entendre que la fin du monde était proche.

De plus, en 1996, un nouveau changement doctrinal stipule que l'accomplissement du service national n'est plus considéré comme passible d'exclusion.

Ces changements doctrinaux ont pu être perçus comme un manque de consistance et de cohérence de la part des dirigeants de la Watch Tower et ébranlé les convictions de certains membres, ce qui pourrait expliquer la baisse de la mobilisation des Témoins de Jéhovah à la fin des années 1990.

VII.5.2.2. La démocratisation de l'Internet.

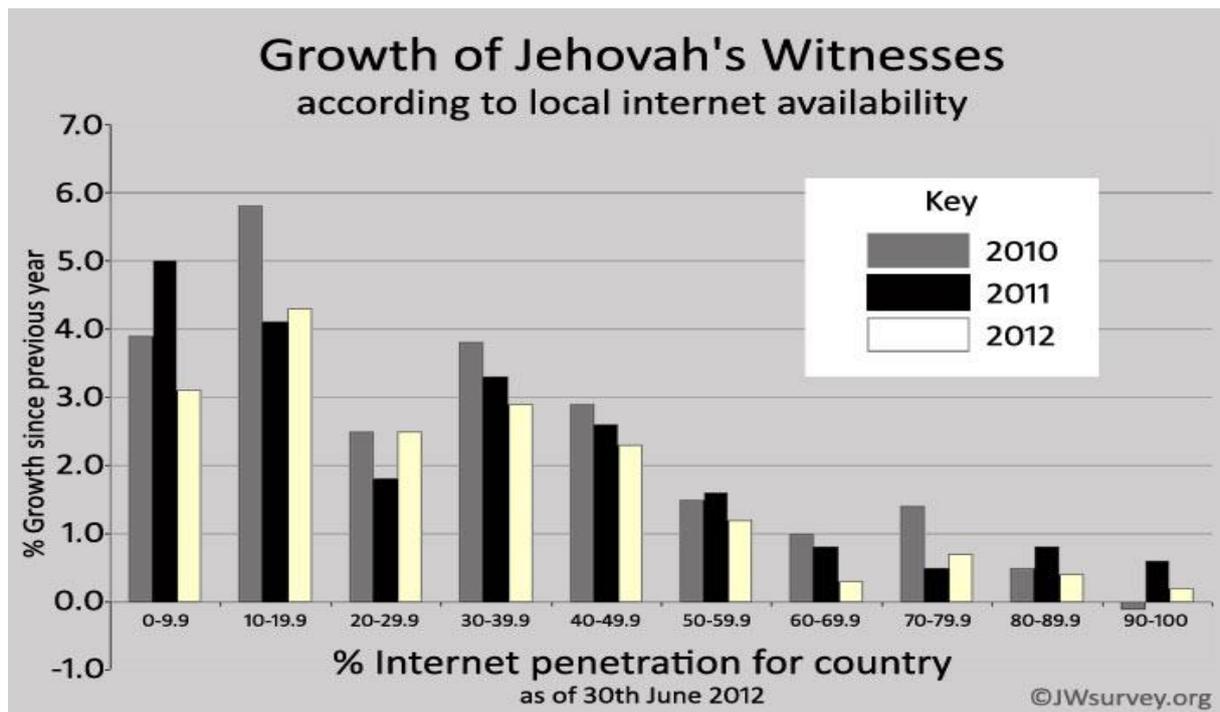
Cette baisse du taux de croissance mondiale des proclamateurs peut aussi être partiellement attribuée à la démocratisation progressive de l'Internet.

En effet, si l'on observe les données sur la couverture internet par pays et que l'on les compare avec les chiffres de la croissance des Témoins de Jéhovah, on constate que globalement dans les pays où les Témoins de Jéhovah ont la plus forte croissance, la couverture Internet est moins élevée. De même, les Témoins de Jéhovah ont une faible croissance dans les pays où la couverture Internet est importante. Le détail par pays peut être consulté en annexe 8 et la croissance de la couverture Internet par année depuis 1995 en annexe 9, mais le tableau ainsi que le graphique ci-après, montrent clairement la tendance :

VII.5.2.2.1. Croissance des Témoins de Jéhovah et abonnés à l'Internet.

Observons les deux tableaux suivants afin de voir s'il y a un lien entre le pourcentage d'abonnés à l'internet dans une région et le pourcentage de Témoins dans ladite région.

Le premier tableau est issu du site JWsurvey.org et permet de comparer les deux variables. Il ne m'a pas été possible de déterminer qui, parmi les Témoins de Jéhovah, possédait un abonnement à l'Internet. En effet, aucune donnée n'est disponible concernant la proportion de Témoins abonnés à l'Internet. Celle-ci devait, cependant, être très faible durant les années 1990, car, au commencement de la démocratisation de l'Internet dans les pays industrialisés, les autorités jéhovistes dissuadaient les Témoins d'utiliser ce réseau.

Le deuxième tableau¹⁷⁵ permet d'obtenir une vision mondiale des principaux pays classés par pourcentage d'abonnés à l'Internet et la croissance moyenne des Témoins de 2009 à 2010.

Les données de ces deux tableaux, nous permettent, d'établir que l'internet semble être un facteur de ralentissement de la croissance jéhoviste. En effet, plus un pays compte d'abonnés à l'Internet et moins les Témoins y croissent. Les raisons pourraient être soit parce qu'il permet la diffusion d'informations ou d'articles à charge sur les Témoins de Jéhovah qui pourraient dissuader un prosélyte potentiel de le devenir effectivement, soit parce qu'il donne à une personne en quête de religiosité, l'accès à une offre variée d'autres confessions religieuses, soit

¹⁷⁵ (<http://www.tj-encyclopedie.org/Internet>, consulté le 10 septembre 2018)

encore parce qu'il procure une source de distractions susceptibles d'empêcher le prosélyte potentiel de se concentrer sur les activités ou les lectures que les Témoins lui proposent.

Rapport du nombre d'abonnés à Internet par rapport à la population totale du pays	Pays concernés	Augmentation moyenne des Témoins de Jéhovah dans ces pays (pour 2009-2010)
de 75% à 100%	Norvège, Suède, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Luxembourg, Nouvelle Zélande, Royaume-Uni, Corée du Sud, Suisse, Allemagne, Canada, Japon, Australie, États-Unis, Belgique, Estonie	0.647059%
de 50% à 75%	Autriche, Slovaquie, Israël, Taïwan, France, Hong Kong, Lettonie, Argentine, République tchèque, Irlande, Slovaquie, Espagne, Hongrie, Lituanie, Malte, Malaisie, Pologne, Serbie, Uruguay, Chili, Macédoine, Colombie, Croatie	1.304348%
de 25% à 50%	Italie, Macao, Portugal, Bulgarie, Biélorussie, Grèce, Monténégro, Turquie, Azerbaïdjan, Costa Rica, Albanie, Chypre, Russie, République dominicaine, Kirghizistan, Vénézuéla, Brésil, Porto Rico, Roumanie, Kazakhstan, Ukraine, Mexique, Pérou, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, les Philippines, îles Cap-Vert, Liban, Nigéria, Panama, Thaïlande	3.290323%
de 0% à 25%	Équateur, île Maurice, Kosovo, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Indonésie, Cuba, Afrique du Sud,	4.590909%

	Bolivie, Zimbabwe, Honduras, Mongolie, Pakistan, Nicaragua, Kenya, Soudan, Ouganda, Sri Lanka, Inde, Sénégal, Gambie, Zambie, Namibie , Bostwana, République du Congo, Togo, Ghana, Angola, Côte d'Ivoire, Malawi, Rwanda, Cameroun, Népal, Mozambique, Bénin, Papouasie- Nouvelle-Guinée, Mali, Tchad, Tanzanie, Madagascar, Burkina Faso, République démocratique	
--	---	--

VII.5.2.2.2. Les sites officiels de la société Watch Tower.

Un site internet édité par les Témoins de Jéhovah a été officiellement mis en fonction en 1997 après que ces derniers eurent d'abord condamné l'usage de la toile puis dans un deuxième temps simplement mis en garde contre les dangers de l'utilisation de ce réseau mondial. Ce site officiel des Témoins de Jéhovah permet de visualiser toutes les principales parutions qui ont été éditées en format papier puis qui ont été mises en ligne ainsi que les vidéos produites par la société Watch Tower, qui développent divers sujets et dont l'Internet facilite la diffusion. Tous ces documents sont disponibles dans plusieurs centaines de langues.

En juin 2014, les Témoins de Jéhovah ont tenu un grand rassemblement international en anglais et en espagnol devant 118000 personnes. Selon la société Watch Tower, la conférence aurait également été diffusée par visioconférence et suivie par quelques 407000 personnes.¹⁷⁶

VII.5.2.2.3. : Les témoignages d'anciens Témoins de Jéhovah.

L'Internet compte un nombre croissant de sites tenus par d'anciens fidèles jéhovistes ou par des Témoins ayant des remarques à formuler ou des doutes à exprimer concernant certaines

¹⁷⁶([https://www.jw.org/fr/actualites/actualites/par-region/etats-unis/tj-rassemblements-historiques-metlife-stadium/#?insight\[search_id\]=605cd685-4373-4530-a4e0-8cf55db38997&insight\[search_result_index\]=2](https://www.jw.org/fr/actualites/actualites/par-region/etats-unis/tj-rassemblements-historiques-metlife-stadium/#?insight[search_id]=605cd685-4373-4530-a4e0-8cf55db38997&insight[search_result_index]=2))

pratiques ou changements doctrinaux ou tout simplement un désaccord avec une doctrine ou une explication fournie par les dirigeants jéhovistes.

Parmi les plus célèbres révélations l'on peut mentionner la nouvelle de la sortie de Crise de Conscience¹⁷⁷, témoignage de Raymond Franz, un ex-Témoin de Jéhovah et ancien membre du Collège Central. Non seulement de nombreux extraits de cet ouvrage sont accessibles en ligne, mais aussi, les forums ou sites de nouvelles en ont parlé et des commentaires ont circulé à propos des témoignages et des condamnations de l'auteur sur la société Watch Tower.

Si les Témoins de Jéhovah ont eu pour consigne de ne pas faire usage de l'internet lorsque ce dernier a commencé à se démocratiser, on peut penser que tous n'ont pas suivi cette recommandation des dirigeants de la Watch Tower.

Par ailleurs, l'Internet permet d'avoir accès à des sites de la presse en ligne, notamment concernant certains scandales comme nous allons le voir dans les sous-chapitres suivants.

VII.5.2.2.4. Les affaires de pédophilie chez les Témoins de Jéhovah.

Les faits divers et la justice révèlent une contraction entre l'enseignement moral dispensé par les Témoins et la pratique de certains de leurs membres, au sujet de la pédophilie, comme nous allons le voir dans les sous-chapitres qui suivent.

VII.5.2.2.4.1. La position des Témoins de Jéhovah sur la pédophilie.

Les Témoins de Jéhovah considèrent la pédophilie comme un péché passible d'exclusion et qui doit être dénoncé aux autorités jéhovistes.¹⁷⁸ En revanche, l'agresseur n'est jugé coupable par les anciens d'une congrégation que lorsque deux témoins peuvent attester des faits qui sont reprochés à l'agresseur¹⁷⁹. Or, dans le passé, si l'agresseur présumé était confronté

---

¹⁷⁷ (Voir annexe 1)

¹⁷⁸ (Réveillez-vous, 8 avril 1997, p 14)

¹⁷⁹ Les Témoins de Jéhovah s'appuient sur un verset de la bible : Deutéronome chapitre 15, verset 15 pour justifier cette pratique.

à sa victime présumée et qu'il niait les faits, il n'était pas inquiet davantage par le comité de discipline religieuse qui classait l'affaire. Ceux qui étaient jugés coupables ou qui ne reconnaissaient pas leurs actes mais étaient jugés coupables par les Témoins de Jéhovah étaient excommuniés et tous liens ou relations étaient rompus entre les membres de la congrégation et le membre exclu. Les parents de l'enfant pouvaient porter plainte auprès des autorités judiciaires mais, dans les faits, étaient souvent dissuadés de le faire pour ne pas nuire à la réputation du groupe religieux, les autorités jéhovistes estimant que l'excommunication constitue déjà en soi une punition, et même la punition suprême puisque, selon leurs croyances, elle condamne l'ex-Témoin de Jéhovah au jugement de Dieu, donc à la destruction future lors de la bataille d'Harmaguédon.¹⁸⁰

Le coupable repentant¹⁸¹, quant à lui, n'était pas identifié parmi les membres de la communauté, ce qui entraînait parfois des récidives qui auraient pu être évitées par un principe de précaution. Cependant, les plus hautes responsabilités au sein du mouvement jéhoviste ne lui étaient plus accessibles :

« Pour la protection de nos enfants, un homme ayant abusé sexuellement d'un enfant ne remplit pas les conditions requises pour assumer des responsabilités dans la congrégation. Il ne peut pas non plus recevoir un quelconque privilège de service à plein temps, tel que celui de pionnier. »¹⁸²

Depuis 2016, en raison des nombreuses affaires de pédophilie et de la mauvaise presse qui en a découlé, les anciens d'une communauté jéhoviste peuvent imposer des restrictions, lorsqu'un membre a été accusé de pédophilie même en l'absence de deux témoins. Il en est de

---

¹⁸⁰ Harmaguédon, parfois transcrit Armaguédon ou « Har-Maguédôn » (hébreu *Har Meghiddôn*), signifie « Montagne de Megiddo ». Megiddo était une ville du territoire de l'Israël antique. Il est rapporté dans la Bible que des batailles ont eu lieu près de cette ville (Juges 5:19, 20 ; 2 Rois 9:27 ; 23:29). Selon les Témoins de Jéhovah, Harmaguédon désigne une bataille finale imminente prédite dans la Bible, en Apocalypse 16 :14 et qui verra la victoire de Jésus-Christ et de son armée céleste sur les gouvernements humains et leurs partisans, en bref, sur tous ceux qui ne sont pas Témoins de Jéhovah.

¹⁸¹ Pour les Témoins de Jéhovah un membre qui commet une faute peut demeurer au sein du groupe religieux s'il reconnaît son erreur et s'engage à ne plus recommencer. Les autres membres de la communauté ne sont pas mis au courant.

¹⁸² (La Tour de Garde, 1er janvier 1997)

même pour le Témoin de Jéhovah repentant qui ne devra plus se retrouver seul avec des enfants afin d'éviter une récidive.¹⁸³

VII.5.2.2.4.2. Quelques affaires de pédophilie des années 1990.

De nombreuses affaires de pédophiles ont terni la réputation des Témoins de Jéhovah qui insistent sur l'importance de leur exemplarité morale, affichant une condamnation radicale de ce qu'ils considèrent comme de l'immoralité sexuelle, à savoir, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent¹⁸⁴, les relations sexuelles effectuées en dehors des liens conjugaux unissant deux personnes de sexe opposé. Nous voyons ici, une contradiction entre la morale affichée par les Témoins et la perversion secrète de responsables du mouvement jéhoviste qui n'est pas sans rappeler les cas de prêtres catholiques qui, dans l'incapacité de se soumettre à leur vœu de chasteté, s'en prennent, en cachette, à des enfants, pour satisfaire leurs pulsions sexuelles inassouvies.

Nous citerons quelques exemples d'affaires des années 1990 qui ont pu jeter l'opprobre sur les dirigeants du mouvement jéhoviste :

L'affaire Beliz, aux Etats-Unis, en 1998, dans laquelle Miguel Beliz, un agresseur sexuel membre des Témoins de Jéhovah, a été condamné à onze ans de prison pour avoir abusé sexuellement pendant quatre années d'une enfant de 5 ans également membre du groupe religieux. Après réouverture du procès, en 2001, Miguel Beliz a été rétabli dans des fonctions d'ancien de la congrégation, tandis que Erica Garza, la jeune victime, a été menacée d'exclusion si jamais elle témoignait contre son agresseur. Lors des deux procès, de nombreux Témoins de Jéhovah ont envoyé des lettres de soutien à l'accusé.¹⁸⁵

En France, à la même époque, une dizaine de Témoins de Jéhovah de la région de Pézenas ont été mis en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements à mineurs de 15 ans et ont été jugés en correctionnelle à Béziers. L'un d'eux, père de famille, était prévenu de

---

¹⁸³ (Ligne de conduite biblique des Témoins de Jéhovah sur la protection des enfants, JW.org, avril 2018, §11)

¹⁸⁴ (Voir chapitre VI. 8.1)

¹⁸⁵(<http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.watchtowerinformationsservice.org%2Fabusetrials.htm>)

multiples agressions sexuelles sur mineurs. Les anciens l'avaient, certes, excommunié, mais l'affaire n'a été traduite en justice qu'après être devenue publique suite aux dépositions des filles du prévenu principal. Les autres invoquaient le « secret de la confession » pour expliquer qu'ils n'avaient pas dénoncé les faits. Le pédophile a été condamné le 27 novembre 1998 à cinq ans de prison ferme dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Béziers pour agressions sexuelles sur trois fillettes dont il était l'oncle. Quatre Témoins de Jéhovah qui avaient recueilli les aveux d'un pédophile, sans toutefois le dénoncer, ont été condamnés à 3 000 francs d'amende par la cour d'appel de Montpellier. Les parents de l'une des enfants, eux aussi Témoins de Jéhovah, ont été condamnés à 3 000 francs d'amende avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Les faits incriminés avaient eu lieu à Pézenas de 1985 à 1996.¹⁸⁶

Bien d'autres cas de pédophilie ont fait l'objet de procès et défrayé la chronique après avoir été diffusés dans la presse écrite ou télévisée mais aussi de plus en plus souvent sur les forums Internet. L'impact négatif que de telles affaires peuvent avoir eu sur leurs auditeurs est difficilement mesurable. Toutefois, il est très probable que de la connaissance de tels procès aient semé le doute et la confusion au sein des Témoins de Jéhovah les moins déterminés, de ceux qui doutaient déjà un peu du bien-fondé de certaines pratiques au sein de leur groupe religieux ou qui avaient directement été témoins de comportement répréhensibles de la part de coreligionnaires. Enfin les prosélytes potentiels, les contacts qui auraient pu, sans cela accepter d'étudier avec des proclamateurs ont pu se raviser en étant confrontés à ce type de scandales publiés en ligne, et devenir, ainsi, moins réceptifs, voire hostiles, au message jéhoviste.

VII.5.2.2.5. Les scandales financiers.

Dans ce sous-chapitre, nous allons examiner dans quelle mesure les dirigeants jéhovistes mettent en application les enseignements qu'ils dispensent sur le rapport entre les Témoins pieux et les biens matériels.

---

¹⁸⁶ (<http://www.prevensectes.com/rev9912.htm#24>)

VII.5.2.2.5.1. La position officielle des Témoins de Jéhovah vis-à-vis des richesses matérielles.

Si les Témoins de Jéhovah ne prônent pas l'ascétisme, ils encouragent néanmoins les membres à se concentrer sur les activités de l'organisation jéhoviste aux dépens de tout effort visant l'amélioration de leur confort personnel et l'acquisition de biens matériels, comme en témoigne cet extrait de la Tour de Garde datant de 1961 :

« Chacun de nous entra dans le monde les mains vides. Si nous sommes venus de cette façon, nous ne sommes pas obligés d'en emporter quelque chose. Mais, bien que nous soyons venus les mains vides, nous pouvons enrichir le monde. Comment ? Non en moyens matériels, mais en employant nos dons spirituels pour aider nos semblables à connaître la vérité de Dieu et à obtenir la vie éternelle dans son juste monde nouveau. Personne ne peut acheter la vie dans le monde nouveau : “ Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. ” — Ps. 49 :7, 8 49 :6, 7, NW. Ainsi, pourquoi gaspillez-vous du temps, des efforts et de l'énergie pour vous enrichir, courant après les biens terrestres ? De telles richesses ne font pas une personne riche aux yeux de Dieu. La seule voie conduisant au véritable succès, c'est de plaire à Jéhovah Dieu en faisant sa volonté. C'est la seule manière de devenir vraiment riches ; et, étant contents de ce que nous avons, nous aurons le véritable sens de la richesse et du bonheur. »¹⁸⁷

Ainsi, les membres du mouvement jéhoviste sont vivement encouragés à mener une vie simple, une vie d'abnégation consistant à ne pas rechercher l'enrichissement ou l'acquisition de nombreux biens matériels mais à être dévoués à l'organisation. La condition des bethélites en est un exemple parlant de ce détachement. Or, qu'en est-il des dirigeants jéhovistes ? Les mêmes principes leur sont appliqués dans les revues jéhovistes où l'on peut lire :

« Quand les dirigeants religieux qui professent être chrétiens adoptent des styles de vie opulents, cela ne pousse-t-il pas les autres à se demander s'ils sont les vrais disciples de Christ ? »¹⁸⁸

---

¹⁸⁷ (La Tour de Garde, 1er avril 1961, p. 111)

¹⁸⁸ (Réveillez-vous, 22 octobre 1988, p.31)

Regardons si la vie des dirigeants jéhovistes a toujours été conforme aux principes inculqués à l'ensemble des fidèles ?

VII.5.2.2.5.2. Contraste entre l'opulence des dirigeants et l'austérité des membres.

Un certain nombre de témoignages dépeignent les dirigeants de la société Watch Tower comme des nantis. A propos de Charles Russel, deux membres de l'association des Etudiants de la Bible ont déclaré dans la biographie de leur fondateur :

« A l'âge de quinze ans, sa sagacité était tellement grande comme acheteur en gros de marchandises que son père l'envoya souvent seul en voyage pour des achats à destination de Philadelphie. Un jeune homme d'un tel talent commercial ne devrait plus travailler pour les autres. Bientôt, il commença son propre magasin, qui devint rapidement une chaîne de magasins. Il fut l'un des pionniers dans le développement de l'idée merveilleusement réussie de la chaîne des magasins, idée qui a depuis enrichi de nombreux hommes. Cela l'enrichit rapidement, et avant qu'il n'ait bien dépassé l'année de sa majorité, il avait bien un quart de million de dollars (...) Personne connaissant les faits ne pouvait raisonnablement douter qu'il aurait été le rival de John D. Rockefeller pour le titre de l'homme le plus riche de la terre. Il s'agissait de sa perspective légitime à l'âge de moins de vingt-cinq ans. »¹⁸⁹

A propos de Russel, Bernard Blandre dit encore :

« Ce qui est plus original chez Russell, c'est sa mentalité et sa formation d'homme d'affaires, dont nous avons remarqué les effets dans l'organisation de l'église nouvelle. On a l'impression de le voir à la tête d'une entreprise de publicité avec son conseil d'administration, son capital, ses actionnaires. S'agissait-il pour Russell d'une église ou d'une entreprise de religion ? En tout cas, cet aspect n'est peut-être pas négligeable si l'on cherche quelles sont les causes du succès de la prédication. »¹⁹⁰

De même, W.T. Ellis, du journal « The Continent » a dit de Russel, après l'avoir interviewé, en 1912 :

---

¹⁸⁹ (The Laodicean Messenger, 1923, p.6)

¹⁹⁰ (Blandre, 1975, p. 198)

« Je m’imaginai un prophète et j’ai trouvé un homme d’affaires ! Au lieu d’un humble chercheur de vérité, j’ai trouvé le plus habile propagandiste de l’époque, -un homme devant lequel les différents fondateurs religieux du XIX siècle font pâle figure. »¹⁹¹

Lorsque Russel était critiqué pour sa gestion de la société jugée trop mercantile et ses voyages à travers le monde au frais de la société, il argumentait en disant que l’argent gagné était réinvesti dans la société et que les voyages servaient à la promotion des publications de ses sermons.¹⁹²

Le deuxième président de la Watch Tower, Joseph Rutherford, a, lui aussi, mené une vie de luxe. Ses excès ont été dénoncés par deux anciens responsables jéhovistes, Watler F. Salter en 1937 et Olin Richmond Moyle en 1939, dans des lettres adressées à Rutherford lui-même, ce qui leur a valu d’être exclus. Des copies de ces lettres ont été reproduites en annexe 10 et 11. D’après les témoignages de ces deux anciens Témoins de Jéhovah qui ont côtoyé le président Rutherford, ce dernier non seulement vivait dans le luxe, mais également, avait un fort penchant pour l’alcool et était un homme colérique et adultère.

Rutherford semblait très indulgent vis-à-vis de ce type de faiblesses morales comme en témoigne cet extrait de la Tour de Garde, rédigé sous sa présidence :

« Céder aux faiblesses héréditaires ou acquises de la chair n'est pas le péché mortel, et pourtant le diable a conduit tout le monde à croire que le mensonge, le vol, les jurons, le fait de commettre l'adultère, de se saouler ou de perdre son calme, ou tout autre acte de la longue liste des faiblesses charnelles, constituait le péché mortel. Mais, au contraire, toutes ces choses sont pardonnables. Cela explique pourquoi David pouvait être appelé un homme selon le cœur de Dieu. Son cœur était fidèle, mais sa chair était faible. »¹⁹³

Le troisième président de la Watch Tower, Nathan Knorr, a poursuivi sur la lancée de ses prédécesseurs, voyageant partout dans le monde en première classe et se rendant aux assemblées en Cadillac avec des gardes du corps, comme le rapporte une ex-béthélite, Joan Cetnar, dans son témoignage sur ses quatre années de service au siège mondial :

---

¹⁹¹ (Ellis, 1912, The Continent, 26 septembre 1912)

¹⁹² (La Tour de Garde 1er avril 1910)

¹⁹³ (La Tour de Garde (anglais), 1er septembre 1929, p. 271)

« Il était évident qu'il y avait une différence énorme entre le niveau de vie chez Knorr dans son appartement de luxe au dixième étage de Béthel, et les conditions normales d'un ouvrier au Béthel. (...) L'appartement [de Knorr] était merveilleux avec des chefs d'œuvres aux murs, cuisine privée, télévision et tout le confort. De surcroît, le président gardait un frère de Béthel pour le servir personnellement et remplir la fonction de cuisinier. Je fais mention de ces choses car certains croient naïvement qu'une position à la tête de la Société Watch Tower représente un sacrifice. Qu'est-ce que ça peut faire si l'on vit comme un roi, alors qu'officiellement l'on ne touche que quatorze dollars par mois ? »¹⁹⁴

La totalité du témoignage de Joan Cetnar est consultable en annexe 12.

D'une manière générale, Raymond Franz, un ancien membre du Collège Central, a témoigné que les membres du Conseil d'Administration pouvaient régulièrement prendre leurs vacances dans des lieux où la plupart des Témoins de Jéhovah ordinaires ne peuvent aller qu'en rêve. Franz rapporte être monté à bord d'un avion une cinquantaine de fois en 1978, et avoir joui de voitures de fonction appelées « oldsmobiles » achetées par la Société Watch Tower et entretenues par cette dernière.¹⁹⁵

Pourtant, paradoxalement, les dirigeants de la Société Watch Tower déclaraient en 2013, dans le périodique la Tour de Garde :

« La mentalité et la conduite des vrais chrétiens tranchent nettement avec les démonstrations de piété de ceux dont le culte n'est souvent qu'une manœuvre hypocrite. Des chefs religieux s'enrichissent en escroquant les fidèles. Avec l'argent soutiré, ils s'achètent des maisons ou des voitures de luxe. »¹⁹⁶

Il semble donc que nous puissions voir là une forte contradiction entre enseignement et pratique jéhoviste sur le sujet du matérialisme.

VII.6. Implications du chapitre VII :

---

¹⁹⁴ (Témoignage de Joan Cetnar : <http://www.info-sectes.org/tj/temoign/jcetnar.htm#p6>)

¹⁹⁵ (Franz, 1999, pp82, 265)

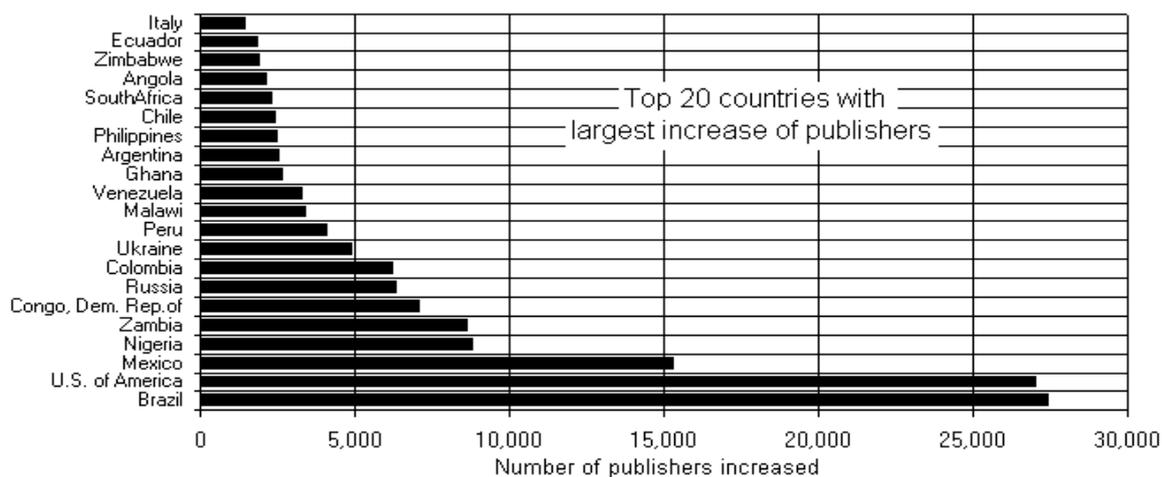
¹⁹⁶ (La Tour de Garde, 15 mai 2013, p.12)

S'il n'est pas possible de déterminer avec précision et de manière exhaustive les facteurs de mobilisation et de démobilisation d'un mouvement religieux, nous en avons sans doute repéré quelques-uns dans ce chapitre en mettant l'accent sur les changements doctrinaux, les échecs prophétiques mais aussi la démocratisation de l'Internet qui a facilité aux membres du mouvement jéhoviste l'accès à des informations compromettantes sur le passé et le présent de leur confession religieuse. La découverte de ces données et faits ont pu encourager ainsi les fidèles à le quitter, mais aussi dissuader des prosélytes potentiels d'adhérer au groupe religieux, ralentissant par là même la croissance du mouvement, en particulier dans les pays industrialisés où la couverture Internet est la plus importante. Nous allons, maintenant, examiner un certain nombre de facteurs et voir s'ils peuvent s'appliquer de manière égale à toutes les régions du globe.

VIII. Une croissance inégale selon la région du monde.

Nous avons examiné un certain nombre de facteurs qui ont pu contribuer à une augmentation ou à une baisse de la croissance des Témoins de Jéhovah dans le monde au cours des dernières décennies. Observons maintenant les pays où la croissance est la plus importante et ceux où elle est la plus faible. Puis, nous examinerons les concepts de Cragun et Lawson sur le lien entre un IDH élevé dans un pays donné et la faible d'un groupe religieux dans ce pays. De même, nous examinerons le concept de sécularisation, afin de voir si ce facteur peut s'appliquer à la décroissance des Témoins de manière égale dans tous les pays. Nous y opposerons d'autres facteurs externes au mouvement, liés à la demande, tels que les vagues féministes ainsi que l'évolution des lois sur l'homosexualité. Enfin, nous examinerons les facteurs internes à l'organisation jéhoviste, donc liés à l'offre, à savoir, les difficultés financières de la Société Watch Tower, la position jéhoviste sur les transfusions sanguines et la neutralité chrétienne, ainsi qu'un phénomène de défection croissant chez les fidèles jéhovistes.

Regardons, maintenant, le graphique ci-dessous, qui indique les vingt pays où la croissance du nombre de proclamateurs Témoins de Jéhovah était la plus importante en 2004.

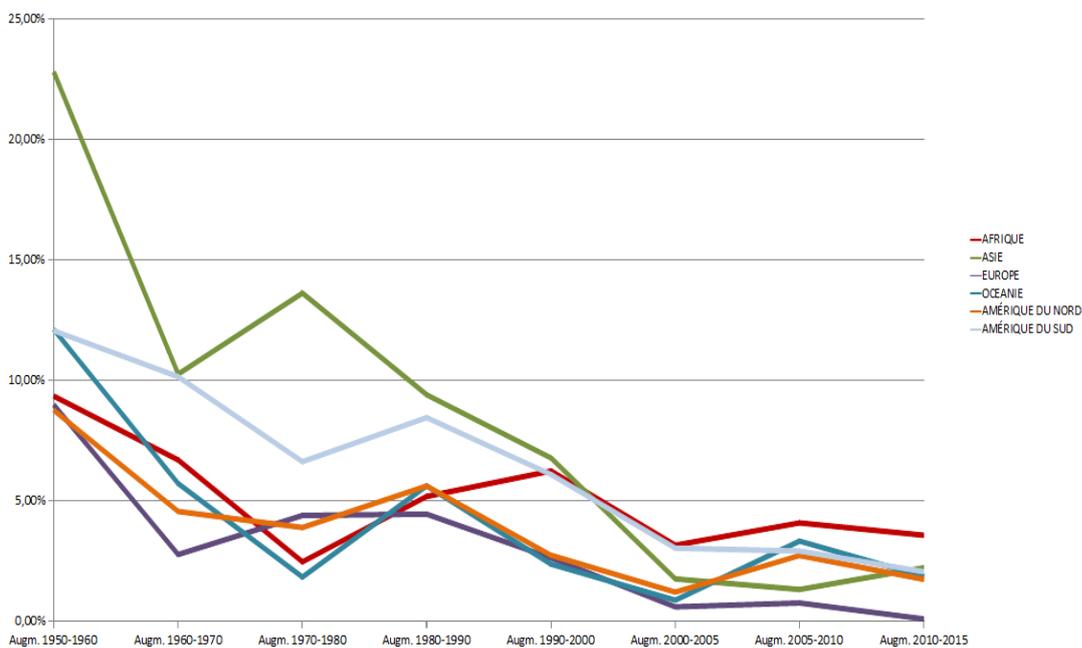

Source : statistiques des Témoins de Jéhovah publiées sur leur site du Centre d'Information des Témoins de Jéhovah (consulté le 30 septembre 2018)¹⁹⁷.

¹⁹⁷ http://www.towerwatch.com/Witnesses/statistics/statistics_2004.htm

Nous constatons que les pays où le plus grand nombre de proclamateurs se sont ajoutés au travail de prosélytisme jéhoviste, font partie de ceux dont la population est la plus importante.

Regardons maintenant le graphique ci-dessous qui indique le pourcentage de croissance annualisé par continent, ce qui permettra de repérer les continents où la baisse de croissance est la moins importante.

(Source : les données statistiques de la Watch Tower¹⁹⁸)

Ce graphique montre que la diminution de la croissance est générale dans tous les continents. Cependant, la baisse du taux de croissance est plus prononcée en Europe où l'augmentation du nombre de Témoins de Jéhovah est quasiment nulle depuis la deuxième décennie du 21ème siècle. Le taux de croissance de l'Afrique, qui avoisine les 4%, demeure le taux le plus stable. A quoi une telle différence peut-elle être due ? Examinons un certain nombre

¹⁹⁸ (http://ex-temoinsdejehovah.org/stats_tj.pdf
Site consulté le 30 septembre 2018)

de facteurs qui pourraient expliquer la plus grande croissance des Témoins de Jéhovah sur le continent africain, ainsi que dans certains pays plus que d'autres.

VIII. 1. L'Index de Développement Humain.¹⁹⁹

Comme nous l'avons vu dans notre état des lieux, parmi les facteurs invoqués par les deux sociologues états-uniens, Cragun et Lawson, le contexte socio-économique et la modernisation ont un impact sur le degré de demande religieuse d'un pays. Or, si nous regardons la carte mondiale de l'Index de Développement Humain, qui tient compte du PIB par habitant, de l'espérance de vie à la naissance et du niveau d'éducation des enfants de 15 ans et plus, nous constatons que la majeure partie du continent africain possède un IDH allant de 0,3 à 0,6. Seules l'Algérie et la Lybie atteignent un index de 0,8. De même, le continent européen où la croissance du nombre de Témoins de Jéhovah est quasi-nulle possède un index compris entre 0,8 et 1. Cela devrait permettre de constater que, parmi les pays où le christianisme est la religion principale, là où l'IDH est le plus élevé, la croissance des Témoins de Jéhovah est la plus faible.

L'annexe 13 permet d'avoir une vision par pays de l'Indice de Développement Humain et l'annexe 14 reproduit une partie du rapport de service des Témoins de Jéhovah pour l'année 2015.

Les pays dont l'IDH est le plus élevé sont les suivants : la Norvège, l'Australie, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, Singapour, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Islande, le Canada, les Etats-Unis, Hong Kong, la Nouvelle Zélande et la Suède. Or, nous y voyons que sur les cinq pays dont l'IDH est le plus élevé tous connaissent un taux de croissance nul ou de 1% par rapport à l'année 2015, sauf l'Irlande qui atteint un taux de 2%. De même, la plupart du temps, les pays dont l'IDH est le plus bas ont une forte croissance du nombre de proclamateurs par rapport à l'année précédente. Nous pouvons citer, par exemple, la République Démocratique du Congo qui avait un IDH de 4,45 en 2015 et un taux de croissance du nombre de proclamateurs de 22%.

---

¹⁹⁹ (Les données de 2014 sont prélevées sur le site : <https://ourworldindata.org/human-development-index>)

Toutefois, nous pouvons repérer quelques exceptions : Haïti, par exemple, avec un IDH de 0,48, n'a pourtant qu'un taux de croissance des Témoins de 1 %.

Ainsi, comme nous venons de le voir, le taux de croissance des Témoins de Jéhovah d'un pays est dans la plupart des cas proportionnel à la faible élévation de l'IDH de ce pays, cependant, ce n'est systématiquement le cas.

Les trois pays qui nous intéressent plus particulièrement, la Barbade avec un IDH de 0,79 a pourtant un taux de croissance négatif (-1%) en 2017 ; les Etats-Unis avec un IDH de 0,92, augmente pourtant le nombre de ses proclamateurs de 1% et la Guadeloupe avec un IDH de 0,82²⁰⁰ connaît un taux de croissance inférieur à 1%. De plus, indépendamment de l'IDH du pays, le taux de croissance des Témoins de Jéhovah varie parfois d'un ou deux points d'une année sur l'autre. L'IDH élevé d'un pays ne saurait, donc, être le seul facteur pour expliquer la diminution de la croissance des Témoins de Jéhovah dans ledit pays.

Examinons, donc, d'autres facteurs qui peuvent être responsables de la baisse du taux de croissance des Témoins de Jéhovah.

VIII. 2. La sécularisation.

La théorie de la sécularisation proposée par Max Weber et souvent avancée pour expliquer la baisse de fréquentation de l'Eglise établie, semble, depuis quelques décennies, être remise en question.

VIII.2.1. La sécularisation selon Stark et Iannacone.

Comme nous l'avons déjà abordé dans le chapitre II, consacré à la revue de la littérature scientifique sur le sujet, Stark et Iannacone estiment que la théorie de la sécularisation n'est pas

---

²⁰⁰ (Source : Insee : <https://journals.openedition.org/assr/26168#bodyftn13>)

fondée. Ces derniers précisent toutefois que si les Eglises établies semblent moins fréquentées, ce n'est pas par manque d'intérêt spirituel mais, au contraire par désir de plus de fondamentalisme, de plus de ferveur, ce qui semble faire défaut dans l'Eglise traditionnelle. Certains mouvements établis, en effet, sont moins fréquentés, tandis qu'un nombre croissant d'individus se tournent vers des mouvements plus récents tels que les mouvements évangéliques, les adventistes, les mormons et les Témoins de Jéhovah, entre autres mouvements, qui appellent leurs membres à vivre la foi de manière plus engagée, plus fervente. Ces sociologues états-uniens pensent que les Etats-Unis constituent un parfait exemple de ce phénomène. Si variation il y a, d'après eux, ce n'est pas tant l'intensité de la foi ou le désir de spiritualité qui ont faibli, mais davantage le moyen de pratiquer la religion qui a évolué, dans le cas d'une réorientation vers les multiples confessions chrétiennes post-réforme ou encore l'objet de l'adoration qui a changé, dans le cas des conversions vers les nouveaux mouvements religieux orientaux.

VIII.2.2. La sécularisation analysée par Detlef Pollack.

Dans une analyse de la sécularisation, le sociologue allemand, Detlef Pollack, distingue, quant à lui, trois dimensions de la religiosité : l'appartenance religieuse, la pratique religieuse et les convictions religieuses. Nous allons maintenant analyser le concept de la sécularisation à la lumière de ces trois dimensions.

VIII.2.2.1. La pratique religieuse.

Une étude comparative portant sur plusieurs pays d'Europe ainsi que les Etats-Unis et le Japon, permet de constater le pourcentage de fréquentation de l'Eglise²⁰¹, entre 1970 et 2008.²⁰² Le graphique ci-dessous nous montre une baisse de la fréquentation de l'Eglise dans l'ensemble des pays, avec un fléchissement moins accentué aux Etats-Unis où l'on constate même une légère hausse de la fréquentation entre 2002 et 2008. La chute la plus prononcée est

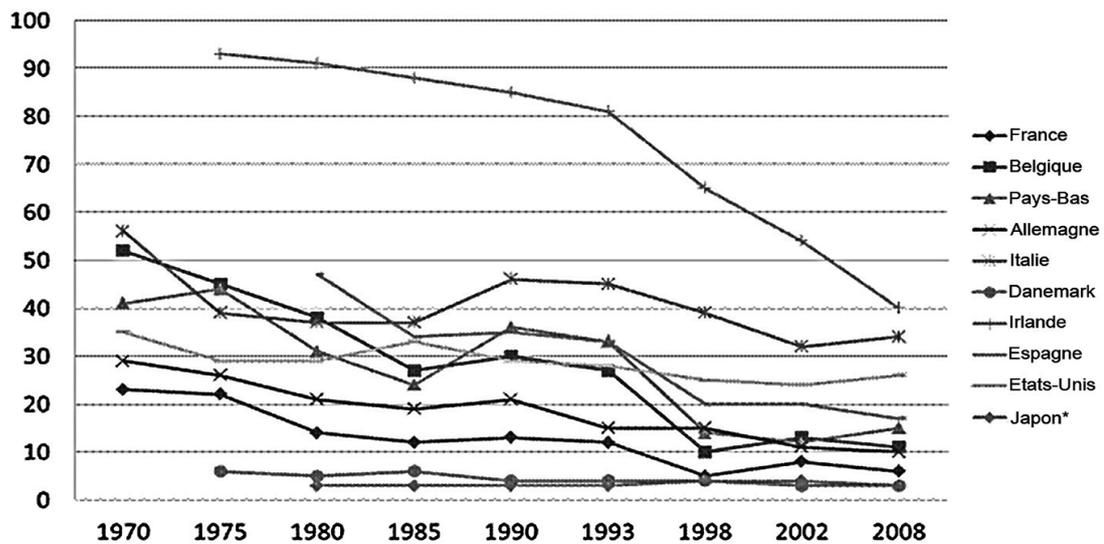
---

²⁰¹ Il s'agit là de l'Eglise catholique.

²⁰² (Pollack, 2014)

celle de l'Irlande qui, en une trentaine d'années, voit la fréquentation de ses églises diminuer de moitié. Les chiffres montrent de manière claire que de moins en moins de fidèles se rendent régulièrement à l'Eglise en Europe.

Fréquentation hebdomadaire de l'Eglise dans des pays choisis de l'Europe de l'Ouest, aux États-Unis et au Japon (%)

Source : P. Norris, R. Inglehart, 2004 : 72, ESS 2002, EVS 2008, GSS 2002-2008, WVS 2000-2005.

Observons, maintenant d'autres données relevées par le sociologue allemand.

VIII.2.2.2. Evolution du type de croyance.

Detlef Pollack a également effectué une étude comparative mettant en évidence l'évolution des croyances²⁰³ entre 1981 et 2008 dans plusieurs pays industrialisés et dont les résultats montrent une différence entre les États-Unis et huit pays européens.

²⁰³ (Pollack, 2014)

Transformation de la forme de la croyance en Dieu entre 1981 et 2008 dans des pays choisis (exprimée en %).

	Croyance en un Dieu personnel					Croyance en un esprit ou une force vitale				
	1981	1990	1999	2008	1981-2008	1981	1990	1999	2008	1981-2008
Belgique	39,0	29,0	27,7	21,6	- 17,4	23,9	20,4	35,8	37,4	13,6
Danemark	23,9	19,4	23,6	21,3	- 2,6	23,7	32,5	36,1	34,2	10,6
France	26,2	20,3	20,8	17,6	- 8,6	26,0	31,9	30,5	33,5	7,5
Irlande	73,2	66,8	64,2	53,4	- 19,8	15,5	24,0	23,9	23,8	8,3
Pays-Bas	34,2	27,8	23,5	23,9	- 10,4	29,1	41,0	48,9	43,2	14,1
Norvège	38,5	29,1		22,9	- 15,6	32,4	35,4		40,1	7,6
Espagne	54,5	50,0	46,3	43,5	- 11,0	23,2	26,9	26,7	25,6	2,5
Grande-Bretagne	30,4	32,4	28,4	25,0	- 5,4	38,5	40,8	36,7	38,1	- 0,3
États-Unis	65,7	67,7	80,7		15,0	24,8	22,8	15,2		- 9,6

Source : EVS 1991-2008, World Value Survey 1990, Politics of Character Survey 2000.

En regardant le tableau ci-dessus, nous constatons, en effet, qu'entre 1981 et 2008, dans tous les pays européens faisant l'objet de l'étude, la croyance en un Dieu personnel a subi une forte baisse, la diminution la plus faible étant de -2,6% au Danemark et la plus importante étant de -19,8% en Irlande, tandis qu'aux Etats-Unis, au contraire, elle a augmenté de 15%.

En revanche, si nous observons les chiffres de la transformation de la croyance par pays entre 1981 et 2008, nous pouvons constater qu'ils indiquent une augmentation dans tous les pays sauf aux Etats-Unis où ce type de croyance régresse de 9,6% et en grande Bretagne où la baisse est moindre puisque seulement de 0,3%, ce qui est proche de la stagnation.

Il semble donc, à la vue de ces chiffres, que dans la plupart des pays industrialisés d'Europe, la croyance se détourne d'un Dieu personnel et s'oriente progressivement vers un esprit ou une force vitale, la tendance étant inverse aux Etats-Unis où, en 1999, 80% de la population exprimait sa foi en un Dieu personnel.

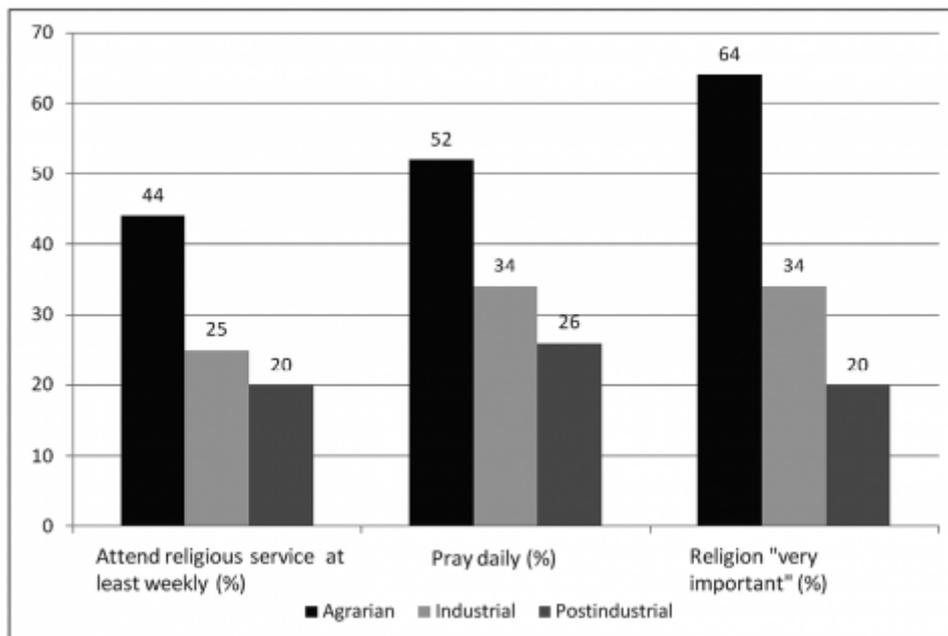
Ces chiffres, mis en parallèle avec ceux du graphique précédent, indiquent que l'Eglise est de moins en moins fréquentée en Europe. En revanche, les croyants s'orientent vers d'autres

types de religion, où la pratique rituelle traditionnelle où les fidèles se rendent chaque semaine à un office religieux laisse place à un culte plus individuel et moins communautaire.

VIII.2.2.3. Religiosité selon le type de société.

Examinons un autre tableau indiquant le degré de religiosité par type de société (agraire, industrielle, post-industrielle), selon trois critères (l'assistance aux offices hebdomadaires, la fréquence de la prière, l'importance accordée à la religion), à travers le monde.

Degré de religiosité par type de société (agraire, industrielle et post-industrielle)

Source : P. Norris, R. Inglehart 2004 : 58 (World Values Survey, 1981-2001).

Le graphique ci-dessus montre clairement qu'à l'échelle mondiale, ce sont les sociétés postindustrielles qui comptent la plus faible proportion de croyants pratiquants qui prient quotidiennement ou pour qui la religion revêt une grande importance, par rapport aux sociétés moins industrialisées. La proportion diminue encore dans les sociétés reposant sur une économie agraire.

Pour conclure ce sous-chapitre sur l'analyse de Pollack, le processus de modernisation a une influence plutôt négative sur l'ensemble du domaine religieux, cependant, aux Etats-Unis, il semble que le religieux garde toute son importance et qu'il y ait même un regain de fréquentation dans les religions où l'objet de l'adoration est un Dieu personnel.

VIII.2.3. La sécularisation et les nouveaux mouvements religieux selon Françoise Champion.

La sociologue française, Françoise Champion, a conduit de nombreux travaux sur les mutations du phénomène religieux dans les sociétés occidentales. Or, cette spécialiste des religions et de la laïcité voit, dans l'avènement de nouveaux mouvements religieux, un désir de spiritualité plus qu'un renouveau religieux.

En effet, selon la sociologue, les années 1960-1970 ont été le théâtre, aux Etats-Unis, de l'émergence de nombreux groupes religieux :

Dans les rues des grandes villes, des jeunes gens scandent « Hare Krishna » et d'autres « Jésus ». Pour désigner tous ces groupes, le terme générique de Nouveaux mouvements religieux (NMR) s'impose, bien qu'en fait ils ne soient pas tous nouveaux !

Par NMR, on entend en effet aussi bien les groupes réellement nouveaux — néo-chrétiens (par exemple, le Mouvement de Jésus), judéo-chrétiens (par exemple, les Juifs pour Jésus), d'inspiration orientale (par exemple, le rajneeshisme) — que le développement des religions orientales classiques (les différentes formes de l'hindouisme, du bouddhisme, du soufisme...) ou encore celui de groupes nés il y a dix ou quinze ans mais restés jusqu'à la fin des années 1960 quantitativement insignifiants : c'est le cas le plus fréquent, le meilleur exemple étant celui de l'Eglise de l'unification du révérend Moon. Sont également inclus dans les NMR, des « groupes para-religieux » — le terme est commode — tels la Méditation Transcendantale, Arica, EST (Erhard Seminars Training), qu'il est souvent difficile de distinguer des groupes du « potentiel humain », qui utilisent des techniques de méditation ou de yoga. L'hétérogénéité de ces groupes est donc considérable. Mais d'emblée on a parlé au singulier de « nouveau ferment religieux », de « réveil », de « nouvelle conscience religieuse ». Et, en effet, par la simultanéité de leur émergence et la dynamique commune de leur développement, ils relèvent d'un même mouvement. »²⁰⁴

---

²⁰⁴ (Champion, 1988, p 43)

Ainsi, selon l'auteure de cet article sur les nouveaux mouvements religieux, bien qu'il y ait émergence de plusieurs groupes religieux pendant les dernières décennies du XXème siècle, il s'agit d'un même mouvement, d'une même tendance : une même aspiration à plus de spiritualité, sous diverses formes, parfois familières avec des mouvements issus du christianisme (Eglise de l'Unification²⁰⁵, Le Mouvement de Jésus²⁰⁶) ou plus exotiques en s'inspirant des religions d'origine orientale (Méditation Transcendantale²⁰⁷).

Françoise Champion confirme la thèse de Pollack, à savoir que l'on ne saurait parler de phénomène de sécularisation pour les Etats-Unis mais plutôt d'une réorientation des croyants vers d'autres types de croyances ou d'autres formes de pratique spirituelle.

Ceci pourrait expliquer en partie la baisse de croissance du mouvement jéhoviste aux Etats-Unis, les membres potentiels s'étant plutôt tournés vers d'autres mouvements religieux, plus attrayants en raison de leur caractère nouveau ou tout simplement de leur origine orientale ou peut-être encore des bénéfices qu'ils procurent aux adeptes.

VIII. 3. Des difficultés financières.

L'aspect financier demeure un élément prépondérant dans l'activité de prosélytisme des Témoins de Jéhovah. En effet, comme nous l'avons vu dans le sous-chapitre VI.6.3, les fonds récoltés par les Témoins sont des sommes aléatoires données volontairement par les membres, sans contraintes ni montants imposés, contrairement à d'autres groupes religieux comme les adventistes, qui, eux, imposent aux fidèles de donner dix pour cent de leurs revenus.

Si le montant des offrandes cultuelles n'est pas imposé aux Témoins de Jéhovah, ces derniers sont tout de même encouragés à donner avec générosité. Or, il se trouve que ce sont les pays les plus riches qui contribuent le plus largement aux recettes mondiales, les revenus des membres et donc, les dons par individus étant globalement plus élevés que dans les pays

---

²⁰⁵ L'Eglise de l'Unification est aussi connue sous le nom de la Secte Moon. Le Révérend Moon, son fondateur, s'est installé aux Etats-Unis en 1972 pour y propager son message de réunification de l'Eglise.

²⁰⁶ Le Mouvement de Jésus (en anglais, Jesus Movement) est un mouvement évangélique qui a pris naissance au sein du mouvement hippie, sur la côte ouest des Etats-Unis à la fin des années soixante.

²⁰⁷ La Méditation Transcendantale est une technique de relaxation dérivée d'une ancienne pratique spirituelle védique de l'Inde.

émergents. La croissance ayant peu augmenté et parfois même diminué dans les pays les plus riches, tandis qu'elle a fortement augmenté dans les pays émergents et les pays pauvres, la conséquence est que les projets de construction immobilière et les envois et soutiens financiers des éventuels pionniers sont mis en attente. Voici le script d'une vidéo diffusée en mai 2015 par le site officiel des Témoins de Jéhovah et où Stephen Lett, un membre du Collège Central déclare ceci :

« Depuis toujours, je dis aux personnes qui étudient la Bible que quelqu'un pourrait assister à nos réunions pendant 20 ans et ne jamais mettre un centime dans la boîte à offrandes. Et nous ne le saurions jamais ! Jéhovah bien sûr le saurait, mais pas nous parce que les dons sont anonymes et qu'ils viennent du cœur. Parfois, on peut se sentir un peu gênés de parler des besoins financiers de l'organisation de Jéhovah. Et c'est compréhensible ! Parce que nous ne voulons en aucun cas être assimilés à ces organisations, religieuses ou autres, qui forcent leurs membres à verser de l'argent. Pourtant puisque nous avons tous le privilège d'apporter notre contribution financière, nous voudrions faire un point sur la situation actuelle des besoins. Ensuite, vous pourrez répondre à ces besoins comme votre cœur vous y pousse. Comme vous l'aurez sûrement deviné, je ne suis pas gêné de parler de ce sujet. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, il y a de nombreux exemples de serviteurs fidèles qui ont parlé des besoins matériels de la congrégation. Ceux qui soutiennent le Royaume ne peuvent répondre à ces besoins que si nous avons étudié les dépenses de tous les projets théocratiques que nous avons prévus. En faisant les calculs, nous avons réalisé que les fonds nécessaires à ces projets seraient beaucoup plus importants que les ressources que nous avons reçues à ce jour. »²⁰⁸

Cet aveu d'un des responsables de la Watch Tower confirme que la société jéhoviste connaît des difficultés financières. Voyons comment en pratique, ces difficultés peuvent s'expliquer et surtout les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le mouvement.

VIII.3.1. Causes des difficultés financières.

Le passage à l'aire numérique y est sans doute pour beaucoup. En effet, les périodiques étaient, autrefois, exclusivement édités et publiés en format papier, puis achetés par les membres pour être diffusés aux prosélytes potentiels en échange d'un don volontaire de leur part, dont le montant était reversé par la suite à la société Watch Tower. Le fait que les publications soient systématiquement publiées en ligne sur le site officiel constitue de facto un

---

²⁰⁸ (JW broadcasting, Mai 2015)

manque de ressources considérable, qu'il est difficile d'évaluer puisque les dons sont anonymes et d'un montant variable. Mais le fait même que de moins en moins de Témoins de Jéhovah et de prosélytes potentiels achètent les publications sous format papier, constitue une baisse de recettes au niveau mondial.

Par ailleurs, comme nous l'avons dit au début de ce sous-chapitre (VIII.3), la croissance dans les pays émergents est beaucoup plus importante que dans les pays industrialisés. Or, c'est précisément dans les pays défavorisés que les besoins matériels, notamment dans le domaine de la construction, sont les plus importants alors même que les recettes locales dans ces mêmes pays sont les plus faibles.

Enfin, les procès pour des affaires de pédophilie ou de scandales financiers, comme nous l'avons vu dans le chapitre consacré à ces thématiques, sont coûteux et constituent autant de gouffres financiers nuisant à l'équilibre du budget des Témoins de Jéhovah.

VIII.3.2 Conséquences de la baisse des ressources financières :

Nous allons étudier, dans ce sous-chapitre, comment la baisse de recettes a nécessité une forte révision budgétaire et conduit les Témoins de Jéhovah à réduire leurs dépenses.

VIII.3.2.1. Fermeture de filiales.

En raison de cet affaiblissement financier, un certain nombre de mesures ont été prises par la Société Watch Tower. Parmi elles, la fermeture de plusieurs filiales.

Le nombre de Béthels²⁰⁹ est, en effet, passé de 114 en 2006 à 89 en 2016, ce qui représente une diminution de plus de 20% du nombre de filiales au niveau mondial. Or, comme nous l'avons vu, ce sont ces filiales qui gèrent les questions administratives aussi bien que la programmation des activités religieuses dans chaque pays. La suppression de plusieurs Béthels a, sans aucun doute, un impact négatif sur l'organisation et la mobilisation des proclamateurs,

---

²⁰⁹ Le Béthel est le nom attribué par les Témoins de Jéhovah à une filiale nationale.

d'un point de vue logistique, puisque la suppression du Béthel implique une diminution du nombre d'ouvriers bénévoles consacrant tout ou partie de leur temps au ministère jéhoviste. Le Béthel est aussi un lieu où nombre de réunions et de formations au niveau national ou régional ont lieu régulièrement, autant de formations qui disparaissent avec la fermeture du Béthel. Enfin, la perspective de devenir béthélite dans son pays est également une source de motivation qui disparaît lorsque la filiale est fermée, même si devenir béthélite dans un pays voisin demeure théoriquement possible bien que plus compliqué.

De même, en 2014, les postes de « surveillants de district » ont été supprimés, toujours dans un désir de réduire le nombre de personnels indemnisés et, ainsi, de minimiser les dépenses de la société Watch Tower. Cependant, tous ces personnels n'étant plus en place, la conséquence peut être une moins grande supervision du bon fonctionnement des filiales et du respect des doctrines et des principes souhaités par le Collège Central ou bien une charge de travail plus importante pour les membres du comité de filiale qui doivent faire davantage de visites auprès des congrégations, sachant qu'un surveillant de district supervisait autrefois une vingtaine de congrégations à chacune desquelles il rendait deux visites par an.

La Guadeloupe, où le Béthel a été fermé en 2012, a vu sa croissance faiblir et même devenir négative pendant les années qui ont suivi. Le nombre moyen de ses proclamateurs²¹⁰ est passé de 8058 en 2015 à 8046 en 2016 (soit une diminution de 0,14%). Or, ils étaient 8311 en 2011 avant la fermeture du Béthel²¹¹. Pendant la même période, la Barbade où se trouve toujours un Béthel, passait de 2506 à 2513 proclamateurs en moyenne, soit une augmentation de 0,27%. Les Etats-Unis jouissaient pour la même période d'une augmentation de 0,24%). Il semble bien donc, que la fermeture du Béthel de Guadeloupe ait eu un impact négatif sur la croissance numérique des Témoins de Jéhovah de l'île, la croissance du nombre de proclamateurs ayant diminué et étant même devenue négative à plusieurs reprises depuis.

---

²¹⁰ <https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/302017044>

²¹¹ <https://www.jw.org/en/publications/books/2013-Yearbook-of-Jehovahs-Witnesses>

VIII.3.2.2. Diminution des périodiques.

Les recettes devenues insuffisantes ont également nécessité une réduction des dépenses dans le domaine de la publication. Etant donné que les périodiques sont distribués gratuitement dans les régions moins développées économiquement et dont les Témoins ou prosélytes potentiels jouissent de revenus modestes et sachant que la croissance des effectifs de Témoins est justement plus importante dans ces régions, les recettes arrivent de moins en moins à combler le coût d'impression et d'envoi des périodiques. Du reste, en 2013, les périodiques passent de 32 pages à 16. Ceci permet de réduire le coût de publication sans altérer la régularité de la production des principaux outils utilisés pour la diffusion du message jéhoviste et de la propagande du mouvement religieux. Mais cela ne suffit pas à pallier la diminution des recettes par rapport aux dépenses. Aussi, à partir du 1er janvier 2016, les périodiques « La Tour de Garde » et « Réveillez-vous » qui étaient, jusqu'alors, mensuels, sont devenus bimestriels et paraissent désormais en alternance, sans doute pour réduire davantage le coût d'édition.

VIII.3.2.3. Ventes de locaux.

Les réductions budgétaires ne s'arrêtent pas là. Afin de réduire plus radicalement les dépenses, une décision majeure a été prise avec la vente du siège de Brooklyn pour un montant avoisinant 1 milliard de dollars US, un nouveau siège ayant été construit à Warwick à moindres frais, en employant le plus de travailleurs bénévoles possible, pour réduire le coût de la main d'oeuvre.

En 2014, vingt-neuf propriétés de la Watch Tower ont également été mises en vente au Royaume-Uni pour un montant de 73 millions de livres, soit plus de 91 millions d'euros.²¹²

Dans un article publié sur le site officiel²¹³, le 1er juin 2016, les Témoins de Jéhovah annoncent également que l'immeuble appelé « The Towers » a été mis en vente. Depuis 1975,

---

²¹²<https://jw-verite.org/actualite-des-temoins-de-jehovah/113-watchtower-jw-org-vente-angleterre.html>

²¹³ www.jw.org/en/news/releases/by-region/united-states/towers-brooklyn-for-sale/

cette immense bâtisse a été utilisée par la société Watch Tower pour loger plus de 1000 membres travaillant au siège qui était, alors, situé à Brooklyn.

De même, certaines salles du royaume sont utilisées par deux congrégations à des horaires décalés afin de limiter le besoin de nouvelles constructions et, ainsi de réduire les dépenses afférant aux locaux de réunions.

VIII.3.2.4. Centralisation du budget.

Depuis 2014, afin de mieux gérer les différentes dépenses de la société Watch Tower, les budgets ne sont plus votés et appliqués de manière indépendante dans chaque Salle du Royaume, mais centralisés au siège. De même, les congrégations doivent s'engager sur l'envoi d'un montant fixe tous les ans au mois de mai. Ceci implique qu'un budget soit établi à partir d'un engagement de chaque membre à donner, pendant les douze mois suivants, une somme qu'il aura déterminée de son propre chef. Tout ceci doit permettre aux responsables jéhovistes de favoriser un meilleur contrôle des fonds et de leur utilisation. Cependant, le procédé pourrait avoir pour effet de déresponsabiliser les congrégations locales et de donner le sentiment que la hiérarchie ne fait pas entièrement confiance à sa base et ainsi de créer un sentiment de malaise auprès des membres.

VIII.3.2.5 : Appels aux dons.

Devant ces difficultés financières et comprenant que la croissance du mouvement est étroitement liée à la capacité de réunir des fonds, les Témoins de Jéhovah qui, autrefois, se vantaient de ne pas réclamer d'argent pour mener à bien leur œuvre d'évangélisation, ont désormais changé de politique. En effet, on peut lire dans le manuel « Qui fait la volonté de Jéhovah ? » à la page 27 dans la rubrique intitulée : « comment est financée notre activité mondiale ? » :

« Nous ne demandons ni dîme ni cotisation et ne faisons pas de quête. Bien que notre activité mondiale ait un coût élevé, nous ne réclamons pas d'argent. Il y a plus d'un siècle, le

deuxième numéro de La Tour de Garde affirmait que, croyant que Jéhovah est notre soutien, nous ne demanderions ni ne solliciterions jamais l'appui des hommes. Et nous avons tenu parole ! »²¹⁴

Cet extrait montre bien que solliciter des fonds ou davantage de dons n'est pas dans la politique de la Société Watch Tower, du moins pas officiellement. Or, paradoxalement, dans l'annuaire des Témoins de Jéhovah paru en 2015, les autorités jéhovistes déclarent :

« Nous pouvons donc nous interroger : « Que puis-je faire pour soutenir la construction de ces installations ? » Certains se rendront peut-être disponibles pour participer au travail de construction. Et que nous ayons des compétences dans le bâtiment ou non, nous avons tous la possibilité de contribuer par nos choses de valeur à ces projets importants (Prov. 3 : 9, 10). »²¹⁵

Cela ressemble fort à une demande de participation financière. Mais, plus explicite encore, une courte vidéo²¹⁶ destinée aux enfants et diffusée sur le site officiel des Témoins de Jéhovah sous la forme d'un dessin animé, met en scène une petite fille qui s'apprête à acheter un cornet de glace et qui salive déjà à l'idée de savourer sa crème glacée. Puis, voyant une adulte déposer de l'argent dans un tronc destiné à recevoir les offrandes volontaires, elle décide, finalement, de renoncer à sa glace et de mettre sa pièce dans un tronc pour faire, elle aussi, un don à la société Watch Tower afin d'aider à construire un bâtiment destiné à l'usage de l'organisation jéhoviste, ainsi que le suggère la conclusion du dessin animé. Si éduquer les enfants à être généreux est louable, il semble étonnant que l'on ne leur donne pas pour objet l'aide aux nécessiteux, la lutte contre les maladies incurables ou encore les secours aux victimes de catastrophes naturelles mais une cause aussi basement matérielle que l'érection de bâtiments servant exclusivement à la promotion du mouvement jéhoviste.

Les difficultés financières auraient-elles fait perdre tout sens des valeurs aux Témoins de Jéhovah, au point de se mettre en contradiction avec des principes écrits et encore visibles en ligne sur leurs propres sites et de faire se culpabiliser de jeunes enfants ?

---

²¹⁴ www.jw.org/fr/publications/livres/volonte-jehovah/activite-mondiale-financee/

²¹⁵ (Lettre du Collège Central, annuaire des Témoins de Jéhovah 2015, page 6.)

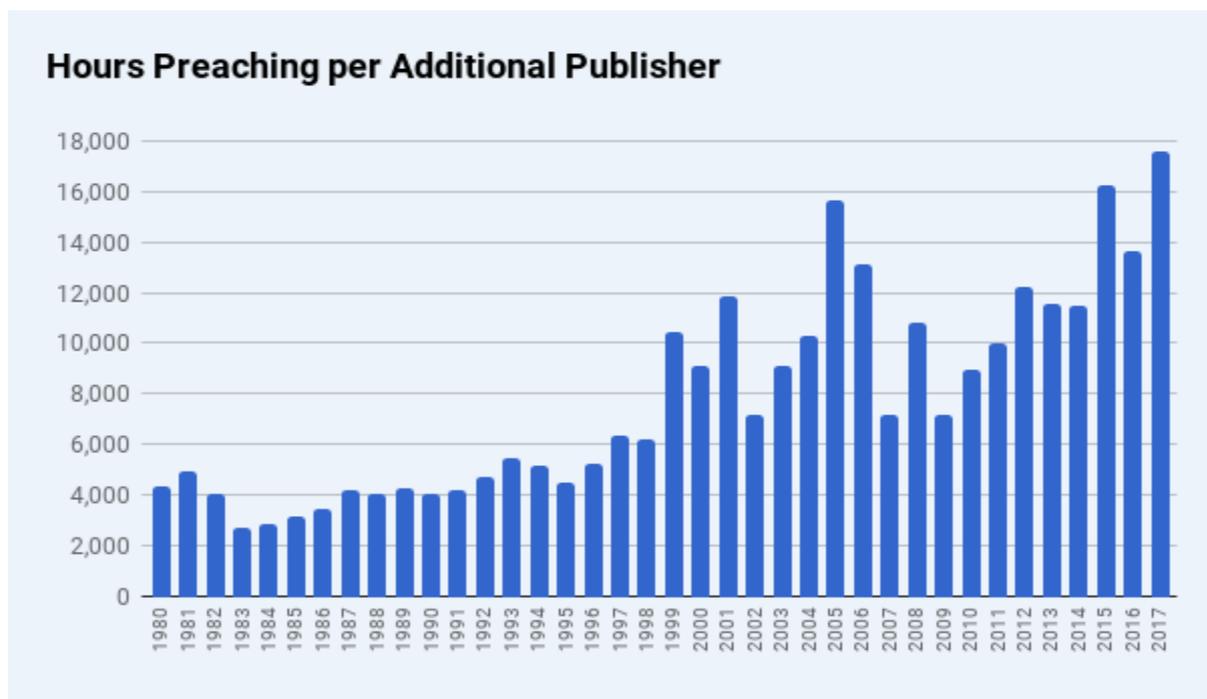
²¹⁶ Vidéo intitulée : « sois généreux » dans la rubrique « deviens l'ami de Jéhovah » : jw.org/fr/la-bible-et-vous/enfants/deviens-l-ami-de-jehovah/videos/sois-generoux/

VIII.4. Efficacité décroissante du prosélytisme sous forme de porte à porte.

La prédication des Témoins effectuée de porte en porte au domicile de prosélytes potentiels semble être de moins en moins efficace, d'après les données que nous allons voir ci-dessous.

VIII.4.1. Le constat.

Le graphique ci-dessus illustre l'augmentation du nombre d'heures de prédication nécessaires pour obtenir l'adhésion d'un proclamateur supplémentaire.

Source : Données prélevées à partir des rapports mondiaux de service publié par la Société Watch Tower.²¹⁷

²¹⁷ www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php

Il est manifeste, dans ce relevé de données, que le nombre d'heures de prédication nécessaire pour que se rajoute un nouveau proclamateur à l'activité de prosélytisme, a fortement augmenté, puisqu'il est passé d'un peu plus de 2000 heures en 1983 à plus de 17000 heures en 2017, ce qui donne une augmentation du nombre d'heures nécessaire pour convaincre une personne de proclamer le message jéhoviste d'environ 750%.

Ceci montre clairement que cette méthode de prédication de porte en porte est de moins en moins efficace, et que les conversions se font de plus en plus par le biais d'autres formes de prédication. James Penton pense, en effet, que c'est, davantage par le témoignage informel d'un membre de la famille, d'un collègue de travail, d'un voisin ou d'un camarade de classe que le contact se fait²¹⁸ désormais.

VIII.4.2. Pourquoi donc la prédication de porte en porte perdure-t-elle ?

La raison invoquée par les Témoins de Jéhovah pour expliquer pourquoi ils continuent de se rendre au domicile du maximum de personnes dans le maximum de régions à travers le monde pour propager leur message est que cette pratique constitue l'obéissance à un commandement de leur Dieu :

« Jésus a ordonné à ses disciples de faire, à leur tour, des disciples de gens d'entre toutes les nations (Matthieu 28:19, 20). Lorsqu'il les a envoyés prêcher la bonne nouvelle, il leur a demandé d'aller trouver les gens chez eux (Matthieu 10:7, 11-13). Après sa mort, les premiers chrétiens ont continué d'annoncer leur message « en public, et de maison en maison » (Actes 5:42 ; 20:20, Ostervald). En faisant du porte-à-porte, nous suivons donc leur exemple. Et il faut reconnaître que c'est un bon moyen de contacter les gens. »²¹⁹

Il apparaît, cependant, que ce moyen n'est plus très efficace pour recruter de nouveaux membres.

---

²¹⁸ (Penton, 1997, p243)

²¹⁹ [www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/porte-a-porte/#?insight\[search_id\]=751c1072-003c-45d6-a165-b729be89390e&insight\[search_result_index\]=1](http://www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/porte-a-porte/#?insight[search_id]=751c1072-003c-45d6-a165-b729be89390e&insight[search_result_index]=1)

Une autre raison possible de maintenir cette méthode de recrutement est l'intérêt financier. La société Watch Tower est, avant tout, une maison d'édition et de publication internationale. Comme nous l'avons vu dans le sous-chapitre précédent, les périodiques distribués lors des visites à domicile sont d'abord achetés par les Témoins de Jéhovah, ce qui permet à la Société Watch Tower d'effectuer un petit bénéfice ; puis, les périodiques sont revendus ou donnés aux étudiants qui s'intéressent au message proposé par les proclamateurs. Les proclamateurs en sont donc de leur deniers personnels chaque fois qu'ils consentent à faire don du périodique, mais dans tous les cas, la Société Watch Tower fait un profit. Si les visites à domicile sont supprimées, les périodiques ne seront plus écoulés en autant d'exemplaires puisque seuls les membres en achèteront pour eux-mêmes et les recettes de la société Watch Tower vont, de ce fait, diminuer. Cette crainte explique sans doute pourquoi les Témoins de Jéhovah poursuivent leurs visites à domicile malgré les faibles résultats de cette méthode de recrutement, tout en continuant à en expérimenter d'autres.

VIII.5. Difficulté à conserver les membres et les enfants au sein du mouvement jéhoviste.

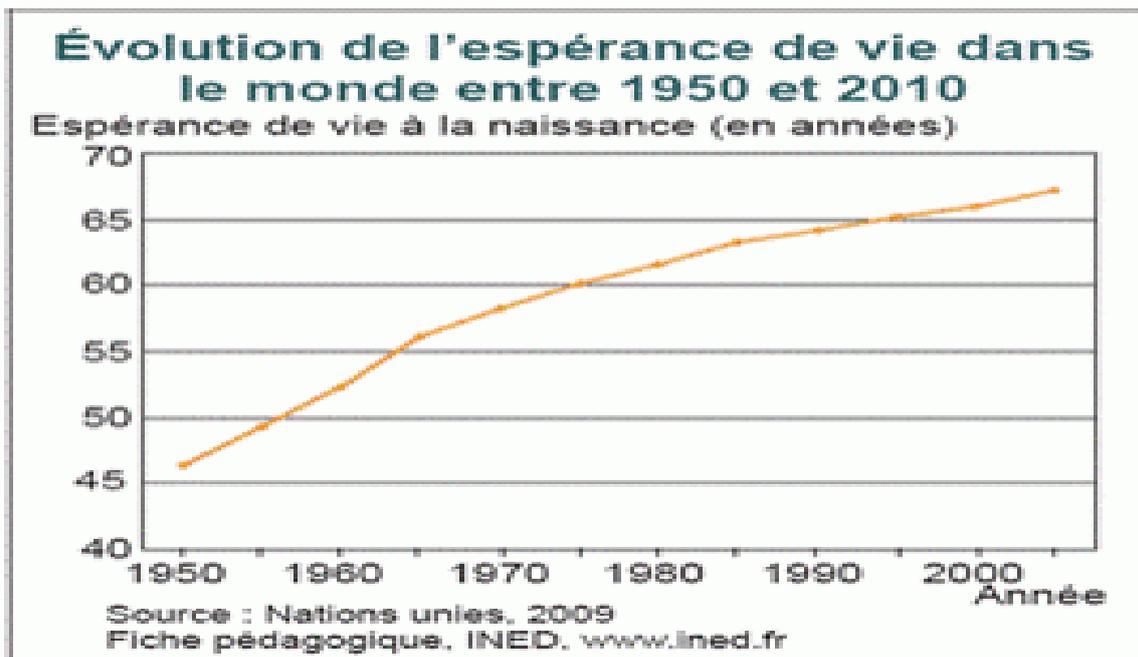
Une autre raison que l'on peut avancer pour expliquer la baisse de la croissance du nombre de proclamateurs est la quantité croissante du nombre de Témoins de Jéhovah qui quittent le mouvement à laquelle s'ajoute le fait que les Témoins ont de plus en plus de difficultés à conserver les enfants au sein du mouvement lorsque ces derniers sont en âge de décider pour eux-mêmes.

VIII.5.1. De plus en plus de Témoins quittent le mouvement.

Si la croissance du nombre de proclamateurs est de moins en moins importante, c'est non seulement parce que moins de personnes adhèrent au mouvement pour les raisons diverses que nous avons invoquées dans les chapitres précédents, mais aussi parce qu'une proportion croissante de membres sont inactifs ou tout simplement quittent le mouvement volontairement ou en étant excommuniés pour avoir commis une faute considérée comme grave par les autorités jéhovistes.

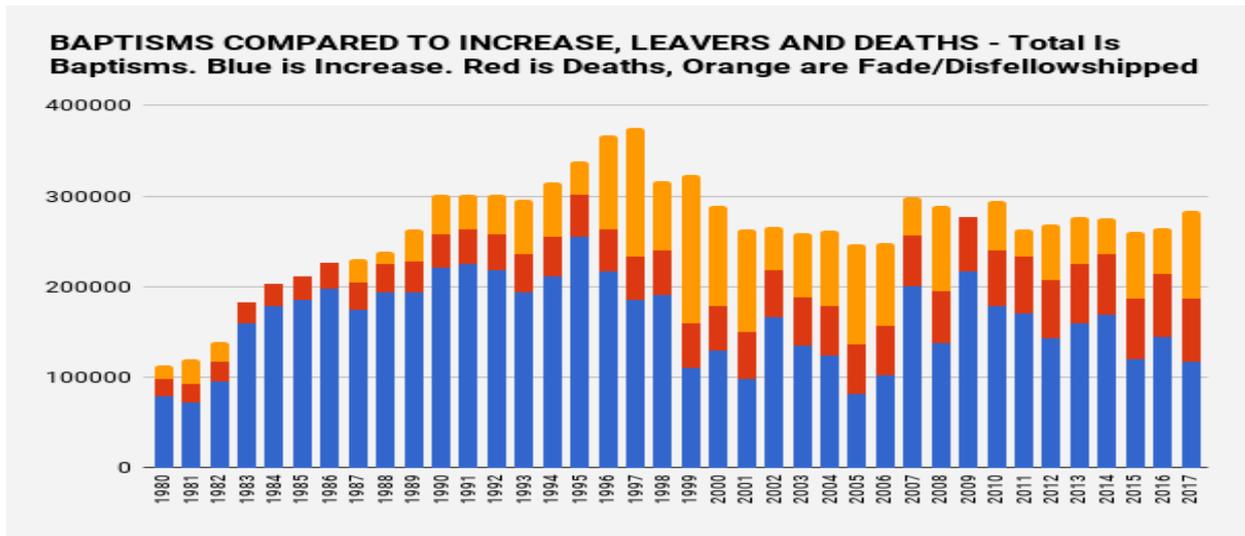
VIII.5.2 Les excommuniés et les membres inactifs.

Le taux de mortalité étant de moins en moins élevé au niveau mondial, l'espérance de vie augmentant d'année en année, comme le montre le graphique ci-dessous, ce critère n'est donc pas un facteur permettant d'expliquer la diminution de la croissance des proclamateurs.

(Source : Nations unies, 2009)

Dans le graphique ci-dessous, tiré du site jwfacts.com, qui publie des statistiques sur les Témoins de Jéhovah basées sur les données officielles diffusées sur le site jw.org, nous pouvons visualiser la progression des conversions avec la proportion des décès, et des inactifs ou excommuniés durant les trente-sept dernières années.

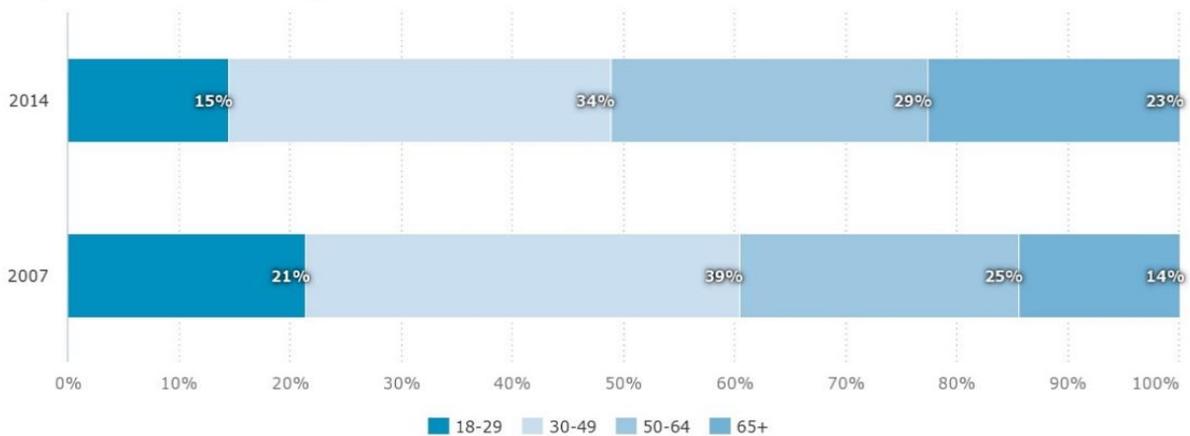
Source : site jwfacts²²⁰ tenu par Paul Grundy. Consulté le 25 octobre 2018.

Le graphique ci-dessus montre clairement que le nombre de conversions diminue régulièrement avec une sensible augmentation du nombre de décès (en rouge) et du nombre d'inactifs ou excommuniés (en jaune, environ 100000 en 2017).

Observons, maintenant le graphique ci-dessous :

Age distribution among Jehovah's Witnesses

% of Jehovah's Witnesses who are ages...

PEW RESEARCH CENTER

Source : Site jwfacts.com (consulté le 25 octobre 2018)²²¹

²²⁰ <https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php>

²²¹ <https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php>

L'augmentation légère du nombre de décès s'explique par le fait que la population des Témoins de Jéhovah vieillit et que la proportion de personnes âgées grandit comme le montre le graphique ci-dessus.

En effet, il apparaît clairement, dans le graphique ci-dessus, que la proportion de Témoins de Jéhovah de plus de 65% est passée de 14% en 2007, à 23 % en 2014. Cette proportion plus importante de Témoins âgés peut, sans doute, favoriser l'augmentation du nombre de Témoins qui sont retranchés des effectifs de proclamateurs pour cause de décès ou d'inactivité, même si cette augmentation est très légère.

De même, l'inactivité croissante des Témoins de Jéhovah peut être expliquée par le vieillissement rendant plus difficile, voire impossible les visites à domicile.

Un nombre croissant de Témoins de Jéhovah deviennent inactifs, vieillissants, ou, tout simplement, sont excommuniés. Ces facteurs contribuent en partie à la diminution de la croissance mondiale du nombre de proclamateurs.

VIII.5.3. Le taux de rétention le plus bas des principaux mouvements religieux.

Observons, maintenant le tableau ci-dessous.

Hindus, Muslims and Jews Have Highest Retention Rates								
<i>% of adults raised in each religious tradition who currently identify with ...</i>								
	Still identify with childhood religion	Evangelical Protestant tradition	Mainline Protestant tradition	Historically black Protestant tradition	Catholicism	All other faiths	Unaffiliated	NET No longer identify with childhood religion
<i>Among those raised ...</i>	%	%	%	%	%	%	%	%
Hindu	80	*	1	0	0	*	18	20=100
Muslim	77	2	1	1	1	2	15	23
Jewish	75	1	1	0	*	4	18	25
Historically black Protestant	70	10	2	n/a	2	3	13	30
Evangelical Protestant	65	n/a	12	2	2	3	15	35
Mormon	64	6	3	1	2	3	21	36
Catholic	59	10	5	1	n/a	4	20	41
Orthodox Christian	53	9	6	1	4	3	24	47
Unaffiliated	53	19	9	4	4	10	n/a	47
Mainline Protestant	45	19	n/a	1	4	6	26	55
Buddhist	39	7	6	0	3	6	40	61
Jehovah's Witness	34	11	7	8	2	3	35	66

2014 Religious Landscape Study, conducted June 4-Sept. 30, 2014. Figures may not add to 100% and nested figures may not add to subtotals indicated due to rounding. The "all other faiths" column includes those who declined to answer the question about their current religious identity.

PEW RESEARCH CENTER

Source : Site jwfacts.com consulté le 25 octobre 2018 ²²²

²²² <https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php>

Si nous examinons le tableau ci-dessus, qui présente les résultats d'enquêtes menées aux Etats-Unis en 2014 par le « Pew Research Center » pour déterminer la proportion de croyants qui, une fois adultes, demeurent dans la religion de leur enfance, nous constatons que les Témoins de Jéhovah constituent le groupe religieux possédant le plus faible taux de rétention.

En effet, seulement 34% des jeunes Témoins de Jéhovah, en 2014, étaient demeurés au sein du mouvement religieux de leur naissance, contre 80% pour les Hindouistes, 77% pour les Musulmans, 75% pour les Juifs, 70% pour les mouvements protestants traditionnellement Africains-américains, 65% pour les évangéliques, 64% pour les mormons, pour ne citer que les religions qui ont les taux les plus élevés. Notons que la proportion de jeunes Témoins de Jéhovah qui demeurent dans la religion de leur enfance a diminué par rapport à 2008 où, d'après le même institut de sondage, elle était de 37%.

Mais ce qui est le plus frappant, c'est que 35% des ex-Témoins de Jéhovah ne se retrouvent affiliés à aucune autre religion par la suite, tandis que 11% d'entre eux s'orientent vers le mouvement évangélique.

Il semblerait donc, à la vue de ces chiffres, qu'il soit peu courant qu'un Témoin de Jéhovah continue à fréquenter un autre mouvement religieux après avoir quitté la Watch Tower. Cela peut s'expliquer par le fait que les Témoins de Jéhovah tiennent des propos extrêmement négatifs sur toute religion extérieure à leur mouvement. Une autre raison que l'on pourrait invoquer est la perte de confiance des ex-Témoins envers la religion d'une manière générale après avoir été déçu par le groupe religieux en qui ils avaient placé toute leur espérance et à qui ils avaient consacré leur temps, leur énergie et une partie souvent importante de leur argent.

Nous retiendrons de cette sous-partie que de plus en plus de jeunes élevés au sein d'une famille jéhoviste (les deux tiers d'entre eux en 2014) quittent le mouvement une fois adultes, et que la moitié de ces derniers demeurent ensuite sans religion. Notons que cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ne sont plus croyants mais juste qu'ils ne sont plus associés à un groupe religieux particulier. Ceci constitue un autre facteur expliquant la baisse de croissance du nombre de proclamateurs aux Etats-Unis. Nous allons, maintenant nous pencher sur la question de la femme, afin de voir si l'évolution des sociétés occidentales sur la condition féminine a pu avoir une influence sur la croissance du mouvement jéhoviste.

VIII.6. La place de la femme chez les Témoins de Jéhovah.

Les Témoins de Jéhovah affichent une position très conservatrice quant à la place qu'ils accordent à la femme au sein de leur mouvement, ce qui, avec l'avènement des courants féministes, s'avère être un frein à la conversion des femmes et ainsi contribuer à la réduction de la croissance du nombre de proclamateurs surtout dans les pays où ces mouvements ont connu le plus de succès.

VIII.6.1 : La place des femmes Témoins de Jéhovah au sein de la communauté jéhoviste.

En effet, si les femmes peuvent accéder à certaines fonctions au sein de la société Watch Tower, notamment en devenant Béthélites, elles n'y exercent, en réalité, que des emplois subalternes ; par ailleurs, dans les congrégations, il ne leur est pas permis d'exercer les fonctions de haute responsabilité, comme ancien, surveillant de district et, a fortiori, membre du Collège Central. Les Témoins de Jéhovah déclarent bien, pourtant, qu'ils ne considèrent pas les hommes comme supérieurs aux femmes, mais qu'ils ont été créés pour des rôles différents, comme le précise l'extrait suivant, tiré d'une de leur brochure :

« Dieu ne tient pas l'homme pour supérieur à la femme. Par cette déclaration, il indique plutôt que la femme serait dotée de qualités qui, dans le cadre de ce qu'il avait prévu, compléteraient celles de l'homme. On dit que deux choses sont complémentaires lorsque chacun d'elles à besoin de l'autre pour être complète. Ainsi, les femmes considérées en tant que groupe se distinguent par certaines aptitudes et qualités, les hommes par d'autres. Voir 1 Corinthiens 11 :11,12. »²²³

Cette citation affirme clairement que les femmes et les hommes ne possèdent pas les mêmes qualités. De surcroît, la femme semble n'être définie qu'en terme de son rapport de complémentarité avec l'homme. Elle ne semble exister que par et pour l'homme. Une autre citation de la même brochure explique de manière plus détaillée les restrictions auxquelles les femmes doivent faire face :

« D'après la Bible, ce sont les hommes qui étaient chargés de la surveillance des congrégations. Les 12 apôtres de Jésus Christ étaient tous des hommes, de même que les chrétiens qui furent ensuite nommés anciens et serviteurs ministériels dans les congrégations (Mat. 10 :1-4 ;

---

²²³ (*Comment raisonner à partir des Écritures*, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1989, Edition Française, p.157)

1 Tim. 3 :2, 12). Les Écritures conseillent aux femmes d'apprendre en silence lors des réunions, avec une entière soumission, toutefois elles peuvent avec tact et diplomatie reprendre une pensée erronée d'un homme en insérant cette correction dans une nouvelle réponse. Les femmes doivent 'se taire' lors des réunions chaque fois que leurs propos traduiraient un manque de soumission (1 Tim. 2 :11, 12 ; 1 Cor. 14 :33, 34). Ainsi, bien que les femmes participent dans une large mesure aux activités de la congrégation, il n'est pas prévu qu'elles président les réunions ni qu'elles prennent la tête pour ce qui est d'enseigner la congrégation alors que des chrétiens capables sont présents (...). Par contre, si aucun homme n'a les capacités d'enseigner, des femmes pourront alors enseigner la tête couverte en signe de soumission à l'organisation céleste de Dieu. À la Pentecôte 33 de notre ère, l'esprit saint fut répandu aussi bien sur les hommes que sur les femmes. L'apôtre Pierre a expliqué l'événement en citant Joël 2 :28, 29 (...). De la même façon aujourd'hui les femmes prennent part à juste titre au ministère chrétien, prêchant de maison en maison et dirigeant des études de la Bible à domicile - Voir aussi Psaume 68 :11 ; Philippiens 4 :2, 3. »²²⁴

Cet extrait montre bien que les femmes sont réduites, au sein des communautés jéhovistes, aux tâches les moins valorisantes mais en aucun cas ne sauraient accéder aux postes de responsabilité. Une autre citation, cette fois-ci d'une ancienne Témoin de Jéhovah qui témoigne de la façon dont elle vivait la situation de l'intérieur, décrit le déroulement d'une réunion d'une manière plus concrète :

« Femme chrétienne, femme crétine, voilà ce qu'on lui demande... « Soumise à son mari » comme à un chef, de cette citation, on use et on abuse chez les témoins de Jéhovah ... Pendant l'école théocratique du mardi soir, une femme n'a pas le droit de s'adresser directement à l'auditoire. Elle doit s'asseoir à une table et s'adresser à une autre personne de son sexe, puisqu'une femme ne doit pas « enseigner » un homme non plus. Les deux femmes n'ont pas le droit de se tourner vers le public, mais faire semblant d'avoir une conversation privée. Des règles strictes, bien que non écrites, régissent la façon dont les sœurs doivent être vêtues... Il est extrêmement mal vu et même périlleux de venir assister à une réunion en pantalon... alors chez les témoins de Jéhovah, on fait la chasse aux pantalons, parce qu'ils choquent la conscience collective de la congrégation. »²²⁵

Les nombreuses femmes Témoins de Jéhovah que je côtoie dans le cadre du travail ou qui sont venues me rendre visite lors des études que j'ai accepté de suivre à mon domicile, m'ont toutes confirmé qu'elles pouvaient effectuer toutes les tâches subalternes qu'elles souhaitaient comme le porte à porte dans le cadre de la prédication ou encore les visites aux membres malades, et y étaient même encouragées, mais aucune fonction de haute responsabilité. Lorsque je demandais si cela les dérangeait de ne pouvoir accéder à davantage de responsabilités, elles

---

²²⁴ (Comment raisonner à partir des Écritures, pp. 158-159)

²²⁵ (Bouchard, 2001, p47)

répondaient systématiquement que non, puisque c'était ainsi que Jéhovah avait prévu la répartition des tâches dans son église.

VIII.6.2 La place des femmes Témoins de Jéhovah au sein de leur foyer :

Tout comme dans la congrégation, la femme Témoin de Jéhovah ne doit pas prendre l'autorité sur les hommes et donc si elle est mariée, elle doit être soumise à son mari, ainsi que le précise l'extrait suivant, tiré d'une Tour de Garde.

« Le principe de l'autorité et de la soumission concerne aussi les parents entre eux. Qui doit exercer l'autorité : le mari ou la femme ? D'après le Créateur de l'homme et de la femme, c'est au mari que revient cette responsabilité. L'apôtre Paul rappelle à tous que "l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme". (I Cor. 11 : 9.) La Parole de Dieu déclare également : "Comme la congrégation est soumise au Christ, qu'ainsi les femmes le soient aussi en tout à leurs maris." (Éph. 5 :24). Il ne fait aucun doute que certaines femmes modernes contesteront cette règle. »²²⁶

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'homosexualité, les couples homosexuels mariés ou non ne sont pas permis selon les principes jéhovistes. Ainsi, seuls les couples hétérosexuels sont admis au sein du mouvement ; aussi, une femme Témoin ne peut épouser qu'un être du sexe opposé, même si la loi du pays où elle habite permet les mariages homosexuels.

Dans les foyers de Témoins de Jéhovah, c'est donc l'époux (ou père, lorsqu'il y a des enfants) qui dirige la famille et prend les décisions. L'épouse est tenue de respecter son mari et de le considérer comme son chef légitime et cela, même s'il ne partage pas ses croyances religieuses.

« En épousant une femme, l'homme la place sous une loi nouvelle, 'la loi de son mari', puis fixe des règles et des prescriptions pour sa famille (Rm 7 :2, 3). Il devient son chef, à qui elle doit être soumise (Ép 5 :21-24, 33) ... Quelques-uns des devoirs de la femme à l'égard de son mari ou propriétaire : les travaux ménagers, la confection et l'entretien des vêtements, et même certains achats et ventes, ainsi que la surveillance générale de la maisonnée selon Proverbes 31 »²²⁷

---

²²⁶ (La Tour de Garde, 15 août 1980, p.7)

²²⁷ (Étude perspicace des Écritures, vol.2, p.223)

Face à cette conception très conservatrice des Témoins de Jéhovah sur le rôle et la place de la femme au sein de son foyer, il paraît difficile qu'une femme n'ayant pas la même conception du rôle de la femme, accepte d'adhérer au mouvement jéhoviste, surtout après l'influence croissante des courants féministes.

VIII.6.3. Les courants féministes des années 1990.

Comme nous l'avons vu précédemment, la fin des années 1990 a été le commencement d'une importante baisse de la croissance des proclamateurs au niveau mondial et plus particulièrement dans les pays occidentaux industrialisés.

Or, c'est justement dans ces pays occidentaux que les différents mouvements féministes ont été les plus organisés au cours du siècle dernier.

Même si des auteurs comme Christine de Pisan ont critiqué la place accordée aux femmes dès la fin du moyen âge, le mouvement féministe, à proprement parler, avec ses revendications sur la condition des femmes, leur droit à l'éducation, au travail ainsi que leur accès aux droits civiques, s'est développé en différentes vagues dès le milieu du XIXe siècle et au XXe siècle, permettant aux femmes d'obtenir des droits légitimes qui semblent aller de soi aujourd'hui, mais qui, pourtant ne leur étaient pas accordés jusque-là.

Le mouvement féministe a fait l'objet de trois vagues principales au cours des deux derniers siècles.

VIII.6.3.1. Première vague féministe.

Une première vague prend naissance au milieu du XIXe siècle et se prolonge jusqu'au début du XXe, revendiquant surtout le droit de vote des femmes, le droit à l'éducation et l'amélioration des conditions de travail. Au Royaume-Uni, après de nombreuses actions menées entre autres par les Suffragettes, le droit de vote des femmes est obtenu en 1918. Aux Etats-Unis, le XIXème amendement de la Constitution des Etats-Unis est voté en 1919 puis ratifié par les différents Etats les uns après les autres au cours de l'année 1920, garantissant ainsi le droit de vote aux femmes blanches dans l'ensemble des Etats-Unis. Quant à la France, il faudra attendre 1944 pour que les femmes puissent y jouir du droit de vote.

VIII.6.3.2 : Deuxième vague féministe.

La deuxième vague féministe débute aux Etats-Unis et s'étend ensuite au reste de l'Europe. Elle couvre les années 1960 et 1970 et porte sur des débats liés à la sexualité, la famille, le travail ou les droits liés à la procréation.

Aux Etats-Unis, la deuxième vague du mouvement féministe s'inscrit dans un ensemble de bouleversements sociaux et se développe en parallèle avec d'autres mouvements. En effet, le mouvement pour les droits civiques, l'idéologie Black Power et les Black Panthers contribuaient, également, à lutter contre les inégalités sociales due à la ségrégation raciale, avec des méthodes parfois diamétralement opposées. De même, les manifestations se faisaient de plus en plus nombreuses contre la guerre du Vietnam et la contre-culture avec les mouvements hippies et l'arrivée de groupes musicaux engagés. Durant cette période, apparaissent également de nouveaux mouvements religieux entrant en compétition avec les religions déjà établies.

Cette époque riche en grands changements, voit, aux Etats-Unis, la légalisation du divorce par consentement mutuel ainsi que l'extension de la discrimination positive, améliorant ainsi la condition des femmes outre-Atlantique.

Au Royaume-Uni, les femmes obtiennent la légalisation de la contraception en 1967 et la loi sur l'égalité des salaires en 1970.

En France, également, la contraception devient légale en 1967 et l'interruption volontaire de grossesse est décriminalisée en 1975 par la Loi Veil.

Voici ce que les Témoins de Jéhovah déclarent dans leurs écrits à propos du mouvement féministe de cette période :

« Au début des années 1960, aux États-Unis, des femmes souhaitant s'affranchir de la domination masculine ont lancé un mouvement de “ libération de la femme ”. Alors qu'en ce temps-là environ 300 hommes pour 1 femme abandonnaient leur famille, à la fin des années 60 l'écart s'était réduit à 100 pour 1. Aujourd'hui, il semblerait que les femmes jurent, boivent, fument et ont une conduite immorale à l'égal des hommes. Sont-elles plus heureuses pour autant ? Non. »²²⁸

La description des femmes qui est effectuée dans cet extrait d'une revue jéhoviste, nous montre la vision négative que les Témoins de Jéhovah ont des femmes non-Témoins qui tendent à se conformer aux pratiques jugées immorales des hommes de la société profane. Les autorités

---

²²⁸ (La Tour de garde, février 2007)

jéhovistes y condamnent, non seulement l'idéologie féministe, mais aussi l'impact que ce mouvement en faveur des droits des femmes, a pu avoir, selon eux, sur la société.

VIII.6.3.3. Troisième vague féministe.

Dans les années 1990, une troisième vague féministe met l'accent sur les diversités au sein des femmes, considérées comme doublement ou triplement marginalisées. Parmi les différents groupes, l'on peut mentionner, sans que la liste soit exhaustive, ni hiérarchique, les personnes en situation de handicap, les non-caucasiennes, les autochtones, les homosexuelles, les transgenres, les femmes de forte corpulence ou encore les prostituées.

Ainsi, l'institut canadien constate, en comparant la deuxième vague à la troisième vague du mouvement féministe :

« Dans l'ensemble, la deuxième vague féministe a laissé de côté beaucoup de femmes. Durant toute cette période, les mouvements de femmes minoritaires ont contesté l'hypothèse selon laquelle les femmes blanches de classe moyenne pouvaient prétendre représenter toutes les femmes, alors qu'un grand nombre ne parvenaient pas à s'identifier à cette définition homogène. (...) Selon ces féministes, la race, l'ethnicité, les sexualités, la classe sociale et le pays d'origine sont des facteurs tout aussi importants, sinon plus importants, pour déterminer la manière dont les femmes vivent et dont la société les définit. »²²⁹

Cette troisième vague se distingue également des deux premières, par ses modes d'expression. Le militantisme se fait, non seulement de manière collective (manifestation dans les rues contre les publicités sexistes) mais également au quotidien par des choix vestimentaires (port du pantalon plutôt que la robe ou de la jupe) ou de coiffure (cheveux coupés courts plutôt que la longue chevelure plus conventionnelle).

Par ailleurs, de nouveaux champs d'actions sont investis par les féministes, grâce à la démocratisation de l'Internet. En effet, des blogues proposant des articles ou des forums sur des thématiques féministes commencent à se répandre sur la toile et à diffuser des idées qui germent et mûrissent dans les esprits de leurs lecteurs ponctuels ou assidus.

Enfin, au niveau artistique, des mouvements musicaux tels que le Riot grrl²³⁰, émergent, avec des groupes dénonçant les problèmes liés aux abus sexuels ou à la violence domestique.

---

²²⁹ Institut canadien de recherche sur les femmes :2006

²³⁰ Le Riot grrl est un mouvement musical, mélange de rock alternatif et de punk rock, aux dont les paroles véhiculent des idées féministes.

Un phénomène qui peut sembler difficile à accepter lorsqu'il est nouveau et, donc, peu familier, apparaît, petit à petit comme acceptable lorsque, avec le temps, il devient familier et s'inscrit dans la norme. Ainsi, les femmes Témoins de Jéhovah ont pu avoir du mal à accepter le changement de la conception du rôle et de la place de la femme dans la société. De même, la conception jéhoviste de la place de la femme a pu paraître normale et rassurante dans un premier temps puisqu'elle correspondait à la norme dans les pays occidentaux au moins jusqu'à la deuxième vague féministe tandis que les idées féministes sur la place de la femme dans le foyer et au sein de la société demeuraient choquantes pour les femmes plus conservatrices. Mais avec les années, les changements d'habitudes, l'exemple des pairs dans la société, on peut supposer que le modèle jéhoviste de structure familiale avec une hiérarchie patriarcale et une femme reléguée au rang d'aide de son époux et non de partenaire conjugal égale de son conjoint, a commencé à devenir difficile à accepter pour une proportion croissante des sociétés industrielles.

Ainsi, bien que tout le monde n'ait pas nécessairement adhéré à toutes les idées et revendications féministes, les différentes vagues de ce mouvement ont changé non seulement les relations entre les deux sexes, mais aussi influencé les mentalités en occident et, par le phénomène de la mondialisation, dans une grande partie du monde.

Sans que l'on puisse mesurer l'impact du mouvement féministe, ce dernier ainsi que l'idéologie qui le guide, ont, sans aucun doute, poussé certaines femmes Témoins de Jéhovah hors du mouvement Jéhoviste et ont pu empêcher des prosélytes potentiels de se convertir, à la fois chez les hommes et chez les femmes, ces dernières ne pouvant se résoudre à accepter une vision jugée par trop rétrograde, à leurs yeux, de leur propre personne ou d'un membre de leur famille.

VIII.7. Les Témoins de Jéhovah et l'homosexualité :

Un autre facteur qui peut être avancé pour expliquer la diminution de la croissance des proclamateurs à la fin des années 1990, est la position des Témoins de Jéhovah concernant l'homosexualité et l'impact que cela a pu avoir sur les prosélytes potentiels et sur les Témoins de Jéhovah déjà convertis.

VIII.7.1. Des Témoins de Jéhovah homosexuels.

Un témoignage d'un ex-Témoin de Jéhovah, recueilli dans le rapport de la commission parlementaire de 2006 et reporté ci-dessous, montre que la position du mouvement jéhoviste vis-à-vis de cette orientation sexuelle est, pour les Témoins qui auraient un penchant pour les personnes du même sexe qu'eux, une raison qui peut les pousser à quitter le mouvement.

« J'ai toujours vécu en dissimulant une double personnalité, étant donné que je suis homosexuel et que l'homosexualité est réprimée dans la secte. Ayant eu depuis l'âge de huit ans conscience que j'aimais les garçons et entendu répéter au pupitre que ce que j'étais est profondément détesté par Dieu et voué à la destruction, il m'a fallu, pour me protéger, vivre sur deux tableaux durant toute mon enfance, mon adolescence puis ma vie d'adulte. Ce décalage, cette appréhension permanente de ce que j'étais, de ce qui m'était refusé, avec la perception que ce qui m'était imposé ne me correspondait pas, ont fait que, depuis toujours, j'avais finalement conscience de ce qui se passait et je l'étudiais en quelque sorte sans m'en apercevoir. Lorsque j'en suis sorti, tout s'est écroulé et j'ai pu voir avec plus de netteté ce que j'avais pressenti pendant des années. En tout cas, j'ai vécu en schizophrène jusqu'à mes vingt-deux ans avec une double personnalité, à vivre ma sexualité d'une part et ma religion de l'autre, très mal, évidemment : le suicide a été maintes fois envisagé pour mettre fin à ma souffrance, tant il est insupportable de voir s'affronter à l'intérieur de soi deux conceptions de la vie profondément antagonistes. »²³¹

Outre le fait que cet ex-Témoin de Jéhovah a mal vécu son homosexualité, puisque ne pouvant pas l'assumer sans être réprouvé par sa communauté religieuse, il a été tenté de mettre fin à ses jours, considérant qu'aucune option satisfaisante ne s'offrait à lui. Il ne pouvait vivre en tant qu'homosexuel au sein de la communauté jéhoviste sans en être exclu. Or, être exclu impliquait la perte de tous ses repères et liens sociaux et, parfois aussi, familiaux.

VIII.7.2 L'évolution des lois concernant l'homosexualité.

Jusqu'à 1962, les pratiques homosexuelles étaient passibles d'une peine aux Etats-Unis, alors que la Révolution française avait décriminalisé les relations homosexuelles dès 1791. Au Royaume-Uni, c'est en 1967 que l'homosexualité masculine a été décriminalisée.

---

²³¹ Audition de N. Jacqueline, Rapport de la Commission Parlementaire sur les enfants dans les sectes, Les sectes et enfance, 2006)

Cependant ce n'est qu'à partir de 1984 que les couples homosexuels ont pu se faire enregistrer légalement aux Etats-Unis, avec un premier cas dans la ville Berkeley en Californie²³². En France, il faudra attendre 1999 pour que les couples homosexuels soient reconnus légalement en France avec la possibilité de se pacser, et 2013 pour qu'un couple homosexuel puisse se marier. Plus de détails sur les mesures législatives en faveur de l'homosexualité ont été reportés en annexe 17.

Malgré cette évolution des sociétés occidentales concernant l'homosexualité, les Témoins de Jéhovah continuent à considérer cette orientation sexuelle comme immorale ainsi que l'indique cet extrait d'un de leurs périodiques :

« Les gens moralement impurs sont qualifiés de chiens. Ainsi lit-on dans la loi que Dieu donna à Israël : “ Tu ne dois pas apporter dans la maison de Jéhovah ton Dieu, pour un vœu quelconque, le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien [d'un “ prostitué ”, AC, note ; Os, note ; “ probablement un pédéraste, un individu qui pratique la copulation anale, surtout avec des garçons ”, MN, note], car ils sont chose détestable pour Jéhovah ton Dieu, oui l'un et l'autre. ” (Dt 23 :18). Tous ceux qui, comme les chiens nécrophages des rues, pratiquent des choses immondes, telles que la sodomie, le lesbianisme, la brutalité et la cruauté, ceux-là se voient interdire l'accès à la Nouvelle Jérusalem. — Ré 22 :15 ; voir aussi Ph 3 :2 »²³³

Les Témoins de Jéhovah vont même jusqu'à considérer l'homosexualité comme un des sources des maux de la société moderne comme le déclare Holden en commentant la position jéhoviste sur la question :

« Alors que les années 60 est une période de réforme concernant l'homosexualité, l'obscénité, la planification familiale ... Watch Tower appartenant aux Témoins continuait de condamner dans le monde, ce qu'ils croyaient être la source du chaos. »²³⁴

Si la vision jéhoviste de l'homosexualité a pu correspondre à ce que la majorité des gens pensaient encore aux Etats-Unis et dans les pays occidentaux jusqu'à la révolution sexuelle des années 1960-70, ce n'est plus du tout le cas depuis les années 1990 comme le montrent les divers mouvements sociaux, manifestations et avancées de la législation en faveur de la communauté LGBT. Les résultats de sondages effectués par les instituts BVA et Ifop, et

---

²³² (Keiser, 1997, p. 340)

²³³ (Etude perspicace des Ecritures, WTBT, volume 1, 1998, p. 442)

²³⁴ (Holden, 2003)

reportés en annexe 15 montrent qu'en France 67% des personnes interrogées en 2015 étaient favorables au mariage homosexuel (contre 48 % en 2000). De même, les résultats de sondages effectués en France, et reportés en annexe 16 montrent que 57% des personnes interrogées en 2015 étaient favorables à l'adoption par des couples homosexuels, contre 28% en 1998. Cette évolution indique que la société française considère dans sa majorité que l'homosexualité n'est plus une orientation sexuelle condamnable. Cela réduit donc la proportion de prosélytes potentiels des Témoins de Jéhovah.

Aux Etats-Unis, les résultats de sondages effectués en 2017 par le Pew Research Center et reportés en annexe 18, montrent que 62 % des personnes interrogées en 2017 étaient favorables au mariage homosexuel contre 35% en 2001.

Les résultats de sondages à travers le monde, reportés dans le tableau ci-dessous, montrent de manière frappante à quel point l'opinion publique varie d'une région à l'autre du monde.

Les chiffres publiés par le Pew Research Center en 2013 sont les résultats de sondages effectués auprès de 37653 personnes réparties dans 39 pays.

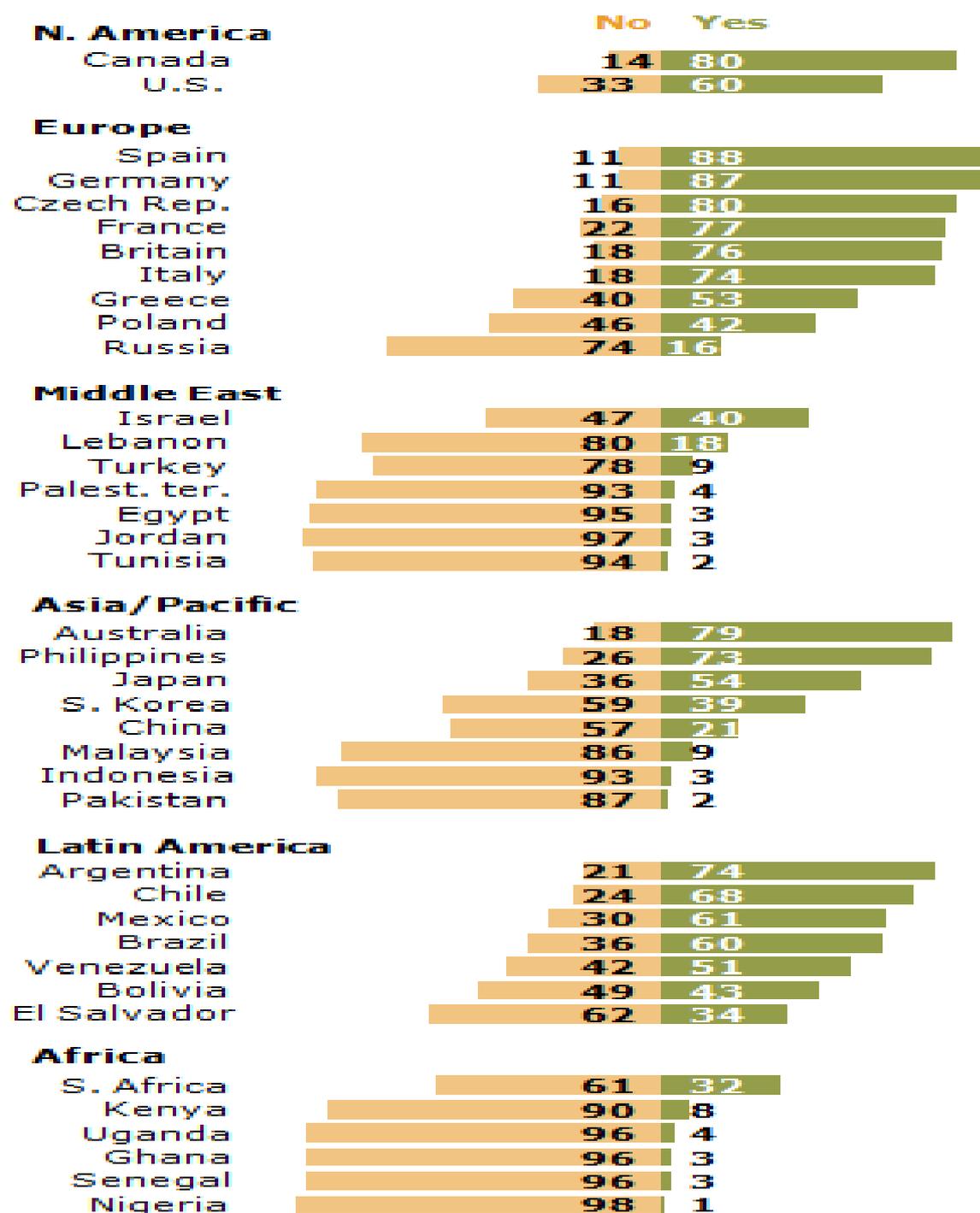
En regardant le tableau ci-dessous, nous pouvons constater que beaucoup des pays où l'opinion publique est la moins favorable à l'homosexualité sont, également, ceux où la croissance des Témoins de Jéhovah est la plus élevée : c'est le cas, notamment, du continent Africain. De même, là où une grande proportion des personnes interrogées pense que l'homosexualité devrait être acceptée, la croissance est faible, nulle ou négative. Les exceptions sont surtout les pays à forte proportion musulmane, comme l'Indonésie où la majorité des habitants n'approuvent pas l'homosexualité et où la croissance des Témoins de Jéhovah est pourtant très faible.

Il semble donc que l'évolution de la conception et de l'acceptation de l'homosexualité dans la société ait eu et continue d'avoir une influence sur la croissance des Témoins de Jéhovah, une proportion croissante de la société ne pouvant plus accepter une vision devenue minoritaire sur cette orientation sexuelle. Or, la tendance n'est pas en faveur des Témoins de Jéhovah puisqu'en 2014, 16% d'entre eux²³⁵ pensaient que l'homosexualité devrait être acceptée, contre 12% en 2007. Une faible augmentation mais qui va renforcer la tendance des Témoins de Jéhovah, eux-mêmes, à avoir de plus en plus de mal à accepter les doctrines des dirigeants Jéhovistes concernant l'homosexualité.

---

²³⁵ (<http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/jehovahs-witness/views-about-homosexuality/>)
Consulté le 10 novembre 2018.

Should Society Accept Homosexuality?

PEW RESEARCH CENTER Q27.

Source :<http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/> (consulté le 10 novembre 2018)

VIII.8. Les transfusions sanguines.

Un des points doctrinaux qui ont rendu les Témoins de Jéhovah impopulaires aux yeux de l'opinion publique de bien des pays est la question des transfusions sanguines.

VIII.8.1. La position jéhoviste sur les transfusions sanguines.

Les Témoins de Jéhovah, tout comme d'autres groupes religieux, tels que les Evangéliques ou les adventistes, enseignent que les fidèles de leurs communautés ne doivent pas consommer de sang : ainsi, ils ne mangent pas de plats contenant du sang, comme par exemple le boudin noir.²³⁶ La mise en pratique de cette restriction alimentaire semble difficile si l'on considère que toute viande rouge contient du sang en plus ou moins grande quantité.

Cependant, les Témoins de Jéhovah ont une interprétation qui leur est propre de ce que signifie « consommer du sang ». En effet, ils considèrent que le sang ne devrait pas pénétrer dans le corps, que ce soit par la bouche, sous forme d'aliments ou par les veines, d'où l'interdiction de recevoir des transfusions sanguines. Sur leur site officiel, les Témoins de Jéhovah justifient ainsi leur doctrine :

« La Bible commande de ne pas absorber de sang. Nous ne devrions donc pas accepter de sang total ni l'un de ses composants majeurs, sous quelque forme que ce soit (nourriture, transfusion ou autre). Examinons quelques versets :

Genèse 9 :4. Après le Déluge, Dieu a permis à Noé et à sa famille d'ajouter la viande à leur alimentation. Mais il leur a demandé de ne pas manger le sang : « La chair avec son âme — son sang — vous ne devez pas la manger. » Ce commandement s'applique à tous les humains, puisque tous descendent de Noé.

Lévitique 17 :14. « Vous ne devez manger le sang d'aucune sorte de chair, car l'âme de toute sorte de chair est son sang. Quiconque le mangera sera retranché. » Dieu considérait que l'âme, ou la vie, était dans le sang et qu'elle lui appartenait. Bien que cette loi ait été donnée uniquement à la nation d'Israël, elle montre que manger du sang était très grave aux yeux de Dieu.

Actes 15 :20. Dieu a imposé aux chrétiens le même commandement qu'à Noé : « s'abstenir [...] du sang ». L'Histoire prouve que les premiers chrétiens étaient résolus à ne pas manger ou boire de sang, ni même à en utiliser pour des raisons médicales.

---

²³⁶ Le boudin noir, appelé aux Antilles, boudin créole, contient entre autres ingrédients, du sang de porc cuit.

Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous abstenir de sang ?

Sur le plan médical, il existe d'excellentes raisons de nous abstenir des transfusions sanguines. Mais avant tout, Dieu nous demande de nous abstenir de sang parce que, pour lui, ce que le sang représente est sacré (Lévitique 17:11 ; Colossiens 1:20). »²³⁷

Nous pouvons voir que les citations bibliques utilisées par les Témoins de Jéhovah pour fonder leur doctrine, ne mentionnent pas les transfusions sanguines mais font plutôt référence à une consommation de sang en tant qu'aliments. La doctrine est écrite dans un numéro de La Tour de Garde²³⁸ publié en 1945 et se base sur des textes sacrés datant du premier siècle de notre ère, époque où les transfusions sanguines n'étaient pas encore pratiquées. Or, si les premières transfusions réussies par poche datent de 1918, ce sont vraiment dans les années 1940 que les transfusions ont commencé à être pratiquées de manière sûre.²³⁹

VIII.8.2. Extrait du rapport de la Commission d'enquête parlementaire de 2006 sur les sectes et les mineurs.

Un rapport d'une commission d'enquête parlementaire publiée en 2006, concernant les dangers courus par les enfants faisant partie de mouvements à caractère sectaire, mentionne les enfants de Témoins de Jéhovah et la question des transfusions sanguines. Or, si la commission d'enquête reconnaît ne pas avoir à porter de jugement de valeur sur les croyances des Témoins de Jéhovah, elle n'en dénonce pas moins les effets que peuvent avoir leur position concernant les transfusions sanguines sur la santé physique et psychologique des enfants faisant partie du mouvement jéhoviste, ainsi que le montre cet extrait :

« Appelés à incarner l'image du martyr exemplaire, les jeunes Témoins de Jéhovah espèrent « devoir être opéré(s) pour pouvoir, le jour de l'opération, prouver qu'on est un bon Témoin de Jéhovah en refusant la transfusion sanguine ». C'est dans cette logique qu'un article du 24 mai 1994, publié dans la revue jéhoviste « Réveillez-vous », présentait les photographies de vingt-quatre enfants de différents pays, morts pour avoir volontairement refusé une transfusion sanguine, et qu'il indiquait comment l'attitude de ces petits malades avait eu, sur le corps médical, un impact positif

---

²³⁷ (Site officiel des Témoins de Jéhovah, consulté le 14 novembre 2018 :

<https://www.jw.org/fr/la-bible-et-vous/questions-bibliques/bible-et-transfusions-sanguines/>)

²³⁸ (La Tour de Garde, 1er juillet 1945, pp198-201)

²³⁹ (<https://www.redcrossblood.org/donate-blood/blood-donation-process/what-happens-to-donated-blood/blood-transfusions/history-blood-transfusion.html>)

pour la secte. Leur refus inébranlable de la transfusion avait impressionné les personnels hospitaliers qui, du coup, se posaient des questions, et, pour certains, se laissaient endoctriner par la suite. Cette éducation des jeunes enfants et cette préparation au martyre sont en soi extrêmement inquiétantes. Quant à l'attitude des parents qui conduit à mettre en péril la santé de leur enfant, voire à mettre en jeu son pronostic vital, en refusant toute transfusion sanguine, elle est inacceptable ; elle constitue un trouble à l'ordre public, selon l'analyse exposée devant la commission d'enquête par M. Jean-Olivier Viout, qui a notamment précisé : « Quand la vie d'un enfant est en danger, l'État ne doit pas transiger. (?) Le danger est là, et on refuse la transfusion sanguine : c'est un trouble à l'ordre public. » Les manifestations de ce trouble sont aujourd'hui limitées par le sixième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique qui, « dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur », autorise le médecin à délivrer « les soins indispensables ». »²⁴⁰

Le rapport dénonce le fait que les Témoins de Jéhovah mineurs sont encouragés par les autorités jéhovistes à ne pas craindre la conséquence de leur refus de toute transfusion sanguine même si les médecins en charge du patient affirment que ce procédé est la seule solution efficace pour maintenir le patient en vie. Leur mort éventuelle est considérée comme un martyre.

VIII.8.3. Position de l'UNADFI.

L'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu estime que les parents Témoins de Jéhovah, qui s'opposent à ce que les médecins transfusent du sang à leurs enfants, portent ainsi atteinte à l'intégrité physique des enfants concernés. L'association cite un article publié dans une revue jéhoviste pour appuyer son avis :

« Quelle a été la réaction de Seri ? « Même si je dois mourir aujourd'hui ou demain, je n'accepterai pas de sang, même pas une goutte », a-t-il dit au médecin. Non seulement il connaissait la loi divine relative au sang, mais il était prêt à la respecter dans n'importe quelle circonstance. Environ six semaines après que sa maladie eut été diagnostiquée, Seri a été hospitalisé. Il a refusé avec ténacité le sang, bien que les médecins aient tout essayé pour le faire changer d'avis. Il s'est progressivement affaibli, et on lui a administré de la morphine pour le soulager de ses souffrances. Mais tout au long de son épreuve, Seri a manifesté une foi remarquable. Il n'a pas cessé de parler de son espérance de vivre dans le Paradis terrestre à venir. Un jour, il a dit à sa mère : « Maman, si je meurs, dis à papa de ne pas pleurer, et toi, maman, ne pleure pas non plus, mais sois joyeuse parce

---

²⁴⁰ Rapport n°3507 du 12 décembre 2006, rapporteur M. Philippe Vuilque, commission présidée par M. George Fenech.

que nous avons surmonté l'épreuve de Satan » Seri est mort fidèle, laissant un bel exemple aux autres jeunes en restant intègre dans l'épreuve »²⁴¹

Ce récit de la mort acceptée par ce jeune garçon afin de montrer sa fidélité religieuse peut interpellé. Certes, la liberté de croyance du jeune enfant a été respectée, ainsi que la Loi le permet en Thaïlande. Cependant, ce cas soulève le problème du recul que peut avoir un enfant quant à la croyance inculquée par ses parents ou sa famille et de sa capacité à décider pour lui-même de refuser un traitement avec des conséquences qui peuvent lui être fatales. Certains pays respectent scrupuleusement l'avis de l'enfant mineur alors que d'autres, dont la France avec l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, donnent le droit au médecin d'administrer la transfusion si celui-ci estime que la survie du patient mineur est conditionnée par cet acte.

VIII.8.4. Les conséquences directes du refus de transfusions sanguines.

Il est difficile d'établir un chiffre précis correspondant au nombre de Témoins de Jéhovah décédés en raison d'un refus de transfusion sanguine de leur part ou de la part de leurs parents ou responsables légaux Témoins de Jéhovah.

Selon un article rédigé par Paul Benkimoun, le Professeur de Médecine responsable de la rubrique médecine dans le journal Le Monde, et paru en 1999 sur le site du Monde.fr,²⁴² les dirigeants des Témoins de Jéhovah rapportent qu'au moins 720 cas médicaux par an à travers le monde entier nécessiteraient une transfusion sanguine. Les dirigeants, cependant, ne déclarent pas combien de ces Témoins de Jéhovah ou enfants de Témoins sont décédés à la suite d'un refus de transfusion, ni combien d'entre eux ont eu accès à des techniques non-transfusionnelles.

Le Dr. Jerry Bergman, professeur de génétique médicale et de biochimie, exerçant en tant qu'expert auprès des tribunaux des Etats-Unis pour les questions touchant les Témoins de Jéhovah, ainsi que le Dr David Reed, cardiologue, ont calculé, à partir de données fournies par les Témoins de Jéhovah et leurs propres estimations qu'il mourrait entre 450 et 1150 Témoins de Jéhovah chaque année dans le monde à cause d'un refus de transfusion sanguine.²⁴³

---

²⁴¹ (Annuaire des Témoins de Jéhovah 1991, pp. 244, 245)

²⁴² (Article paru dans l'édition du monde en ligne du 28 octobre 2001 : <http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3226-238700-,00.html> Consulté le 26 novembre 2018)

²⁴³ (Blood Transfusion du Dr Jerry Bergman, Witness Inc. Page 3)

VIII.8.5. Arguments jéhovistes contre les transfusions sanguines.

Les Témoins de Jéhovah fondent leur refus des transfusions sanguines sur les passages de la Bible qui ont été cités au sous-chapitre VIII.8.1. Ils estiment qu'ils obéissent ainsi aux instructions que leur Dieu a exprimées à travers des commandements donnés à trois personnages ou groupes de personne centraux de la Bible : Noé, Moïse, puis les apôtres de Jésus-Christ. Selon les Témoins, il est préférable de se passer de transfusion sanguine, même si cela doit conduire au décès puisque leur avenir éternel est assuré et revêt davantage de valeur à leurs yeux.

De plus, les Témoins de Jéhovah font souvent référence aux nombreux malades ayant contracté le virus du sida ou de l'hépatite ou une encore une infection après avoir reçu des transfusions de sang qui s'avérait être contaminé. Ces cas de maladies ayant souvent été fatales, montrent, selon les Témoins de Jéhovah, l'intérêt d'obéir à la doctrine jéhoviste sur la question du sang.

Enfin, des substituts sanguins de plus en plus nombreux sont également mis en avant comme alternatives aux transfusions sanguines sans toutefois que ces dernières soient aussi efficaces dans tous les cas de figure.

VIII.8.6. Arguments contre la position jéhoviste sur les transfusions sanguines.

Un certain nombre d'arguments sont avancés par d'anciens Témoins de Jéhovah ou des Témoins de Jéhovah dissidents ou récalcitrants ²⁴⁴:

Premièrement, les transfusions sanguines n'existaient pas au premier siècle de notre ère au moment où le Concile de Jérusalem a exigé de s'abstenir de sang pour que les chrétiens d'origine païenne soient en harmonie avec les chrétiens d'origine juive.²⁴⁵ Il s'agissait pour les chrétiens nouvellement convertis du paganisme de ne pas choquer les pratiques centenaires des juifs christianisés. Les ordonnances ne pouvaient donc pas faire référence à des transfusions sanguines, puisque ces dernières n'existaient pas encore.

De plus, transfuser du sang dans des veines n'équivaut pas à en absorber par la bouche. En effet, il serait inenvisageable de transfuser un être humain avec du sang de porc, par exemple,

---

²⁴⁴ Lee Elder, « Why some Jehovah's Witnesses accept blood and conscientiously reject official Watch Tower Society blood policy. », journal of Medical Ethics, 2000, Vol.26, pp 375-380.

²⁴⁵ (Voir chapitre VIII.9.1.)

alors que cette même personne pourrait en consommer sous forme d'aliment sans que cela ne présente un quelconque danger pour la santé.

Les Témoins de Jéhovah ne prétendent pas que les écrits de la société Watch Tower soient infaillibles, ni directement inspirés par Dieu, contrairement aux mormons et aux adventistes qui affirment que leurs écrits sacrés sont des révélations divines. En revanche, les Témoins affirment qu'ils contiennent des commentaires ou interprétations rédigés par des membres du Collège Central, qu'ils considèrent comme faisant partie des 144000 oints.²⁴⁶ Ainsi, nous ne savons pas qui, exactement, au Collège Central, a eu l'idée, en 1945, de considérer que les transfusions sanguines étaient désormais interdites par Dieu, au point où tout Témoin s'opposant à cet interdit soit excommunié.

Par ailleurs, il semble surprenant de voir imposer une doctrine dont l'application peut avoir des conséquences aussi radicales, alors qu'elle est le fruit d'une interprétation d'un commandement qui fait référence à une restriction alimentaire.

Enfin, l'usage d'un certain nombre de produits tirés du sang est autorisé ; la liste varie et augmente avec les années alors que le sang, dans sa totalité, reste interdit quelles que soient l'urgence de la nécessité de sa transfusion. Or, l'on peut se demander comment d'un verset biblique qui ne parle pas de transfusions sanguines, l'on peut d'un côté interdire toutes transfusions sanguines mais, en même temps autoriser l'usage de certains éléments et pas d'autres, contenus dans ce même sang.

VIII.8.7. L'impact sur la croissance des Témoins de Jéhovah de l'interdit sur les transfusions sanguines.

Si les Témoins de Jéhovah qui ont accepté de mourir plutôt que de recevoir une transfusion sanguine sont élevés en héros, il n'en demeure pas moins que, d'un point de vue comptable, ces martyrs réduisent d'autant les effectifs du mouvement jéhoviste.

Sans doute le témoignage laissé par ces martyrs sera-t-il fédérateur pour les plus fervents des membres, mais il en est de nombreux qui, moins fervents ou tout simplement moins convaincus par cette doctrine particulière, ont commencé à douter du bien fondé de certains

---

²⁴⁶ Les 144000 oints sont les seuls à pouvoir espérer faire partie du Collège Central. Seuls ces membres oints ont le privilège de prendre les emblèmes lors du Mémorial. Enfin, ces 144000 membres sont appelés à régner avec le Christ sur le reste des Témoins de Jéhovah pendant une période de 1000 ans, après la bataille d'Harmaguédon tant attendue par les Témoins de Jéhovah.

principes jéhovistes et en ont laissé le mouvement religieux. Le témoignage d'un ancien Témoin de Jéhovah qui a failli mourir à cause de ce point de la doctrine jéhoviste a été reporté en annexe 19.

D'autres Témoignages peuvent être lus sur les sites d'ex-Témoins ou sur les groupes de discussions diffusés en ligne.

Cette doctrine a mauvaise presse auprès de l'opinion publique, étant souvent citée comme une pratique inacceptable qui jusqu'en 2002 engendrait, en France, la mort d'enfants à cause de la conviction de leurs parents.

Du point de vue non-jéhoviste, cette doctrine est démobilisatrice, car elle est assimilée à un sacrifice humain au nom de la religion. Or, de l'intérieur du mouvement elle est aussi une des nombreuses causes de démobilisation ou de départ du mouvement, certains parents moins convaincus par les doctrines de la Watch Tower ou privilégiant la vie de leurs enfants à leur loyauté envers leur communauté religieuse et à travers elle, leur Dieu. Un témoignage poignant enregistré dans une vidéo diffusée sur l'Internet²⁴⁷ montre comment le sang a été le déclencheur d'une prise de conscience chez un ex-Témoin, aboutissant par la suite à un rejet du mouvement.

VIII.9. La neutralité « chrétienne » des Témoins de Jéhovah.

Un autre facteur de démobilisation est la neutralité chrétienne prônée par les Témoins de Jéhovah. En effet, ceux-ci enseignent que leurs membres doivent rester neutres vis-à-vis des gouvernements. Les Témoins sont tenus de s'acquitter de leurs devoirs, certes, comme payer les impôts et être des citoyens exemplaires mais ne devraient, en aucun cas, s'impliquer dans la gestion politique des différentes nations au sein desquelles ils évoluent. En effet, selon leurs doctrines, le monde présent avec ses sociétés variées n'est pas dirigé par le Dieu de la Bible mais est voué à une destruction imminente. Ils définissent ainsi la notion de neutralité chrétienne :

« Définition : Etat de ceux qui, dans un conflit, ne prennent pas position pour l'une ou l'autre des parties en présence. C'est un fait bien établi par l'histoire ancienne comme par l'histoire moderne que dans toutes les nations et en toutes situations les vrais chrétiens se sont efforcés de rester strictement neutres dans les luttes entre factions. Ils n'empêchent personne de participer aux cérémonies patriotiques, de servir dans les forces armées, de soutenir un parti, de se porter candidat à une charge politique ou de voter. Toutefois, en ce qui les concerne, ils se

---

²⁴⁷ (Site : <https://youtu.be/PSSnT5GTz8>)

consacrent exclusivement au culte de Jéhovah, le Dieu de la Bible ; ils se sont voués à Dieu sans réserve et ils apportent un soutien total à son Royaume. »²⁴⁸

Dans cette définition, les Témoins de Jéhovah affirment clairement leur refus de participer activement à la gestion de la société, bien qu'ils acceptent de vivre au sein de cette dernière et qu'ils bénéficient de tous les avantages qu'elle offre, comme dans de nombreux pays, l'accès à une école gratuite et les aides gouvernementales et autres avantages sociaux tels que les pensions de retraites, la couverture médicale, les allocations familiales, l'aide pour le logement et l'indemnité chômage. Les textes bibliques que les Témoins de Jéhovah mettent en avant pour appuyer leur manque d'implication et leur mise à l'écart volontaire de la vie politique sont mentionnés dans l'extrait de la Tour de Garde suivant :

« Entre autres choses qui différencient les chrétiens authentiques des chrétiens de nom, il y a la question de se tenir séparé du monde. Jésus insista sur cette nécessité la nuit où il fut trahi. Il dit à ses disciples : “Si le monde vous hait, vous savez qu’il m’a haï avant de vous haïr. Si vous faisiez partie du monde, le monde chérirait ce qui est sien. Mais parce que vous ne faites pas partie du monde et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.” Il mentionna de nouveau ce point dans la prière qu’il adressa le soir même à son Père céleste. Il déclara : “Ils ne font pas partie du monde, comme je ne fais pas partie du monde.” — Jean 15:18, 19; 17:16. »²⁴⁹

Les Témoins de Jéhovah n'interprètent pas ce principe donné par le personnage de Jésus dans l'Évangile selon Jean,²⁵⁰ de la même façon que d'autres groupes religieux. Ils se démarquent ainsi des Amish qui, eux aussi, chérissent le désir ne pas se conformer à la société moderne environnante qu'ils considèrent comme globalement mauvaise mais, qui, pour mettre en application ce principe, rejettent tout modernisme en vivant à l'écart de la société moderne, au sein de communautés autonomes. Les Amish se passent ainsi, pour les plus radicaux, de voitures, d'électricité et rejettent également le principe des aides sociales et des cotisations de retraite. Les Amish ont leur propres dirigeants politiques et religieux élus par chaque communauté.

---

²⁴⁸ Comment raisonner à partir des Écritures, Watch Tower, 1985, pp.263.

²⁴⁹ (La Tour de Garde, 15 septembre 1980, page 5)

²⁵⁰ L'Évangile de Jean est un des livres du Nouveau Testament qui raconte la vie de Jésus-Christ en mettant l'accent sur la dimension divine de ce personnage biblique.

Les Témoins se démarquent également des mormons, dont un des membres Mitt Romney était le candidat républicain opposé à Barack Obama aux élections présidentielles des Etats-Unis, en 2012.

Ils n'ont pas, non plus, la même compréhension de ce principe biblique que les adventistes du 7ème jour, qui, eux n'hésitent pas à fonder et diriger leurs propres stations de radio, chaînes de télévision, établissements scolaires et universitaires et cliniques médicales et qui ont une approche militante de l'instruction scolaire, de la santé et de l'alimentation.

VIII. 9.1. Les Témoins de Jéhovah et le patriotisme.

Bien que les Témoins de Jéhovah soient généralement fiers de leur appartenance à telle ou telle nation, ainsi que je l'ai entendu de la bouche de Témoins états-uniens, barbadiens et guadeloupéens, ils affirment que leur appartenance religieuse lui est supérieure. Les Témoins de Jéhovah ne saluent pas le drapeau national ni ne chantent l'hymne national de leur pays, considérant que le fait d'honorer le drapeau ou le pays serait assimilable à une idolâtrie ainsi qu'ils l'expliquent dans cet extrait de leur revue La Tour de Garde :

« Le salut ou le serment d'obéissance au drapeau est considéré comme un acte plein de vénération, de dévotion sacrée ; le drapeau étant une image de l'État, un tel acte est une forme d'idolâtrie — Voir Exode 20:4-6 ; I Jean 5:21. Les témoins de Jéhovah ne dissuadent pas les autres de saluer le drapeau de quelque nation que ce soit, mais ils pensent ne pouvoir rendre pareil culte qu'à Jéhovah Dieu. Ils accordent au drapeau de leur pays le respect qui lui est dû, mais rendre un culte idolâtrique au drapeau d'une nation et adorer une image de l'État seraient pour eux des actes d'infidélité envers Dieu et le Royaume de son Fils. Souvent, la coutume veut que tous ceux qui assistent à une cérémonie de salut au drapeau se lèvent et saluent individuellement le drapeau en gage de soumission fidèle à cet emblème de l'État. Dans une telle situation, le simple fait de se lever n'est sans doute pas considéré en lui-même comme un acte d'adoration. Par conséquent de nombreux vrais chrétiens n'ont vu aucune objection à se lever respectueusement, mais sans saluer ni prononcer de serment. Il faut évidemment tenir compte de sa conscience. Même si des témoins de Jéhovah adoptent cette attitude, la conscience d'autres témoins les incitera à demeurer assis ou à éviter de se trouver là où se déroule la cérémonie. Pour ce qui est de l'hymne national, on s'attend parfois à ce qu'un groupe de personnes se lèvent et le chantent. Cette situation serait comparable à celle que nous venons de mentionner en rapport avec le salut au drapeau. Toutefois, on s'attend plus fréquemment à ce que les assistants se lèvent simplement pendant que l'hymne est joué ou pendant qu'il est chanté

par un soliste, et non par tous. Dans un tel cas, celui qui se lève laisse entendre qu'il approuve les paroles chantées et les sentiments exprimés par ce chant. »²⁵¹

Cette attitude envers les symboles nationaux tels que l'hymne national et le drapeau dans des pays comme les Etats-Unis et la Barbade où la population est globalement très patriote, rebuterait un prosélyte potentiel d'adhérer au mouvement jéhoviste. En effet, les Etats-Uniens sont en général extrêmement fiers de leurs drapeaux et de leur patrie. Nombres de foyers ont, aux Etats-Unis, un drapeau de la bannière étoilée accroché sous la fenêtre ou au-dessus du perron. Par ailleurs, l'on voit fréquemment sur les médias, des images de spectateurs états-uniens montrant le respect pour leur patrie lors de grandes manifestations sportives telles que le Super Bowl, lorsque, debout, le visage grave et la main sur le cœur, ils écoutent respectueusement et avec émotion, leur hymne national chanté par une célébrité invitée pour l'occasion.

La Barbade, aussi, jouit d'un très grand patriotisme. L'hymne barbadien est chanté régulièrement lors des assemblées matinales qui marquent le début de la journée dans chaque établissement scolaire. Un drapeau est levé lors des célébrations officielles par un élève sélectionné pour son exemplarité parmi une pluie de volontaires pour qui la montée du drapeau représente un véritable honneur et une immense fierté. A titre d'exemple, à l'occasion de mon séjour à la Barbade dans le cadre du programme de mobilité « Jule Verne », mon fils, Jon-Emmanuel, de nationalité française, a été scolarisé à Arthur Smith's School, une école primaire barbadienne lorsqu'il était en grande section de maternelle de 2012 à 2013. Or, à peine installé à Bridgetown²⁵² et après seulement deux mois d'école, il connaissait les paroles de l'hymne national « In Plenty and in Time of Need » et était capable de le chanter. Cet hymne national lui avait été enseigné à l'école barbadienne par sa maîtresse mais ses petits camarades barbadiens le connaissaient déjà bien avant. Il avait 5 ans à l'époque et ne connaissait pas encore l'hymne national français. Il n'a appris La Marseillaise, qu'à notre retour en Guadeloupe, à l'âge de six ans, parce que je le lui ai enseigné moi-même, estimant illogique que mon enfant ne connaisse pas son propre hymne national alors qu'il connaissait celui d'un pays étranger.

En Guadeloupe, le sentiment patriotique est beaucoup plus mesuré, en particulier depuis le mouvement indépendantiste des années 1980. Il existe une forte revendication régionaliste

---

²⁵¹ (La Tour de Garde janvier 1974, p. 286)

²⁵² (Capitale de la Barbade)

dont nous parlerons davantage lorsque nous développerons le chapitre sur la question identitaire.

VIII. 9.2 Les Témoins de Jéhovah et l'usage de la force.

Les Témoins de Jéhovah ne prônent pas l'auto-défense, le port des armes et la participation aux guerres, ce qui va à l'encontre du principe du second amendement à la Constitution des Etats-Unis. L'extrait ci-dessous illustre la position jéhoviste sur le sujet de l'auto-défense :

« Jésus révéla par-là que ses disciples ne devaient pas être enclins à faire du mal à une autre personne, même s'ils sont provoqués lorsque cela intéresse simplement des affaires personnelles. Ils ne devaient pas se conformer à la loi du talion ou de représailles, transmise par Moïse, en Exode 21:23-25 et Lévitique 24:19, 20. Mais même dans le cas où un œil devait être donné pour un œil, une dent pour une dent, une vie pour une vie, cette équivalence ne devait pas être exercée personnellement par l'offensé. Les règlements de comptes devaient être soumis aux autorités légales, plutôt que de laisser l'offensé faire justice lui-même ».²⁵³

Cet extrait d'un numéro de la célèbre revue jéhoviste, publié six ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, montre clairement que les Témoins de Jéhovah sont appelés à rester pacifiques devant la violence.

L'extrait qui suit montre le point de vue jéhoviste sur l'usage des armes contre les hommes :

« Aujourd'hui, bien qu'ils vivent à une époque dangereuse, dans "des temps décisifs et durs", les chrétiens ne mettent pas davantage leur confiance dans les armes, qu'il s'agisse d'armes à feu ou d'armes blanches (II Timothée 3 :1). Ils prennent à cœur le commandement biblique qui leur prescrit de 'forger leurs épées en socs de charrue', et ils ne veulent pas causer du tort à leur prochain (Ésaïe 2 :4). Comme ils ne sont pas armés, il leur est plus facile d'essayer de raisonner leurs agresseurs éventuels au lieu de recourir à la violence. Ils tiennent à suivre le

---

²⁵³ (La Tour de Garde, 15 mai 1951, p.152)

conseil suivant : “Si possible, — pour autant que cela dépend de vous, — vivez en paix avec tous les hommes.” (Romains 12 :18). »²⁵⁴

Cet extrait de la revue jéhoviste montre clairement que l’usage des armes est banni même pour se défendre afin de réduire le risque qu’un Témoin ôte la vie à un individu lors d’une éventuelle échauffourée.

Enfin l’extrait ci-dessous, tiré de la Tour de Garde montre que les Témoins de Jéhovah proscrivent toute participation à un conflit :

« Ils observent scrupuleusement l’ordre biblique de poursuivre la paix. Leur poursuite de la paix ne consiste pas seulement à s’abstenir de toute participation aux guerres que se livrent les nations de ce monde. Leur soumission aux bons conseils de la Parole de Dieu leur permet d’éviter que des conceptions personnelles erronées ne soient la source de ressentiments durables et ne donnent naissance à un esprit d’individualisme. Elle leur permet de résoudre leurs difficultés domestiques de façon que les liens de famille en sortent resserrés. »

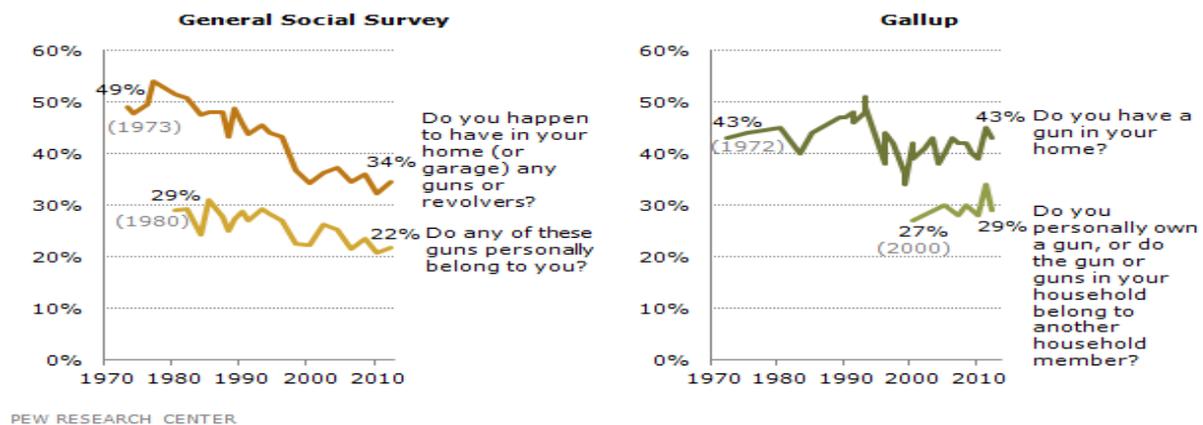
Les Témoins de Jéhovah ne participent pas aux guerres quelles qu’en soit la cause car ils ne veulent pas prendre parti considérant que tout conflit qui se passe sur la terre est condamné par le Dieu de la Bible et donc que leur implication dans un tel conflit serait également désapprouvée par ce même Dieu. Ils estiment que les guerres d’Israël ordonnées par Dieu dans l’Ancien Testament étaient justement le fait de Dieu et non des hommes et qu’ils appartiennent à une autre ère et ne sont plus d’actualité aujourd’hui.

Les citoyens états-uniens sont, pour la plupart, de fervents patriotes et attachent une grande importance à la protection et la défense de leur patrie. L’usage des armes, lorsque cela est jugé nécessaire, divise depuis plusieurs décennies l’opinion publique aux Etats-Unis, même si la question de l’application du second amendement et de la possession et de l’utilisation privée des armes a tendance à être plus chère aux électeurs qui traditionnellement votent pour le parti républicain qu’à ceux qui votent pour le parti démocrate. En effet, selon l’institut de sondage General Social Survey, publié par le Pew Research Center, dont le graphique ci-dessous illustre les résultats, les personnes qui ont une ou plusieurs armes à leur domicile seraient en baisse aux Etats-Unis passant de 49%, en 1973, à 34%, en 2010.

---

²⁵⁴ (La Tour de Garde 1er Juin 1984, p.13)

Survey Trends in Gun Ownership Rates

Source : Pew Research Center : <http://www.people-press.org/2013/03/12/section-3-gun-ownership-trends-and-demographics/> (consulté le 03 décembre 2018)

Un autre sondage effectué par Gallup indique une fluctuation autour de 43% du nombre de personnes possédant une arme à domicile, ce qui reste très élevé.

De plus, un nombre croissant d'Etats-uniens (48% en 2013 contre 26 % en 1999) possèdent une arme pour se protéger, comme l'indique le graphique ci-dessous.

Why Do You Own a Gun?

	Aug 1999	Feb 2013	Change
<i>Among gun owners</i>	%	%	
Protection	26	48	+22
Hunting	49	32	-17
Target/sport shooting	8	7	-1
Constitutional right/ 2 nd amendment	4	2	-2
Collect guns/Hobby	4	2	-2
Other	10	7	-3
Don't know	—	1	
	100	100	

PEW RESEARCH CENTER Feb. 13-18, 2013. Based on those who personally own a gun. August 1999 data from ABC News/Washington Post. Figures may not add to 100% because of rounding.

Source : Pew research : (<http://www.people-press.org/2013/03/12/why-own-a-gun-protection-is-now-top-reason/>) consulté le 3 décembre 2018.

Selon des estimations calculées et publiées sur le site de l'organisme de sondage Gunpolicy.org²⁵⁵, il y aurait 88,8 armes à feu pour 100 habitants aux Etats-Unis, certains citoyens possédant plusieurs armes tandis que d'autres n'en possèdent pas. En comparaison, la France affiche un taux officiel de 14,96 armes pour 100 habitants, la Guadeloupe, 8,5 et la Barbade 7,8.

La politique Jéhoviste en matière d'armes serait donc davantage préjudiciable à l'adhésion de la population locale au mouvement des Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis qu'en Guadeloupe ou qu'à la Barbade où la population est beaucoup moins armée et pour laquelle la vision jéhoviste pourrait constituer un obstacle.

VIII. 9.3 Les Témoins de Jéhovah et la politique.

La position des Témoins de Jéhovah concernant l'engagement politique se démarque des Chrétiens de confession mormone ou encore évangélique, qui, eux, s'impliquent très activement dans la vie politique de leur pays. On en veut, pour exemple, Matt Romney, candidat républicain lors de l'élection présidentielle de 2012 aux Etats-Unis, qui était membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.²⁵⁶ On peut, également, mentionner George W. Bush Jr., président des Etats-Unis durant deux mandats de 2000 à 2008, et qui affichait son appartenance à l'Eglise Méthodiste, parlant même de combat du bien contre le mal, lors de la guerre contre l'Iraq.

Contrairement à d'autres mouvements religieux, donc, les Témoins de Jéhovah ont enseigné très tôt qu'il ne faut pas s'impliquer dans la politique d'un pays, ni même voter, comme en témoigne cet extrait d'une Tour de Garde de 1957 :

« Aujourd'hui, les témoins chrétiens de Jéhovah, comme les témoins de Jéhovah aux premiers jours du christianisme, se gardent purs des souillures du monde. Par motif de conscience, ils ne se mêlent pas de la politique de ce monde et refusent même de voter. Ils savent qu'une participation politique, non seulement serait inutile, mais encourrait la désapprobation de Dieu. Conserver le véritable point de vue chrétien sur la politique vous aidera à vous garder

---

²⁵⁵ (<https://www.gunpolicy.org/firearms/home>, consulté le 16 mars 2016)

²⁵⁶ L'Eglise de Jésus Christ des Saints de derniers Jours est le nom officiel et complet des mormons.

pur de ce mauvais ordre de choses et à obtenir la vie éternelle sous la direction du gouvernement parfait du monde nouveau après Harmaguédon. »²⁵⁷

Même si les élections du chef de l'Etat en Guadeloupe et du premier ministre à la Barbade mobilisent de moins en moins d'électeurs, ce n'est pas le cas des Etats-Unis où une proportion importante de la population continue de voter aux présidentielles. En effet, 55% des électeurs Etats-Uniens ont participé aux présidentielles de 2016, contre 54,9% en 2012 et 58,2 % en 2008 selon le US Census bureau²⁵⁸, ce qui montre une certaine stabilité. En Guadeloupe, le taux de participation aux présidentielles de 2017 était de 49,23% au deuxième tour, contre 62,15 % en 2012 et 65,48 % en 2007, ce qui montre une baisse constante du taux de participation. A la Barbade²⁵⁹, les élections générales de 2018 ont joui d'un taux de participation de 60%, contre 62,02% en 2013 et 63,04% en 2008. Nous constatons, donc, pour ces trois pays une baisse sensible de la participation aux élections du chef du gouvernement. Cependant, le nombre de votants reste supérieur à la moitié de l'électorat, sauf en Guadeloupe qui connaît une baisse de la participation de près de 13% entre les deux dernières élections présidentielles. Ainsi, pour la majorité des citoyens des Etats-Unis et de la Barbade, la position jéhoviste sur la politique pourrait constituer un obstacle à une adhésion éventuelle à ce mouvement religieux, pour une majorité du corps électoral et pour un peu plus de la moitié de celui de la Guadeloupe pour qui voter reste un devoir citoyen.

Compte-tenu de l'importance que revêt la politique et en particulier les élections du dirigeant de la nation, aux Etats-Unis, en Guadeloupe et à la Barbade, la position jéhoviste sur la politique peut constituer un obstacle à l'adhésion d'un prosélyte potentiel, qui lui, souhaiterait continuer à voter ou s'impliquer activement dans la vie civique et politique de son pays ou département.

---

²⁵⁷ (La Tour de Garde 15 mars 1957 Page 95)

²⁵⁸ Participation in Elections for President and US Representatives : 1932 to 2012. <https://www.census.gov/prod/2011pubs/12statab/election.pdf>, Consulté le 05 décembre 2018.

²⁵⁹ Résultats publiés sur le site http://www.caribbeanelections.com/bb/elections/bb_results_2013.asp Consulté le 05 décembre 2018

VIII. 10. Implications du chapitre VIII.

Ainsi, dans le chapitre VIII et ses nombreux sous-chapitres, nous avons examiné plusieurs facteurs pouvant expliquer la baisse de la croissance des Témoins de Jéhovah depuis la fin des années 1990. Nous avons, notamment, vu que les Témoins de Jéhovah jouissaient d'une croissance plus rapide dans les pays dont l'Index de Développement Humain était le plus bas, à l'exception des pays dont les habitants sont majoritairement de confession musulmane. C'est donc, surtout dans les pays industrialisés que cette baisse de la mobilisation s'est intensifiée.

Le sous-chapitre 2 montre que si la plupart des pays industrialisés connaissent une baisse d'intérêt en matière religieuse depuis la fin du XXème siècle, cette tendance ne concerne pas les Etats-Unis où l'on pourrait davantage parler d'un déplacement de l'intérêt religieux vers des mouvements plus récents ou plus exotiques, venus en particulier d'orient.

Le sous-chapitre 3 explique que l'aspect financier peut être considéré comme un des facteurs de démobilitation, la baisse de croissance des Témoins de Jéhovah dans les pays industrialisés, engendrant automatiquement une réduction de la croissance des fonds récoltés par le moyen des dons volontaires des membres. Les difficultés financières ont engendré à leur tour la fermeture de filiales et par-là même, la réduction de la formation des cadres jéhovistes autant d'éléments en moins contribuant pourtant à l'implantation du mouvement au sein d'un pays.

Le quatrième sous-chapitre montre que la forme principale de prosélytisme, à savoir, le porte-à-porte, a perdu de son efficacité, le nombre d'heures de prédication nécessaire pour aboutir à l'engagement d'un nouveau proclamateur était 750% plus élevé en 2017 qu'en 1983.

Le sous-chapitre 5 met en exergue l'augmentation du nombre de membres qui quittent le mouvement ainsi que le vieillissement de la population jéhoviste, ceux-ci se renouvelant désormais essentiellement par les conversions des enfants de Témoins de Jéhovah.

Le sixième sous-chapitre montre comment la conception jéhoviste sur le statut et la place de la femme au sein des communautés a pu contribuer à freiner l'adhésion de prosélytes potentiels, tout particulièrement à la fin du XXème siècle où les mouvements féministes rendaient encore plus difficiles à accepter une position pouvant être considérée comme sexiste étant donnée l'évolution de la société occidentale sur la question.

Le sous-chapitre 7 nous a permis d'argumenter le fait que la position jéhoviste sur l'homosexualité a pu être un frein à l'expansion du mouvement dans les pays, de plus en plus nombreux, où l'homosexualité n'est plus considérée comme un crime ni comme une déviance sexuelle.

Le huitième sous-chapitre montre l'impact que la doctrine jéhoviste sur les transfusions sanguines a pu avoir sur l'opinion des prosélytes potentiels et même sur les moins zélés parmi leurs propres adhérents contribuant ainsi à une baisse de mobilisation et à une plus faible croissance des Témoins.

Le neuvième sous-chapitre met l'accent sur la neutralité chrétienne prônée par les Témoins de Jéhovah, qui constitue également un facteur de démobilisation auprès des citoyens particulièrement patriotes, dont il existe une grande proportion aux Etats-Unis et à la Barbade, ce qui est moins le cas en Guadeloupe.

Nous avons donc, pu mettre en évidence plusieurs éléments liés à l'offre et à la demande, permettant d'expliquer la croissance moins importante dans certains pays, notamment à la fin des années 1990, et qui confirment le concept établi par Lawson et Cragun. Cependant, la proposition concernant l'IDH ne fonctionne pas pour tous les pays, et notamment pour expliquer la différence de croissance en Guadeloupe et à la Barbade.

IX. Evolution des doctrines et des pratiques au sein du mouvement jéhoviste.

Dans ce chapitre, nous allons examiner les stratégies mises en place par la Société Watch Tower pour faire face à la baisse de croissance qu'elle a connue à partir de la fin des années 1990. Ces éléments, correspondent à une modification partielle de l'offre religieuse proposée par les Témoins, selon le concept de Cragun et Lawson. Selon les Témoins interrogés quant aux changements constatés au cours de l'existence du mouvement jéhoviste, l'évolution serait due à une meilleure compréhension des écritures sacrées. Cependant, comme nous l'établirons dans ce chapitre, le mouvement jéhoviste a évolué et la Société Watch Tower a, au cours de son existence, modifié plusieurs de ses doctrines et de ses pratiques essentiellement afin de faire face à certaines difficultés ou oppositions internes et externes et dans le but d'assurer sa croissance.

Le sociologue, Régis Dericquebourg, a relevé au moins quatre sujets sur lesquels les Témoins de Jéhovah ont évolué : l'action humanitaire, le service national, les transfusions sanguines, leur statut juridique.²⁶⁰ Nous allons examiner ces principales évolutions ainsi que d'autres changements mineurs.

IX.1. Compromis de la société Watch Tower.

Bien que les Témoins de Jéhovah prônent l'exemplarité de leurs fidèles, il est possible de trouver de nombreux exemples de compromis dans le fonctionnement de la société. Un site dont la référence est indiquée en note²⁶¹, répertorie les plus parlants. Mais j'aimerais en relever deux qui me semblent révéler ce qui pourrait s'apparenter à une importante contradiction.

---

²⁶⁰ (Dericquebourg, 1999)

²⁶¹(http://www.tj-encyclopedie.org/Liste_de_compromis_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_Watch_Tower)

IX.1.1. La Watch Tower et l'O.N.U.

Le premier compromis sur lequel j'aimerais me pencher est le fait que la société Watch Tower est devenue membre associé du Département d'information publique de l'Organisation des Nations Unies (UN/DPI) de février 1992 à octobre 2001. Pourtant, les brochures jéhovistes ont souvent fortement critiqué l'Organisation des Nations Unies, comparant même cette dernière à une immense idole, comme en témoigne l'extrait de la revue La Tour de Garde ci-dessous :

« L'O.N.U. est devenue une image taillée qui représente la puissance et les œuvres de l'homme, et elle est acclamée comme étant le salut du monde. Les dirigeants politiques et religieux feraient bien d'examiner l'histoire des temps passés pour voir si de tels projets pour le salut du monde eurent quelque succès. Après le déluge, aux jours de Noé, quand les hommes essayèrent de bâtir une super-cité et une tour qui devait monter jusqu'aux cieux, tout cela pour unifier le monde et se faire un nom, Dieu se tint à son principe qui consiste à ne pas donner ses louanges et sa gloire à un autre. Il n'a pas changé depuis lors, ne changera pas dans les jours à venir jusqu'à Armaguedon, exigeant que les louanges lui soient accordées. Les hommes du vingtième siècle, qui persistent à élever des idoles, pourraient remarquer avec beaucoup de profit comment Dieu fut jadis irrité et comment sa jalousie fut excitée par les idoles qu'Israël adorait, et comment il livra cette nation d'autrefois à la destruction complète. Dieu ne permettra pas que la gloire qui lui est due aille à l'image de l'O.N.U. »²⁶²

Devant la confusion exprimée par plusieurs Témoins, les responsables de la Watch Tower ont donné, comme explication, que cette affiliation permettait d'avoir accès à la bibliothèque de l'O.N.U. mais que les conditions d'adhésion ayant changé, ils avaient décidé de rompre tout lien avec les Nation Unies. Cette explication est la réponse officielle donnée par les Témoins de Jéhovah quand ils sont interrogés sur cet épisode de la relation entre la Watch Tower et l'O.N.U.

---

²⁶² (La Tour de garde 15 juillet 1950, page 15)

IX.1.2. La Watch Tower et les marchés boursiers.

Le deuxième compromis que je souhaiterais signaler a d'abord été commenté par le sociologue James Penton. En effet, dans son ouvrage « Apocalypse delayed », James Penton déclare :

« La Société a régulièrement investi de l'argent dans des actions depuis quelques années. À l'époque de Rutherford, les marchés boursiers étaient considérés négativement comme faisant partie intégrante du capitalisme industriel ou du grand commerce avide. Mais depuis la mort du juge, ses successeurs sont devenus beaucoup plus sympathiques envers le capitalisme et ne voient pas pourquoi ils ne devraient pas investir leur épargne dans les marchés boursiers. Pourtant, étant donné que la plupart des Témoins ordinaires considèrent que les marchés boursiers comme étant une partie du vieux monde condamné, la Société est très prudente en ne laissant pas les fidèles en savoir beaucoup sur ces activités financières. Ce n'est que lors d'un questionnement pointu de la part de quelques-uns de leurs frères préoccupés que les officiels jéhovistes l'ont occasionnellement révélé. Il est facile de dire que c'est ce qui se passe, cependant, à partir des déclarations de la littérature de la Société qui suggère avec tact que l'investissement dans les actions est parfaitement moral et par les répliques de colère de la Société quand un individu Témoin demande directement si spéculer sur les marchés boursiers est mal ou pas. »²⁶³

Cette pratique semble en contradiction avec les principes de détachement et de rejet du « monde mauvais et de ses pratiques » tel que les nombreuses brochures jéhovistes l'enseignent.

IX.1.3. La Watch Tower et les investissements financiers.

Un autre article paru sur un site dédié aux compromis de la société Watch Tower indique que la société jéhoviste a participé entre 2009 et 2012, à des conférences sur l'investissement dans le secteur agricole, organisées par Global AgInvesting SM, comme en témoigne la liste des entreprises ayant participé à celle de 2012 et reproduite ci-dessous : la société Watch Tower apparaît dans la colonne de droite, 14 lignes avant la fin. Il semble paradoxal que la société Watch Tower s'intéresse à l'investissement dans l'industrie agricole alors qu'elle encourage ses fidèles à ne pas avoir d'ambitions professionnelles et financières trop élevées en

---

²⁶³ (Penton, 1997, p 230)

argumentant que la fin du monde présent est proche, voire imminente. Outre cette contradiction entre les enseignements jéhovistes et la pratique des dirigeants, ces engagements dans des investissements financiers montrent de manière indéniable la recherche de profit et de gain confirmant sans doute les difficultés financières de la société.

Teri Bloom Photography	Vector Casa de Bolsa
Terrafirma	Venture Capital Trust Fund
TerraHaven Limited	Vistarion Corporation
Texas A&M	Wetab International Inc.
The Barnett Company	WILLCO
The Brazilian Ministry of Agriculture	Virginia Retirement System
The Carlyle Group	Vision Brazil Investments
The Compass Group	Vive Crop Protection
The Corsair Group	VTB Capital
The First Investor	W3 Family Office
The Food Institute	Wake Forest University Endowment
The Museum of Modern Art	Walker Ag Group
The Samuel Roberts Nobel Foundation	Warburg Pincus LLC
The State Government of Rio Grande Do Sul	Washington State Investment Board
The Sterling Group, LP	Wasserstein & Co
The Wall Street Journal	WatchTower Bible and Tract Society
Thomson Reuters	Water Asset Management LLC
TIAA-CREF	Welded Tube
Tiba Agro	Wellington Management Company
Tiedemann Wealth Management	Wespath Investment Management
Tillage Commodities Management LLC	Westchester Group (A TIAA-CREF Company)
Topeka Capital Markets	William Grant and Sons Ltd
Touchstone Group, LLC	WLM Associates
Trading Technologies International, Inc.	Wood Creek Capital Management
Treetops Capital LP	World Bank
TRG Management LP	World Wildlife Fund (WWF)
Trinitas Partners	XPV Capital Corporation
True North Venture Partners	Yale Investments Office
Tufts University	Yantz Capital, LLC
TVS Capital Funds	
UBS Global Asset Management	
Ukrainian Agrarian Investments	
UniQuest Pty Limited	
United Nations Principles for Responsible Investment	
United States Sugar Corporation	
University of Connecticut Foundation Incorporated	
University of Pennsylvania	
University of Wisconsin- Madison	
US Soybean Export Council (USSEC)	
USB - United Soybean Board	
Utah State Retirement Systems	
Valiance Advisors LLP	

Source : site TJ-encyclopédie²⁶⁴, consulté le 19 décembre 2018.

²⁶⁴ (http://www.tj-encyclopedia.org/Investissements_boursiers#cite_ref-35)

IX.2. Evolution concernant les transfusions sanguines.

Sur la question des transfusions sanguines, là aussi, une évolution majeure peut être constatée. Depuis 1945, les transfusions de sang sont interdites chez les Témoins de Jéhovah. Cependant, l'on remarque que depuis le 15 juin 2000, les fidèles peuvent selon leur conscience, être traités avec des fractions du sang. Cette nouvelle position a créé la confusion chez plusieurs membres. Aussi, un article paru en 2004, a tenté de donner un peu de cohérence à la règle :

« Si les opinions et les décisions prises en conscience peuvent varier, cela signifie-t-il que la question est mineure ? Non. Elle est importante. Toutefois, elle est relativement simple. Nous avons vu que les Témoins de Jéhovah refusent le sang total et les transfusions de composants majeurs du sang. La Bible ordonne aux chrétiens de ‘ s’abstenir des choses qui ont été sacrifiées aux idoles, et du sang, et de la fornication ’. (Actes 15 : 29.) Pour ce qui est des fractions de l’un quelconque des composants majeurs du sang, chacun se détermine individuellement, en conscience, après avoir bien réfléchi dans la prière. »²⁶⁵

Ce qui est frappant dans cet extrait de la Tour de Garde, c’est que les autorités jéhovistes laissent désormais les fidèles prendre des décisions en toute bonne conscience alors que des centaines de Témoins de Jéhovah sont décédés à cause de leur obéissance à cet interdit sur les transfusions sanguines (totales ou fractionnées) en vigueur au sein du mouvement jéhoviste depuis 1945. Cela peut laisser perplexe, lorsque l’on considère les parents ou proches des Témoins décédés avant 2000, dans les circonstances mentionnées plus haut, alors qu’ils auraient peut-être pu sauver leurs proches, si l’article réformateur de la Watch Tower était paru quelques années plus tôt.

IX.3. Evolution concernant la neutralité chrétienne.

Le principe de la neutralité chrétienne a, lui aussi, évolué dans son application pratique. Il avait pourtant été la cause de nombreuses incarcérations de Témoins dans le passé.

---

²⁶⁵ (La Tour de Garde, 15 juin 2004, page 31)

IX.3.1 : La question du service civil.

Après avoir encouragé les Témoins de Jéhovah à refuser d'effectuer tout service national, qu'il soit militaire ou civil, sous peine d'emprisonnement mais, quand cela était possible, à se porter objecteur de conscience, la société Watch Tower est aujourd'hui beaucoup plus modérée. En effet, le service civique, lorsqu'il n'est pas militaire, est laissé à la libre conscience de chaque individu, comme le précise cet extrait d'une brochure jéhoviste :

« Qu'en est-il si l'État réclame d'un chrétien qu'il effectue pendant une certaine période de temps un service civil qui soit une forme de service national sous administration civile ? Là encore, le chrétien doit prendre lui-même la décision que lui dicte sa conscience éclairée. « Tous (...) nous comparâtrons devant le tribunal de Dieu » (Romains 14 :10). Le chrétien ayant affaire à une exigence de César doit étudier et méditer la question dans la prière. Il serait sage également qu'il en discute avec des chrétiens mûrs de la congrégation. Après quoi, il prendra lui-même sa décision. — Proverbes 2 :1-5 ; Philippiens 4 :5. ... Certains Témoins ont souffert à un moment de leur vie pour avoir refusé de participer à une activité à laquelle leur conscience ne trouverait, aujourd'hui, rien à redire. C'est ce qui a pu se passer, par exemple, il y a plusieurs années en rapport avec certaines formes de service civil. Un frère peut estimer qu'il pourrait, à présent, accomplir ce service civil en toute bonne conscience sans faire violence à sa neutralité de chrétien à l'égard du présent système de choses. (...) Comment pourrait-on regretter d'avoir, pour écouter sa conscience, pris fermement position en faveur de Jéhovah ? En défendant fidèlement les principes chrétiens tels qu'ils les comprenaient ou en obéissant aux incitations de leur conscience, ils se sont montrés dignes de l'amitié de Jéhovah. À n'en pas douter, il est sage de ne rien faire qui puisse troubler notre conscience ou qui risque de faire trébucher autrui. Sous ce rapport, nous pouvons nous inspirer de l'exemple laissé par l'apôtre Paul. — 1 Corinthiens 8 :12,13 ; 10 :31-33. »²⁶⁶

Encore une fois, la décision est laissée au libre choix de chaque individu du mouvement jéhoviste, selon sa conscience. Notons qu'en 1995, le gouvernement Français avait accordé à ceux qui en faisaient la demande, la possibilité d'effectuer leur service au sein d'un hôpital ou d'une association. Or, depuis 1997, le service national obligatoire est suspendu en France. Il en est de même dans les départements français d'outre-mer, dont la Guadeloupe fait partie.

Aux Etats-Unis, le service militaire appelé a été abandonnée en 1973 cependant, entre 18 et 25 ans chaque individu résident sur le territoire états-unien est tenu de s'inscrire auprès du « Selective Service System » en vue d'une éventuelle conscription en cas de besoin. Les

---

²⁶⁶ (La Tour de Garde 1er Mai 1996, page 20)

Témoins de Jéhovah se plient à cette demande gouvernementale comme l'indique l'extrait en anglais ci-dessous :

« U.S. Selective Service regulations require that all men register at the post office within 30 days after reaching 18 years of age. A male noncitizen under the age of 26 who takes up residency in the United States must also register with Selective Service within 30 days of becoming a resident. All of those required to do so should comply with this law, viewing it as a Christian's obligation to the superior authorities »²⁶⁷

Au Royaume-Uni, les derniers cas de citoyens ayant effectué leur service militaire, ont été libérés des drapeaux en 1963. Seuls les hommes de la famille Royale sont tenus d'effectuer une formation militaire. A la Barbade, indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, il n'existe pas de conscription mais une armée de volontaire.

IX.3.2. Le vote.

Si les Témoins de Jéhovah ne peuvent toujours pas s'impliquer dans la vie politique de leur pays, ils peuvent désormais voter, si leur conscience le leur permet, sous réserve de rester neutres, comme le précise l'extrait qui suit :

« Comment devrait se comporter un chrétien qui vit dans un pays où le vote est obligatoire, ou bien dans un contexte où il serait très mal vu de ne pas se rendre aux urnes ? En s'appuyant sur l'idée que Shadrak, Méshak et Abed-Négo se sont quand même rendus dans la plaine de Doura, un chrétien qui se trouverait dans une situation similaire décidera peut-être de se rendre à l'isoloir si sa conscience le lui permet. Toutefois, il s'assurera de ne pas transiger avec la neutralité. »²⁶⁸

---

²⁶⁷ (Our Kingdom Ministry, WTBT, 2005, page 3. Traduction proposée : La réglementation états-unienne relative au service sélectif exige que tous les hommes s'inscrivent au bureau de poste dans les 30 jours suivant l'âge de 18 ans. Un homme non citoyen âgé de moins de 26 ans qui réside aux États-Unis doit également s'inscrire auprès de Selective Service dans les 30 jours suivant sa résidence. Tous ceux qui sont tenus de le faire devraient se conformer à cette loi, la considérant comme une obligation du chrétien envers les autorités supérieures.)

²⁶⁸ (Gardez-vous dans l'amour de Dieu, WTBT, 2008, p 213)

En pratique, les Témoins de Jéhovah sont encouragés à s'inscrire sur les listes électorales de leur circonscription, en particulier lorsque cela est une obligation imposée par le gouvernement local ; ensuite, s'ils tiennent absolument à exprimer leur suffrage, ils sont tenus de voter blanc. Notons que voter blanc n'est pas nécessairement un vote de neutralité, car il peut être interprété comme une désapprobation des candidats qui se sont présentés mais pas forcément de tous les candidats ou partis.

IX.3.3. Reconnaissance comme association culturelle Loi 1905.

En France, depuis 2000, les communautés de Témoins de Jéhovah sont déclarées sous forme d'associations culturelles régies par la Loi²⁶⁹ de 1905. Elles peuvent, ainsi, bénéficier d'avantages fiscaux tels que l'exonération de la taxe d'habitation. Encore une fois, la société Watch Tower se soumet à une évaluation de l'Etat, en l'occurrence, ici, du conseil d'Etat, afin d'obtenir en contrepartie des bénéfices financiers ainsi qu'une reconnaissance de son statut juridique. Après avoir été longtemps considérée comme une « secte », terme utilisé par la commission parlementaire de 1995 pour décrire les Témoins de Jéhovah, le mouvement jéhoviste a, en France, le même statut juridique que toutes les autres associations culturelles régies par la loi du 9 décembre 1905.

IX.4. Evolution concernant l'Internet.

Est-ce faute de pouvoir réellement empêcher les Témoins de l'utiliser ou par crainte de devenir impopulaire auprès des plus jeunes fidèles et d'accentuer leur défection, quoiqu'il en soit, les autorités jéhovistes ont révisé leurs recommandations concernant l'Internet.

---

²⁶⁹ (Voir le chapitre XIV.3 de la présente recherche, sur cette loi.)

IX.4.1. De la condamnation vers un usage modéré.

Si l'internet a souvent été critiqué dans les brochures jéhovistes, son usage n'est plus considéré comme mauvais en soi, cependant, les Témoins de Jéhovah encouragent les usagers jéhovistes à consulter les sites officiels tenus par la société Watch Tower afin de garantir que les contenus sont, selon leurs critères, décents et édifiants. Concernant les autres sites, ils restent très méfiants, en particulier vis-à-vis des sites tenus par d'anciens Témoins de Jéhovah ou par des détracteurs du mouvement jéhoviste, ainsi que l'indique cet extrait de leur publication :

« Des gens qui s'opposent à nous se servent de sites Internet pour raconter des mensonges à notre sujet. Leur but est d'éloigner les gens de Jéhovah. Méfiez-vous de ces sites ! »²⁷⁰

Les Témoins de Jéhovah sont encouragés à ne pas consulter les sites gérés par d'anciens Témoins de Jéhovah, au même titre que les sites diffusant des messages ou images considérés comme contraires aux exigences du mouvement jéhoviste, à savoir les sites religieux (non-jéhovistes), les sites politiques, les sites de jeux d'argent, à caractère violent ou raciste, à caractère pornographique, pour n'en citer que quelques-uns. L'argument jéhoviste principal est que tout temps passé hors des activités strictement recommandées par la société Watch Tower n'est pas utilisé de la meilleure des façons s'il ne contribue pas à la promotion du mouvement.

IX.5. Evolution des méthodes de recrutement :

Malgré la proportion très faible de prosélytes recrutés grâce à la prédication de porte en porte, cette méthode continue à être la principale utilisée par les Témoins de Jéhovah aussi bien pour des raisons financières (pour continuer à écouler les brochures) que doctrinales, (afin de rester fidèle à l'exemple de prédication deux par deux de maisons en maisons décrit dans les Evangiles) ainsi que nous l'avons invoqué précédemment. Cependant, d'autres méthodes sont

---

²⁷⁰ (Qui fait la volonté de Jéhovah ? WTBT, 2012, p28)

maintenant également utilisées afin de propager le message jéhoviste d'une autre manière plus efficace.

IX.5.1. Le site internet officiel des Témoins de Jéhovah.

Le site officiel des Témoins de Jéhovah leur permet de diffuser leur message sur le Web à tout internaute, et notamment aux personnes qui sont dans une démarche de quête spirituelle. Les moteurs de recherche renvoyant les internautes ayant saisi les mots-clés tels que « Bible » ou « Dieu » sur leur clavier vers le site officiel des Témoins, de nombreux individus se retrouvent ainsi devant une page d'accueil dont l'interface très pratique et les images plutôt attrayantes, avec des photos de gens souriants d'apparence heureuse, élégamment vêtus et lisant une bible, constituent une première accroche. Un moteur de recherche interne au site renvoie sur les milliers d'articles qui ont été rédigés par la société Watch Tower depuis plus d'un siècle. Enfin, à tout moment, le visiteur virtuel a la possibilité de s'inscrire à un cours en ligne ou s'il le souhaite de rencontrer les Témoins de Jéhovah qui habitent le plus près de son domicile : il lui suffit de saisir ses coordonnées pour voir un proclamateur le contacter ou lui rendre visite quelques jours plus tard.

Le site présente l'avantage de diffuser la littérature et des vidéos dans plusieurs centaines de langues, ce qui augmente la probabilité qu'un visiteur se sente interpellé par un sujet, puis, s'il étudie plus longtemps, par le message jéhoviste dans sa totalité.

Ces dernières années ont vu la diffusion de courtes vidéos sous forme de dessins-animés, à l'intention des jeunes enfants. Cette forme de prosélytisme sert de support pédagogique aux parents qui jusqu'à récemment utilisaient du matériel plus austère destiné aux adultes pour enseigner leurs propres enfants. Notons que le catéchisme, utilisé pour enseigner les bases de la foi chrétienne aux enfants catholiques ou encore l'école du dimanche, remplissant le même rôle au sein des mouvements issus du protestantisme, n'existent pas chez les Témoins de Jéhovah. Au contraire, l'enseignement des enfants y est effectué à l'occasion des nombreuses réunions qui ont lieu dans chaque foyer jéhoviste, les parents tentant d'adapter leurs explications à l'âge et à la maturité de leurs enfants.

La création et l'utilisation de ces petits dessins-animés à caractère religieux, disponibles en ligne, constituent, donc, une adaptation importante aux outils numériques.

IX.5.2. La prédication dans les lieux publics.

Devant de plus en plus de portes qui restent fermées, soit à cause du désintérêt des hôtes, soit en raison de leur absence, de moins en moins de femmes restant au foyer dans les sociétés occidentales, soit parce que les portes ne sont plus accessibles dans les résidences sécurisées ou immeubles à digicode, les Témoins de Jéhovah ont mis en œuvre d'autres moyens de diffuser leur message. Aussi, certains Témoins de Jéhovah préfèrent exercer leur activité de proclamateur en se positionnant sur des lieux publics particulièrement fréquentés. Ainsi, ils disposent sur un présentoir plusieurs exemplaires de leurs publications, de manière à accrocher l'attention des passants et, le cas échéant, à entamer une discussion dans l'espoir d'aboutir à une étude personnelle à domicile. Notons que les Témoins de Jéhovah préfèrent conduire l'étude au domicile du prosélyte potentiel plutôt qu'à leur propre domicile, la raison donnée étant qu'ils veulent mettre l'étudiant le plus à l'aise possible.

IX.5.3. Le courrier manuscrit dans la boîte à lettres.

Depuis quelques temps, des courriers manuscrits et sous enveloppes sont déposés dans les boîtes à lettres d'immeubles ou de maison²⁷¹. Le courrier explique que le destinataire était absent et que donc, le Témoin de Jéhovah a rédigé ce courrier. Il est proposé un entretien ou une étude biblique ou une visite d'un Témoin de Jéhovah ou tout simplement une brochure, tout cela gratuitement dans le but de mieux connaître la volonté du créateur. Cette méthode est utilisée, en général, lorsqu'il y a déjà eu un premier contact que les Témoins jugent favorable avec le prosélyte potentiel. Cela m'est arrivé plusieurs fois de recevoir ce type de message dans la boîte aux lettres.

---

²⁷¹ (Témoignage d'anciens Témoins : <https://youtu.be/gmBrCwdYGZo>)

IX.6. L'engagement humanitaire.

Le sociologue Régis Dericquebourg, faisait remarquer dans son article de 1999 que la Société Watch Tower avait évolué quant à sa vision de l'aide humanitaire. Il écrivait :

« Autrefois, les Témoins de Jéhovah étaient indifférents à l'aide aux personnes frappées par le malheur et les catastrophes, puisque ce sont des conséquences du péché d'Adam qui font partie des vicissitudes de la « fin des temps » annoncées par les Écritures. Dans leurs vues, apporter un soulagement matériel aux hommes allait à l'encontre des desseins divins. Or les Témoins français ont aidé les victimes des inondations de Vaison-la-Romaine, Nîmes, Bollène, pendant l'hiver 1994- 1995. Des Témoins de Jéhovah apportent leur contribution au sein d'organisations philanthropiques laïques, comme les « restaurants du cœur ». Le Bethel s'est mobilisé lors du génocide du Rwanda. Ses membres ont installé un hôpital en moins de vingt-quatre heures grâce à un mouvement de solidarité dans leurs rangs. »²⁷²

Un changement d'attitude qui se traduit par davantage d'implication lorsqu'un pays est frappé par une catastrophe naturelle ou tout simplement devant la misère du monde. Si l'aide humanitaire apportée par la société Watch Tower était, autrefois, exclusivement destinée aux Témoins de Jéhovah touchés par le désastre, là aussi, les articles récents témoignent d'un désir d'extension de l'aide à l'ensemble des populations sinistrées. Cependant, lorsque l'aide est distribuée au reste de la population, on peut se demander si le but caché n'est pas de gagner l'estime de cette dernière avec l'espoir d'augmenter la probabilité d'en convertir une partie ou, tout au moins, de faire bonne figure auprès de l'opinion publique. Il semble que cela soit confirmé par l'extrait ci-dessous tiré de l'annuaire des Témoins de Jéhovah de 1991 à propos de l'aide à la Roumanie apportée en 1990 :

« Nos frères de Roumanie se sont montrés grandement reconnaissants pour les dons qu'ils ont reçus, et ils sont déterminés à faire tout leur possible pour communiquer la vérité. Les frères ont écrit : "Bien des gens du monde ont été surpris quand nous avons reçu de nos frères du monde entier des secours en énorme quantité. Une partie a été distribuée aux gens du monde, ce qui a permis à nombre d'entre eux de changer d'avis sur les Témoins de Jéhovah. Nous en

---

²⁷² (Dericquebourg, 1999, page 110)

avons aidé beaucoup pour lesquels leur clergé ne faisait rien. À chaque fois qu'ils prêtaient leur assistance, les frères en profitaient pour rendre témoignage à fond. »²⁷³

Cette méthode, montre clairement l'opportunisme de la société Watch Tower qui porte secours aux sinistrés ne faisant pas partie de son mouvement, certes, mais dans le but d'une part d'améliorer son image, la société ayant, ainsi, la réputation de ne se préoccuper que d'affaires religieuses, et d'autre part de propager auprès des populations secourues le message jéhoviste.

IX.7. Implications du chapitre IX.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre IX, plusieurs changements ont pu être observés ces dernières années, concernant la position jéhoviste à propos des transfusions sanguines, de l'usage de l'Internet, de la neutralité chrétienne, de la « séparation d'avec le monde et ses principes », ou encore de l'aide humanitaire pour n'en citer que les principaux. Nous pouvons nous demander si ces changements sont effectués dans le but de « normaliser » le mouvement jéhoviste au regard de l'opinion publique afin de susciter moins de méfiance ou d'hostilité de la part des non-Témoins et ainsi de gagner en efficacité dans l'activité de prosélytisme et de modérer la tension que les Témoins entretiennent avec le reste de la société environnante. Ou bien, les Témoins sont-ils en train de se conformer progressivement au « monde » qu'ils prétendent rejeter ? Ainsi, comme le suggère Dericquebourg,²⁷⁴ ces changements de l'offre religieuse proposée par les Témoins, sont-ils, tout simplement, le signe d'une évolution du mouvement jéhoviste d'un mouvement sectaire²⁷⁵ vers une religion ?

---

²⁷³ (Annuaire des Témoins de Jéhovah WTBTTS, 1991, page 9)

²⁷⁴ (Dericquebourg, 1999)

²⁷⁵ Les Témoins de Jéhovah étaient ainsi désignés dans le rapport de la commission parlementaire de 2006 sur les mouvements à dérive sectaire.

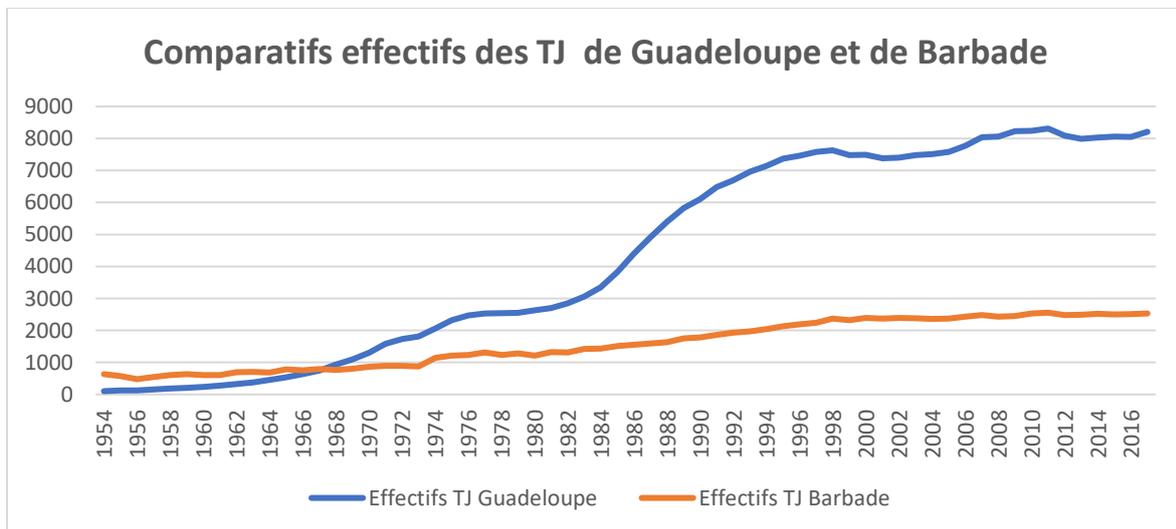
X. Comparaison entre la croissance jéhoviste des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe et la croissance de la population de ces trois pays.

Dans ce chapitre, nous allons comparer la croissance des Témoins de Jéhovah dans les trois régions que nous étudions plus particulièrement afin de constater la manière différente dont les effectifs jéhovistes ont augmenté. Nous étudierons également la croissance démographique de chacun des pays afin de vérifier si la baisse des effectifs jéhovistes est due à une décroissance démographique. En effet, le déménagement des fidèles vers un autre pays pourrait être invoqué pour expliquer la diminution des effectifs.

X.1. Croissance des Témoins dans chacun des trois pays ciblés.

Observons maintenant l'évolution des effectifs des Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe afin de comparer leur croissance depuis 1954.

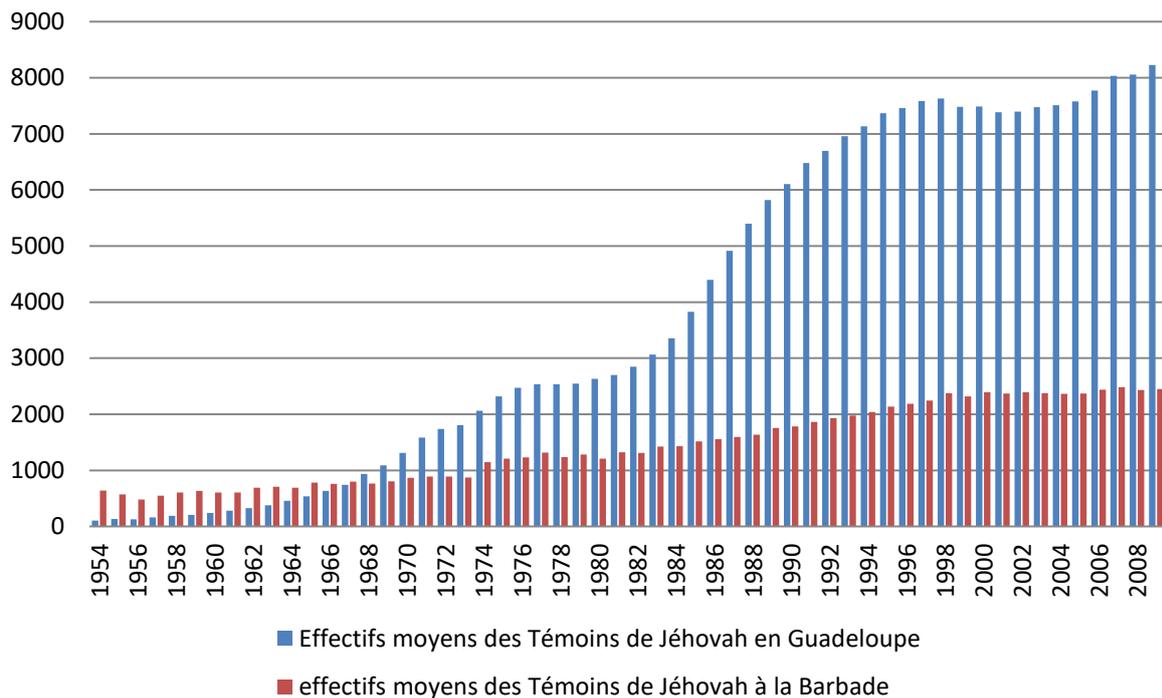
Sur les deux graphiques ci-dessous, nous pouvons constater que jusqu'en 1967, les effectifs des Témoins de Jéhovah étaient plus importants à la Barbade qu'en Guadeloupe.

Source : Données publiées dans les yearbook des Témoins de Jéhovah de 1954 jusqu'en 2016, WTBTs.

Puis, à partir de 1968, la courbe des effectifs des Témoins de Jéhovah de Guadeloupe a dépassé celle des Témoins de la Barbade et a augmenté beaucoup plus vite, indiquant des effectifs quatre fois supérieurs dans les années 2010.

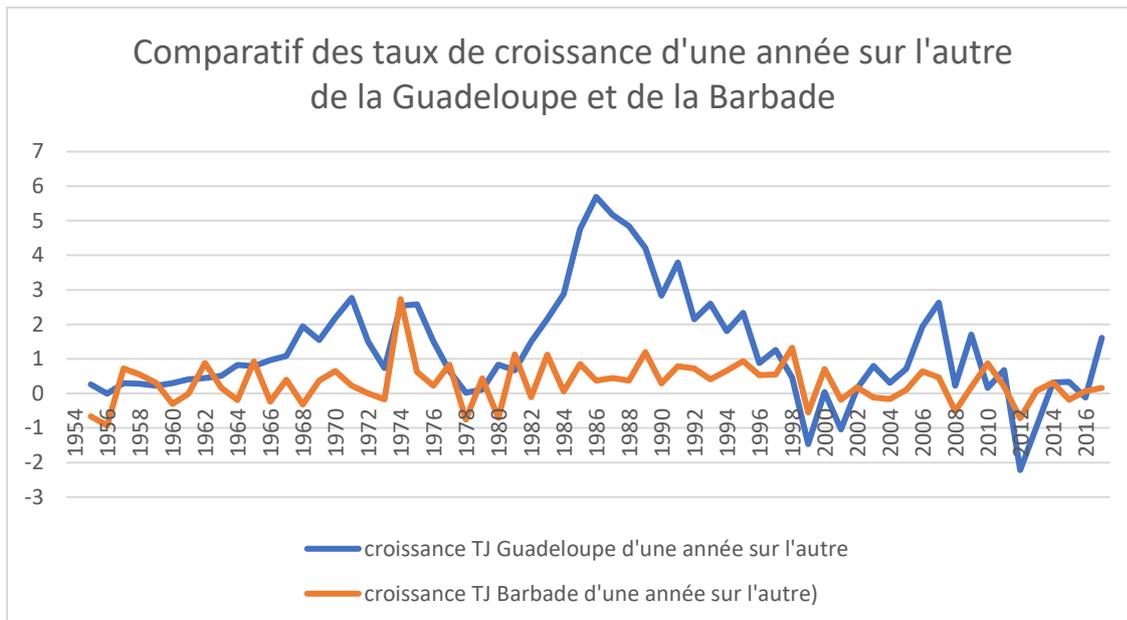
Courbes évolutives des effectifs de Témoins de Jéhovah en Guadeloupe et à la Barbade de 1954 à 2008

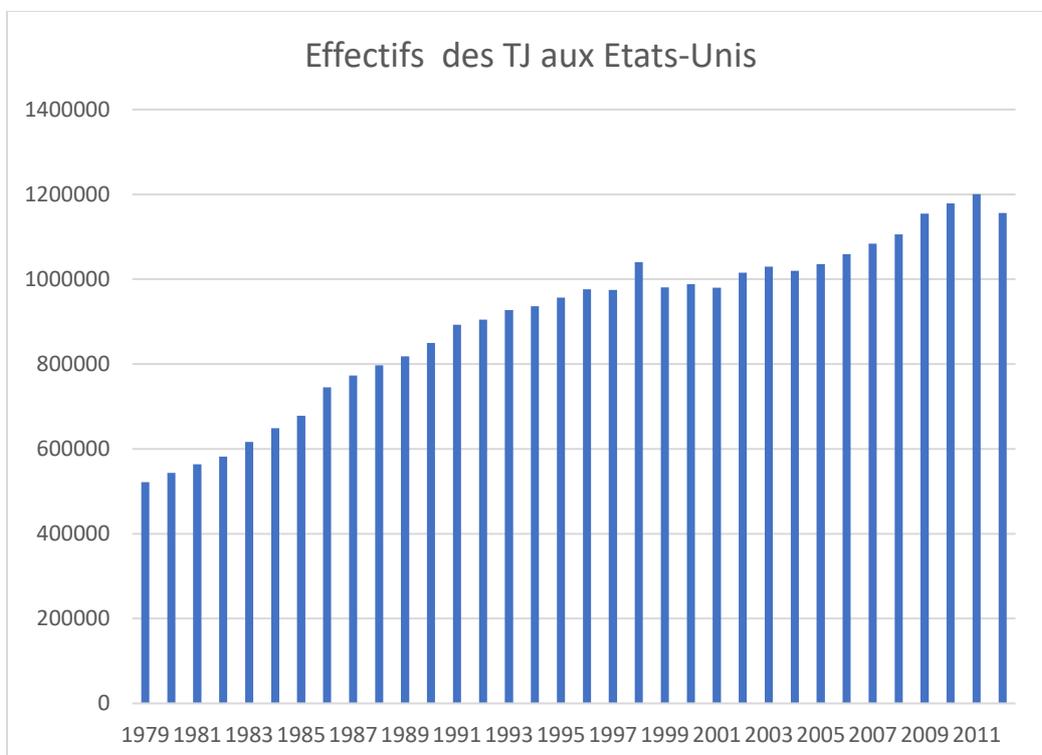
Source : Données publiées dans les annuaires des Témoins de Jéhovah de 1954 jusqu'en 2008, WTBTBTS.

Les graphiques ci-dessous montrent que le taux de croissance d'une année sur l'autre a rarement dépassé les 2 % à la Barbade ; cela n'a, en effet, été le cas qu'en 1974. Sinon, il a oscillé autour de 0%, devenant parfois même négatif en 1999, 2001, 2008 et 2012.

En revanche, le taux de croissance des Témoins de la Guadeloupe a longtemps été au-dessus de 2% atteignant même près de 6% en 1984. Comment expliquer cette différence de croissance ?

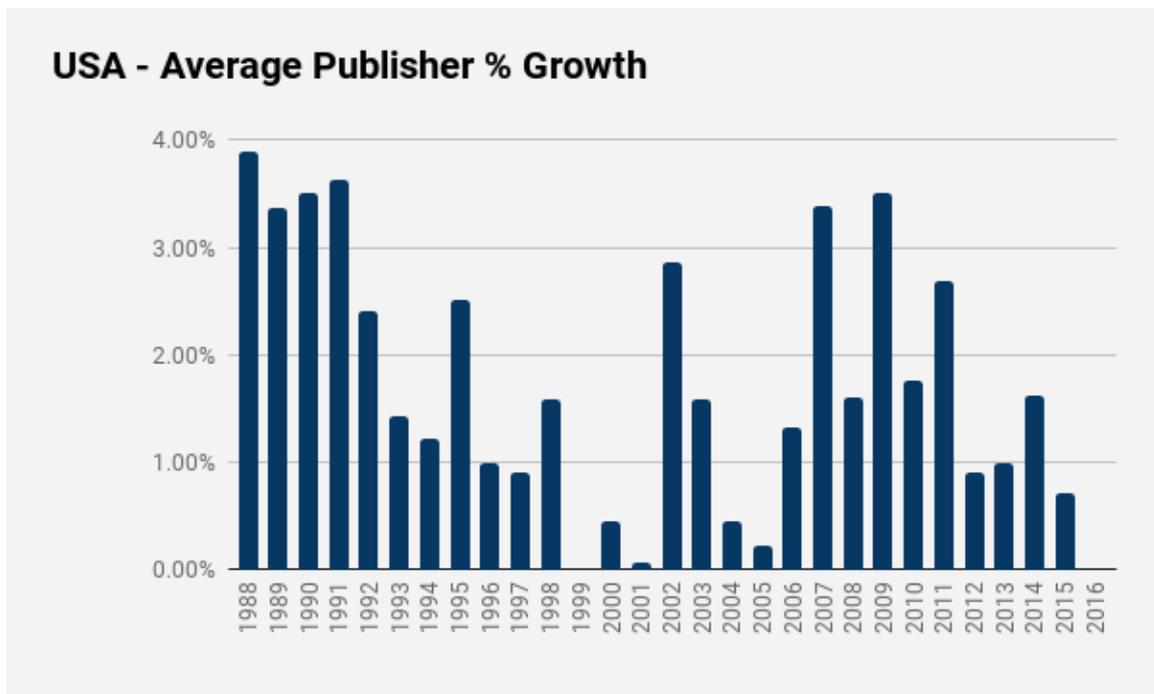
Source : Données publiées dans les annuaires des Témoins de Jéhovah depuis 1954 jusqu'en 2016, WTBS.

Source : Données collectées dans les annuaires des Témoins de Jéhovah, de 1979 à 2011, WTBS

Le graphique ci-dessus, laisse apparaître une forte hausse des effectifs des Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis en 1998 puis une baisse l'année suivante, soit en 1999. Puis, la tendance est, à nouveau, à la hausse à partir de 2002.

En revanche, le graphique ci-dessous, indiquant le taux de croissance des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis d'une année sur l'autre, montre que les Témoins de Jéhovah des Etats-Unis ont connu une baisse fluctuante de leur croissance 1988 à 2001. Puis, le taux de croissance a connu une hausse considérable passant de près de 0% en 2001 à presque 3% en 2002.

Source : (<https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics-united-states.php>) consulté le 16 décembre 2018

Nous allons maintenant examiner plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces fluctuations dans les trois pays que nous étudions plus particulièrement. Nous allons nous focaliser sur trois phénomènes. Premièrement, pourquoi la nette croissance en 2002 aux Etats-Unis après une baisse régulière les deux années précédentes et un taux de croissance quasiment nul en 2001, tout comme en Guadeloupe et à la Barbade. Deuxièmement, pourquoi les Témoins de la Guadeloupe, ont-ils connu un taux de croissance approchant les 6% au milieu des années 1980, contrairement à ceux de la Barbade (moins de 1%) et des Etats-Unis (4,5%) ?

Par ailleurs, comment expliquer que, bien que le mouvement jéhoviste ait pris naissance aux Etats-Unis puis se soit implanté à la Barbade bien avant qu'il ne s'élargisse à la Guadeloupe,

il y avait en 2017 : 1 Témoin pour 49 habitants en Guadeloupe contre 1 Témoin pour 116 habitants à la Barbade (soit une proportion deux fois moins importante qu'en Guadeloupe) et 1 Témoin pour 263 habitants aux Etats-Unis (soit une proportion cinq fois moins importante qu'en Guadeloupe) ?

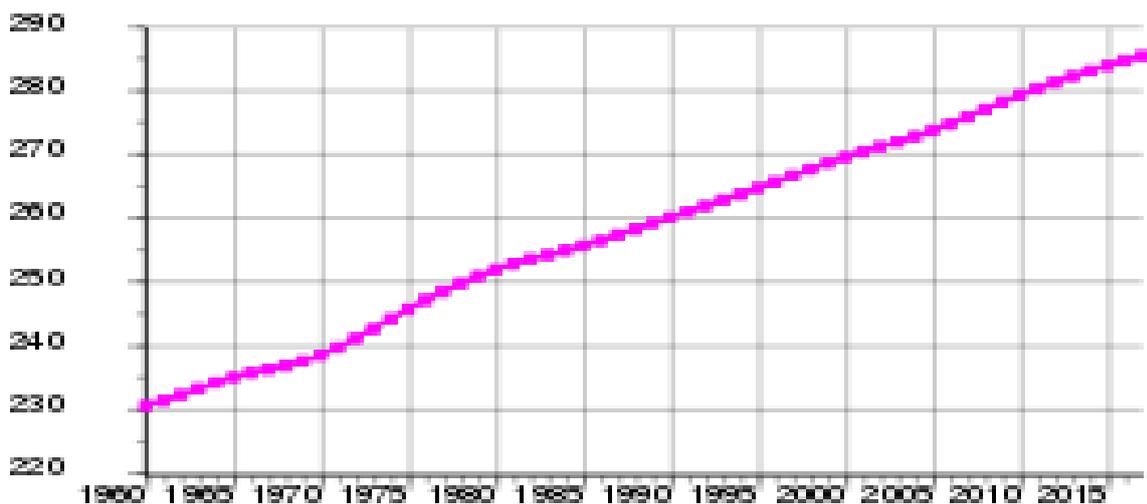
X.2. Démographie des trois pays ciblés.

Observons, tout d'abord, l'évolution démographique des trois pays qui nous intéressent afin de voir si ce facteur peut expliquer les fluctuations observées dans les courbes de croissance des Témoins de Jéhovah de ces trois pays.

X.2.1. Evolution démographique de la Barbade.

Le graphique ci-dessous nous montre une croissance constante de la population avec un taux d'accroissement naturel de 0,31% en 2015, selon les chiffres de l'ONU.

La courbe montre que la population de la Barbade est passée de 230000 habitants au début des années 1960 à 285000 habitants en 2015, soit une augmentation moyenne de 10000 habitants par décennie.

Source : Données statistiques de l'O.N.U.²⁷⁶

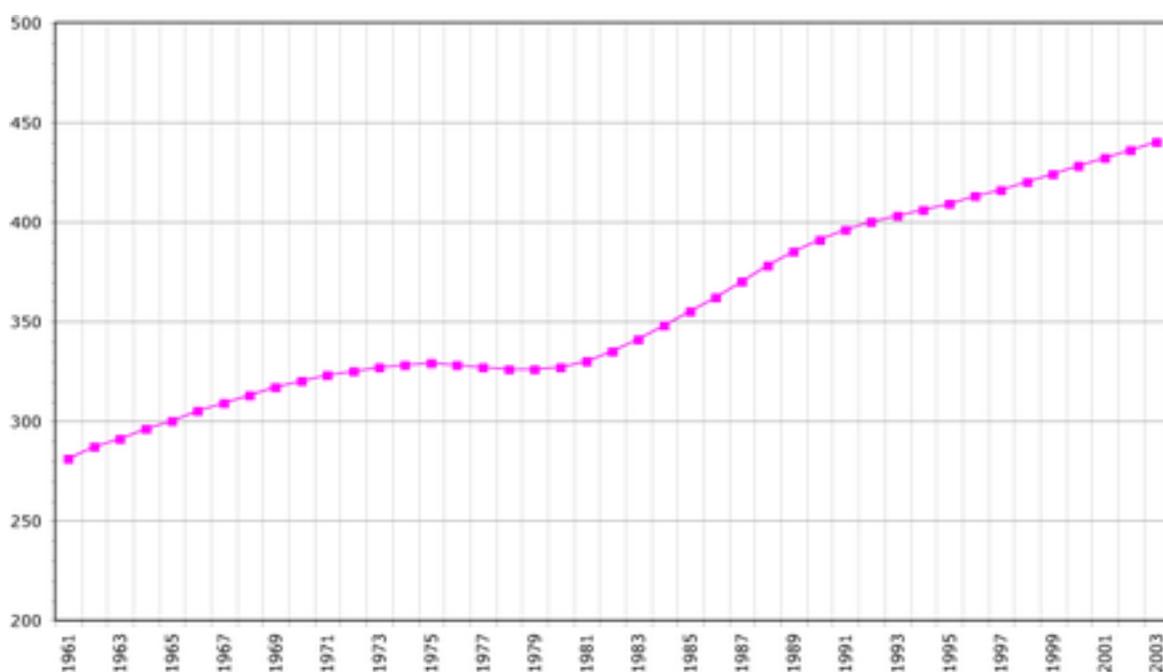
²⁷⁶ (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_Barbade)

Cependant, quelques différences apparaissent si l'on compare les courbes dans le détail. Ainsi, les effectifs des Témoins de Jéhovah de la Barbade baissent en 1972 et en 1973 alors que la population Barbadienne connaît une hausse constante au même moment. De même en 1978 et 1980, les effectifs des Témoins de la Barbade baissent et le taux de croissance des effectifs jéhovistes est négatif alors que la population de la Barbade est en pleine croissance.

X.2.2. Evolution démographique de la Guadeloupe.

Observons, maintenant, le graphique ci-dessous qui indique la croissance démographique de la Guadeloupe entre 1961 et 2003.

Nous pouvons constater une légère baisse démographique entre 1976 et 1979, essentiellement dû à l'exode qui a suivi l'éruption de la Soufrière en 1976, puis une très forte hausse démographique durant la décennie suivante puisque la population passe de 325000 habitants en 1980 à plus de 400000 habitants en 1992. La courbe de croissance des effectifs des Témoins de Jéhovah suit assez fidèlement la courbe de la croissance démographique de la Guadeloupe. En revanche entre 1998 et 2001, la population Guadeloupéenne a continué à

Source : Données INSEE.²⁷⁷

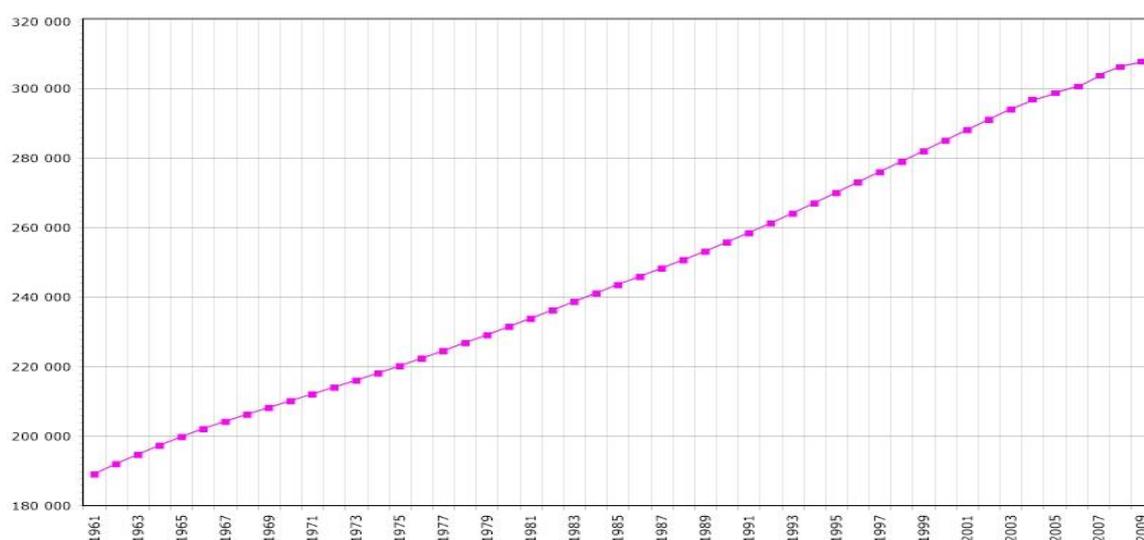
²⁷⁷ (Insee.fr)

croître régulièrement alors que les effectifs des Témoins de Jéhovah ont connu une baisse importante. Des données plus récentes de l'INSEE²⁷⁸ montre une baisse démographique de la population guadeloupéenne depuis 2011. En effet, le nombre d'habitants passe de 403995 en 2010 à 403975 en 2011, 402717 en 2012, 401152 en 2013, 399088 en 2014, 397001 en 2015, 394826 en 2016.

La population de Guadeloupe n'a donc cessé de décroître depuis 2011, mais malgré ce fait les effectifs des Témoins de Jéhovah ont continué à croître en 2013, en 2014 et en 2016.

X.2.3. Evolution démographique des Etats-Unis.

Le graphique ci-dessous représente la courbe évolutive de la population états-unienne entre 1961 et 2009.

Source : World factbook, 2016²⁷⁹

Nous constatons que la population états-unienne a connu une croissance constante entre 1961 et 2009. Le taux d'accroissement naturel était de 0,81% en 2016.

²⁷⁸ (Site de l'INSEE : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-971>, consulté le 26 mars 2019)

²⁷⁹ (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>), consulté le 16 novembre 2016

Croissance démographique des Etats-Unis :

<u>1870</u>	38 558 371	▲ +22,63 %
<u>1880</u>	49 371 340	▲ +28,04 %
<u>1890</u>	62 979 766	▲ +27,56 %
<u>1900</u>	76 212 168	▲ +21,01 %
<u>1910</u>	92 228 531	▲ +21,02 %
<u>1920</u>	106 021 568	▲ +14,96 %
<u>1930</u>	123 202 660	▲ +16,21 %
<u>1940</u>	132 165 129	▲ +7,27 %
<u>1950</u>	151 325 798	▲ +14,5 %
<u>1960</u>	179 323 175	▲ +18,5 %
<u>1970</u>	203 211 926	▲ +13,32 %
<u>1980</u>	226 545 805	▲ +11,48 %
<u>1990</u>	248 709 873	▲ +9,78 %
<u>2000</u>	281 421 906	▲ +13,15 %
<u>2010</u>	308 745 538	▲ +9,71 %

Source : Recensements de population.²⁸⁰

Le tableau ci-dessus indique une forte augmentation de la population états-unienne entre l'année 2000 et 2009, or, cela correspond également à une forte croissance des effectifs jéhovistes à partir de 2002. En revanche, la forte augmentation des effectifs jéhovistes de 1998 ne correspond guère à une augmentation proportionnelle de la population.

---

²⁸⁰ (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_des_%C3%89tats-Unis)

Comme nous l'avons observé, la croissance des effectifs des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe, aux Etats-Unis et à la Barbade est la plupart du temps proportionnelle à la croissance démographique de ces trois pays, mais pas tout le temps. La baisse démographique n'est donc pas une explication satisfaisante pour expliquer la baisse des effectifs jéhovistes. Nous allons donc examiner d'autres facteurs permettant d'expliquer les fluctuations constatées.

XI. Genèse du mouvement jéhoviste à la Barbade et en Guadeloupe :

Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur la manière dont les Témoins de Jéhovah se sont implantés à la Barbade et en Guadeloupe afin de déterminer si le prosélytisme a commencé plus tôt dans une des deux îles, ce qui pourrait expliquer que la proportion de Témoins y soit plus importante. Les Etats-Unis ont déjà été traités dans le chapitre V sur la genèse du mouvement jéhoviste, puisque que c'est le pays d'origine de ce mouvement religieux.

XI.1. Genèse du mouvement Jéhoviste à la Barbade.

Le compte-rendu du commencement de la première mission jéhoviste à la Barbade peut être consulté dans l'annuaire des Témoins de Jéhovah de 1989.²⁸¹ Il a été reproduit en annexe 21. Nous pouvons y voir, en 1905, la première mission de ceux qui s'appelaient encore, à l'époque, les « Etudiants de la Bible », les premières conversions au mouvement jéhoviste ayant lieu à partir 1909. Nous noterons, au passage, que le rédacteur anonyme du compte-rendu fait référence aux membres du mouvement jéhoviste de l'époque en les nommant « Témoins de Jéhovah » alors que ce n'est qu'en 1931 que le mouvement a porté ce nom :

« In 1905, Joseph Brathwaite began witnessing as a colporteur, as full-time workers among Jehovah's Witnesses were then called. Before long, three hungry persons like Algernon Symmonds and his wife, Maud, accepted the gladsome message of the Kingdom...in 1909. »²⁸²

Le compte-rendu jéhoviste fait état de nombreux départs de l'île, pour des raisons économiques, entre 1950 et 1970, avançant le chiffre de 74000 émigrants, parmi lesquels se trouvaient de nombreux proclamateurs, ce qui pourrait expliquer la plus faible croissance des Témoins de la Barbade, par rapport à la Guadeloupe, au moins durant cette période :

« Between 1950 and 1970...many congregations were considerably weakened by the departure of some brothers who had been zealous publishers. In some cases, protracted absence of

---

²⁸¹ (Yearbook 89, pp.148-197, WTBTS)

²⁸² (Yearbook 89, pp.148, WTBTS. Traduction proposée : En 1905, Joseph Brathwaite a commencé à témoigner en tant que colporteur, puis les travailleurs à temps plein des Témoins de Jéhovah ont été appelés. Peu de temps après, trois personnes affamées, comme Algernon Symmonds et son épouse Maud, ont accepté le joyeux message du Royaume... en 1909)

one member of the household contributed to marital infidelity and to repair the marital breach...discipline was required. »²⁸³

Ces extraits de l'annuaire de 1989 des Témoins de Jéhovah font état de nombreux départs volontaires dus soit à l'exode économique soit ou à l'excommunication de membres adultères qui avaient quitté leur conjoint. Si ces facteurs peuvent être pris en compte pour expliquer le faible taux de croissance d'une année sur l'autre des effectifs de Témoins de Jéhovah à la Barbade durant la période allant de 1950 à 1970, ils ne sauraient rendre compte du faible taux de croissance après 1970, et ce, malgré l'établissement, en 1966, d'une filiale donnant de nombreux moyens supplémentaires en main d'œuvre à plein temps et en publications jéhovistes. En effet, le taux de croissance des Témoins de Jéhovah ne dépasse pas 1%, à la Barbade, au milieu des années 1980 alors que, durant la même période, il avoisine les 6% en Guadeloupe. Nous allons, justement, examiner comment les Témoins de Jéhovah se sont implantés en Guadeloupe.

XI.2. Genèse du mouvement Jéhoviste en Guadeloupe.

Les détails de l'implantation des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe sont racontés dans l'annuaire des Témoins de Jéhovah²⁸⁴ de 1995, qui a été reproduit en annexe 22. Nous allons, cependant, en rappeler les grandes lignes.

Les premières missions ponctuelles jéhovistes en Guadeloupe remontent à 1936 mais les missions permanentes n'ont commencé qu'en 1938, comme l'affirme l'extrait ci-dessous :

« Les Témoins se sont rendus en Guadeloupe dès 1936. Cependant, c'est en 1938 qu'on a commencé à rendre régulièrement témoignage sur les quais du port de Pointe-à-Pitre. »²⁸⁵

C'est donc avec un décalage de 30 ans que les missions jéhovistes ont commencé leur prosélytisme en Guadeloupe par rapport à la Barbade.

---

²⁸³ (Yearbook 89, pp.160, WTBTS. Traduction proposée : Entre 1950 et 1970... beaucoup de congrégations ont été considérablement affaiblies par le départ de certains frères qui avaient été des éditeurs zélés. Dans certains cas, l'absence prolongée d'un membre du ménage a contribué à l'infidélité conjugale et à la réparation de la rupture conjugale... une discipline était nécessaire.)

²⁸⁴ (Yearbook 95, pp.116-167, WTBTS)

²⁸⁵ (Yearbook 95, pp.118, WTBTS)

La lecture de ce compte-rendu des missions jéhovistes en Guadeloupe, nous montre à quel point les Témoins de Jéhovah sont attachés à l'enseignement par les revues et brochures jéhovistes. En effet, l'extrait ci-dessous nous montre qu'ils regrettent que certains fidèles ne se soient pas appuyés sur la brochure officielle recommandée par la société Watch Tower pour leur étude biblique en 1947 :

« Les frères étudiaient trois fois par semaine un livre de la Société, mais n'avaient pas de Tour de Garde. »²⁸⁶

Un autre extrait insiste sur la nécessité, pour les oeuvres missionnaires, d'être supervisées par des fidèles formés dans le centre officiel qu'est l'Ecole de Galaad afin d'avoir l'assurance de demeurer dans la même lignée doctrinale :

« Les frères avaient besoin d'une aide supplémentaire pour être vraiment unis à la famille mondiale des serviteurs de Jéhovah. Cette aide leur a été fournie fin 1948, lorsque la Société a envoyé en Guadeloupe deux missionnaires diplômés de l'École de Galaad. »²⁸⁷

Une filiale y a été établie en 1954, soit 12 ans avant l'établissement de la filiale de la Barbade, ceci pouvant peut-être expliquer en partie la progression plus rapide des missions en Guadeloupe par rapport à la Barbade, la filiale apportant, en effet, un supplément de main d'œuvre bénévole et entièrement consacrée au prosélytisme et à l'édition de littérature jéhoviste.

XI.3. Implication du chapitre XI :

Nous avons vu, dans ce chapitre que les Témoins de Jéhovah s'étaient implantés à la Barbade trente ans avant qu'ils ne commencent leur prosélytisme en Guadeloupe. Pourtant, malgré ces trois décennies d'avance, les Témoins de la Barbade sont aujourd'hui quatre fois moins nombreux qu'en Guadeloupe. Par ailleurs, comme nous l'avons vu dans notre état des lieux, le phénomène de saturation a été invoqué par Cragun et Lawson pour expliquer qu'un mouvement religieux ne progresse plus ou que sa croissance ralentit :

---

²⁸⁶ (Yearbook 95, pp.129, WTBTS)

²⁸⁷ (Yearbook 95, pp.129, WTBTS)

« Additionally, as the percentage of JWs in a country increases, there is a significant and substantial decrease in growth. »²⁸⁸

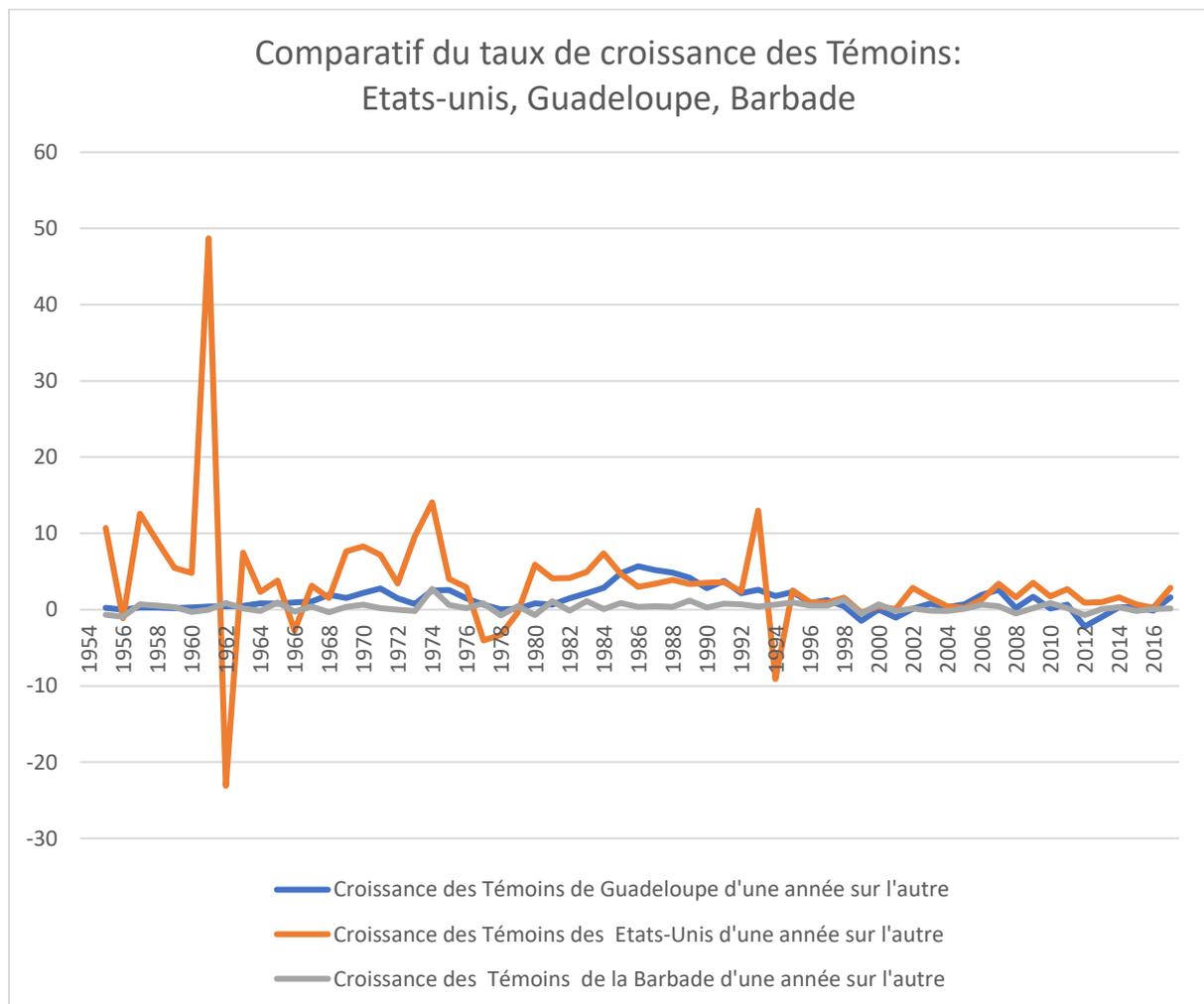
Ainsi, selon le concept décrit par les deux sociologues états-uniens, l'on pourrait expliquer, par ce phénomène, la diminution régulière du taux de croissance des Témoins de Jéhovah de la Barbade. Or, le phénomène de saturation ne semble pas être une explication satisfaisante pour expliquer la stagnation de la croissance du mouvement jéhoviste à la Barbade, puisque la proportion de Témoins par rapport à la population y est deux fois moins importante qu'en Guadeloupe. En effet, la proportion de Témoins par habitant en Guadeloupe est de 1 Témoin pour 49 habitants tandis que celle de la Barbade est de 1 Témoins pour 116 habitants. Cela aurait dû conduire la croissance des Témoins de Guadeloupe à un fort ralentissement, ce qui n'a pas été le cas. Les missions jéhovistes de la Barbade n'ont, semble-t-il, jamais connu le même succès qu'en Guadeloupe et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Nous allons donc, étudier d'autres facteurs permettant d'expliquer ce phénomène.

---

²⁸⁸ (Cragun, Lawson, 2010, p17. Traduction proposée : De plus, à mesure que le pourcentage de TJ augmente dans un pays, la croissance diminue considérablement.)

XII. Contexte socio-économique et croissance des Témoins de Jéhovah.

Dans ce chapitre, nous allons examiner la relation qui peut exister entre le contexte socio-économique d'un pays et la croissance ou baisse de croissance des effectifs jéhovistes. Pour ce faire, nous allons repérer, à l'aide des courbes de croissances du graphique ci-dessous, les périodes où il y a une forte croissance des Témoins dans une région alors qu'une autre région connaît une baisse des effectifs jéhovistes. Puis, nous examinerons le contexte socioéconomique du pays dont la croissance se démarque lors des périodes repérées afin de déterminer dans quelle mesure la mobilisation des Témoins a pu en être affectée.

Source : Données publiées dans les annuaires des Témoins de Jéhovah depuis 1954 jusqu'en 2011.

Observons maintenant les années où nous constatons une forte augmentation ou baisse du taux de croissance des effectifs des Témoins de Jéhovah de manière contrastée aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe et regardons si elles correspondent à des événements historiques ayant marqué l'histoire de ces trois pays. Nous observerons le graphique ci-dessus que j'ai édité à partir des données publiées dans les annuaires de la Watch Tower publiés entre 1954 et 2016.

XII.1 L'année 1961 :

L'année 1961 voit pic le plus élevé du taux de croissance des Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis depuis l'après-guerre. Or, cette année est riche en événements. Après l'investiture très médiatisée du président Kennedy, l'année a été riche en conflits à la fois sur le territoire états-unien et à l'internationale. Tout d'abord, les tensions entre les Etats-Unis et l'URSS ne s'atténuent pas. De plus, sur le territoire national, c'est une année importante dans le Mouvement pour les Droits Civiques avec, notamment les Freedom Rides. C'est également le début des événements qui ont conduit un an plus tard à la crise des Missiles de Cuba. Enfin, l'année 1961 voit aussi l'envoi des premières troupes armées états-uniennes au Vietnam et le début officiel du conflit militaire entre ce pays et les Etats-Unis. Ces quelques exemples peuvent expliquer pourquoi l'année 1961 a, sans aucun doute, favorisé une plus forte mobilisation des Témoins de Jéhovah, par un climat de tension et d'instabilité.

XII.2. L'année 1968 :

Le taux de croissance mondiale des Témoins de Jéhovah passe de 12% en 1959 à 5 % en 1960, en grande partie, sans doute, à cause de la vague de contre-culture et de la libération des mœurs, en particulier dans les pays occidentaux, entraînant un engouement pour un mode de vie et une morale difficilement incompatible avec les enseignements jéhovistes. Mais examinons l'année 1968 et le contexte dans lequel elle s'inscrit.

L'année 1968 marque une augmentation du taux de croissance des Témoins de Jéhovah de Guadeloupe de 2%, alors que celui des Témoins de la Barbade affiche une valeur négative et que celui des Témoins des Etats-Unis est également en baisse.

Un facteur possible pour expliquer la hausse du taux de croissance des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe en 1968 est l'événement qui y est survenu quelques mois auparavant, soit mai

1967. Si Paris a été la scène d'un mouvement social accompagné de violentes émeutes en mai 1968, la Guadeloupe a connu, sur ses terres, un épisode tragique un an auparavant du 26 au 28 mai 1967. En effet, le 26 mai 1967, des manifestants guadeloupéens rassemblés devant la chambre de commerce de Pointe-à-Pître ont été tués par des gendarmes mobiles durant des échauffourées. Des émeutes spontanées qui s'en sont suivies pendant trois jours firent d'autres victimes parmi la population locale, portant à plusieurs dizaines le nombre de victimes, d'après l'historien Jean-Pierre Sainton, un chiffre calculé d'après des recoupements de témoignages, le dossier ayant été classé secret d'Etat jusqu'en 2017. Jean-Pierre Sainton a déclaré à ce sujet :

« La révolte des habitants de Basse-Terre, le 20 mars 1967, leur détermination à châtier le raciste Snarsky — un marchand de chaussures d'origine européenne qui avait lâché son chien sur un ferreur (cordonnier ambulant), NDLR —, leur capacité à formuler des revendications précises et le soutien à leur côté des personnalités et organisations nationalistes avaient affolé les autorités. D'autres réactions populaires pouvant être « utilisées » par les nationalistes étaient à prévoir. Les autorités préfectorales, couvertes par les autorités gouvernementales, s'étaient préparées à frapper vite et très fort tout ce qui ressemblerait à l'amorce d'une contestation populaire. Mai 67 est une répression militaire qui a été méthodiquement préparée et exécutée. Ce n'était pas simplement une grève qui aurait dérapé. »²⁸⁹

Encore aujourd'hui, les Guadeloupéens qui ont vécu de près ces événements en parlent avec une vive émotion et non sans une certaine amertume. Aussi, l'on peut penser que les tensions sociales qui ont suivi ces événements ont engendré du ressentiment au sein de la population Guadeloupéenne ainsi qu'une perte de confiance, voire un sentiment de rejet de l'Etat français de la part d'une partie de la population locale et ainsi, favorisé une plus grande adhésion de certains Guadeloupéens à un mouvement religieux promettant la fin imminente de l'injustice et de la douleur à partir de l'année 1975.

La stabilisation sociale et le retour à une relative paix sociale durant les années suivantes sont peut-être les facteurs qui ont contribué à une croissance très irrégulière de la mobilisation chez les Témoins de Jéhovah, puisque la population de la Guadeloupe a continué à croître durant cette décennie, passant de 312700 en 1967 à 324500 en 1974²⁹⁰, alors que le taux de croissance des Témoins de Guadeloupe a alterné entre baisse et croissance.

---

²⁸⁹ (Jean-Pierre Sainton Mé 1967, Mémoire d'un événement)

²⁹⁰ (Source INSEE, Recensement de la population.)

XII.3. De 1976 à 1978 :

La deuxième période qui mérite d'être commentée est celle qui s'étend de 1976 à 1978. En effet, durant ces trois années, le taux de croissance des Témoins de Guadeloupe chute de plus de 2 points en Guadeloupe, d'un point à la Barbade et devient négatif aux Etats-Unis où il chute de 20 points.

Tout d'abord, cette chute notoire est consécutive à l'échec de la prédiction de la bataille d'Harmaguédon annoncée depuis 1966 comme devant survenir durant l'année 1975. Cet événement central de la prédication des Témoins de Jéhovah, ne s'étant pas réalisé, une perte de confiance dans le message jéhoviste et une forte démobilisation s'en est aussitôt suivie.

De plus, 1976 est l'année de l'éruption du volcan La Soufrière situé au sud de la Basse-Terre, en Guadeloupe. A la suite de pulvérisations de roches, de coulées de boue, d'émanation de gaz acides et de vapeur d'eau, les 26 juillet et 9 août 1976, et en raison de la menace ainsi constituée par ce volcan, ce n'est pas moins de 73600 personnes qui ont dû être évacuées, le 15 août 1976, du sud de la Basse-Terre, la zone la plus menacée de l'île aux belles eaux.²⁹¹

Ces évacuations ont fortement perturbé la vie économique et sociale de l'île durant plus de six mois, engendrant la faillite de nombreuses entreprises et la rescolarisation des écoliers et élèves dans d'autres établissements. Les jeunes élèves venant de Basse-Terre et rescolarisés dans les établissements des zones non-menacées par le volcan étant surnommées de manière péjorative « magmas » en référence à la lave d'un volcan.

Parmi les habitants évacués se trouvaient des Témoins de Jéhovah qui une fois dans de nouvelles zones tentèrent de poursuivre leurs activités religieuses, ainsi qu'ils en témoignent dans l'annuaire 1995 des Témoins de Jéhovah :

« Sept congrégations ont été évacuées. Une aide immédiate a été apportée pour loger les frères dans la détresse. Des proclamateurs qui se réunissaient et travaillaient ensemble étaient maintenant éparpillés de-ci de-là. En vue de fournir l'aide spirituelle nécessaire, une réunion spéciale s'est tenue avec les anciens et les serviteurs ministériels »²⁹²

Cependant, nul doute que ces nombreux mois de déplacements forcés et de réinstallations improvisées et temporaires ont freiné ou interrompu des études débutées avec des prosélytes potentiels créant ainsi une période de flottement qui a sans doute contribué à ralentir un peu plus la croissance des proclamateurs.

---

²⁹¹ (Giraud, 1998, p.48)

²⁹² (Yearbook 1995, p. 159, WTBT)

XII.4. L'année 1986.

En 1986, le taux de croissance des Témoins de la Barbade baisse d'un point ; de même, il s'effondre aux Etats-Unis alors qu'il augmente en Guadeloupe.

Un des facteurs que l'on pourrait invoquer pour expliquer la plus grande mobilisation des Témoins de Jéhovah de Guadeloupe de 1984 à 1986, où le taux de croissance des Témoins augmente de 3,6 points passant de 2,2 à 5,8%, est la montée en puissance du mouvement indépendantiste dans l'île.

Plusieurs groupes indépendantistes ont vu le jour à partir des années 1960. Le G.O.N.G. (Groupe d'Organisation Nationale de la Guadeloupe) en 1963 ; L'Union Populaire pour la Libération de la Guadeloupe (UPLG), fondée en 1978 par Lucien Perrutin ; le G.L.A. (Groupe de Libération Armée) fondé par Luc Reinette à laquelle succède l'A.R.C. (l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe) à partir de 1983, plus centrée sur les questions liées à l'indépendance de l'ensemble des territoires caribéens.

En effet, au début des années 1980, une série d'attentats à la bombe ont frappé la Guadeloupe. Ils ont été revendiqués par l'Alliance révolutionnaire Caraïbe ou le Groupe de Libération Armée, qui exigeaient l'indépendance de ce département d'outre-mer. Dès le 17 septembre 1980, une bombe posée par le G.L.A. a tué un officier de l'armée alors qu'il tentait de la désamorcer. Par ailleurs, en novembre 1983, une bombe a frappé la préfecture de Basse-Terre, faisant une vingtaine de blessés, dont quatre, grièvement. Une autre bombe a également explosé à Pointe-à-Pitre à la même période. Des renforts de gendarmerie ont, ensuite, été envoyés en Guadeloupe. Lucette Michaux-Chevry, présidente du Conseil général à l'époque, a déclaré à la presse télévisée, constater un phénomène nouveau, comme en témoigne l'extrait ci-dessous, tiré d'une interview diffusée sur la chaîne nationale :

« On a voulu manifestement tuer, parce que la pose d'une bombe qui a explosé à la préfecture à 9 heures du matin, alors que des travailleurs se trouvent à leur emploi, est une volonté délibérée de tuer ».²⁹³

Il y a eu durant cette période plusieurs dizaines d'attentats sur le sol guadeloupéen, dont tous n'ont pas été revendiqués par l'ARC ou le GLA.

L'opinion publique de la population guadeloupéenne, même si elle pouvait se retrouver dans les doléances listées par les groupes indépendantistes, sur les inégalités sociales et les

---

²⁹³ (Journal télévisé, Antenne 2, 15 novembre 1983, visionnable sur youtube)

discriminations dont étaient victimes de nombreux Guadeloupéens d'origine africaine, était cependant majoritairement défavorable à ce type d'action radicale et violente. De nombreux manifestants n'ont pas hésité à marcher dans les rues de Basse-Terre à l'appel de la présidente du Conseil Général, pour manifester leur désaccord avec les méthodes violentes employées.

Cette manifestation de violence à laquelle la Guadeloupe n'avait pas été habituée jusque-là a, sans doute, contribué à créer un sentiment d'insécurité et a pu avoir pour conséquence de mobiliser les proclamateurs jéhovistes et de rendre les habitants de Guadeloupe plus réceptifs au message jéhoviste annonçant un monde meilleur imminent.

XII.5. L'année 1990.

Nous pouvons constater que le taux de croissance des Témoins de Jéhovah de Guadeloupe chute légèrement tout en restant au-dessus de 4% jusqu'en 1989, dans un climat social toujours tendu, comme en témoigne cet extrait d'un article portant sur les élections régionales de mars 1986 :

« En 1986, trois formations indépendantistes se singularisent en étant les seules à appeler au boycottage du scrutin au motif que la décentralisation n'est qu'une nouvelle phase de la domination coloniale : l'Union Populaire pour la Libération de la Guadeloupe (UPLG), et en Martinique, le mouvement marxiste-léniniste « Asé Pléré an Nou Lité » et le PKLS. »²⁹⁴

La baisse du taux de croissance des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe s'accroît nettement après 1989, descendant à 2,4% en 1990, dénotant une moins grande mobilisation, sans doute la conséquence du passage de l'Ouragan Hugo. En effet, le 17 septembre 1989, l'œil de l'ouragan Hugo est passé sur la Guadeloupe, avec des vents soutenus de 280 km/h et des rafales dépassant les 300 km/h.²⁹⁵ Le bilan humain a été lourd avec 11 décès, 107 blessés, 25000 personnes laissées sans abri et 35000 sinistrés. De plus, les dégâts matériels ont été considérables avec 100% de pertes dans le secteur de la banane et de la pêche, 85 % dans le secteur maraîcher et 60% dans le secteur de la canne à sucre.²⁹⁶

---

²⁹⁴ (Blérald, 1988, p.86)

²⁹⁵ (Leone, 1999, p.19)

²⁹⁶ (Rapport de l'Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-off/R1540-02.asp#P571_50182)

Les dégâts ont été constatés chez les Témoins de Jéhovah qui, tout comme le reste de la population, n'ont pas été épargnés par les vents dévastateurs. Un rapport publié dans leur annuaire décrit, ainsi, les dommages subis :

« Chez les Témoins, 117 maisons ont été détruites et 300 autres gravement endommagées. Huit Salles du Royaume ont été en partie détruites et 14 autres abîmées. »²⁹⁷

De tels dégâts ne peuvent qu'avoir ralenti la mobilisation des Témoins de Jéhovah de Guadeloupe durant la fin de l'année 1989, de nombreux mois consécutifs au désastre ayant dû être consacrés à reconstruire et réparer les locaux abîmés et à soigner les plaies et les traumatismes psychologiques causés par l'un des cyclones les plus ravageurs de l'histoire de la Guadeloupe. L'année 1990 a vu une nouvelle augmentation du taux de croissance des Témoins, les activités de prosélytisme ayant, sans doute, pu reprendre leur cours avec un nouvel événement climatique servant d'appui au message jéhoviste en étant présenté comme un signe annonciateur de l'imminence de la fin du monde.

XII.6. L'année 2001.

Les Témoins des Etats-Unis connaissent une augmentation du taux de croissance de 2,79 points entre 2001 et 2002, passant de 0,07 à 2,86%. Il augmente également en Guadeloupe mais d'un point seulement tandis qu'il stagne à 0,18% à la Barbade.

Une des explications que l'on pourrait donner pour expliquer cette plus grande croissance aux Etats-Unis est l'épisode tragique des attentats de New York survenus l'année précédente, le 11 septembre 2001. Cet épisode meurtrier de l'histoire Etats-unienne a, certes, choqué l'opinion publique dans de nombreux pays, mais elle a tout particulièrement meurtri la population états-unienne qui, outre les 2977 victimes déplorées, a vu plusieurs de ses symboles frappés de plein fouet : tout d'abord, le symbole de sa puissance économique à travers la destruction des tours jumelles du World Trade Center ; mais aussi le symbole de sa puissance militaire à travers l'attaque avortée du Pentagone ; et enfin, le symbole de son pouvoir exécutif

---

²⁹⁷ (Yearbook 1995, p. 160, WTTBS)

et de sa puissance politique à travers l'attaque, évitée de justesse, visant la Maison Blanche, résidence officielle du président états-unien.

Or, quelques mois avant ces actes de terrorisme, les Témoins de Jéhovah avaient publié un article dans le périodique « Réveillez-vous » où ils dressaient la liste de tous les attentats survenus les années précédentes à travers le monde et terminaient l'article par les promesses suivantes :

« Yes, God's Son, Jesus Christ, will soon eliminate all injustice as well as those responsible for it. In God's righteous new system, terrorism and violence of every kind will be things of the past. Then everyone on earth will live in security, free from fear of any harm.— Revelation 21:3, 4. The Bible promises that God will soon eliminate all oppression and injustice. »²⁹⁸

Les catastrophes, qu'elles soient de causes naturelles ou causées par l'activité humaine, sont souvent prises comme exemple par les Témoins de Jéhovah pour démontrer que l'époque à laquelle nous vivons fait partie des derniers jours avant la fin du monde. Ils citent les guerres, les famines, les tremblements de terre, les maladies comme preuves annoncées par la Bible de l'imminence du jugement de Jéhovah²⁹⁹. Or, l'on peut se demander quels critères les Témoins de Jéhovah prennent en compte lorsqu'ils affirment qu'il y a eu une augmentation de guerres et de catastrophes naturelles à travers le monde durant les dernières décennies ? Le nombre de victimes, la fréquence des événements ?

Quoiqu'il en soit, les événements du 11 septembre 2001 ont été l'occasion pour les Témoins de Jéhovah de voir un meilleur accueil de leur message parmi la population états-unienne, barbadienne et guadeloupéenne l'année suivante.

XII.7. L'année 2010.

De 2009 à 2010, le taux de croissance des Témoins de Guadeloupe baisse de 2 points passant de 2 à 0%. Durant la même période, celui de la Barbade augmente d'un point et celui

---

²⁹⁸ (Réveillez-vous, 22 mai 2001, p. 12, WTBTS. Proposition de traduction : Oui, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, éliminera bientôt toutes les injustices, ainsi que les responsables. Dans le nouveau système juste de Dieu, le terrorisme et la violence de toutes sortes appartiendront au passé. Tous les habitants de la planète vivront alors en sécurité, libérés de la peur de tout mal. - Apocalypse 21 : 3, 4. La Bible promet que Dieu éliminera bientôt toute oppression et injustice.)

²⁹⁹ (Que nous enseigne la Bible, chapitre 9, WTBTS)

des Etats-Unis d'un point et demi. Examinons maintenant les contextes socioéconomiques en Guadeloupe et aux Etats-Unis durant cette période clé de l'histoire de ces deux régions.

XII.7.1. La Guadeloupe en 2009.

L'événement qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe au cours des trois premiers mois de l'année 2009 est le conflit social qui a engendré une grève générale de quarante-quatre jours en Guadeloupe entre le 20 janvier et le 5 mars 2009. Le nom du collectif, « LKP », initiales de l'appellation créole « Lyannaj Kont Pwofitasyon », pourrait être traduit par « collectif contre l'exploitation outrancière ». Ce mouvement a, en effet, déposé une plateforme de 146 revendications, réclamant notamment une hausse des bas salaires de 200 euros ainsi qu'une baisse du prix des carburants, des produits de première nécessité, des impôts et des taxes. Si toutes les revendications n'ont pas été satisfaites, la grève générale a, tout de même, permis des avancées sur le plan socio-économique, plusieurs situations de monopoles ayant, ainsi, pu être dénoncées lors de ce mouvement.

Cependant, le mouvement et les conflits verbaux, physiques qui en ont été la conséquence, ont laissé beaucoup de séquelles : un décès, tout d'abord, celui du syndicaliste Jacques Bino, dont le nom sera donné aux accords qui seront signés à l'issue du conflit, de nombreux blessés du côté des manifestants comme des forces de l'ordre et d'énormes dégâts matériels causés par certains manifestants et par des individus profitants des regroupements massifs pour se transformer, quelques heures durant, en casseurs.

De surcroît, plusieurs dizaines d'entreprises ont dû déposer le bilan pendant ou après le conflit, faute de trésorerie pour faire face à leurs dépenses fixes. Le secteur du tourisme, notamment, a été particulièrement touché, puisque c'est durant les mois d'hiver (décembre, janvier, février), période de haute saison aux Antilles, que le secteur touristique atteint habituellement la plus grande part de son chiffre d'affaire. En outre, la réputation de l'île, à la suite de ce conflit, a eu des répercussions sur les réservations à court et moyen terme.

Il est aisé de comprendre pourquoi, dans de telles conditions, les Témoins de Jéhovah ont éprouvé des difficultés pour se mobiliser et effectuer leurs activités de prosélytisme. Cependant, une fois le conflit terminé et la paix sociale retrouvée, le taux de croissance des Témoins de Guadeloupe a recommencé à augmenter, ceux-ci pouvant non seulement vaquer de plus belle à leurs activités de prosélytisme mais en plus se servant de la situation de trouble récemment expérimentée pour évoquer leur message d'espoir.

XII.7.2. Les Etats-Unis de 2009 à 2012.

Observons maintenant certains événements qui ont marqué les Etats-Unis pendant la période allant de 2009 à 2012, afin de voir quels ont pu être les facteurs de mobilisation ou de démobilisation du mouvement jéhoviste durant ces années-là.

XII.7.2.1. L'élection de Barack Obama.

Au début de l'année 2009, les Etats-Unis assistent à l'investiture de Barack Obama en tant que 44ème président des Etats-Unis, un événement particulièrement marquant, puisqu'il s'agit du premier président états-unien d'origine africaine-américaine. Quelques cent quarante-trois ans après l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis, l'élection du premier Africain-américain à la présidence a suscité d'énormes espoirs au sein de la classe ouvrière et des classes moyennes états-uniennes, en particulier auprès des minorités noires. Or, comme nous le verrons dans le chapitre consacré au lien entre religion et quête identitaire, les Témoins de Jéhovah des Etats-Unis possèdent une très grande proportion d'Africains-américains en comparaison avec d'autres groupes religieux tels que les mormons. Or, ce sont les minorités ethniques qui ont majoritairement voté pour le candidat démocrate en 2008, fondant de gros espoirs sur lui et sa politique annonçant un véritable changement, comme le rappelle cet extrait d'un article de l'américaniste Sylvie Laurent :

« ...ces minorités raciales qui votèrent massivement en faveur du candidat démocrate (la majorité des Blancs américains ayant voté à plus de 55% pour John McCain). En effet, si lors des élections de 2008, 65% des Noirs inscrits sur les listes électorales ont voté, ils n'étaient plus que 40% lors des mid-terms³⁰⁰ de 2010. La déception est indéniable : d'après un sondage réalisé par le Washington Post et ABC News à la rentrée 2011, le taux de satisfaction du président auprès des Afro-américains aurait chuté de 83% au début de l'année à moins de 60% à l'automne, soit une chute impressionnante de vingt-cinq points en quelques mois. Chez les Latinos, il serait passé de 86% en 2009 à 73% à la fin 2010, puis à moins de 50% à la fin 2011. En décembre 2011, un nouveau sondage confirme la chute : plus de 35% des Hispaniques désapprouvent la politique d'ensemble du président, contre seulement 11% en 2009. Un grand désenchantement s'est emparé des Américains de couleur et pourrait être lourd de conséquences au moment des élections. »³⁰¹

---

³⁰⁰ Les élections mid-term sont un scrutin de mi-mandats qui permet d'élire les membres des deux chambres du Congrès : la totalité de la Chambre des Représentants et un tiers du Sénat.

³⁰¹ (Laurent, 2012, p 67)

Nous pourrions donc être amenés à penser que ce fléchissement de la croissance des Témoins de Jéhovah en 2009-2010 pourrait être dû en partie à un intérêt temporairement plus important des Africains-américains et des autres minorités ethniques pour la politique et la direction de leur pays, provoquée par la campagne et l'élection de Barack Obama. En effet, le message des Témoins de Jéhovah incite les prosélytes à rester neutres en matière de politique, à ne pas mettre leur espoir dans un gouvernement exercé par des êtres humains mais, au contraire, à placer leur confiance en une organisation dirigée par leur Dieu. On peut donc imaginer que l'engouement suscité par l'élection de Barack Obama a pu entraîner dans son sillage les proclamateurs les moins zélés mais surtout les prosélytes potentiels encore hésitants. La déception ayant suivie des attentes déçues, par le manque de résultats immédiats, entraînant une légère remobilisation des proclamateurs l'année suivante en 2011, d'où une nouvelle augmentation du taux de croissance des Témoins, cette année-là, aux Etats-Unis. Ceci, cependant, n'est probablement pas le seul facteur qui peut expliquer cette baisse puis augmentation du taux de croissance des Témoins au cours de ces deux années. La grande récession de 2008 à 2012 en est sans doute un autre, comme nous allons le voir dans le sous-chapitre suivant.

XII.7.2.2. La grande récession économique de 2008-2012.

Un autre élément du contexte historique pouvant expliquer la baisse de croissance des Témoins entre 2009 et 2010, est la reprise graduelle de la croissance économique aux Etats-Unis après une période de forte récession.

En effet, d'après le National Bureau of Economic Research, les Etats-Unis, dès décembre 2007, sont entrés en récession économique.³⁰² Le chômage a fortement augmenté dans les deux ans qui ont suivi, passant d'un taux de 5% en 2007 à 7,3% en 2008 et atteignant un taux record de 10% en octobre 2009³⁰³.

Le taux de croissance³⁰⁴ des Témoins aux Etats-Unis augmente aussi durant cette même période et passe de 2% en 2008 à 4% en 2009. Il va ensuite redescendre à 2,5% l'année suivante. Or, le taux de croissance mondiale des Témoins va augmenter à 2,10% en 2008 à 3,2% en 2009. A la

---

³⁰² National Bureau of Economic Research, <http://wwwdev.nber.org/cycles/dec2008.html> (Consulté le 23 mars 2019)

³⁰³ (D'après le Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov)

³⁰⁴ (Voir tableau de données en annexe 20)

fin de la crise, en 2012, le taux de croissance des Témoins des Etats-Unis va redescendre à 1%. Il semble donc qu'une augmentation du taux de chômage soit un facteur de mobilisation chez les Témoins de Jéhovah surtout lorsque l'on constate que le taux de demandeurs d'emploi chez les Africains-Américains est passé de 7,6% en août 2007 à 17,3% en janvier 2010. De même les Latinos sont passés de 5,5% à 12,9% pour la même période³⁰⁵. Sachant que les minorités ethniques sont représentées dans de fortes proportions au sein des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, comme nous le verrons plus longuement dans le chapitre XV, consacré à la diversité ethnique des Témoins, cela corrobore le fait qu'un taux de chômage élevé a tendance à favoriser la croissance des Témoins aux Etats-Unis.

Le président Obama, peu de temps après sa prise de pouvoir, a lancé un programme permettant de relancer l'économie états-unienne comme le précise l'article du politologue Pierre Martin et de l'économiste François Vaillancourt dont voici un extrait :

« Moins d'un mois après son investiture, le président Barack Obama a signé l'*American Recovery and Reinvestment Act of 2009* (ARRA) le 17 février 2009. Ce programme d'une ampleur sans précédent prévoyait une injection de 787 milliards de dollars dans l'économie américaine. Le tiers du plan de relance, soit 288 milliards de dollars, consistait en une réduction des taxes et impôts fédéraux. Par ailleurs, afin de venir en aide aux chômeurs et aux États qui ont la responsabilité de l'assurance chômage aux États-Unis, 224 milliards de dollars leur furent alloués, principalement en transferts Medicaid pour les États et en extension de la période d'assurance chômage. Finalement 275 milliards de dollars visent des secteurs spécifiques de l'économie. L'ARRA suivait le *Economic Stimulus Act* adopté au début de 2008, lors de la dernière année de la présidence de G.W. Bush, qui pour l'essentiel versait 152 milliards de dollars aux ménages américains. »³⁰⁶

XII.8. Implications du chapitre XII.

Dans le chapitre XII, nous avons constaté que le taux de croissance des Témoins de Jéhovah avait tendance à augmenter en période de crise économique ou sociale, les tensions sociales les difficultés économiques provoquant une vulnérabilité de la part des populations. En revanche, même en période de crise sociale, le taux de croissance des Témoins à tendance à baisser lorsqu'un mouvement social de grande envergure bloque la libre circulation pendant de nombreuses semaines et empêche, ainsi, les déplacements de personnes. Ces facteurs ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les fluctuations du taux de croissance des Témoins mais ils

---

³⁰⁵ (Economic Research Federal Reserve Bank of St Louis

<http://wwwdev.nber.org/cycles/dec2008.html>

³⁰⁶ (Martin, 2015)

constituent des facteurs de mobilisation ou de démobilisation non-négligeables dont nous devons tenir compte dans le cadre de notre recherche des facteurs de croissance ou de décroissance des effectifs jéhovistes. Nous allons maintenant nous pencher sur les paysages religieux dans chacun des trois pays ciblés.

XIII. Histoire de la religion et paysage religieux de la Barbade, de la Guadeloupe et des Etats-Unis.

Dans ce chapitre, nous allons rechercher s'il y a un lien entre l'offre religieuse d'un pays et la croissance du mouvement jéhoviste dans ledit pays. Pour ce faire, nous allons examiner l'histoire religieuse ainsi que le paysage religieux des trois pays sur lesquels nous nous focalisons.

Commençons par un passage en revue de l'histoire de la religion à la Barbade.

XIII.1. Histoire de la religion à la Barbade :

A l'instar de beaucoup d'îles de la Caraïbe, la Barbade a d'abord été peuplée par des communautés d'Arawaks venus d'Amérique du sud au IXe siècle ap. J.-C., puis par d'autres Amérindiens appelés Caraïbes au XIIIe siècle avant d'être repérée par les Européens. Ces Amérindiens étaient polythéistes et il était attribué à des chamans le pouvoir de dominer les esprits.

Si les portugais, puis les espagnols ont été les tout premiers Européens à visiter l'île, ce sont les Anglais qui ont établi les premières colonies permanentes au début du XVIIe siècle.³⁰⁷

Les Irlandais ont ensuite immigré en nombre dans les années 1630 portant le nombre de travailleurs sous contrats venus d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande à 37000 en 1642.³⁰⁸

Or, à partir de 1640, la colonie anglaise devient esclavagiste, important quelques 134500 esclaves entre 1651 et 1700, pour travailler dans les plantations, d'après l'historien Richard Dunn³⁰⁹, remplaçant peu à peu les travailleurs venus sous contrats.

L'anthropologue Jerome Handler³¹⁰ parle également d'une minorité d'Amérindiens Arawaks, certains d'entre eux trouvés sur place, d'autres importés d'Amérique du sud qui auraient été utilisés comme esclaves dans le travail des plantations jusqu'au début du VIIIe siècle.

---

³⁰⁷ (Beckles, 2007, pp.1-6)

³⁰⁸ (Holm, 1988 p446)

³⁰⁹ (Dunn, 1972, p230)

³¹⁰ (Handler, 1969, p.39)

Dès 1629, la Barbade a été divisée en six paroisses anglicanes³¹¹, leur nombre augmentant à onze en 1645, malgré des difficultés pour pourvoir au clergé dans les différentes églises existantes ; or, les esclaves n'étaient pas admis dans les offices religieux. Seuls les Quakers convertissaient les esclaves selon les doctrines de leur propre confession religieuse.³¹²

Dès 1661, le code noir est entré en vigueur afin de réglementer de manière légale les relations entre planteurs et esclaves et de structurer un ordre social dans toutes les plantations.³¹³ Dans certaines plantations, cependant, les esclaves avaient accès à l'instruction et certains étaient autorisés à se convertir au christianisme anglican.

A la fin du XVIIIe siècle, il était de plus en plus accepté de voir des personnes de couleur dans les églises anglicanes, mais leurs places étaient au fond des édifices religieux tandis que les fidèles de race blanche avaient droit aux places d'honneur, même lorsque ces derniers étaient de condition modestes et vêtus d'habits reflétant leur relative pauvreté.³¹⁴

Outre les missions anglicanes, catholiques et Quakers, d'autres groupes religieux se sont installés à la Barbade, pendant les cinquante années qui ont suivi le Traité de Paris³¹⁵ en 1763. Parmi eux se trouvaient l'Eglise Morave, l'Eglise Méthodiste et autres missions Baptistes, concentrant leur prédication sur les esclaves et libres de couleurs.³¹⁶ Les missions religieuses ont continué à s'établir durant les deux siècles suivants.

XIII.2. Paysage religieux de la Barbade.

J'aimerais ici commenter sur le fait que le taux de croissance des Témoins de la Barbade a peu varié depuis les années 1950, oscillant entre -1 et +2 %. Il semble même que les effectifs soient arrivés à un état de stagnation à la Barbade. En comparaison, la croissance des Témoins de la Guadeloupe ainsi que des Etats-Unis a subi beaucoup plus de fluctuations.

Une des raisons que l'on pourrait invoquer pour expliquer ce phénomène est la très grande variété du paysage religieux de la Barbade par rapport à la Guadeloupe, augmentant ainsi l'offre

---

³¹¹ (Hunte, 2000, p.86)

³¹² (Gerbner, 2010, p.58)

³¹³ (Beckles, 1987, p.21)

³¹⁴ (Hunte, 2000, p.99)

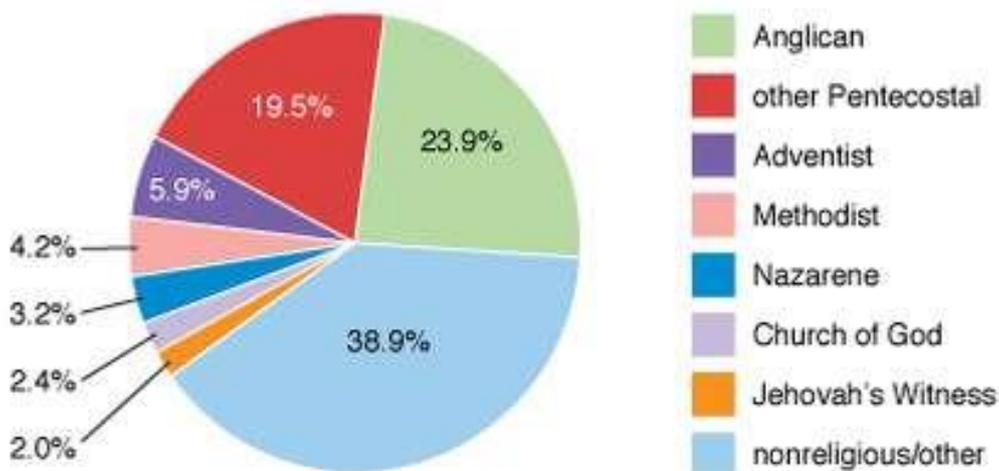
³¹⁵ Le traité de Paris met fin à la Guerre de sept ans entre les Royaumes de France et de Grande-Bretagne associés à leurs alliés respectifs. Il permettra à la Grande-Bretagne de devenir la première puissance coloniale en lui octroyant une grande partie de l'empire colonial français des Antilles et d'Amérique du nord.

³¹⁶ (Hunte, 2000, p.100)

religieuse par rapport à la demande. Lors de mon séjour à la Barbade de septembre 2012 à juillet 2013, j'ai pu constater, lors de mes visites de l'île une grande variété de confessions religieuses.

Cette constatation a été confirmée par le recensement³¹⁷ de 2010, indiquant qu'il y avait, alors, à la Barbade : 4515 Témoins de Jéhovah ; 13437 adventistes, 53969 anglicans ; 4082 baptistes ; 1075 membres de l'Eglise des Frères, 5356 membres de l'Eglise de Dieu ; 9461 méthodistes ; 2692 membres de l'Eglise Morave, 235 mormons ; 7300 Membres de l'Eglise du Nazaréen et 44093 membres de différents mouvements pentecôtistes ; 8679 catholiques ; 879 membres de l'Armée du Salut ; 7701 membres de l'Eglise Wesleyenne ; 7567 membres de divers autres mouvements chrétiens ; 98 membres du mouvement Baha'i ; 1055 hindous ; 103 juifs ; 1605 musulmans ; 2332 rastafariens ; 624 membres d'autres mouvements non-chrétiens ; 46559 déclarés sans religion particulière et 2776 personnes de religion non-mentionnée dans le recensement ; l'ensemble faisant un total de 226193 personnes, pour une population estimée à 277,821 selon le même recensement. Le reste de la population faisait partie d'autres groupes religieux non-répertoriés dans ce recensement. Le graphique³¹⁸ ci-dessous reprend la répartition de la population barbadienne par groupe religieux.

Religious affiliation (2010)

© Encyclopædia Britannica, Inc.

³¹⁷ (2010 Population and Housing Census, page 62 : http://www.barstats.gov.bb/files/documents/PHC_2010_Census_Volume_1.pdf)

³¹⁸ (source : Encyclopædia Britannica, 2010)

Cependant, les pages jaunes³¹⁹, dont une copie est visible en annexe 23, publient une liste de 63 ministères religieux différents inscrits sur leur registre. On peut supposer que d'autres ministères ne sont pas répertoriés sur les Pages Jaunes faute de s'être déclarés au service téléphonique barbadien. Il y a donc probablement encore plus de mouvements religieux et de petits groupes spirituels informels que tous ceux qui ont déjà été mentionnés.

Lorsque les Témoins de Jéhovah vont de porte en porte dans les rues et campagnes de la Barbade, ils se retrouvent face à des interlocuteurs qui sont dans 75% des cas³²⁰ déjà bien établis dans un mouvement religieux où souvent la Bible ou d'autres ouvrages sacrés ou guides spirituels sont lus et étudiés au cours de leurs réunions et rites religieux. Il est alors beaucoup plus compliqué pour les Témoins de les convaincre d'adhérer au mouvement jéhoviste par des références à des versets bibliques que s'ils avaient affaire à des personnes peu pratiquantes ou peu engagées au sein de leur propre religion ou n'ayant jamais eu l'occasion d'assister à une étude de la Bible. Nous nous concentrerons davantage sur ce concept dans les chapitres analysant le profil des Témoins de Jéhovah. Nous allons maintenant nous pencher sur l'histoire de la religion en Guadeloupe.

XIII.3. Histoire de la religion en Guadeloupe.

A l'instar de la Barbade, la Guadeloupe a d'abord été occupée par des Amérindiens Arawaks, puis par des Caraïbes à partir du VIIIe siècle ap. J.-C. ; c'est le 4 novembre 1493 que Christophe Colomb a repéré la Basse-Terre. L'archipel est premièrement devenu une colonie espagnole, sans, toutefois, que les colons ne soient très nombreux. Puis, à partir de 1635, la Guadeloupe a été conquise, par les Français qui y ont développé, notamment, la culture du tabac. La Guadeloupe est brièvement passée sous la couronne d'Angleterre, à quatre reprises au cours de son histoire.

L'emploi de Français blancs sous contrat, pour travailler dans les plantations, a rapidement été remplacé par l'utilisation d'esclaves venus d'Afrique, dont la traite a été autorisée par Louis XIII. L'économie esclavagiste a, ainsi, connu un plein essor jusqu'à la deuxième abolition de l'esclavage le 27 mai 1848.

---

³¹⁹ (Site Yellow Pages, consulté le 12 mars 2019 : http://www.colyp.com/listings_5/5_category_C_3747.html)

³²⁰ (Selon le CIA World Factbook, consulté le 18 janvier 2018 : <https://www.indexmundi.com/barbados/religions.html>)

Contrairement à la Barbade, où l'Église Anglicane a été la principale confession religieuse à s'établir dans la colonie, c'est l'Église catholique Romaine qui a été la religion d'état en Guadeloupe, ainsi que le rappelle l'historien Lafleur :

« Au 17ème siècle, toute action individuelle ou collective était sous-tendue par une pensée religieuse ? La colonisation des Antilles n'échappa pas à cette règle et se plaça dans le contexte plus général des luttes religieuses qui sévissaient en Europe (...) La période allant de 1620 à 1687 fut essentiellement marquée aux îles françaises par une lutte contre tout particularisme religieux et aboutit à une uniformisation religieuse (...) qui fit des territoires français des territoires uniquement catholiques. »³²¹

Par ailleurs, le sociologue et théologien, Laennec Hurbon, précise :

« Le Code Noir de 1685 (publié à la faveur de la révocation de l'édit de Nantes) régit les pratiques de l'institution de l'esclavage et ne reconnaît qu'une religion dans les possessions coloniales françaises : le catholicisme. Ainsi protestants et Juifs installés dès les débuts de la colonisation ne pouvaient plus pratiquer ouvertement leurs cultes. Les esclaves sont convertis de force au catholicisme qui sert de justification à l'esclavage ; les missionnaires sont payés en esclaves et disposent de leurs propres plantations, ils ne seront guère enclins à soutenir les révoltes des esclaves. Mais paradoxalement, on observe en même temps un véritable engouement pour les cultes (baptêmes, messes, dévotions diverses aux saints) de la part des esclaves dans toutes les possessions coloniales françaises. C'est qu'au fond le christianisme offrait aux esclaves un lieu de soutien et même d'abri pour la survivance des croyances africaines et en même temps pour l'organisation de la résistance contre l'esclavage grâce à la possibilité de se mettre en confréries dans les diverses paroisses de la région. »³²²

Le Catholicisme a donc été la religion officielle de la Guadeloupe et a été largement diffusée auprès des esclaves d'origine africaine, le catholicisme se prêtant particulièrement bien au syncrétisme.

Après l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises des Antilles, entre 1852 et 1861, des Africains libres dits « Congos » sont venus travailler sous contrat, avec l'aide du gouvernement français. Avec eux, certaines pratiques et croyances spirituelles ont été introduites en Guadeloupe. Cependant, cette nouvelle immigration a rapidement été assimilée à une traite négrière déguisée et, par la suite, été interdite.

---

³²¹ (Lafleur, 1989, p23)

³²² (Hurbon, 2017)

En 1861, ce sont des travailleurs sous contrat venus des Indes Britanniques³²³ qui ont succédé aux Africains venus des régions du Congo. Ces Indiens ont également apporté avec eux une partie de leurs traditions et notamment leurs pratiques religieuses hindouistes. Il y a aujourd'hui plus de 4000 temples Hindous de tailles différentes en Guadeloupe.

D'après Laënnec Hurbon,³²⁴ d'autres mouvements religieux sont apparus à la fin du XIXe siècle, puis au XXe siècle, connaissant un essor spectaculaire dans les années 1970, parmi lesquels les Eglises évangéliques, les Eglises pentecôtistes, les adventistes du septième jour, les mormons et les Témoins de Jéhovah, objet de notre étude.

D'autres mouvements sont apparus dans les années 1970, tels que le Mahikari en 1976, mouvement venu du Japon et développant une technique de guérison spirituelle invoquant le Dieu japonais de la lumière (Su) sur divers points du corps. Ce mouvement comptait quelques 7000 adeptes en Guadeloupe dans les années 1970.

Les années 1970 ont vu, également, l'apparition du Renouveau charismatique qui a favorisé l'émergence en 1980 des Apôtres de l'Amour Infini, groupe en dissidence avec le Catholicisme qui annonçait des cataclysmes naturels et rapportait des apparitions de la Vierge.

Les années 1970 ont, aussi, vu l'émergence du mouvement Rastafari, populaire surtout auprès de jeunes, puisqu'il redonne l'espoir d'un avenir meilleur imminent pour les Africains de la diaspora en annonçant la réunification des Noirs en Ethiopie.

Enfin, les années 1980, période de fortes revendications identitaires en Guadeloupe, ont vu l'expansion plus visible de l'Hindouisme qui ne reste plus confiné dans le privé mais devient de plus en plus présent dans l'espace public. Nous allons maintenant examiner le paysage religieux de la Guadeloupe afin de le comparer à la Barbade.

XIII.4. Paysage religieux de la Guadeloupe.

Si la religion est importante dans la culture Guadeloupéenne, l'offre religieuse y est moins variée qu'à la Barbade. Il n'existe pas de données proposées par l'INSEE permettant d'avoir les proportions d'appartenance à l'ensemble des différents mouvements. Nous pouvons seulement mentionner les chiffres du World Facts de la CIA : Ils donnent un ordre de grandeur

---

³²³ (Boutin, 2006)

³²⁴ (Hurbon, 2017)

en annonçant dans leur rapport de 2005 : 95% de catholiques, 4% d'hindous, et 1% de protestants.³²⁵

Ces chiffres, semblent cependant en contradiction avec les effectifs de 2005 publiés par les groupes tels que les Témoins de Jéhovah qui, avec 7579 membres³²⁶ sur une population de 453029 habitants³²⁷ composent déjà 2% de la population de la Guadeloupe, sans compter les adventistes³²⁸ qui déclaraient quelques 11457 membres en 2005 et les Eglises évangéliques et Assemblées de Dieu qui ne publient pas de statistiques de leurs effectifs en Guadeloupe mais qui comptent, d'après des pasteurs interrogés, plusieurs milliers de membres.

Si les chiffres mentionnés plus haut semblent indiquer une prédominance catholique, il faut tout de même préciser que bon nombre de catholiques et d'hindouistes ont néanmoins recours à des pratiques ayant trait à la magie ou à la superstition.

Ainsi, il est possible de trouver divers philtres magiques dans les marchés publiques pour soigner les maux les plus variés ou pour obtenir des résultats à des requêtes en tout genre sollicitées auprès de sorciers, appelés en créole « gadé zafè » ou « mantimentè ». Nommons, par exemple, l'eau « pa kitè mwen » qui permettrait de conserver son conjoint ou bien-aimé contre la volonté de ce dernier, ou encore l'eau « de victoire » qui assurerait un résultat favorable lors d'un examen ou d'une candidature à un emploi. En outre, il est courant de voir au petit matin des volailles sacrifiées entourées de divers ingrédients au milieu d'un carrefour. Ceci est une des méthodes les plus utilisées et recommandées par les sorciers pour, selon eux, satisfaire certaines forces spirituelles et obtenir satisfaction à la requête du client.

Ces pratiques sont l'héritage de la magie traditionnelle africaine, forme de vaudou importée avec eux par les esclaves provenant du continent africain lors de la Traite Négrière de 1674 à 1848 ainsi que par les africains libres dits « Congos » venus travailler sous contrat, avec l'aide du gouvernement français, après l'abolition de l'esclavage entre 1852 et 1861. Il est également attribué aux immigrants originaires des régions du Congo, la pratique du « Pon »³²⁹, sort jeté par les maris trompés, sur le vagin de leur épouse, et qui a pour but d'entraîner des conséquences néfastes sur le pénis de l'amant. Toutes ces pratiques occultes illustrent clairement l'univers magico-religieux qui règne en Guadeloupe.

---

³²⁵ (D'après le World factbook du 10 février 2005
<http://www.iiasa.ac.at/~marek/fbook/04/geos/gp.html#People>)

³²⁶ (Annuaire des Témoins de Jéhovah 2006, WTBT)

³²⁷ (INSEE antilles-Guyane N° 51 octobre 2006)

³²⁸ (Site officiel de l'Eglise adventiste : consulté le 16 mars 2019
<http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2005.pdf>)

³²⁹ (D'après un article de l'anthropologue Gerry L'Etang, 2015)

Le Catholicisme y demeure la confession majoritaire, même si elle est souvent pratiquée en parallèle avec d'autres pratiques, ce qui constitue un des arguments utilisés par les Témoins de Jéhovah pour condamner cette confession du christianisme. En effet, ils estiment que cette religion ne rejette pas avec suffisamment de sévérité la pratique par ses fidèles d'autres rites spirituels qu'ils considèrent comme idolâtres ou maléfiques, tels que les sacrifices hindous ou la pratique de la sorcellerie. C'est la raison qu'ils invoquent pour rejeter le Catholicisme et ses pratiquants de manière radicale. Nous allons, maintenant nous pencher sur l'histoire de la religion aux Etats-Unis.

XIII.5. Histoire de la religion aux Etats-Unis :

Rendre compte de l'histoire de la religion aux Etats-Unis en un sous-chapitre de quelques pages relève de l'impossible. Aussi, nous ne relèverons que les principaux mouvements religieux, qui nous permettront déjà de voir le lien étroit qui existe entre l'histoire des Etats-Unis et la religion.

En, effet, si les Etats-Unis connaissent, aujourd'hui, une si grande diversité de mouvements religieux, cela est étroitement lié à l'histoire de sa colonisation. Les premiers habitants de l'Amérique du Nord, les quelques 573 nations³³⁰ d'Amérindiens, pratiquaient des religions animistes. Ils croyaient, en effet, en une puissance spirituelle créatrice dont le nom (Manitou chez les Algonquins, Maheo chez les Cheyennes, Wacondah chez les Apaches, pour n'en citer que quelques-uns)³³¹ et les propriétés variaient selon les peuples. De plus, ils attribuaient un esprit à certains éléments parmi lesquels le feu, la pluie, le soleil ou encore les cieux et les invoquaient par l'intermédiaire d'un chamane.

Puis, la colonisation de cette partie de l'Amérique du Nord par les Européens a été effectuée par de nombreuses communautés religieuses et ce, par vagues successives.

Ainsi, les Pères pèlerins débarqués en 1620 sur la côte est de ce qui allait devenir le Massachusetts, étaient des puritains britanniques qui fuyaient les persécutions religieuses.³³²

---

³³⁰ D'après le Bureau des Affaires Indiennes, 573 nations amérindiennes ont occupé le territoire correspondant aux actuels Etats-Unis. Federal Register, Volume 83, Number 141 dated July 23, 2018.

³³¹ (Dixon-Kennedy, 1998)

³³² Les Pères pèlerins, une centaine de puritains britanniques débarquèrent le 26 novembre 1620 sur la côte est nord-américaine afin d'y fonder une « Nouvelle Jérusalem ». Ils désiraient purifier l'Eglise d'Angleterre du catholicisme et avaient quitté l'Angleterre deux mois plus tôt afin de fuir les persécutions du roi Jacques 1er qui considérait leur position extrémiste comme mettant en péril l'unité de l'Eglise.

Une fois dans les colonies britanniques du « Nouveau Monde », ils ont établi des paroisses séparatistes.

Les colonies britanniques du sud avaient pour religion officielle l'Anglicanisme. Puis sont apparus divers courants religieux comme les Presbytériens³³³, venus d'Ecosse et d'Irlande, les Quakers,³³⁴ venus d'Angleterre, les luthériens³³⁵ et anabaptistes,³³⁶ venus d'Allemagne ou encore les Huguenots³³⁷ venus de France après la révocation de l'Edit de Nantes. Sont aussi apparus des courants comme le déisme³³⁸ et l'unitarisme³³⁹.

Entre 1730 et 1760, une période de Grand Réveil religieux a donné lieu à l'émergence d'autres confessions venues d'Europe. Des prédicateurs itinérants ont commencé à propager leurs messages de villes en villes. Les populations d'origines amérindiennes et africaines ont commencé à être christianisées, donnant naissance aux chants de negro spiritual³⁴⁰ qui sera lui-même à l'origine du genre musical Gospel.

Puis, après la Guerre d'indépendance des Etats-Unis, le Premier Amendement de la Déclaration des Droits a déclaré, en 1791 :

« Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. »³⁴¹

---

³³³ Les presbytériens, inspirés du calvinisme, rejettent l'organisation du clergé catholique. Ils sont arrivés aux Etats-Unis en 1644.

³³⁴ La Société des Amis, plus connue sous l'appellation des Quakers, a débuté en Angleterre en 1648, considérée comme une dissidence au sein du puritanisme. De nombreux Quakers ont fui les persécutions en Angleterre : parmi eux, William Penn qui a fondé la Pennsylvanie en 1682.

³³⁵ Croyants se réclamant des interprétations du réformateur allemand, Martin Luther

³³⁶ Les anabaptistes ne reconnaissent pas le baptême des enfants pratiqué par l'Eglise catholique, mais prônent le baptême à l'âge de raison.

³³⁷ Les Huguenots, protestants français persécutés après la révocation de l'Edit de Nantes, en 1685. Ils se sont réfugiés dans plusieurs pays européens ainsi que dans les colonies anglaises et françaises d'Amérique du nord.

³³⁸ Croyance en un Dieu mais pas nécessairement dans les enseignements et doctrines des écrits sacrés monothéistes.

³³⁹ L'unitarisme est un courant qui ne reconnaît pas la Trinité de Dieu mais proclame un Dieu unique en une seule entité.

³⁴⁰ Le negro spiritual est un type de chant sacré né au XVIIIème siècle dans les plantations, dont la musique tire sa source des gammes pentatoniques africaines et dont les paroles sont inspirées des récits bibliques, en particulier des promesses bibliques concernant le peuple Hébreux, transposées aux esclaves noirs. Le Gospel s'en inspire au XIXème siècle dans les Eglise à dominante africaine-américaine mais avec des paroles fondées sur le Nouveau Testament, le terme « gospel » étant la traduction anglaise du mot « évangile ».

³⁴¹ Traduction française du 1er Amendement à la Constitution des Etats-Unis adopté le 15 décembre 1791.

Cette loi, non seulement garantissait la liberté de religion mais, par la même occasion, interdisait l'existence d'une religion officielle d'Etat et instaurait ainsi la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Puis, un deuxième réveil religieux, de 1790 à 1840, a vu une rapide croissance et expansion des mouvements baptistes et méthodistes dans l'ensemble des Etats-Unis.

Ensuite, au XIXe, une vague d'immigration juive a gagné les Etats-Unis, en provenance d'Europe orientale à partir de 1870 avec une intensification de ce flux après l'assassinat de l'Empereur de Russie, le Tsar Alexandre II en 1881. Ce sont quelques deux millions de juifs qui ont ainsi introduit le judaïsme aux Etats-Unis.³⁴²

Au milieu du XIXe siècle, une grande famine a frappé l'Irlande,³⁴³ engendrant une immigration massive d'Irlandais essentiellement catholiques qui ont ensuite formé le noyau dur des catholiques états-uniens, rejoints au début du XXe siècle par les immigrants italiens et les immigrés hispanophones venues d'Amérique latine.³⁴⁴

Par ailleurs, la Guerre de Sécession a marqué un tournant au sein du protestantisme. En effet, à cause des divergences d'interprétation des écrits bibliques concernant la question de l'esclavage, des groupes religieux, tels que l'Eglise baptiste, se sont scindés en deux.

Enfin, un troisième réveil religieux, de 1850 à 1900, a vu un regain de ferveur au sein des confessions existantes, contribuant, ainsi, à l'émergence de nouveaux mouvements religieux parmi lesquels, les mormons (1830), les adventistes (1863), les Etudiants de la Bible (1870) dont sont issus les Témoins de Jéhovah, l'Armée du Salut (1880), et les pentecôtistes (1906).

Nous allons, maintenant, observer le paysage religieux, des Etats-Unis afin de voir si l'offre religieuse y est aussi variée qu'à la Barbade.

XIII.6. Paysage religieux des Etats-Unis :

Dès leur fondation, les Etats-Unis ont exprimé le désir de laisser ses habitants libres d'exercer ou non la religion de leur choix.

---

³⁴² (Kaspi, 2008, p20)

³⁴³ La grande famine qui a frappé l'Irlande en 1845 est due à un champignon parasite, le « Mildiou » qui a anéanti la quasi-totalité des plantations de pomme de terre, la nourriture de base des paysans irlandais de l'époque. Ce désastre a conduit plus de six millions d'Irlandais à émigrer, principalement vers les Etats-Unis

³⁴⁴ (Houtard, 1957, pp.23-27)

En 1870, année de la fondation des Etudiants de la Bible, de nombreux groupes religieux étaient déjà présents comme nous l'avons vu dans le sous-chapitre précédent. Depuis cette année-là, une multitude d'autres groupes religieux, tantôt d'origine extérieure aux Etats-Unis, tantôt fondés dans le pays, sont apparus. Une liste non-exhaustive, reportée en annexe 24, permet d'en avoir un aperçu de la diversité du paysage religieux états-unien.

Le tableau ci-dessous permet de voir les confessions bénéficiant du plus grand nombre d'adhérents avec l'évolution du ratio par rapport à la population totale des Etats-Unis entre 2007 et 2014.

Christians Decline as Share of U.S. Population; Other Faiths and the Unaffiliated Are Growing

	2007	2014	Change*
	%	%	%
Christian	78.4	70.6	-7.8
Protestant	51.3	46.5	-4.8
<i>Evangelical</i>	26.3	25.4	-0.9
<i>Mainline</i>	18.1	14.7	-3.4
<i>Historically black</i>	6.9	6.5	-
Catholic	23.9	20.8	-3.1
Orthodox Christian	0.6	0.5	-
Mormon	1.7	1.6	-
Jehovah's Witness	0.7	0.8	-
Other Christian	0.3	0.4	-
Non-Christian faiths	4.7	5.9	+1.2
Jewish	1.7	1.9	-
Muslim	0.4	0.9	+0.5
Buddhist	0.7	0.7	-
Hindu	0.4	0.7	+0.3
Other world religions**	<0.3	0.3	-
Other faiths**	1.2	1.5	+0.3
Unaffiliated	16.1	22.8	+6.7
Atheist	1.6	3.1	+1.5
Agnostic	2.4	4.0	+1.6
Nothing in particular	12.1	15.8	+3.7
Don't know/refused	0.8	0.6	-0.2
	100.0	100.0	

*The "change" column displays only statistically significant changes; blank cells indicate that the difference between 2007 and 2014 is within the margin of error.

**The "other world religions" category includes Sikhs, Baha'is, Taoists, Jains and a variety of other world religions. The "other faiths" category includes Unitarians, New Age religions, Native American religions and a number of other non-Christian faiths.

Source: 2014 Religious Landscape Study, conducted June 4-Sept. 30, 2014. Figures may not add to 100% and nested figures may not add to subtotals indicated due to rounding.

PEW RESEARCH CENTER

Source : Pew Research Center³⁴⁵, 2015

---

³⁴⁵ Site du Pew Research Center : www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-

Nous y constatons qu'entre 2007 et 2014, les Etats-Unis ont vu la proportion des membres de confessions chrétiennes diminuer ou stagner dans le cas des Témoins de Jéhovah, tandis que les autres confessions ont connu une légère augmentation. Les athées, agnostiques et personnes déclarant n'appartenir à aucune religion en particulier, quant à eux, ont même connu une croissance allant de 1.5 à 3.7%. Cette dernière catégorie constitue plus de 22% de la population états-unienne.

Ces statistiques confirment que l'appartenance à une confession issue du christianisme a diminué aux Etats-Unis. En effet, la proportion de chrétiens, toute confession confondue a baissé de 7,8% entre 2007 et 2014. Durant la même période, la proportion d'athées ou de non-religieux a augmenté de 6.7 %. Par ailleurs, notons qu'un déclin des religions plus anciennes s'est effectué au profit de mouvements religieux orientaux. Parmi les confessions de base chrétienne, notons que les Témoins de Jéhovah ont vu une augmentation de leur proportion de 0.1%, ce qui est inférieur à la marge d'erreur.

Un sondage effectué auprès de 50281 foyers de 48 Etats et publié par Procon.org indique qu'il y aurait plus de 313 religions aux Etats-Unis. Mais il y en a, sans doute, beaucoup plus, le sondage n'ayant pas pu toucher les membres de chacune des religions existantes dans ce pays.

XIV. Liberté de religion et conception de la laïcité dans les trois pays ciblés.

Dans ce chapitre, nous allons déterminer s'il y a un lien entre la liberté religieuse ainsi que la conception de la laïcité d'un pays, d'une part et la croissance de sa population jéhoviste d'autre part. Pour ce faire, nous allons étudier ce que déclare la Loi de chacun des trois pays sur lesquels nous nous focalisons à propos de ces thématiques afin de déterminer si la religion y est appréhendée de manière identique. Puis, nous essaierons de déterminer si ces différences de conception peuvent être des facteurs mobilisateurs de la croissance jéhoviste dans chacun de ces pays.

XIV.1. Liberté de religion et laïcité aux Etats-Unis :

Depuis 1791, l'Etat s'est dissocié de l'Eglise aux Etats-Unis, et l'exercice de la religion y a été pleinement autorisé, comme le proclame le tout premier amendement à la Constitution des Etats-Unis, cité ci-dessous. La totalité des dix premiers amendements, que l'on appelle Déclaration des droits³⁴⁶ est consultable en annexe 25.

« Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof ; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. »³⁴⁷

Pourtant, la devise nationale officielle reportée sur les pièces de monnaie et les billets de banque états-uniens n'est autre que : « In God we trust », et ce, depuis son adoption par une loi votée par le congrès états-unien en 1956.

Ainsi, lors de l'investiture du président des Etats-Unis, celui-ci prête serment, la main droite levée vers le ciel et la main gauche posée sur un exemplaire de la Bible. Cette pratique n'est pas inscrite dans la constitution mais constitue une simple tradition qui vise à reproduire la forme du serment qu'a prêté le premier président états-unien, George Washington, le 30 avril

---

³⁴⁶ Les dix premiers amendements à la constitution des Etats-Unis constitue en anglais le « Bill of Rights »

³⁴⁷ (1er Amendement à la Constitution de Etats-Unis, 15 décembre 1791. Traduction proposée : Le Congrès ne légiférera pas en ce qui concerne l'établissement d'une religion ou l'interdiction de son libre exercice ; ou restreignant la liberté d'expression ou de la presse ; ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement une réparation des griefs)

1789.³⁴⁸ Or depuis 1954, la référence « one nation under God » a été rajoutée au serment d'investiture, sans doute pour montrer son opposition à l'union soviétique athée dans le contexte de la Guerre Froide.

Bien que ce ne soit nullement obligatoire, le président nouvellement investi termine généralement son serment d'investiture par les mots suivants : « So help me, God ! » (Alors, aidez-moi, mon Dieu). Ensuite, juste après avoir prononcé son discours d'investiture, le chant « God bless America » (Que Dieu bénisse les Etats-Unis) est traditionnellement entonné par une chanteuse ou un chanteur populaire.

Par ailleurs, « One nation under God » (Une nation sous Dieu, c'est-à-dire, soumise à Dieu) est une expression contenue dans le serment d'allégeance récité par la communauté lors de l'assemblée matinale de chaque établissement scolaire. Cette expression est également prononcée par tout immigré qui répète le serment d'allégeance lors de la cérémonie de naturalisation qui doit faire de lui un citoyen états-unien.³⁴⁹

Cette omniprésence des références à Dieu dans la vie publique états-unienne pourrait sembler en contradiction avec le principe de laïcité établi par le 1er amendement. En réalité, elle confirme qu'il s'agit d'une laïcité aconfessionnelle et non areligieuse. En effet, aucune religion ni confession religieuse n'est censée être privilégiée. Dieu n'a qu'une valeur symbolique et peut désigner toute divinité ou principe spirituel. Ainsi, lors du National Prayer, créé en 1956, les Etats-Uniens sont invités à prier le Dieu de leur choix. Pour la chercheuse Camille Froidevaux, il s'agit d'une « religion civique ». Les Etats-Unis considèrent, en effet, que la norme est d'être croyant, quelle que soit la confession ou le courant de pensée, l'athéisme étant totalement toléré bien que minoritaire. Le citoyen états-unien semble être plus respectable et digne de confiance, cependant, s'il est religieux ou du moins croyant que s'il fait partie des 3,1% d'athées ou 4% d'agnostiques états-uniens, selon les statistiques publiées par le Pew Research Center.³⁵⁰ Ainsi, dans un sondage publié par USA Today, les athées figurent tout en bas de la liste du type de candidats pour lesquels les Etats-Uniens seraient prêts à voter, soit derrière un catholique, un juif, une femme, un homosexuel ou un musulman. Ceci nous montre que les athées sont, non seulement minoritaires, aux Etats-Unis, mais considérés avec une certaine méfiance, sans doute à cause de l'association qui en est faite avec le communisme.

---

³⁴⁸ Joint Congressional Committee on Inauguration Ceremonies website, consulté le 16 février 2016.

³⁴⁹ Oath of allegiance for naturalized citizens, citizenship and immigration services, US Department of Homeland Security, consulté le 30 juin 2010.

³⁵⁰ Site du Pew Research Center : www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/pr_15-05-12_rls-00/, consulté le 29 avril, 2019

La laïcité y est davantage un principe de liberté de religion sans toutefois en privilégier aucune ; ce n'est en aucun cas une idéologie non-religieuse ou anti-religieuse. Du reste, le terme laïcité peut être traduit de plusieurs façons en anglais : « secularity », « secularism » ou « separation of church and state ». C'est plutôt la troisième traduction qui décrit le mieux la réalité états-unienne.

Enfin, des lois anti-blasphèmes ont été votées dans plusieurs Etats, mais elles sont peu suivies d'effet, la justice privilégiant la liberté d'expression garantie par le 1er amendement et considérant ces lois comme inconstitutionnelles.

XIV.2. Liberté de religion et laïcité à la Barbade.

La Barbade jouit, elle aussi, d'une grande liberté religieuse. Dans le préambule de la constitution de la Barbade, que j'ai reporté en annexe 26, il est proclamé :

« La Barbade est une nation souveraine qui reconnaît la suprématie de Dieu, la dignité de la personne humaine et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »³⁵¹

L'article 19 de cette même constitution, dont j'ai reporté le texte original en anglais en annexe 27, précise que :

« Nul ne peut être entravé dans la jouissance de sa liberté de conscience, laquelle comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de croyance, de la manifester et de la propager par le culte, l'enseignement, la pratique et l'observance, que ce soit seul ou avec d'autres, en public ou en privé. Toute communauté religieuse a le droit d'instituer et de maintenir, à ses propres frais, ses propres lieux d'éducation.

Sauf si son propre consentement est donné (ou celui de son tuteur, dans le cas des mineurs de moins de 21 ans), nul individu qui fréquente un lieu d'enseignement ne sera tenu de recevoir un enseignement religieux ou de participer ou d'assister à une cérémonie religieuse qui ne relève pas de la religion qu'il professe. Nul ne peut être tenu de prêter serment contre ses croyances ou d'une manière qui contrevient à sa religion ou à sa croyance. »³⁵²

---

³⁵¹ https://www.constituteproject.org/constitution/Barbados_2007.pdf?lang=en

³⁵² (Constitution de la Barbade, article 19, alinéas 1 à 5)

Malgré cette liberté de religion, il existe une loi contre la diffamation blasphématoire, considérée comme un délit passible d'une peine de douze mois de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 2000 dollars.³⁵³

Le monarque britannique est le chef des pays du Commonwealth et monarque des royaumes du Commonwealth dont la Barbade fait partie, « par la grâce de Dieu », selon la formule officielle. Cependant, nous pouvons constater que dans la constitution barbadienne, une grande importance est accordée à la liberté et en particulier à la liberté de religion.

En pratique, dans les établissements scolaires, qu'ils soient gérés par le gouvernement barbadien ou par une instance religieuse, les prières sont adressées régulièrement au Dieu des chrétiens, en général par le professeur de religion, dans le secondaire ou par le chef d'établissement, dans le primaire, notamment lors de l'assemblée de toute la communauté scolaire qui a lieu chaque début de matinée, appelée en anglais « Assembly ». Durant cette réunion journalière, le chef d'établissement ou un professeur désigné prend la parole pour effectuer des annonces, un ou deux cantiques chrétiens sont entonnés, une courte exhortation est dispensée, tandis que les élèves sont soit debout par classe, soit assis de manière ordonnée, l'assemblée se termine parfois avec l'assistance qui prête allégeance au drapeau barbadien. L'assemblée du lundi matin est en général plus longue et l'hymne national y est chanté. Les croyants d'une autre confession religieuse et les athées restent présents et écoutent respectueusement les annonces. Ils sont présents durant les chants et les prières ou lectures de la Bible, mais ne sont pas obligés de chanter, ni d'incliner la tête durant les prières, ni de s'écrier « amen » en signe d'approbation à la fin de celles-ci, contrairement aux participants de confession chrétienne qui se plient à ces coutumes. Les athées ou non-chrétiens restent donc, neutres vis-à-vis d'une croyance, religion ou confession qui n'est pas la leur. Notons que l'étude de la religion est une matière à part entière qui fait partie des programmes scolaires à la Barbade, contrairement aux Etats-Unis où elles peuvent être intégrées à l'enseignement, mais sans obligation. Ce n'est pas le cas en Guadeloupe où la religion n'est pas une discipline scolaire dans les établissements scolaires du public, mais une partie du programme d'Histoire.

En outre, dans les écoles de la Barbade, les réunions des personnels d'une communauté scolaire sont toujours introduites par une courte prière informelle où il est demandé au Dieu des chrétiens de bénir les activités prévues et les décisions qui seront prises. Cette pratique est très surprenante lorsque l'on vient du système scolaire français.

---

³⁵³ (Defamation Act 1997, Article 34.)

Le Premier Ministre de la Barbade tient traditionnellement à Noël, un discours politique de cohésion sociale basé sur l'événement religieux que constitue pour la chrétienté le 25 décembre, en insistant sur les répercussions que cette célébration doit avoir sur chaque citoyen.

S'il y a bien séparation entre l'Etat et la religion à la Barbade, le pays reste très influencé par les principes religieux et en particulier par ceux qui sont fondés sur l'héritage judéo-chrétien.

XIV.3 Liberté de religion et laïcité en Guadeloupe.

La Guadeloupe appartenant à la France, les lois en vigueur dans ce département d'outremer sont les mêmes qu'en France hexagonale. Or, avant le 19 mars 1946, la Guadeloupe était une colonie française ; cependant, contrairement à la France hexagonale, la loi du 9 décembre 1905, ordonnant la séparation des Eglises et de l'Etat, ne s'est appliquée dans l'archipel guadeloupéen qu'en 1911.

Cette loi ne mentionne pas explicitement la laïcité mais affirme la liberté de religion et la neutralité idéologique de l'Etat français :

« Article 1er : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. »³⁵⁴

Le terme laïque apparaît de manière explicite en 1946 où dans la Constitution de la IVème République, la France est qualifiée de « République laïque » où « l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'Etat. »³⁵⁵

La constitution de la Vème République renforce cette idée en affirmant :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »³⁵⁶

---

³⁵⁴ (Articles 1 et 2 de la Loi du 9 décembre 1905)

³⁵⁵ (Constitution de la IVème République, 27 octobre 1946)

³⁵⁶ (Constitution de la Vème République, 4 octobre 1958)

Une liberté totale est accordée à l'exercice de la religion dans la sphère privée. Cependant, dans le domaine public, aucune expression religieuse n'est permise de manière officielle. Un agent du public pourra laisser échapper un « si Dieu le veut » lors d'une conversation, que l'on pourrait gloser par « sauf incident, si tout va bien » mais sans que cela soit considéré comme un signe d'appartenance religieuse ou une forme de prosélytisme. Cependant, contrairement aux Etats-Unis ou à la Barbade, l'expression d'une quelconque religion n'est pas autorisée lors de cérémonies officielles tenues dans le domaine public. Aucune réunion ne débute par une prière, contrairement à la Barbade.

Concernant le financement, dans les faits, si l'Etat ne subventionne pas de groupes religieux en particulier, il participe indirectement au financement des cultes puisqu'en Guadeloupe, tout comme dans le reste du territoire français, les édifices affectés à l'exercice du culte, appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou encore attribués aux associations, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties. De même les édifices appartenant à une association culturelle Loi 1905 sont exonérés de la taxe d'habitation, à partir du moment où ils sont ouverts au public et ne peuvent être occupés à titre privatif.³⁵⁷ Par ailleurs, les édifices appartenant au patrimoine national sont essentiellement entretenus par des fonds publics. Ainsi, une cinquantaine d'édifices religieux sont entretenus, en Guadeloupe, par les fonds publics puisqu'ils appartiennent au patrimoine religieux. Enfin, les deux tiers des dons versés par les fidèles des différents groupes religieux sont déductibles des impôts sur le revenu.

En outre, si les ministres du culte ne sont pas autorisés à enseigner dans des établissements scolaires publics, ils le sont dans les établissements privés. Or, ces derniers peuvent dispenser un enseignement religieux en plus du programme officiel exigé par le Ministère de l'Education Nationale. Cependant un élève du privé coûte, en moyenne, 3518 euros à l'Etat.³⁵⁸

Parmi les autres exceptions que l'on pourrait mentionner, se trouve l'autorisation donnée aux élèves ou enseignants de s'absenter de l'établissement pour assister à des fêtes ou cérémonies religieuses. Le Vendredi Saint, le Mercredi des Cendres et le jeudi de la Mi-Carême, célébrations catholiques, sont des jours fériés en Guadeloupe contrairement au reste du territoire français. Dans les écoles primaires, Noël est généralement célébré le dernier jour précédant les vacances de fin d'année, et des chants de Noël sont entonnés par élèves et adultes à l'occasion des festivités. La fête se termine en général par une remise de cadeaux et un gouter tout cela financé par la municipalité avec une participation volontaire des parents d'élèves à travers la

---

³⁵⁷ (Code Général des impôts, article 1382-4)

³⁵⁸ (Verdier-Molinié, 2011 : en 2008, un élève du privé coûtait en moyenne 3518 euros à l'état d'après l'IFRAP, la fondation pour la recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques)

coopérative. Dans les collèges et lycées, le dernier jour de cours du mois de décembre, des « chante Nwel », moments de chants de Noël sur fonds musicaux de musique traditionnelle guadeloupéenne sont organisés dans les salles de classe avec de petites collations, le repas de la cantine est un repas spécial avec les plats traditionnels du pays (boudin créole, viande de porc roussie, igname et pois d'angole) et les enseignants organisent un grand chanté Noël le soir ou l'après-midi du dernier jour.

XIV.4. Implications des chapitres XIII et XIV.

Dans les chapitres XIII et XIV, nous avons vu que la Barbade avait un paysage religieux très riche et varié avec une prédominance de mouvements post-Réforme et en particulier de l'Eglise anglicane. Mais l'offre religieuse y est très abondante. La religion fait partie intégrante du pays dans le domaine public comme privé. La liberté de religion est totale.

La Guadeloupe, elle, est majoritairement catholique et l'offre religieuse y est variée mais beaucoup moins importante qu'à la Barbade. Le principe de laïcité y est appliqué, dans la sphère publique, mais avec moins de rigueur que dans l'hexagone. Cependant la religiosité est fortement ancrée dans la culture Guadeloupéenne avec une forte tendance au syncrétisme.

Les Etats-Unis, quant à eux, sont également la terre de la liberté de religion. C'est le lieu de naissance de beaucoup de mouvements post-Réformes. La religion y est très importante et l'offre religieuse abondante, mais durant les dernières décennies les religions plus anciennes ont été délaissées au profit de mouvements plus récents, de bases chrétiennes ou venus du continent Asiatique. La religion fait partie de la sphère publique et privée, même si aucune religion n'est favorisée par le gouvernement fédéral.

Si les Témoins de Jéhovah ont connu plus de succès en Guadeloupe, c'est sans doute, en partie à cause de cette forte proportion de catholiques dans l'archipel, cette confession religieuse représentant le terrain de recrutement le plus fertile pour les Témoins et nous allons essayer de comprendre pourquoi, notamment dans le chapitre XXI. De plus, la plus faible mobilisation religieuse conjuguée à une plus forte laïcité en Guadeloupe par rapport aux Etats-Unis et à la Barbade, créent un environnement favorable à la croissance des Témoins de Jéhovah, corroborant ainsi les facteurs 3 et 7 de la théorie de Stark et Iannacone.

XV. Diversité ethnique des Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe.

Observons maintenant le profil des Témoins de Jéhovah dans les trois pays sur lesquels nous nous focalisons, afin de voir s'ils nous apportent des éléments permettant de définir une tendance. Nous allons commencer par une observation de la diversité ethnique afin de déterminer si certains groupes ethniques sont plus sensibles que d'autres à l'offre religieuse jéhoviste. Nous allons commencer par la diversité ethnique des Témoins des Etats-Unis.

XV.1. Diversité ethnique des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis :

Observons le graphique ci-dessous, édité par le Pew Research Center et qui représente la diversité ethnique des plusieurs groupes religieux des Etats-Unis.

Le graphique³⁵⁹ ci-dessus, affiche des données datant de 2014, indiquant la diversité ethnique des principaux mouvements religieux présents aux Etats-Unis. Nous y constatons que les Témoins de Jéhovah des Etats-Unis font partie des groupes religieux à forte diversité ethnique. Ils sont classés troisième parmi les groupes religieux ayant la plus forte diversité ethnique, juste derrière les adventistes et les musulmans et loin devant les mormons. Ils sont en effet, constitués de la plus faible proportion de Caucasiens avec 36 % (contre 37 % chez les adventistes du 7ème jour et 85% chez les mormons) et 65% de minorités ethniques (contre 63 % chez les adventistes et à peine 15% chez les mormons). Ces pourcentages montrent que les Témoins de Jéhovah et les adventistes ont beaucoup de succès auprès des minorités ethniques puisque la répartition ethnique des Etats-Unis³⁶⁰ était en 2010 : Caucasiens non-hispaniques : 63,7% ; Hispaniques et Latinos : 16,7% ; Noirs non-hispaniques : 12,3% ; Asiatiques : 4,7% ; Amérindiens : 0,7%.

Il y avait, donc, au recensement de 2010, un peu moins de 36% de la population états-unienne qui faisaient partie d'une minorité ethnique, tandis qu'il y avait 65% de Témoins de Jéhovah qui appartenaient à une minorité ethnique dans un sondage de 2014. Ainsi, nous constatons que ce sont les minorités ethniques, et en particulier les Latino et noirs qui, aux Etats-Unis, adhèrent le plus au mouvement jéhoviste. Nous allons maintenant regarder, dans la sous-partie suivante, le lieu de conversion des Témoins de la Barbade.

XV.2. Lieu de conversion des Témoins de Jéhovah de la Barbade.

Je n'ai trouvé aucune donnée permettant de connaître la répartition ethnique des Témoins de la Barbade, que ce soit sur les sites en ligne des instituts de statistiques ou dans les archives de la Watch Tower. Ce sont donc les données recueillies grâce à un questionnaire³⁶¹ que j'ai soumis à des communautés jéhovistes de la Barbade en 2012 et auquel 103 Témoins de Jéhovah ont accepté de répondre, ce qui m'a permis de créer le graphique ci-dessous. Les

---

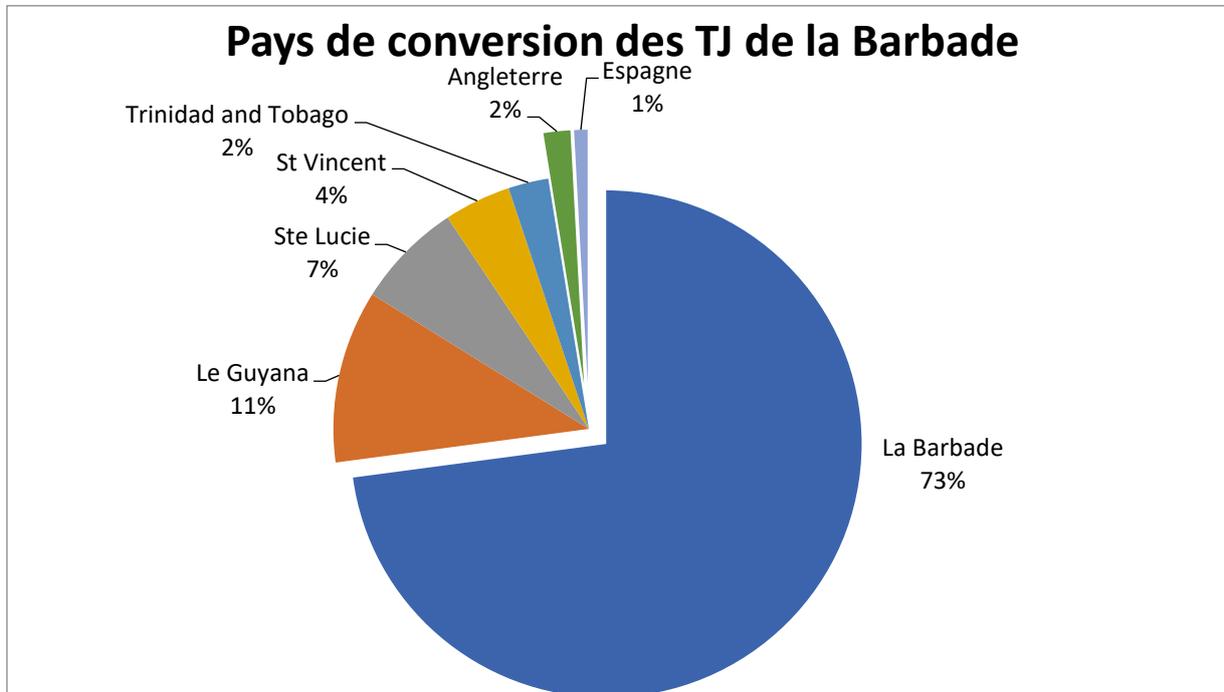
³⁵⁹ (2014 Religious Landscape Study, Pew Research Center,

<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/26/a-closer-look-at-jehovahs-witnesses-living-in-the-us/>)

³⁶⁰ (Profile of General Population and Housing Characteristics : 2010, factfinder.census.gov, consulté le 17 juin 2019)

³⁶¹ (Un exemplaire de ce questionnaire est visible en annexe 29)

réponses données par les Témoins à ces questionnaires ont permis d'obtenir les pourcentages qui seront publiés sous formes de graphiques dans les comparaisons des prochains chapitres.

Le graphique ci-dessous montre que les trois quarts des Témoins de la Barbade ont été convertis sur l'île tandis que 27% des Témoins le sont devenus à l'extérieur. Ces données ne permettent pas de savoir si ces Témoins convertis à l'extérieur étaient des Barbadiens ayant fait des études ou des déplacements à l'extérieur de leur pays, puis y sont revenus en étant déjà convertis au jéhovisme ou bien s'il s'agissait d'étrangers ayant immigré à la Barbade après leur conversion.

Ces données indiquent, néanmoins, que 27% des Témoins de la Barbade n'ont pas été convertis au mouvement jéhoviste sur place. Ces Témoins ont été convertis essentiellement dans les îles anglophones alentour.

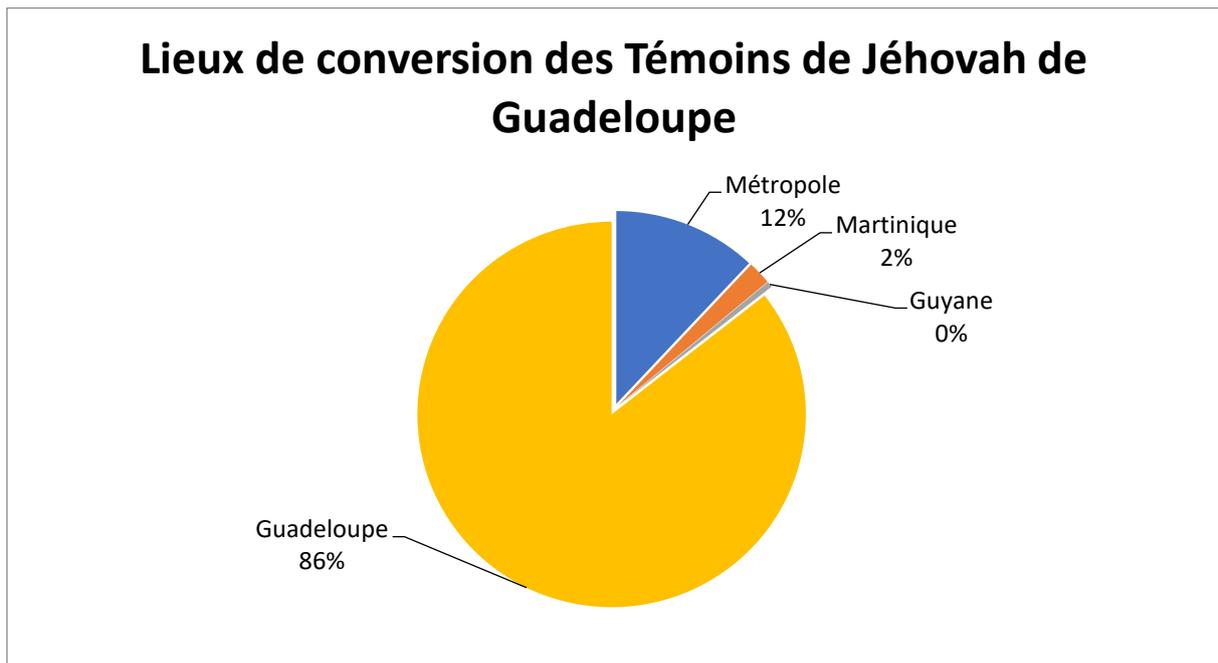
XV.3. Lieu de conversion des Témoins de Jéhovah de la Guadeloupe.

Les résultats publiés dans les prochains chapitres représentent les données recueillies à l'aide d'un questionnaire³⁶² auxquels 408 Témoins ont répondu en Guadeloupe en 2010.

---

³⁶² (Un exemplaire de ce questionnaire est visible en annexe 28)

L'appartenance ethnique est un sujet sensible en Guadeloupe de même que la notion de race et le critère de couleur. Il était compliqué de demander aux Témoins de définir leur appartenance ethnique alors que cela est possible aux Etats-Unis. En revanche, il m'a été possible de demander le lieu de conversion des Témoins afin de connaître la proportion de Témoins qui s'étaient convertis au mouvement jéhoviste sur place.

Si nous observons maintenant les données recueillies concernant le lieu de conversion des Témoins de Guadeloupe, nous constatons que 86% des Témoins interrogés ont été convertis en Guadeloupe. Il est important de signaler que des congrégations de Guadeloupe composées essentiellement de ressortissants dominiquais et haïtiens ne sont pas prises en compte dans ce graphique. En effet, j'ai sciemment choisi de ne pas y envoyer de questionnaires pour des raisons liées à leur faible compréhension du français qui risquait de fausser les données recueillies.

XV. 4. Implications du chapitre XV.

Nous avons constaté que les communautés jéhovistes des Etats-Unis étaient composées dans de fortes proportions (67%), de personnes appartenant à des minorités ethniques, majoritairement noires et Latino, ce qui peut paraître paradoxal pour une religion fondée et

dirigée par des Etats-uniens caucasiens. Les Témoins des Etats-Unis trouvent-ils en ce mouvement une identité qu'ils ne trouvent pas dans une patrie où les minorités ethniques font majoritairement partie des couches les plus défavorisées de la société états-unienne ? Regardons, maintenant, d'autres aspects du profil des Témoins de ces trois pays, et notamment, le niveau d'instruction des fidèles jéhovistes.

XVI. Niveau d'instruction des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe.

Dans ce chapitre, nous allons étudier le niveau d'instruction des fidèles jéhovistes. En effet, le niveau d'instruction des Témoins est un élément important car il nous permet d'avoir une idée du niveau de culture générale acquis par les fidèles, de leur capacité à avoir un esprit critique et davantage de recul concernant leurs croyances fondées sur des commentaires et interprétations d'écrits sacrés, ainsi que leur capacité de confronter leurs croyances à celles d'autres confessions. Nous allons commencer par l'étude du niveau d'instruction des Témoins des Etats-Unis.

XVI. 1. Niveau d'instruction des Témoins des Etats-Unis.

Observons le graphique ci-dessous, édité par le Pew Research Center³⁶³, qui indique quel était le niveau d'instruction des Témoins des Etats-Unis en 2007 et qui le compare à la population totale des Etats-Unis ainsi qu'aux fidèles des principaux autres groupes religieux.

Educational Levels of Religious Groups

	Less than High School %	High School Grad %	Some College %	College Grad %	Post- Grad %	
Total Population	14	36	23	16	11	=100
Protestant	14	38	24	15	9	=100
<i>Evangelical churches</i>	16	40	24	13	7	=100
<i>Mainline churches</i>	8	34	24	20	14	=100
<i>Historically black churches</i>	19	40	25	11	5	=100
Catholic	17	36	21	16	10	=100
Mormon	9	30	32	18	10	=100
Jehovah's Witness	19	51	22	6	3	=100
Orthodox	6	26	22	28	18	=100
Jewish	3	19	19	24	35	=100
Muslim*	21	32	23	14	10	=100
Buddhist	3	23	26	22	26	=100
Hindu	4	12	10	26	48	=100
Unaffiliated	13	34	24	16	13	=100
<i>Atheist</i>	8	28	23	21	21	=100
<i>Agnostic</i>	5	22	29	23	20	=100
<i>Secular unaffiliated</i>	10	35	24	17	13	=100
<i>Religious unaffiliated</i>	21	40	22	11	6	=100

* From "Muslim Americans: Middle Class and Mostly Mainstream," Pew Research Center, 2007

Due to rounding, figures may not add to 100 and nested figures may not add to the subtotal indicated. Results have been repercentaged to exclude nonresponse.

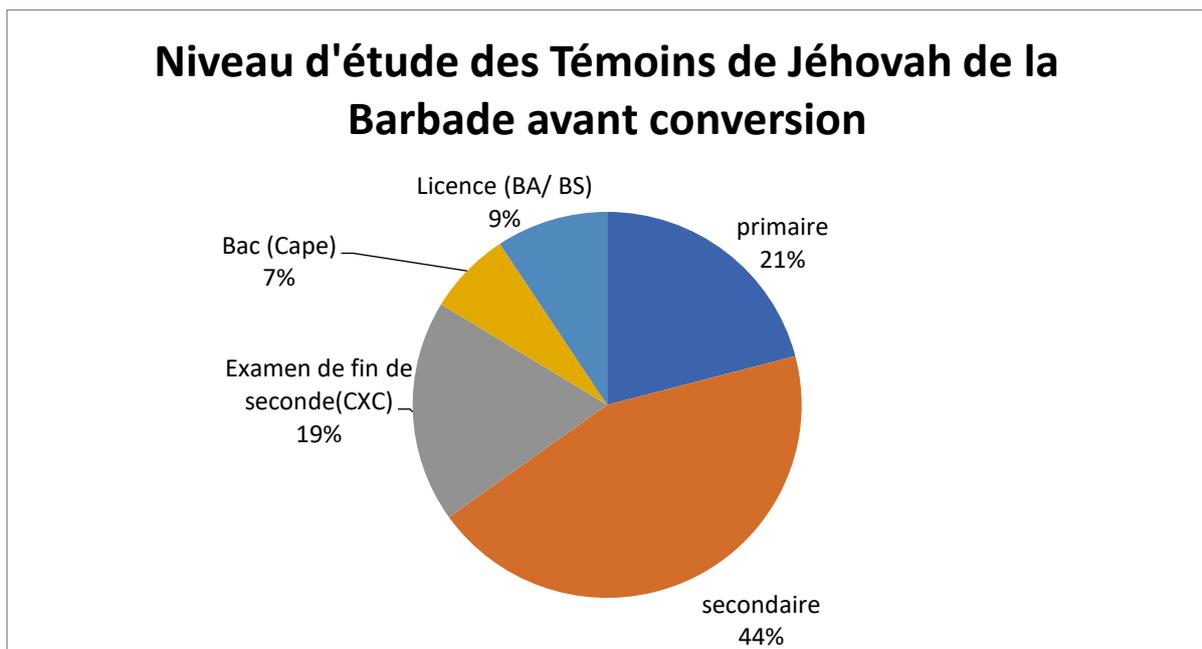
³⁶³ (Données publiées sur le site du Pew Research Center 2007)

Les données concernant les Témoins des Etats-Unis sont disponibles sur le site du Pew Research Center et permettent de constater que les Témoins de Jéhovah sont le groupe religieux possédant la plus faible proportion d'étudiants en post bac et en 3ème cycle avec seulement 31% d'étudiants dans le supérieur. Les données du graphique ci-dessous ne permettent pas de savoir si ces études ont été entreprises avant ou après la conversion des individus interrogés. Cependant, il nous indique que les Témoins de Jéhovah jouissent en moyenne d'un niveau d'études inférieur aux autres groupes religieux ou à la moyenne des Etats-Uniens dont au moins 50% ont entrepris des Etudes supérieures d'après une enquête effectuée en 2007.

A titre de comparaison, le graphique laisse apparaître que 84% des adeptes de la religion hindouiste, 74% des Bouddhistes et 65% des athées font des Etudes supérieures aux Etats-Unis. Ces données montrent que le fait d'effectuer des études supérieures n'est donc pas du tout incompatible, aux Etats-Unis, avec le fait d'être religieux. En revanche, les Témoins de Jéhovah arrivent tout en bas du classement, pour ce qui concerna les Etudes supérieures.

XVI.2. Niveau d'instruction des Témoins de la Barbade.

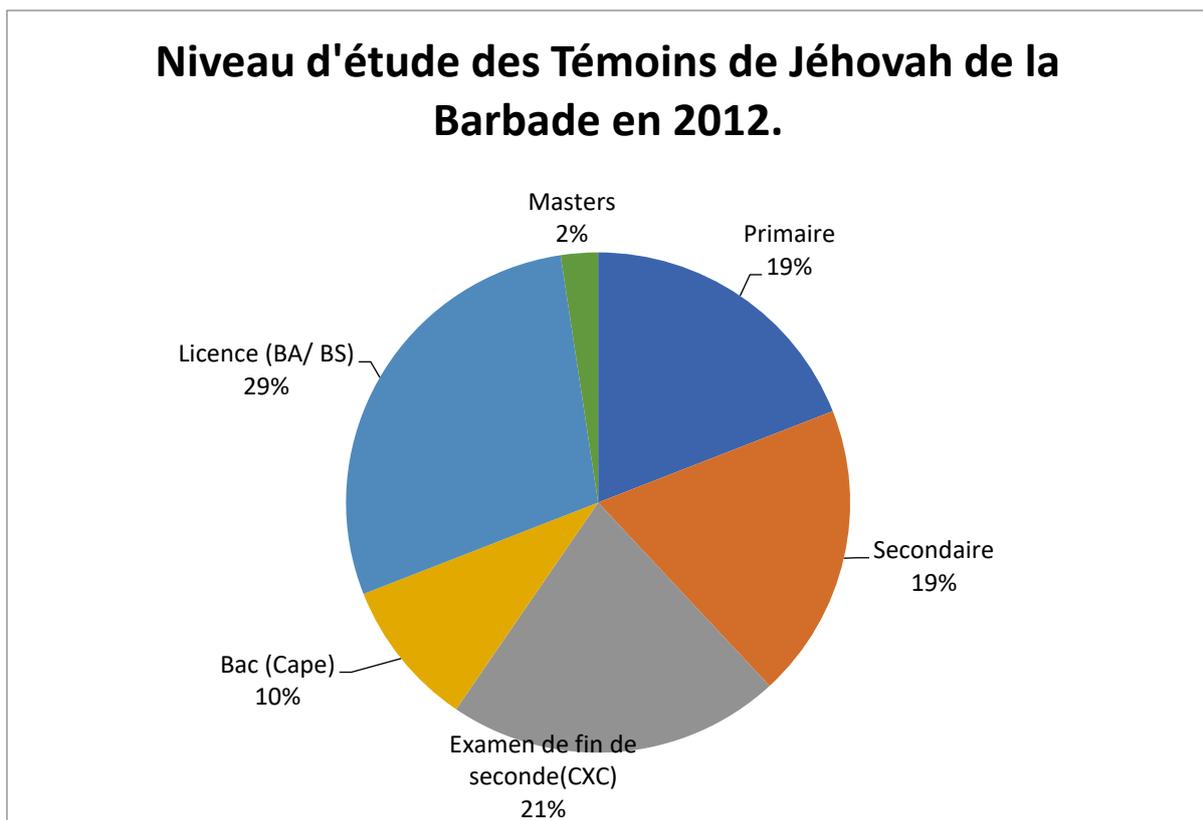
Pour les Témoins de Jéhovah de la Barbade, ce sont encore les données recueillies à l'aide de mon questionnaire de 2012 que je publie dans le graphique ci-dessous. Il indique le niveau d'étude de 103 Témoins de la Barbade avant qu'ils ne deviennent Témoins de Jéhovah.

Nous pouvons constater que seuls 9% des Témoins interrogés avait effectué des études supérieures avant leur conversion et qu'aucun Témoin ne possédait de diplôme de troisième cycle.

Dans le graphique ci-dessous, qui indique le niveau d'études actuel de ces 103 Témoins de la Barbade qui ont répondu à mon questionnaire, nous constatons que 31% de ces Témoins ont effectué des études supérieures, ce qui est un pourcentage aussi peu élevé que celui des Témoins des Etats-Unis. Par ailleurs, seuls 2% des Témoins de la Barbade ont effectué un 3ème cycle contre 3% aux Etats-Unis.

Notons que parmi ces 2% de Témoins de Jéhovah de la Barbade, qui ont obtenu un Master, seul un d'entre eux, n'était pas enfant de Témoins. Ceci nous montre que les Témoins de Jéhovah de la Barbade ne possédaient pas un niveau d'étude très élevé avant de se convertir et que ceux qui ont poursuivi des études supérieures longues étaient presque tous enfants de Témoins de Jéhovah.

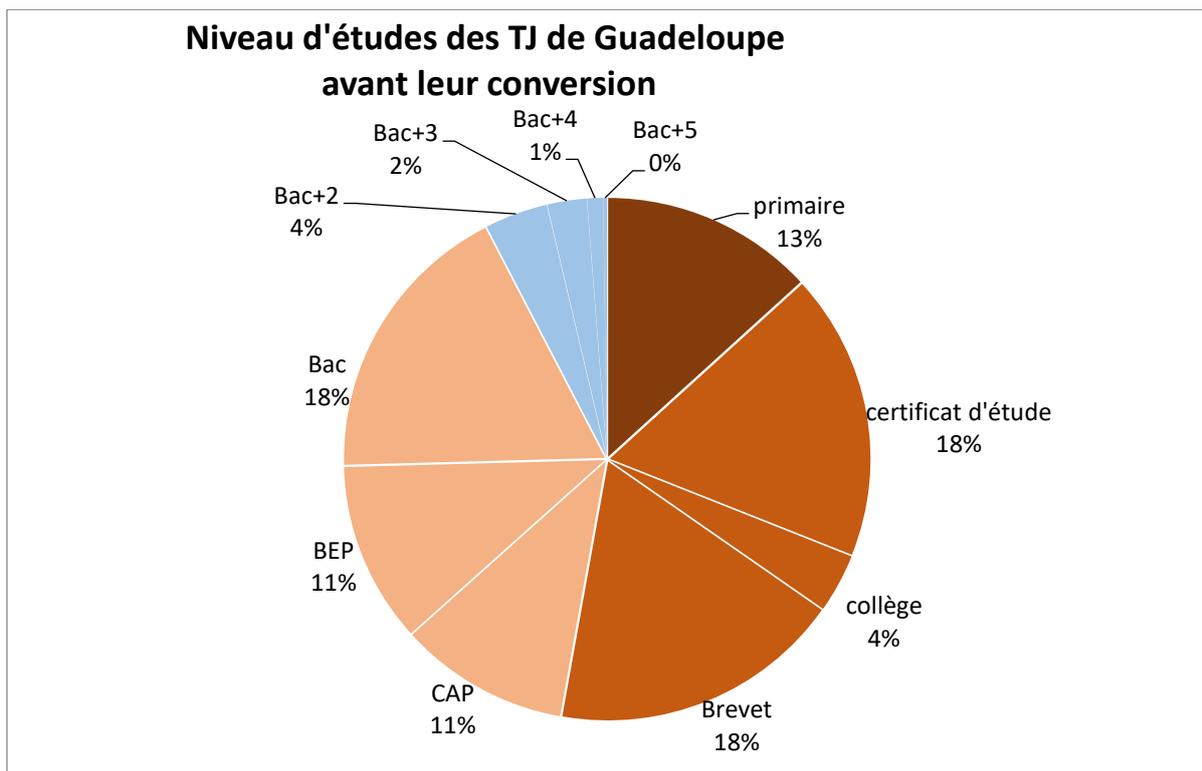
Ces données ne sont pas représentatives et ne peuvent pas être étendues à l'ensemble des Témoins de la Barbade, cependant, elles nous montrent que 55% des Témoins de la Barbade

avaient un niveau inférieur ou égal à la dernière année de collège avant de se convertir et que seule une personne était titulaire d'un Master avant sa conversion.

Je n'ai pas trouvé de données précisant la proportion de la population Barbadienne selon le niveau d'étude, cependant la Barbade jouit d'un niveau des niveaux d'instruction les plus élevés de la caraïbe anglophone d'après les statistiques du Caribbean Examination Council.³⁶⁴

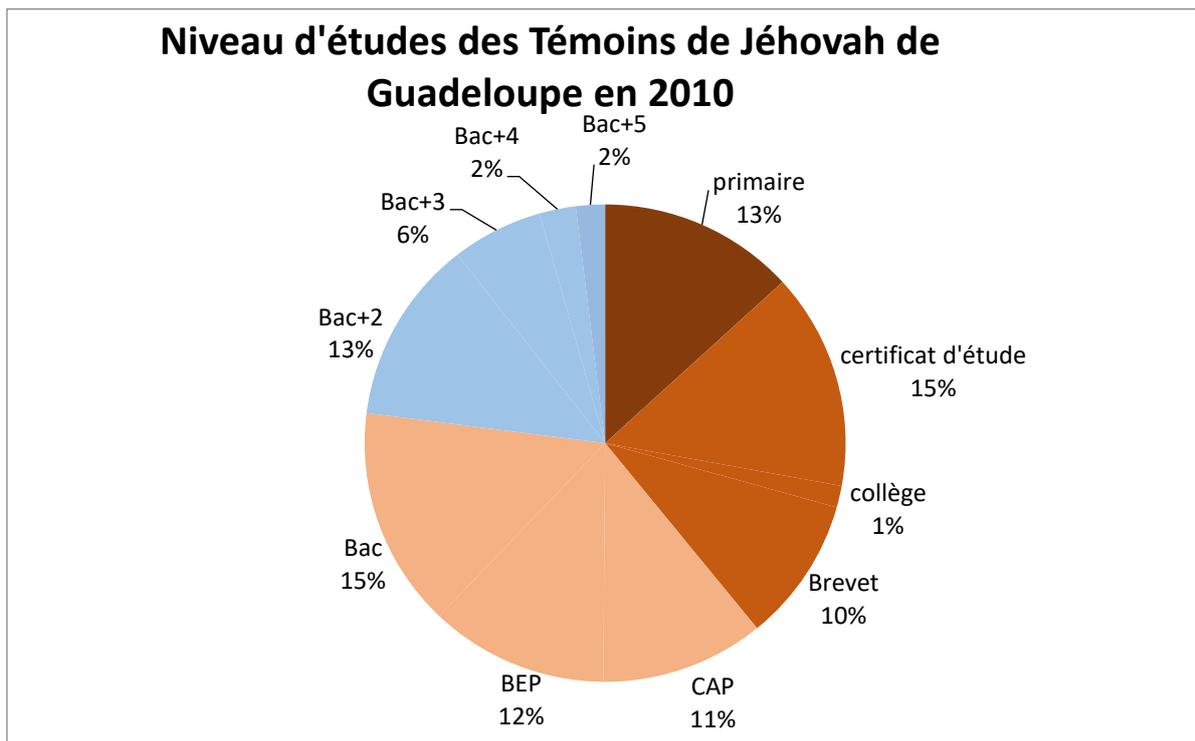
XVI.3. Niveau d'instruction des Témoins de la Guadeloupe.

Le graphique ci-dessous a été créé à partir des résultats de mon questionnaire de 2010 auquel 408 Témoins de Guadeloupe ont répondu. Ce graphique indique le niveau d'études de ces Témoins avant leur conversion. Nous constatons que seuls 7% de Témoins avaient effectué des études supérieures avant de se convertir au mouvement jéhoviste et 75% avaient un niveau d'études inférieur au Baccalauréat.

³⁶⁴ Le Caribbean Examination Council (CXC) est l'entité qui gère les examens dans les pays de la CARICOM, dont la Barbade fait partie.

Observons maintenant le graphique ci-dessous indiquant le niveau d'étude des 408 Témoins de Guadeloupe interrogés en 2010. Nous y constatons que seulement 23% de ces fidèles jéhovistes interrogés ont fait des études supérieures, contre 31% à la Barbade en 2012 et aux Etats-Unis en 2007. A titre de comparaison, seuls 35% de la population française avait un niveau d'étude inférieur au Bac, en 2010, selon l'Insee³⁶⁵. Les données sur le niveau d'études de la population de la Guadeloupe n'existent pas sur le site de l'Insee.

XVI.4. Implications du chapitre XVI :

Il est difficile d'établir une comparaison entre le niveau d'études des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis et celui des Témoins de la Barbade et de la Guadeloupe dans la mesure où les données affichées sur le tableau ainsi que les graphiques n'ont pas été récoltées la même année, cependant, elles indiquent tout de même que les études supérieures ne constituent pas une priorité pour les Témoins de Jéhovah, en particulier en Guadeloupe où le niveau d'instruction

³⁶⁵ (INSEE 2016, fiche qualité de vie.)

reste particulièrement bas, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Témoins y rencontrent le plus de succès. Dans les trois pays, le niveau d'études est inférieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, sur la faible proportion de Témoins ayant effectué des études supérieures avant leur conversion, la majorité d'entre eux étaient enfants de Témoins. Cependant, l'échantillon interrogé n'étant pas représentatif de l'ensemble des Témoins du pays concerné, il se pourrait que le niveau d'études des Témoins n'ayant pas été interrogés ou n'ayant pas répondu soit sensiblement différent de ce qui apparaît dans mes données. Les Témoins des Etats-Unis tout comme ceux de la Barbade et de la Guadeloupe, possédaient un faible niveau d'étude avant leur conversion, peu de Témoins poursuivant de longues études, selon la politique du groupe religieux qui n'encourage pas les études supérieures, considérées par les dirigeants de la Société Watch Tower comme une perte de temps, à l'approche de la fin du monde. Au contraire, ils sont encouragés, par les autorités jéhovistes, à suivre des formations courtes, si possible professionnelles, car elles sont moins chronophages et seront potentiellement utiles au sein du mouvement, par exemple dans le secteur du bâtiment.

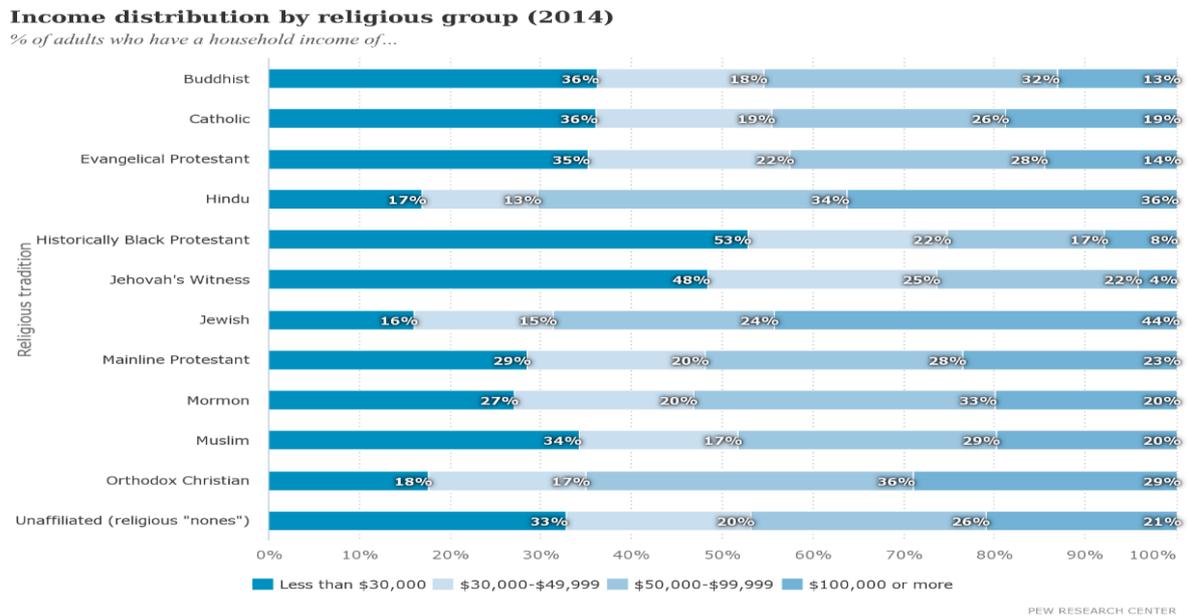
XVII. Revenus des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe.

Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur les revenus des Témoins des trois pays sur lesquels nous nous focalisons afin de déterminer si les conditions matérielles des Témoins sont un facteur mobilisateur du mouvement jéhoviste.

Observons maintenant les revenus des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe.

XVII.1. Revenus des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis.

Le graphique ci-dessous indique que les Témoins de Jéhovah jouissent de revenus très modestes comparés aux autres groupes religieux sondés par le Pew Research Center, en 2014, puisque 48% d'entre eux gagnaient moins de 30000 dollars par an, soit un salaire mensuel inférieur à 2500 dollars par mois.

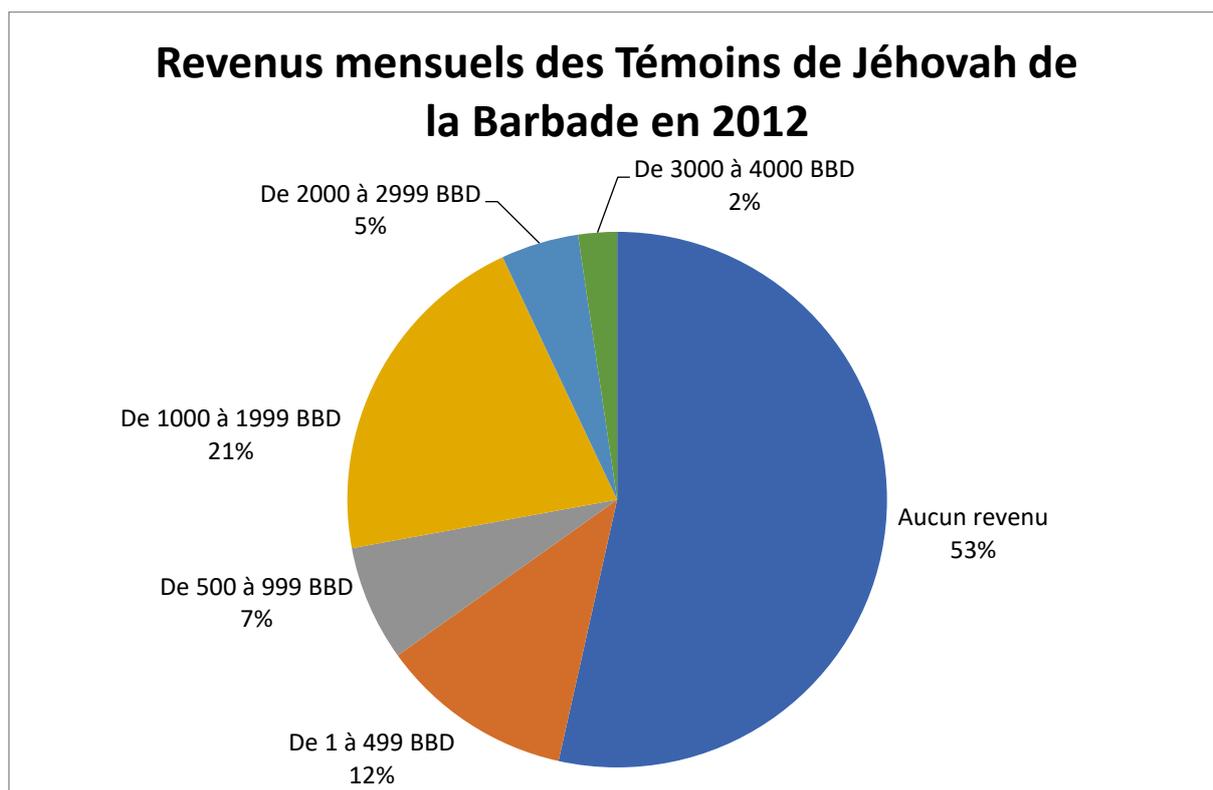

Les revenus de 25% des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis sont également situés dans la tranche de salaire suivante, soit entre 30000 et 49999 dollars par an, ce qui reste bien en dessous du revenu moyen aux Etats-Unis qui, en 2014, était d'environ 57410 dollars par an, soit environ 4784 dollars par mois (l'équivalent de 4288 euros), selon l'OCDE.³⁶⁶

³⁶⁶ (Données publiées par l'«Organisation for Economic Co-operation and Development »,

XVII.2. Revenus des Témoins de la Barbade.

Le graphique ci-dessous indique les revenus par tranches d'un échantillon constitué de 103 Témoins de Jéhovah de la Barbade. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire auquel 103 Témoins de la Barbade ont accepté de répondre. La devise est le dollar barbadien qui équivaut à 1 demi-dollar (50 cents) des Etats-Unis.

Bien que cet échantillon ne soit pas représentatif de l'ensemble des Témoins de la Barbade, nous pouvons constater que 93% des Témoins interrogés gagnaient moins de 2000 dollars barbadiens par mois, l'équivalent de moins de 1000 dollars US,³⁶⁷ ou 896 euros.

Ce montant est bien au-dessous du salaire moyen³⁶⁸ à la Barbade en 2019, qui est de 38385 dollars barbadiens par an, soit 19192 dollars US par an, l'équivalent de 1599 dollars US ou 1433 euros par mois.

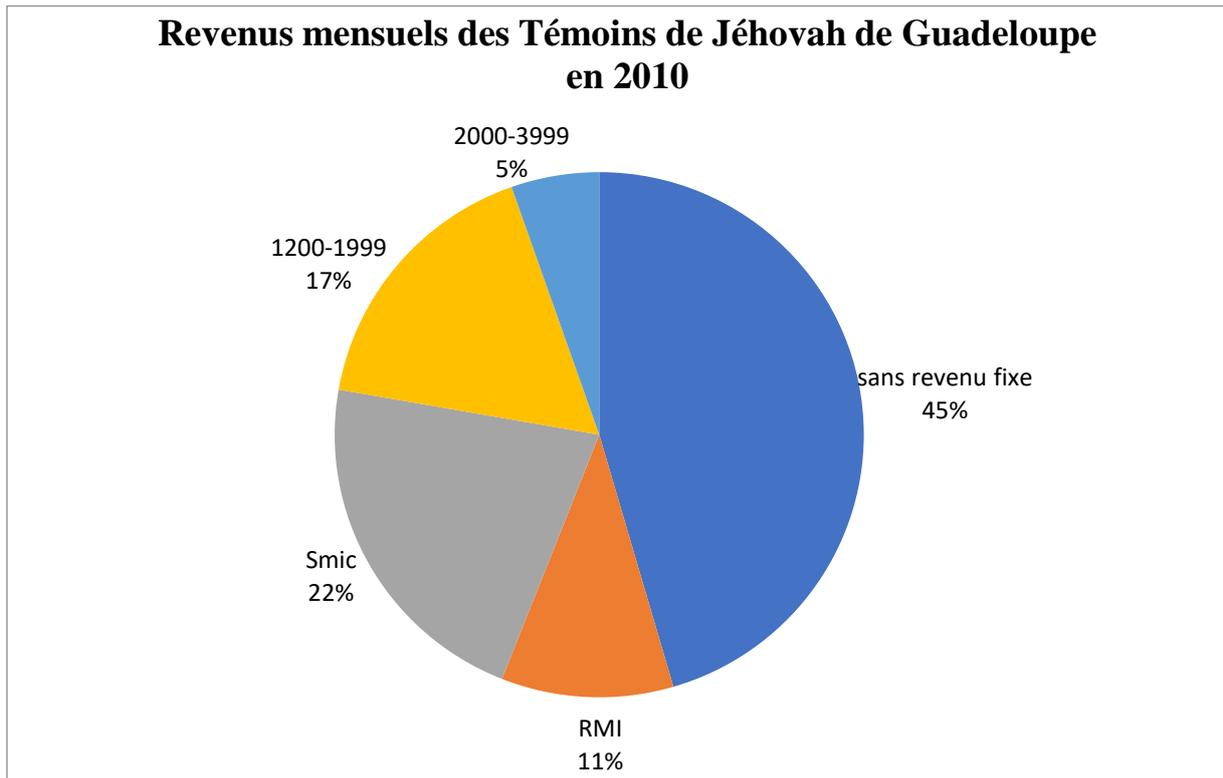
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE)

³⁶⁷ (Un dollar US est égal à deux dollars Barbadiens.

³⁶⁸ (Données relevées sur le site salaryexplorer.com pour 2019) <http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=19&loctype=1>)

XVII.3. Revenus des Témoins de Guadeloupe.

Le graphique ci-dessous a été édité à partir des données recueillies à l'aide d'un questionnaire rédigé par mes soins, auquel 409 Témoins de Jéhovah de Guadeloupe ont bien voulu répondre en 2010. Il indique les revenus moyens de ces Témoins en 2010.

Nous y constatons que 95% des Témoins interrogés disposaient d'un revenu mensuel de moins de 2000 euros. Si l'on retire les 45% qui étaient sans revenu fixe, essentiellement constitués d'étudiants ou de lycéens, il reste 50% de salariés avec un revenu modeste avec 33% de smicards ou de RMistes.

Or, en 2010, le salaire moyen en Guadeloupe était de 2160 euros par mois.³⁶⁹ Ainsi, 95% des 408 Témoins interrogés en Guadeloupe percevaient un revenu bien inférieur à la moyenne départementale. Par ailleurs, aucun d'entre eux ne jouissait d'un salaire supérieur à 4000 euros.

³⁶⁹ Données recueillies sur le site du journal du net : <http://www.journaldunet.com/business/salaire/guadeloupe/departement-971>, consulté le 19 juin 2019.

XVII. 4. Implications du chapitre XVII :

Les revenus des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe étaient, pour la grande majorité d'entre eux, largement inférieurs au salaire moyen du pays où ils se trouvaient. Cet état de fait est, sans doute, l'une des conséquences du niveau d'études très modeste des Témoins de ces trois pays, comparé aux autres confessions ou au reste de la population et démontre un faible degré d'ambitions professionnelles.

Nous pouvons donc, en conclure que le message jéhoviste connaît davantage de succès auprès des couches les moins prospères de la population, et ce dans les trois pays. Les Témoins trouvent sans doute dans le mouvement jéhoviste l'occasion d'obtenir une certaine reconnaissance de la part de leurs coreligionnaires et de leurs dirigeants alors que dans la société, la plupart occupent des emplois subalternes, peu rémunérés et peu valorisés par le reste de la société.

XVIII. Proportion de femmes et d'hommes dans les communautés de Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe au regard du taux de chômage de chaque pays.

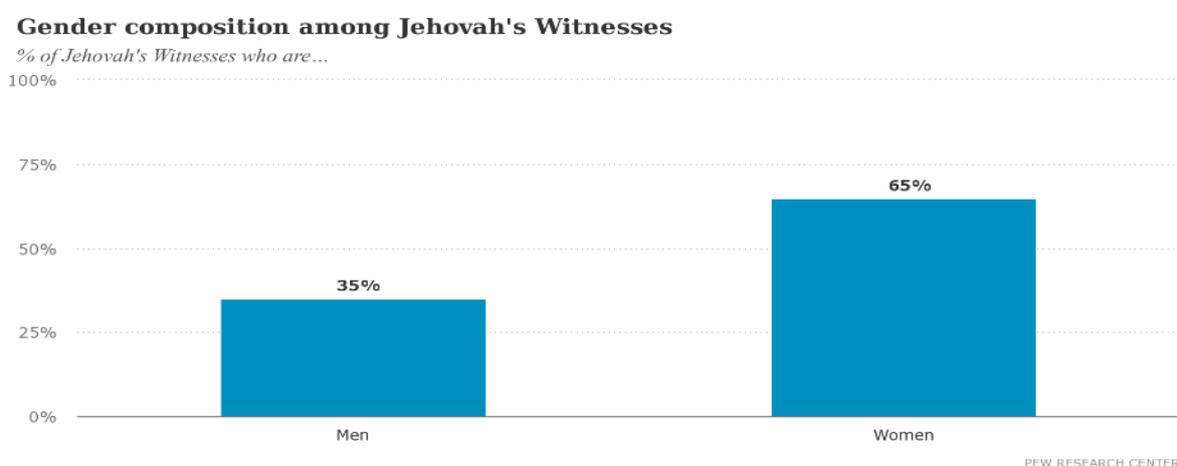
Dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur la répartition des hommes et des femmes dans les communautés jéhovistes des trois pays ciblés afin de déterminer si un genre adhère plus particulièrement que l'autre à l'offre jéhoviste. Nous nous pencherons, ensuite, sur le taux de chômage ainsi que la répartition des genres et des origines ethniques des demandeurs d'emploi des trois pays afin de déterminer s'il y a un lien entre ces paramètres.

Examinons tout d'abord le ratio entre les hommes et les femmes des communautés jéhovistes des Etats-Unis.

XVIII.1. Proportion de femmes et d'hommes dans les communautés de Témoins des Etats-Unis.

Le graphique ci-dessous indique la proportion de femmes dans les communautés de Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis, d'après une enquête conduite par le Pew Research Center³⁷⁰ en 2014.

Nous y observons qu'en 2014, 65% des Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis étaient de sexe féminin.

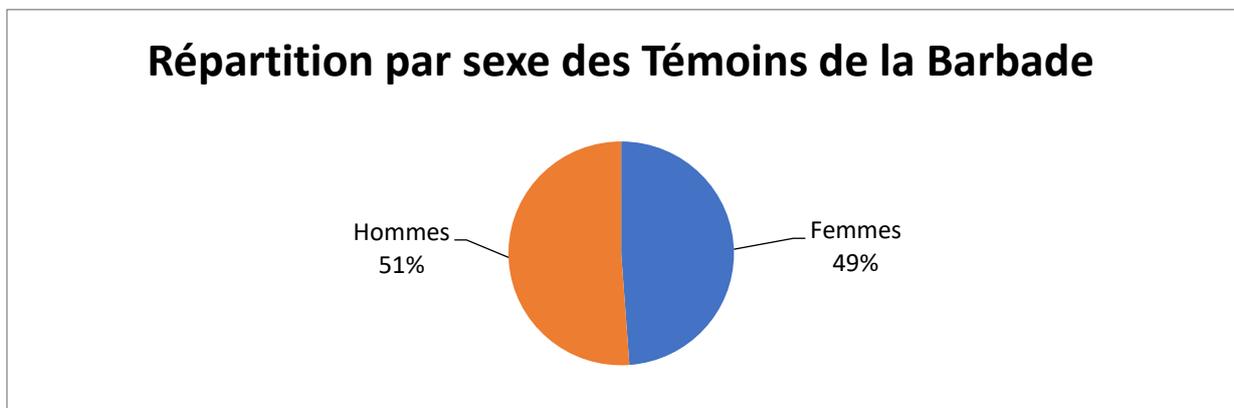
³⁷⁰ (<https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/jehovahs-witness/>, consulté le 29 juin 2019)

Ce pourcentage de femmes chez les Témoins états-Uniens est beaucoup plus important que celui de la population totale des Etats-Unis qui était de 50,8% de femmes (pour 49,2% d'hommes) au recensement³⁷¹ de 2010.

Nous pouvons nous interroger sur la raison de cette plus grande adhésion de la gente féminine à ce mouvement religieux. Est-ce que cette situation est due au fait que les femmes états-uniennes sont plus attirées par le message jéhoviste que leurs homologues masculins ? Est-ce parce qu'elles sont plus disponibles parce que sans emplois ? Nous confirmerons cela au sous-chapitre XVIII.4.1, où nous observerons le taux de chômage et la répartition des demandeurs d'emploi dans les trois pays étudiés. Mais regardons, au préalable, la proportion d'hommes et de femmes au sein des Témoins de la Barbade.

XVIII.2. Proportion de femmes et d'hommes dans les communautés de Témoins de la Barbade.

Le graphique ci-dessous indique la proportion d'hommes et de femmes parmi les 103 Témoins de la Barbade qui ont répondu à mon questionnaire en 2012.

Nous pouvons voir dans le graphique ci-dessus, que les hommes et les femmes y sont équitablement répartis avec 49% de Témoins femmes pour 51% de Témoins de sexe masculin, ce qui contraste avec les 65% de Témoins femmes aux Etats-Unis.

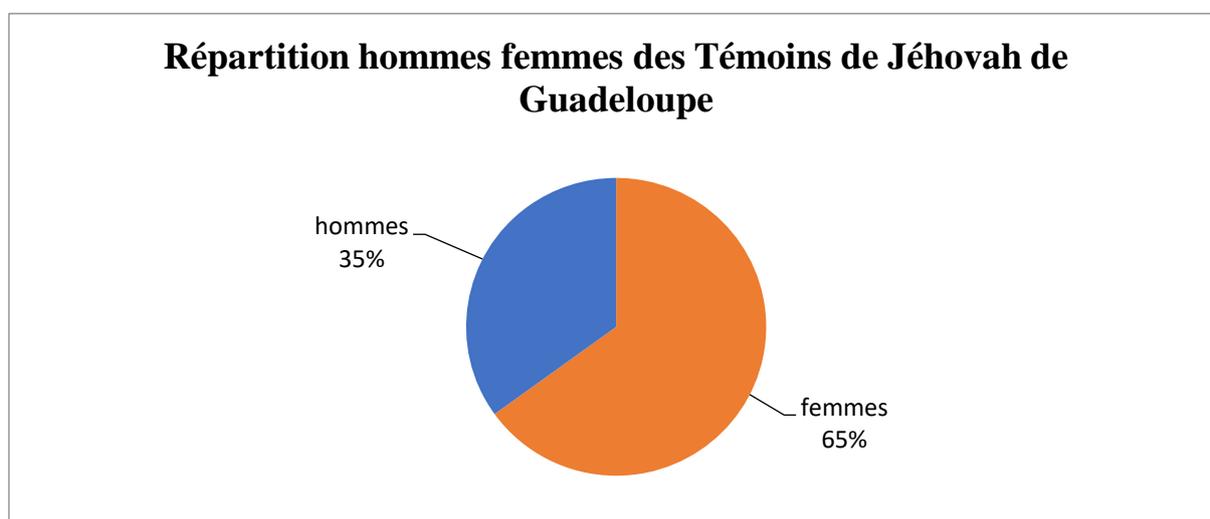
³⁷¹ Données du recensement 2010 publié sur le site gouvernemental : <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/LFE046217>

Si nous comparons ces données avec la population totale de la Barbade, nous constatons que la proportion de femmes y est plus importante avec 52,02% de la population³⁷² en 2012. Les Témoins de la Barbade ont plus de succès auprès des hommes que des femmes de cette île, ce qui contraste encore avec la situation des Etats-Unis. Regardons maintenant le cas de la Guadeloupe.

Nous observerons dans le sous-chapitre XVIII.4.2, s'il y a un lien entre la répartition de femmes et d'hommes chez les demandeurs d'emploi de la Barbade et celles des Témoins cette île. Mais, nous allons d'abord examiner la proportion d'hommes et de femmes au sein des communautés jéhovistes de la Guadeloupe.

XVIII.3. Proportion de femmes et d'hommes dans les communautés de Témoins de la Guadeloupe.

Le graphique ci-dessous indique la proportion d'hommes et de femmes parmi les 408 Témoins de la Guadeloupe qui ont répondu à mon questionnaire en 2010.

³⁷² <https://tradingeconomics.com/barbados/population-female-percent-of-total-wb-data.html>

Nous observons sur le graphique ci-dessus que, sur notre échantillon de 408 Témoins, 65% étaient des femmes, ce qui correspond à la même proportion qu'aux Etats-Unis.

Si nous comparons ces données avec la proportion de femmes à l'échelle du département³⁷³, nous constatons qu'il y a également une proportion plus importante de femmes, avec 53,9% de femmes pour 46,1% d'hommes.

Nous pouvons donc dire que des trois pays, c'est en Guadeloupe que la proportion de femmes par rapport à la population totale du pays est la plus importante, même si les trois pays possèdent une majorité de femmes. De plus, la proportion de femmes Témoins est identique aux Etats-Unis et en Guadeloupe (65%), alors que la Barbade a une proportion légèrement plus importante de Témoins hommes (51%). Nous pouvons nous demander si le fait que la Guadeloupe ait une plus grande proportion de Témoins femmes, a une influence avec le fait qu'elle connaît la plus forte croissance jéhoviste des trois pays ciblés.

XVIII.4. Profil des chômeurs aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe.

Nous allons, maintenant, observer les chiffres du chômage dans ces trois pays pour voir si nous pouvons constater un lien entre le taux de chômage d'un pays et la croissance numérique des Témoins qui y résident.

XVIII. 4.1. Le chômage aux Etats-Unis.³⁷⁴

Aux Etats-Unis, le taux de chômage était de 9,63% en 2010, avec 8,61% pour les femmes et 10,51% pour les hommes.

En 2012, il était de 8,3%, avec 7,89% pour les femmes et 8,22% pour les hommes.

En 2018, il était de 3,8%, avec 3,99 pour les femmes et 4,07% pour les hommes.

---

³⁷³ (Données 2018 pour la Guadeloupe : <http://statisticstimes.com/demographics/countries-by-sex-ratio.php>)

³⁷⁴ (Données recueillies sur le site : https://www.theglobaleconomy.com/USA/Unemployment_rate/)

En comparant ces données avec le taux de croissance des Témoins des Etats-Unis, nous constatons que lorsque le taux de chômage est en hausse, en 2010, celui des Témoins est en baisse. En revanche, lorsque le taux de chômage est en baisse en 2012, c'est aussi le cas du taux de croissance des Témoins de Jéhovah. Ensuite, lorsque le taux de chômage baisse fortement en 2018, la croissance des Témoins stagne. Il ne nous semble donc pas possible d'établir un lien direct entre le chômage et la croissance des Témoins aux Etats-Unis.

En revanche, le pourcentage de chômeurs est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, alors que les Témoins femmes sont deux fois plus nombreuses que leurs coreligionnaires masculins.

Par ailleurs, si nous regardons la composition ethnique des demandeurs d'emplois des Etats-Unis³⁷⁵ en 2018, nous constatons que pour un taux de chômage national de 3,9%, le taux de chômage des Africains-américains était de 6,5%, celui des Portoricains, de 5,7% et celui des Mexicains-américains, de 4,7%. Or, nous avons vu que ces groupes ethniques étaient plus représentés chez les Témoins que dans n'importe quel groupe religieux. Nous avons donc là un élément qui permet d'expliquer en partie pourquoi les Témoins des Etats-Unis sont majoritairement constitués de minorités ethniques et en particulier de latinos et d'Africains-américains.

XVIII.4.2. Le chômage à la Barbade.³⁷⁶

A la Barbade, le taux de chômage était de 10,69% en 2010, avec 10,42% pour les femmes et 10,96% pour les hommes.

En 2012, il était de 11,59% avec 11,37% pour les femmes et 11,78% pour les hommes.

En 2018, il était de 9,57% avec 10,01% pour les femmes et 9,05% pour les hommes.

En comparant ces données avec le taux de croissance des Témoins de la Barbade, nous voyons que ce taux était moins élevé en 2012 qu'en 2010 et qu'il est remonté ensuite, alors que cela est l'inverse pour le taux de chômage. En revanche, en 2018, le taux de chômage était en

---

³⁷⁵ (Données recueillies sur le site : <https://www.statista.com/statistics/237917/us-unemployment-rate-by-race-and-ethnicity/>)

³⁷⁶ Données recueillies sur le site : https://www.theglobaleconomy.com/Barbados/Unemployment_rate/

baisse et il en était de même pour le taux de croissance des Témoins (-2%). Cette comparaison montre qu'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet entre le taux de chômage et la croissance numérique des Témoins de Jéhovah à la Barbade.

En revanche, nous constatons que le taux de chômage touchait davantage les hommes que les femmes à la Barbade, à la fois en 2010 et en 2012. Or, la Barbade est le seul des trois pays étudiés où les Témoins hommes sont plus nombreux que les Témoins femmes. Nous pouvons donc penser que le fait d'être au chômage augmente la probabilité qu'un individu soit visité à son domicile et disponible pour une étude du message jéhoviste.

XVIII.4.3. Le chômage en Guadeloupe.

En Guadeloupe, l'INSEE³⁷⁷ révèle que le taux de chômage était de 23,8% en 2010 avec 26% chez les femmes et 21,5% chez les hommes.

En 2012, le taux de chômage³⁷⁸ était de 22,9% avec un taux de 25% chez les femmes et 20,5% chez les hommes.

En 2018, il était de 23% avec un taux de 25% chez les femmes et 21% pour les hommes.

Si nous comparons le taux de croissance du chômage et le taux de croissance des Témoins de Guadeloupe entre 2010 et 2012, nous constatons qu'ils baissent tous les deux. Ensuite, le taux de chômage augmente légèrement entre 2012 et 2018, et c'est le cas également pour la croissance des Témoins. Nous pouvons donc dire que le chômage semble être un des facteurs de mobilisation pour les Témoins de Guadeloupe.

De plus, nous constatons que le chômage touche beaucoup plus les femmes (en moyenne 3% de plus) que les hommes en Guadeloupe. Sachant que les femmes y sont aussi beaucoup plus nombreuses (53,9%), le chômage semble augmenter la probabilité qu'une femme se trouve à son domicile et donc la probabilité qu'un proclamateur puisse la trouver et puisse lui proposer son message, ce qui constitue une situation propice à la croissance des Témoins de Jéhovah.

---

³⁷⁷(Données recueillies sur le site : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3975584>)

³⁷⁸ https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1291185/pr_ee2012_ga.pdf

XVIII.5. Implications du chapitre XVIII.

Si nous comparons les graphiques indiquant les taux de croissance des Témoins de Jéhovah avec les courbes du chômage des trois pays, nous voyons que, lorsque le taux de chômage est plus élevé, ce n'est pas nécessairement le cas du taux de croissance des Témoins des Etats-Unis et de la Barbade. En revanche, c'est le cas de celui des Témoins de Guadeloupe. Nous ne pouvons donc pas établir de lien entre la croissance du chômage et celle des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis et de la Barbade. En revanche, ce lien de cause à effet semble exister en Guadeloupe.

Par ailleurs, nous constatons que la Guadeloupe a un taux de croissance beaucoup plus important que celui de la Barbade et elle a également un taux de chômage deux fois plus important qu'à la Barbade. Par ailleurs, le chômage touche davantage les femmes en Guadeloupe où il y a également davantage de Témoins femmes. De même, il touche davantage les hommes à la Barbade où il y a davantage de Témoins hommes. Or, les chômeurs sont plus susceptibles d'être disponibles pour être recevoir une visite de la part des proclamateurs jéhovistes lors de leur activité de prosélytisme que les actifs travailleurs, qui sont plus occupés par leur propre emploi et moins disponibles pour accepter d'effectuer des études que pourraient leur proposer les Témoins. De surcroît, les femmes étant plus nombreuses que les hommes en Guadeloupe, cela peut expliquer la croissance plus élevée des Témoins dans cet archipel ainsi que la plus grande proportion de femmes dans les effectifs jéhovistes de Guadeloupe.

Quant aux Etats-Unis, nous avons vu que les minorités ethniques et en particulier, les Africains-américains et les Latinos étaient les plus touchées par le chômage et qu'ils représentaient aussi la plus importante proportion des Témoins de Jéhovah aux Etats-Unis. La plus grande proportion de personnes sans emploi parmi ces groupes ethniques peut expliquer partiellement le fait qu'ils soient majoritairement représentés au sein des Témoins de Jéhovah.

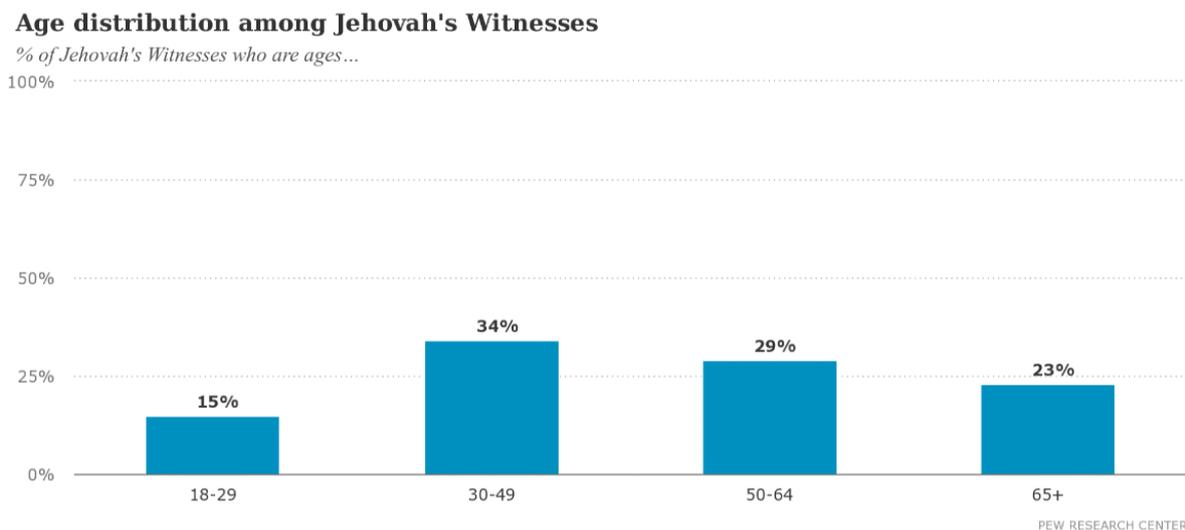
XIX. Age des Témoins de Jéhovah comparé à l'âge de la population aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe.

Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur l'âge des Témoins des trois pays ciblés, afin de savoir quelle tranche d'âge se convertit plus volontiers au mouvement jéhoviste et de trouver le cas échéant un lien entre âge et conversion qui pourrait éclairer la plus forte croissance jéhoviste en Guadeloupe par rapport aux Etats-Unis et à la Barbade.

Examinons tout d'abord l'âge des Témoins des Etats-Unis, afin de le comparer à l'âge de la population totale de ce pays et de déterminer quelle tranche d'âge adhère le plus au mouvement jéhoviste.

XIX.1. Age des Témoins des Etats-Unis.

Regardons le graphique ci-dessous, édité par le Pew Research Center et représentant la répartition par tranche d'âges des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis en 2014.³⁷⁹

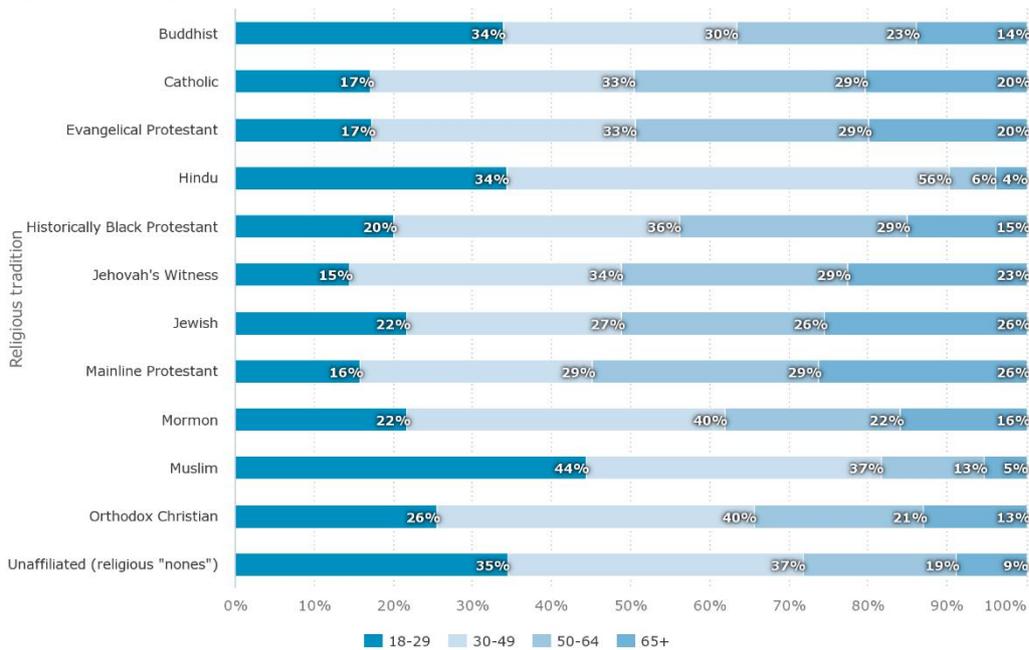
³⁷⁹ Source : site du Pew Research Center : <https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/jehovahs-witness/>

Nous constatons sur le graphique ci-dessus, que, sur un échantillon de Témoins majeurs âgés de plus de 18 ans, 85% d'entre eux ont plus de 30 ans et que 52% d'entre eux sont âgés de 50 ans et plus. De surcroît, par rapport à l'année 2007, les Témoins de moins de 50 ans ont diminué de 3% au profit des Témoins de plus de plus de 50 ans.

Regardons maintenant le graphique ci-dessous, effectué par le même institut de sondage³⁸⁰, afin de comparer ces données à celles des principaux groupes religieux des Etats-Unis.

Age distribution by religious group (2014)

% of adults who are ages...

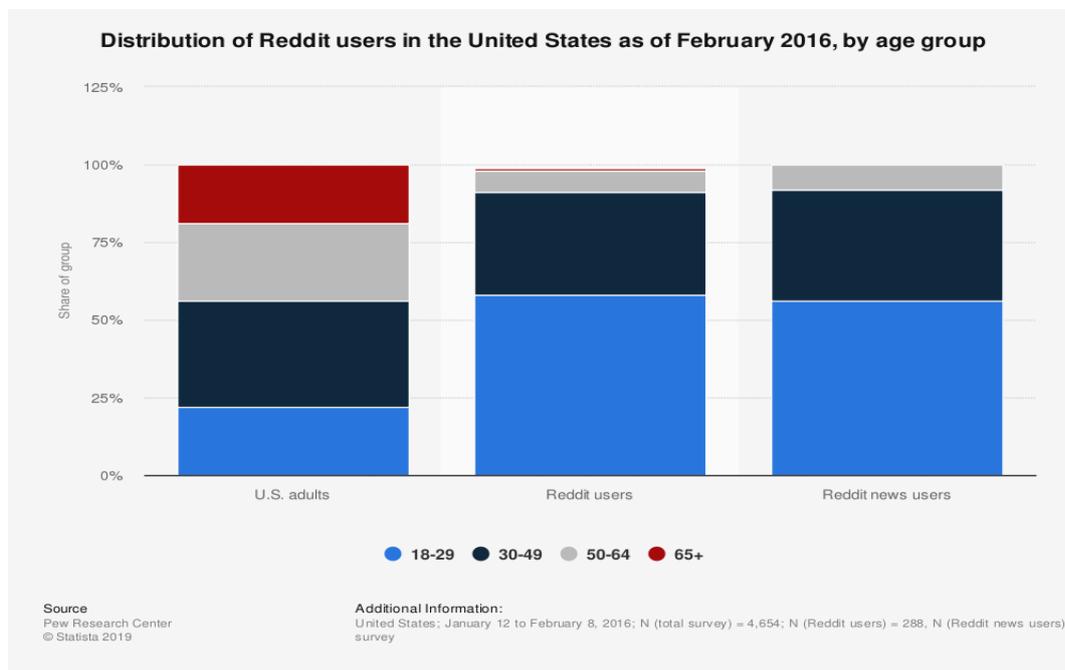
PEW RESEARCH CENTER

En observant le graphique ci-dessus, nous constatons que parmi les douze groupes religieux interrogés, les Témoins de Jéhovah ont la plus large proportion de personnes de plus de 30 ans, ainsi que la deuxième plus grande proportion de plus de 50 ans, deux points derrière le courant principal protestant.

³⁸⁰ Source : site du Pew Research Center : <https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/jehovahs-witness/>

Observons, maintenant, le graphique³⁸¹ ci-dessous indiquant la répartition par tranche d'âge de la population Etats-Unienne, en 2016, afin de la comparer à celle des Témoins de Jéhovah.

Nous pouvons voir, sur la colonne de gauche, que le pourcentage d'adultes de plus de 30 ans est de 78%, contre 85% pour les Témoins de Jéhovah de la même tranche d'âge. De même 44% de la population états-unienne est âgée de plus de 50 ans contre 52% chez les Témoins. Enfin, 19% des Etats-uniens ont plus de 65 ans contre 23% chez les Témoins.

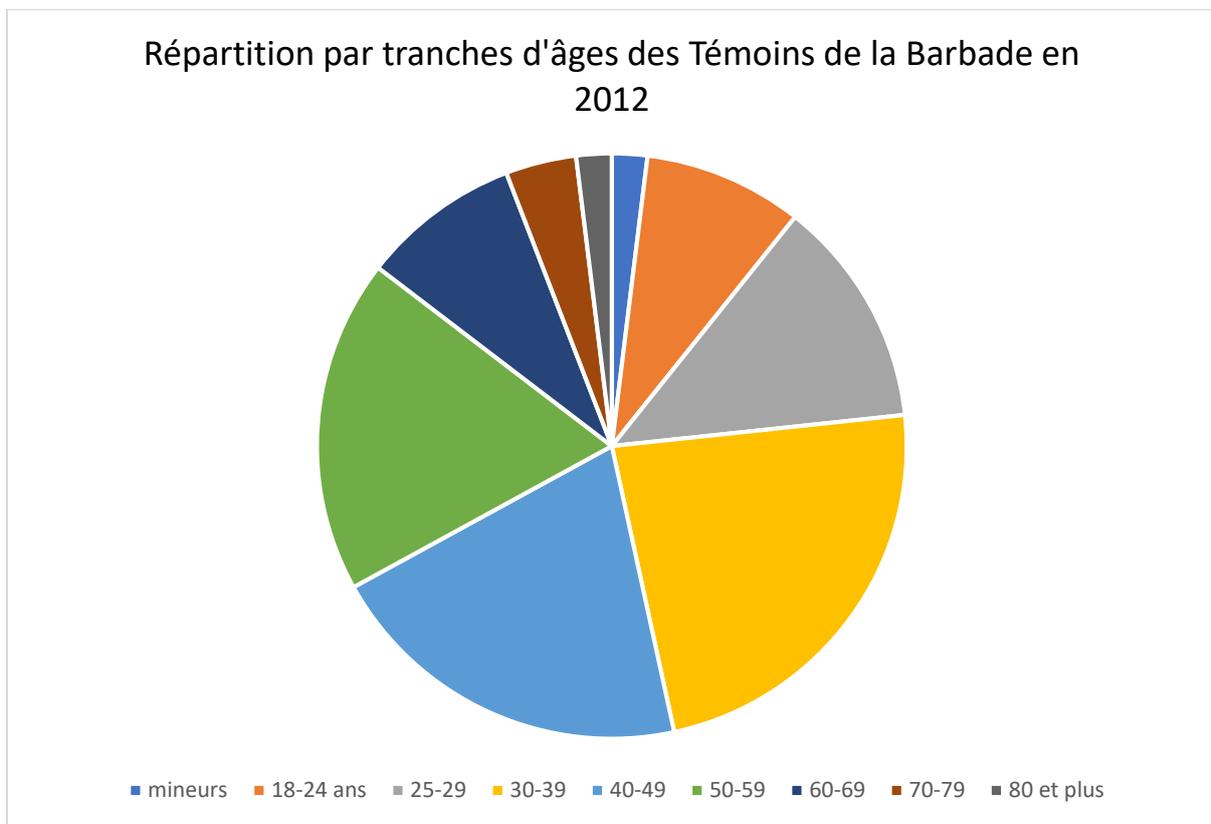
Cette comparaison nous montre que les Témoins de Jéhovah obtiennent davantage de succès aux Etats-Unis auprès des tranches d'âge allant des adultes mûrs aux seniors, qu'auprès des jeunes adultes. Notons également qu'il se trouve une proportion plus importante de femmes que d'hommes, qui sont âgées de plus de 50 ans aux Etats-Unis. Ces données semblent nous fournir une des raisons pour lesquelles les Témoins de Jéhovah femmes sont en plus grand nombre que les Témoins hommes aux Etats-Unis.

³⁸¹ Source : <https://www.statista.com/statistics/517218/reddit-user-distribution-usa-age/>

XIX.2. Age des Témoins de la Barbade.

Observons maintenant le graphique ci-dessous indiquant la répartition des Témoins de Jéhovah de la Barbade en 2012. Ces données ont été recueillies auprès d'un échantillon de 103 Témoins interrogés à l'aide de mon questionnaire.

Nous pouvons voir que 67% des 103 Témoins interrogés à la Barbade en 2012 avaient moins de 50 ans, contre 48% pour les Témoins des Etats-Unis.

Les Témoins de Jéhovah de la Barbade qui ont répondu à mon questionnaire font majoritairement partie des tranches les plus âgées de la population, 53% d'entre eux ayant plus de 40 ans.

Les données ci-dessous, recueillies sur le site d'Indexmundi,³⁸² indiquent que 30,71% (17,97+12,74) de la population Barbadienne a moins de 25 ans, contre 11% (2+9) des Témoins de la Barbade. Nous constatons donc, que les Témoins de Jéhovah ont le plus de succès auprès

³⁸² (Source : site : https://www.indexmundi.com/barbados/demographics_profile.html)

des classes d'âges les plus âgées de la population Barbadienne, comme c'est le cas aux Etats-Unis.

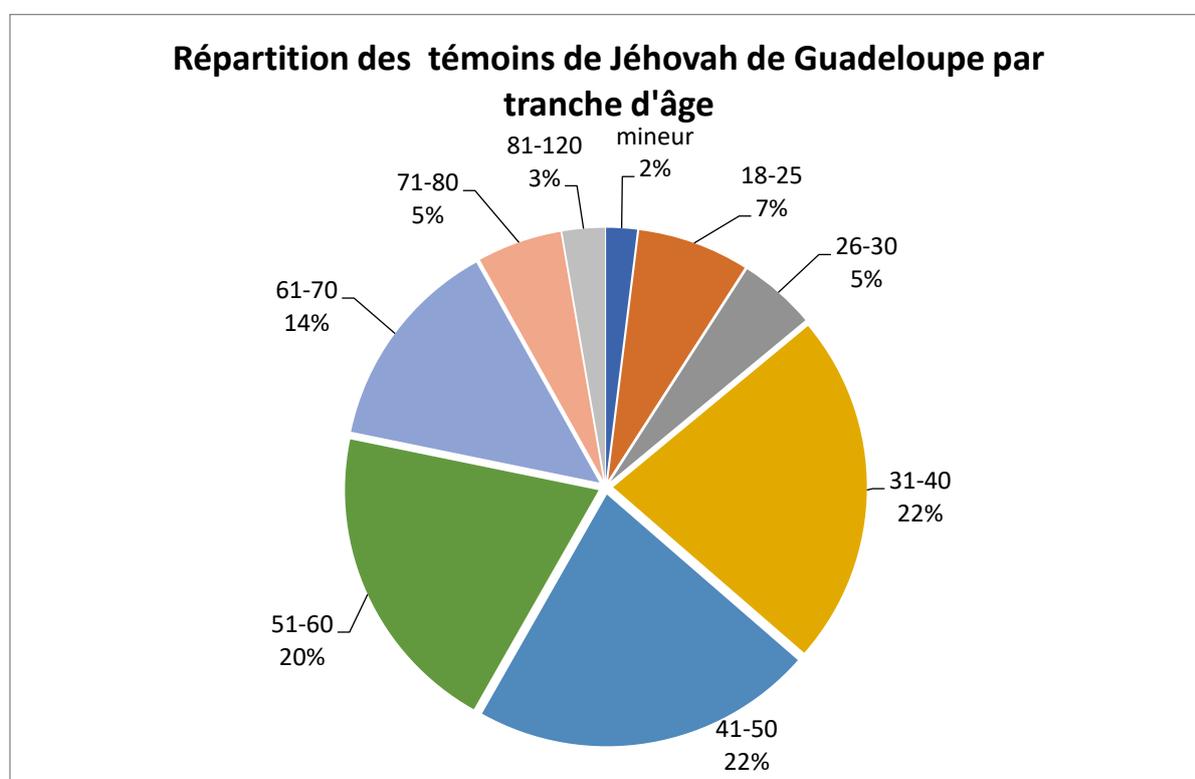
0-14	years: 17.97%	(male	26,256/female	26,266)
15-24	years: 12.74%	(male	18,504/female	18,732)
25-54	years: 44.06%	(male	64,198/female	64,594)
55-64	years: 13.43%	(male	18,497/female	20,770)
65 years and over:	11.81%	(male	13,927/female	20,592)

(2017 est.)

Source : source : site : https://www.indexmundi.com/barbados/demographics_profile.html

XIX.3. Age des Témoins de la Guadeloupe.

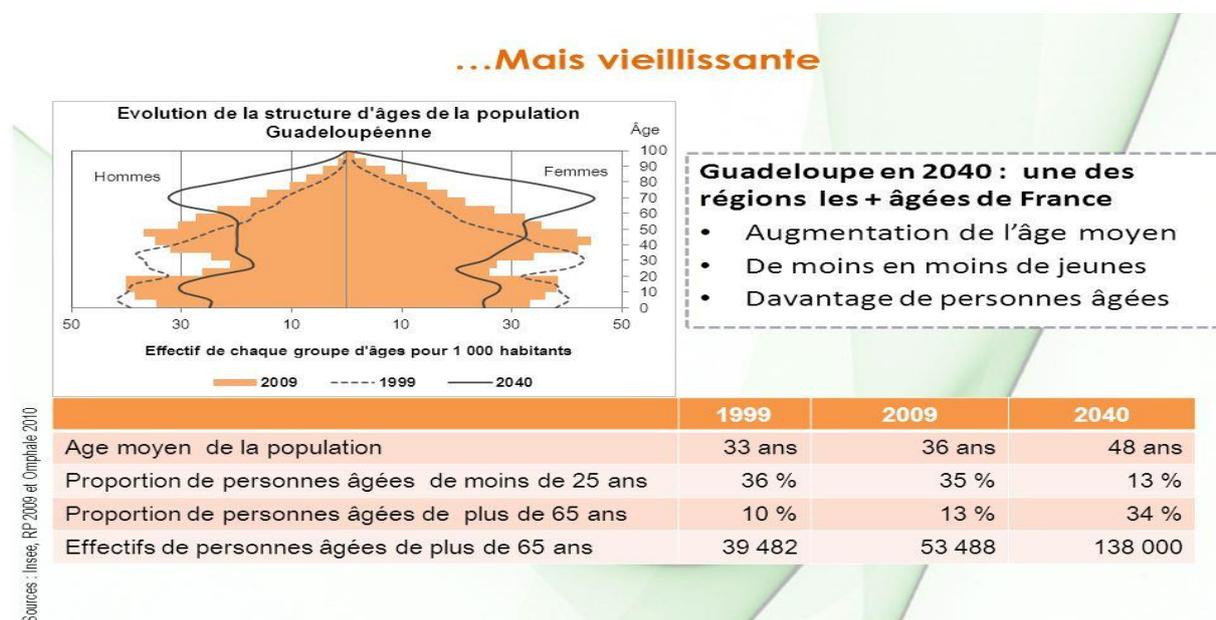
Dans le graphique ci-dessus, nous constatons que sur l'échantillon de 408 Témoins de Jéhovah interrogés en Guadeloupe en 2010, seuls 9% (2+7) étaient âgés de 25 ans ou moins. La proportion de Témoins âgés de plus de 25 ans était donc de 81%.

Or, dans le document ci-dessous, indiquant la répartition de la population de Guadeloupe par tranche d'âge en 2009, nous pouvons voir que 65% était âgée de plus de 25 ans. Cette comparaison nous montre que les Témoins ont plus de succès en Guadeloupe auprès des adultes mûrs et des séniors qu'auprès des jeunes adultes.

Par ailleurs, nous pouvons voir que la moyenne d'âge de la population guadeloupéenne entre 1999 et 2009 a augmenté et la projection prévoit qu'elle devienne même la plus âgée de France. Ceci peut s'expliquer par la proportion de plus en plus grande de jeunes qui partent étudier ou travailler en dehors de l'archipel guadeloupéen.

En outre, le graphique ci-dessous³⁸³ indique que la tranche de plus de 65 ans est composée d'une plus grande proportion de femmes. Sachant que les plus de 65 ans sont majoritairement des personnes retraitées, et que les tranches les plus âgées sont constituées d'une proportion plus importante de femmes, cela peut expliquer la probabilité que la population féminine de Guadeloupe soit plus susceptible d'être abordée par les Témoins se déplaçant à leur domicile et qu'ils y recrutent 65% de leurs membres.

³⁸³ (Source : INSEE 2010)

Nous pouvons donc considérer que les Témoins de Guadeloupe sont composés de membres appartenant aux tranches d'âges les plus élevées de la population, qui, elles-mêmes, possèdent une proportion croissante de femmes, plus l'on monte dans la pyramide des âges.

XIX.4. Implications du chapitre XIX.

Dans les trois pays ciblés, les Témoins de Jéhovah sont répartis majoritairement au sein des couches les plus âgées de la population.

Selon le site atlassocio.com³⁸⁴, l'âge médian de la Guadeloupe est le plus élevé avec une valeur de 41,5 en 2015, contre 32,1 en l'An 2000, soit une augmentation de près de 9 ans. A la Barbade, l'âge médian était de 38,5 en 2015, contre 33,5 en l'An 2000, soit une augmentation de 5 ans. Enfin, aux Etats-Unis, il était de 37,6 en 2015, contre 35,2 en 2000, soit une augmentation de 2,4 ans.

Nous avons vu, dans le chapitre XIX, que les tranches les plus âgées de la population des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe sont celles qui constituent la plus grande proportion de Témoins. Une des raisons est sans doute que ces tranches d'âges sont généralement plus disponibles et donc susceptibles d'être à leur domicile lors des visites de proclamateurs jéhovistes. De même, la fatigue physique et morale qui vient souvent avec l'âge, l'ennui et le besoin de compagnie, parfois, aussi, lorsque le conjoint n'est plus, sont autant de facteurs qui rendent les personnes d'un certain âge enclins à occuper leur temps en étudiant avec les Témoins. Par ailleurs, les femmes étant également davantage représentées au sein de ces tranches d'âge de la population, ceci peut expliquer dans le cas de la Guadeloupe et des Etats-Unis la plus grande proportion de Témoins femmes.

---

³⁸⁴ (Source : site : <https://atlassocio.com/classements/demographie/age/classement-etats-par-age-median-monde.php>)

XX. Témoins de Jéhovah et quête identitaire.

J'aimerais, dans ce chapitre, tester le concept du mouvement religieux comme aboutissement d'une quête identitaire pour les personnes en perte de repère. En effet, Régis Dericquebourg a observé, dans un article publié en 1977, que les Témoins de Jéhovah avaient connu un succès particulièrement prononcé dans le nord de la France. Il concluait ainsi son article :

« (...) le mouvement de la Watch Tower avait attiré essentiellement des émigrés polonais parce qu'il constituait pour eux une patrie de remplacement. »³⁸⁵

Nous allons donc, vérifier si ce concept peut s'appliquer aux témoins des trois pays ciblés.

XX.1. Quête identitaire des Témoins des Etats-Unis.

Nous avons déjà vu, dans le chapitre consacré à la répartition ethnique des Témoins de Jéhovah, que les Témoins des Etats-Unis étaient le groupe religieux comportant la plus grande proportion de minorités ethniques. Or dans le graphique ci-dessous, tiré du site Pew Research Center³⁸⁶, nous constatons que les Témoins de Jéhovah des Etats-Unis sont composés d'une proportion croissante d'immigrants de première génération (25% en 2014, contre 16% en 2007) au dépend des immigrants de 2ème et de 3ème génération. Cela semblerait corroborer la thèse d'une quête identitaire des immigrants des Etats-Unis qui trouveraient une réponse à leur aspiration au sein des communautés Jéhovistes. En effet, lorsque les immigrants se retrouvent seuls et déracinés, ils peuvent éprouver le besoin de trouver un cercle de personnes où se sentir accueillis et intégrés. Cet accueil et cette attention peuvent être trouvés au sein des congrégations, surtout lors de la phase de prosélytisme où les Témoins sont particulièrement attentionnés, compensant ainsi le sentiment de mal du pays qui peut accompagner un ressortissant étranger en perte de repère dans son pays d'accueil. La diminution du pourcentage d'immigrés de deuxième et de troisième génération pourrait s'expliquer par le fait que les

---

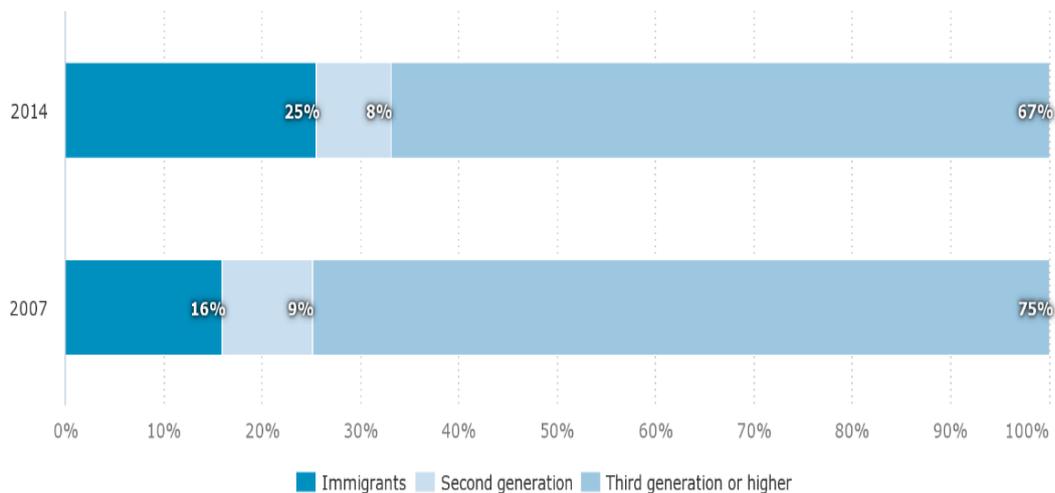
³⁸⁵ (Dericquebourg, 1977, conclusion : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00010057/document>)

³⁸⁶ (Source : site du Pew Research Center : <https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/jehovahs-witness/>)

immigrés, une fois mieux intégrés aux Etats-Unis, ne ressentiraient plus autant le besoin d'appartenir à ce groupe religieux si la motivation première était en réalité d'ordre affectif.

Immigrant status among Jehovah's Witnesses

% of Jehovah's Witnesses who are...

PEW RESEARCH CENTER

Le concept de Dericquebourg peut être appliqué aux minorités ethniques, qui, même lorsqu'ils ont la nationalité états-unienne, peuvent se sentir attirés par cette communauté religieuse où l'accent est mis sur l'appartenance au mouvement jéhoviste et, où l'origine ethnique semble être reléguée au second plan, derrière la religion et la nationalité³⁸⁷. En effet, en étant intégré au sein d'une congrégation, le prosélyte se crée une nouvelle identité, il devient, selon les croyances jéhovistes, le frère spirituel de plus de huit millions de Témoins à travers le monde et participe activement à une activité de prosélytisme en croyant être investi d'une mission divine.

Le Wyoming est l'état qui possède la plus grande proportion de Témoins. En effet, selon le site de World Atlas,³⁸⁸ 3% de la population totale de cet état adhère au mouvement jéhoviste. Si les données étaient disponibles, il serait intéressant de regarder quelle proportion de ces Témoins du Wyoming est issue de l'immigration de première ou de deuxième génération. De

³⁸⁷ J'ai demandé aux filiales jéhovistes de Guadeloupe puis de la Barbade, des données sur l'origine ethnique et la nationalité des Témoins de Jéhovah de leur région, mais il m'a été répondu que ce type de données n'étaient pas relevées car ces informations n'étaient pas importantes pour les Témoins, ce qui comptait était leur appartenance à leur nouvelle famille spirituelle.

³⁸⁸ Source : <https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-jehovah-s-witness-population.html>

telles informations ne sont malheureusement pas disponibles, le Pew Research Center n'ayant pas interrogé les Témoins de chaque état des Etats-Unis. Ceci pourrait faire l'objet d'une recherche ultérieure, car le temps ne me permettra pas, dans le cadre de la présente recherche, d'aller y effectuer une enquête de terrain permettant de relever de telles données.

XX.2. Quête identitaire des Témoins de la Barbade.

La filiale de la Barbade ne m'a pas permis de demander l'origine des fidèles que j'ai interrogés. De plus, aucune donnée n'est disponible permettant de connaître la proportion d'immigrés parmi les Témoins de Jéhovah de cette île.

En revanche, nous constatons que la croissance des Témoins de la Barbade a diminué après l'accès à l'indépendance du pays. Depuis, elle n'a jamais dépassé les 2% de croissance, le taux de croissance devenant même négatif en 1973, en 1978 et 1980.

Le peuple barbadien, composé à 92,4% d'Afro-barbadiens³⁸⁹, est très fier de son identité et de ses origines africaines. L'extrait ci-dessous, tiré de l'introduction d'un article collectif, prend l'exemple des associations rotatives d'épargne et de crédits qui datent de l'époque de l'esclavage et qui perdurent, encore, aujourd'hui, à la Barbade notamment.

« People of the Caribbean have maintained social networks that provide security in the face of human and natural perturbations. Rotating savings and credit associations (ROSCAs) constitute one such system, which probably came to much of the Caribbean with African people and persisted through slavery. As a foundation of creole economic systems throughout the Caribbean, ROSCAs are time-tested dimensions of traditional culture and a source of pride and identity. This analysis of the history and contemporary functions of ROSCAs in Barbados and the Bahamas is based on more than a thousand extensive and intensive first-person interviews and surveys. This article argues that ROSCAs continue, much as they did in the past, to provide critical human services, social stability, and a source of African-ancestor identity in these two nations. (Women's power, rotating credit, Bahamas, Barbados) »³⁹⁰

---

³⁸⁹Source : <https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-jehovah-s-witness-population.html>

³⁹⁰ <http://ethnology.pitt.edu/ojs/index.php/Ethnology/article/viewArticle/6054>. Traduction proposée : Les peuples des Caraïbes ont maintenu des réseaux sociaux qui assurent la sécurité face aux perturbations humaines et naturelles. Les associations tournantes d'épargne et de crédit (ROSCA) constituent l'un de ces systèmes, qui a probablement envahi une grande partie des Caraïbes avec le peuple africain et a persisté sous forme d'esclavage. En tant que fondement des systèmes économiques créoles dans l'ensemble des Caraïbes, les ROSCA sont des dimensions éprouvées de la culture traditionnelle et une source de fierté et d'identité. Cette analyse de l'histoire et des fonctions contemporaines des ROSCA à la Barbade et aux Bahamas repose sur plus de mille entretiens et enquêtes approfondis et approfondis à la première personne. Cet article affirme que les ROSCA continuent,

Il existe à la Barbade une solidarité, un système de réseau d'entraide financière. Ce système contribue à perpétuer une stabilité sociale et une identité tirant sa source de l'Afrique ancestrale, continent d'origine des esclaves et de leurs descendants qui constituent environ les 9/10ème de la population actuelle de la Barbade.

La forte solidarité qui existe entre les Barbadiens, le sens profond d'appartenance à un peuple indépendant depuis 1966, ainsi que l'identité forte qui en découle, constituent sans doute autant d'éléments pouvant expliquer la plus faible mobilisation des Témoins de Jéhovah à la Barbade par rapport à la Guadeloupe.

XX.3. Quête identitaire des Témoins de Guadeloupe.

Contrairement à la Barbade, la Guadeloupe est restée attachée à sa métropole devenant un département d'outre-mer en 1946. Depuis les années 1980, de fortes revendications indépendantistes animent l'archipel. L'identité guadeloupéenne s'est affirmée avec une plus grande valorisation de la langue créole et des cultures guadeloupéennes, notamment sous l'influence du linguiste, Jean Bernabé, des écrivains, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, pour n'en citer que quelques-uns. En effet, un diplôme, le DULCC³⁹¹, a été créé en 1985, puis un CAPES de créole en 2002. Le créole antillais à base lexicale française, considéré, pendant un temps, comme la langue renvoyant à la condition passée d'esclave, est devenue, au tournant du siècle, une langue régionale, officiellement reconnue par l'Etat français et enseignée comme discipline à part entière dans les établissements scolaires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.

Pourtant, pour une grande proportion de Guadeloupéens, le peuple de Guadeloupe reste majoritairement un ensemble de citoyens laissés pour compte et victimes de discriminations au sein de la République française, comme en témoigne le mouvement social dont l'archipel a été le théâtre du 20 janvier au 5 mars 2009. L'extrait ci-dessous, tiré d'un article de Valérie Ganem, sociologue du travail, donne une analyse de ce mouvement social en Guadeloupe.

---

comme par le passé, à fournir des services humains essentiels, une stabilité sociale et une source d'identité aux ancêtres africains dans ces deux pays. (Le pouvoir des femmes, crédit rotatif, Bahamas, Barbade).

³⁹¹ La DULCC est un Diplôme Universitaire en Langue et Culture Créole, créé en 1985 à l'Université des Antilles et de la Guyane.

« Ce mouvement a été, au final, une véritable entreprise de valorisation de la culture créole, en général et guadeloupéenne en particulier. Grâce au LKP, les Guadeloupéens ont retrouvé leur fierté. Lorsqu'ils manifestaient pendant ces longues semaines, ils étaient fiers de ce mouvement, fiers d'être les premiers à ne pas se laisser faire, face à la *pwofitasyon*, fiers de leur musique, fiers de leur hymne, fiers des leaders du LKP, fiers de leurs agriculteurs, de leurs pêcheurs, fiers de pouvoir tenir là où tout le monde prévoyait un délitement du mouvement, fiers du déplacement de la presse internationale, fiers des nombreux messages d'encouragement qu'ils ont reçus du monde entier. »³⁹²

En Guadeloupe, le catholicisme est considéré, à juste titre, comme la religion de l'ex-colonisateur, comme le rappelle l'historien, Gérard Lafleur, dans l'extrait ci-dessous :

« En 1687, officiellement, l'unité de croyance était accomplie aux Antilles Françaises marquant durablement le paysage religieux de ses territoires en les faisant des terres catholiques par excellence. »³⁹³

Cette citation de l'historien Lafleur nous rappelle que le catholicisme était bien la religion en vigueur dès le début de la colonisation des Antilles Françaises, dont la Guadeloupe fait partie. Or, même si le Concordat de 1802 avait vu une première séparation en France entre l'Etat et le clergé, ce n'est qu'en 1905 que la Loi française a définitivement séparé les Eglises et l'Etat. Le catholicisme n'en est pas moins demeuré la religion principale dans les colonies des Antilles Françaises même après la départementalisation.

Le catholicisme étant la religion en vigueur, elle a, dans un premier temps, constitué un moyen d'intégration pour les esclaves d'origine africaine :

« Très tôt, les esclaves ont compris que les églises catholiques offraient un éventail de signifiants indispensables à la survie de leurs propres croyances. »³⁹⁴

Or, paradoxalement, le catholicisme est aussi la religion qui a toléré l'esclavage et la Traite des Nègres, aussi, demeure-t-elle, dans l'esprit de beaucoup de Guadeloupéens la religion du dominant qu'était le maître, sur le dominé qu'était l'esclave. Observons cette citation du Théologien Antoine Gisler :

---

³⁹² (Ganem, 2010, <https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2010-1-page-199.htm>)

³⁹³ (Lafleur, 1989, p38)

³⁹⁴ (Hurbon, 1989, p257)

« Le gouvernement s'efforçait de maintenir l'ordre esclavagiste au moyen de la terreur, et du préjugé de couleur, destiné à convaincre le noir que sa place dans la société blanche ne pouvait être que celle de l'esclave. Le missionnaire complète cet effort, et cherche à inhiber à sa racine toute velléité de révolte, en paralysant la conscience par la menace de l'enfer. »³⁹⁵

Par cette affirmation, Gisler dépeint le catholicisme comme une religion qui, non seulement ne s'opposait pas à l'esclavage, mais au contraire, contribuait à maintenir ce dernier en place. Cela permettrait d'expliquer une forme de rejet de cette religion de la part des Guadeloupéens noirs, qui, pour la plupart sont descendants d'esclaves. En effet, ces derniers pourraient considérer comme incompatible la complicité d'une religion prônant l'amour du prochain et la charité chrétienne avec l'esclavage et la souffrance de ce même prochain et estimer que cette religion était, en partie, responsable du maintien de l'esclavage durant plus de deux siècles. Même s'il est vrai que l'esclavage et la Traite Négrière ne sont reconnus officiellement comme crime contre l'humanité, que depuis la Loi Taubira, adoptée en mai 2001, cette période de l'histoire des colonies françaises était déjà déplorée par les Guadeloupéens, à tel point que l'évoquer était souvent tabou, non seulement chez une grande partie de la population guadeloupéenne (et des autres anciennes colonies) descendante d'esclaves, mais aussi par la plupart des Français de l'hexagone, dans un passé plus récent. Sans doute que pour certains Témoins de Jéhovah, le fait d'adhérer au mouvement jéhoviste est une façon de rejeter la religion catholique considérée comme complice de l'esclavagisme et, ainsi, de s'affranchir de ce passé honteux pour mieux s'approprier une nouvelle identité, non plus celle d'un descendant d'esclave, mais celle d'un membre d'une nouvelle patrie spirituelle.

XX.4. Implications du chapitre XX.

Les éléments étudiés dans le chapitre XX nous permettent d'identifier un élément de plus permettant d'expliquer pourquoi la croissance des Témoins de la Barbade est moins forte que celle des Témoins des Etats-Unis et de Guadeloupe. En effet, une des raisons pourrait être que les Barbadiens sont moins en quête d'identité et sont moins susceptibles d'être attirés par l'aspect communautaire du mouvement jéhoviste. En Guadeloupe, l'histoire de ce département et l'interaction entre les différents groupes ethniques qui constituent sa population ont fait que ce peuple est davantage attiré par un mouvement où l'individu intègre une nouvelle patrie

---

³⁹⁵ ((Gisler, 1989, p54)

spirituelle. Aux Etats-Unis, si le besoin de s'identifier à un groupe est moins pertinent puisque le degré de patriotisme est déjà très élevé, en revanche, l'on peut comprendre que les minorités ethniques et les populations immigrées, lorsqu'elles ne se sentent pas suffisamment intégrées ou bien considérées dans la société états-unienne puissent être sensibles à la dimension communautaire et familiale du mouvement jéhoviste.

XXI. Origine religieuse et connaissance biblique des Témoins des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe.

Dans ce chapitre, j'aimerais tester le concept de la prédominance catholique de la population de la Guadeloupe comme raison d'une plus forte croissance des Témoins dans cette île par rapport aux Etats-Unis et à la Barbade. En effet, les catholiques sont une confession chrétienne qui n'a pas pour pratique d'étudier les textes bibliques de manière systématique ou d'en faire l'exégèse, les manuels utilisés par les prêtres ou les catéchistes étant davantage des missels contenant des extraits de textes bibliques couvrant l'ensemble des textes de la Bible répartis sur un cycle de trois années. L'étude de la Bible en tant que livre unique par les fidèles catholiques n'étant pas réellement encouragée par la hiérarchie ecclésiastique de cette confession. Mon argument est donc que les catholiques, peu habitués à étudier la Bible de manière méthodique en recherchant le sens et les leçons des textes lus, sont plus susceptibles d'être convaincus par les interprétations jéhovistes que ne le sont les fidèles d'autres confessions où la Bible est régulièrement étudiée à l'office religieux ainsi que dans les foyers.

En 2016, d'après les données recueillies sur le site³⁹⁶ des Témoins de Jéhovah, il fallait, aux Etats-Unis 747554 études bibliques pour obtenir 28588 conversions, soit une moyenne de 26 études bibliques pour 1 conversion.

A la Barbade, toujours en 2016, il fallait 2259 études bibliques pour obtenir la conversion de 41 Témoins, soit une moyenne de 55 études bibliques pour 1 conversion.

En Guadeloupe, le nombre de conversions s'est élevé, en 2016, à 268 pour 8681 études bibliques, ce qui fait une moyenne de 32 études bibliques pour 1 conversion.

Il ressort de cette comparaison qu'il faut beaucoup plus d'études bibliques aux Témoins de Jéhovah pour faire un prosélyte à la Barbade qu'à la Guadeloupe ou aux Etats-Unis.

Nous allons voir dans ce chapitre l'origine religieuse et les connaissances bibliques des Témoins de la Barbade et de Guadeloupe avant leur conversion. Des données détaillées n'existent pas pour les Témoins des Etats-Unis, le Pew Research Center³⁹⁷ ne publiant rien concernant le statut religieux des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, avant leur conversion. Ce site publie simplement, pour l'année 2014, le chiffre de 65% de Témoins issus de la

---

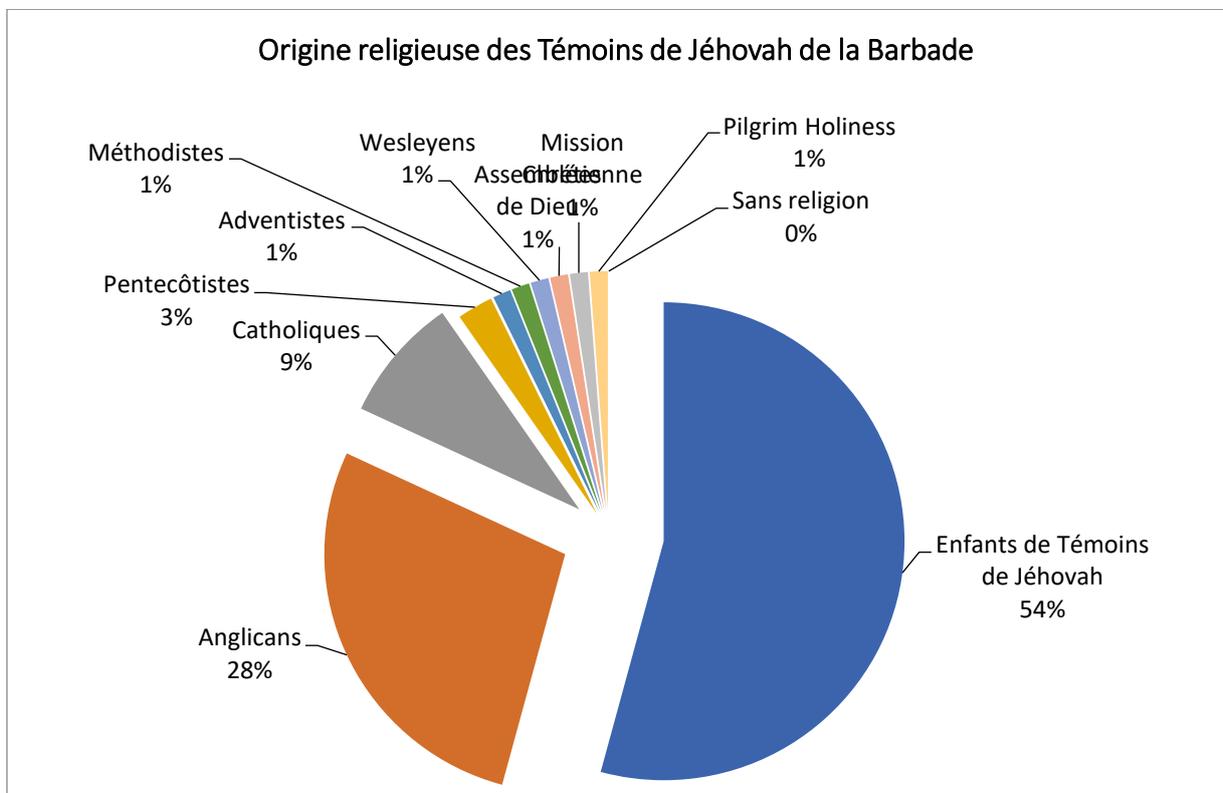
³⁹⁶ (Source : site des Témoins de Jéhovah : <https://www.jw.org/en/publications/books/2017-yearbook/jehovahs-witnesses-service-report-2016/>)

³⁹⁷ (Source : <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/26/a-closer-look-at-jehovahs-witnesses-living-in-the-u-s/>)

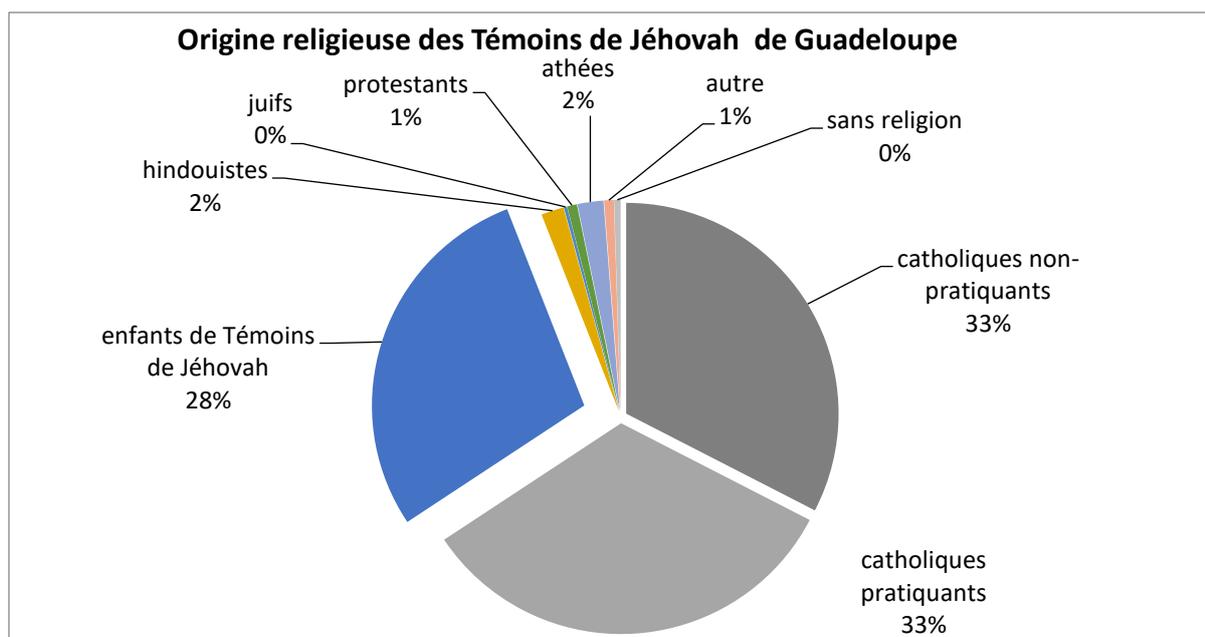
conversion pour 35% de Témoins adultes ayant été élevés par des parents Témoins de Jéhovah. Le reste de la comparaison sera, donc, limitée à la Barbade et à la Guadeloupe.

XXI.1. Origine religieuse des Témoins de la Barbade et de la Guadeloupe.

Observons les deux graphiques ci-dessous, indiquant l'origine religieuse de 103 Témoins de la Barbade, interrogés en 2012, et 408 Témoins de Guadeloupe interrogés en 2010, qui ont accepté de répondre à mes questionnaires.

Nous constatons dans les graphiques ci-dessus, que plus de la moitié (54%) des 103 Témoins de la Barbade étaient des enfants de Témoins contre 28% pour les 408 Témoins de Guadeloupe. Par ailleurs, en Guadeloupe, 66% des Témoins étaient issus du catholicisme contre seulement 9%, à la Barbade.

Nous pouvons en déduire que parmi les Témoins qui ont répondu à mes questionnaires, le recrutement se faisait majoritairement parmi les enfants des fidèles à la Barbade alors qu'en Guadeloupe, le prosélytisme connaissait davantage de succès, ce qui peut expliquer le nombre d'heures d'études bibliques par conversion bien plus important à la Barbade qu'en Guadeloupe.

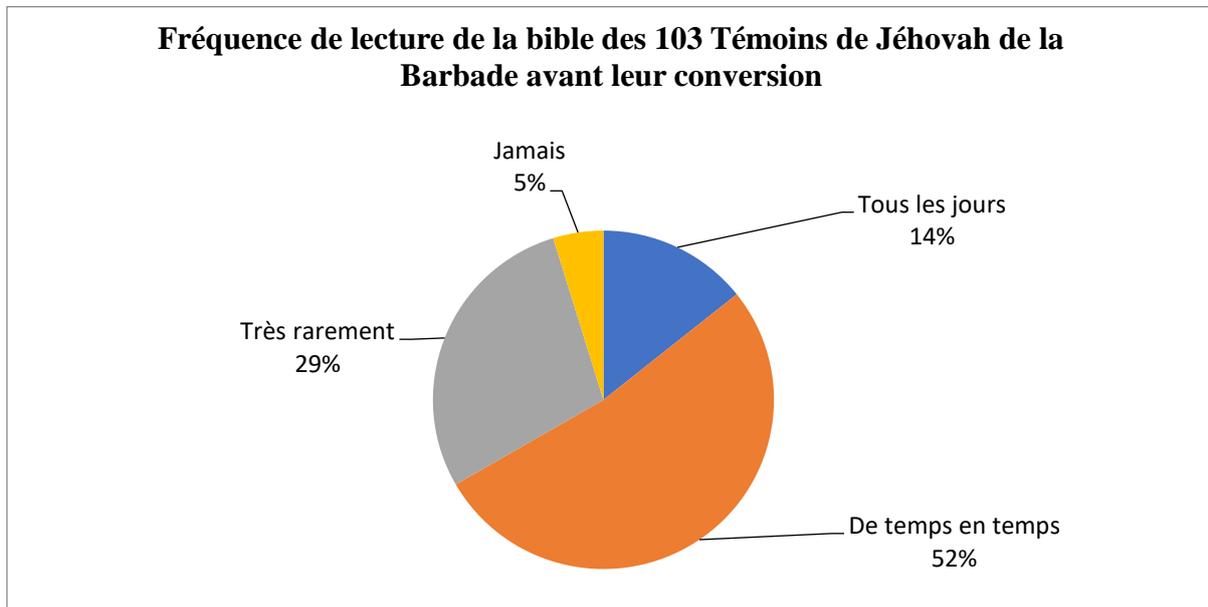
XXI.2. Connaissance biblique des Témoins de la Barbade et de la Guadeloupe.

Observons maintenant la fréquence avec laquelle les Témoins de la Barbade et de Guadeloupe lisaient la Bible avant leur conversion. Nous allons observer deux graphiques indiquant la fréquence de lecture de la Bible chez les 103 Témoins interrogés en 2012 à la Barbade ainsi qu'un graphique indiquant la fréquence de lecture des 408 Témoins interrogés en Guadeloupe en 2010.

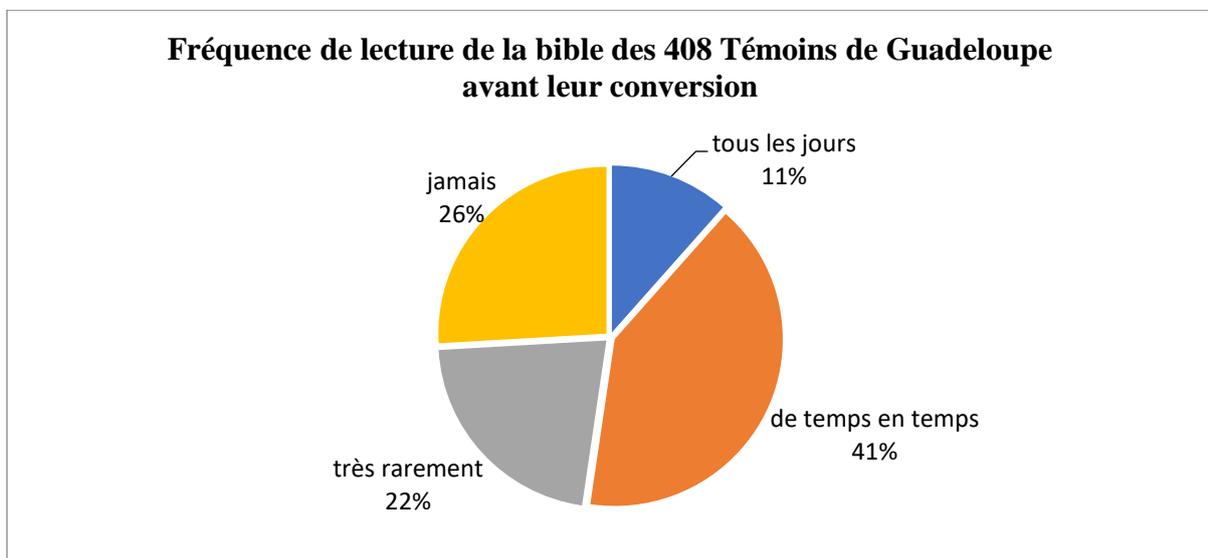
Si nous comparons les deux graphiques ci-dessous, nous observons que 66% des 103 Témoins de la Barbade lisaient la Bible avant leur conversion. Ceci peut s'expliquer par le fait que les Barbadiens ont traditionnellement davantage accès à des programmes religieux et sont plus souvent exposés à la lecture de la Bible dans la vie quotidienne que les Guadeloupéens.

De surcroît, nous avons vu dans le sous-chapitre précédent que 54% des 103 Témoins interrogés à la Barbade étaient des enfants de parents Témoins, ce qui garantit une exposition à des lectures bibliques effectuées avec une perspective jéhoviste. Nous pouvons donc estimer

que 12% seulement de ceux qui n'étaient pas élevés par des Témoins, lisaient la Bible fréquemment, avant de se convertir.

Le graphique ci-dessous indique que 48% des Témoins de Guadeloupe ne lisaient que très rarement ou pas du tout la Bible avant leur conversion, contre 34% à la Barbade.

Par ailleurs, 26% des Témoins de Guadeloupe ne lisaient jamais la Bible avant leur conversion, contre 5% à la Barbade. Ces données donnent une indication du degré de connaissance biblique de ceux qui sont devenus Témoins. Près de la moitié des Témoins de Guadeloupe n'avaient qu'une très faible connaissance biblique et un quart d'entre eux (26%)

n'avait même jamais lu les écritures sacrées servant de base aux confessions chrétiennes, avant de s'engager dans le mouvement jéhoviste. On peut être amené à penser que cette faible expérience de lecture et d'étude de la Bible est un facteur qui a pu contribuer à la conversion plus rapide des fidèles guadeloupéens par rapport à ceux de la Barbade. Les guadeloupéens ayant une moins grande expérience de l'étude de la Bible que les Barbadiens sont sans doute moins à même de contredire les interprétations et explications des Témoins de Jéhovah et adhèrent donc plus volontiers aux doctrines jéhovistes, ce qui peut expliquer pourquoi leur conversion se fait après moitié moins d'études bibliques que pour les prosélytes de la Barbade.

Le Pew Research Center indique qu'aux Etats-Unis, les Témoins de Jéhovah sont la confession chrétienne qui lit le plus fréquemment la Bible³⁹⁸, tandis que les catholiques sont ceux qui la lisent le moins souvent.

XXI. 3. Raisons qui ont motivé les Témoins de la Barbade et de la Guadeloupe à se convertir.

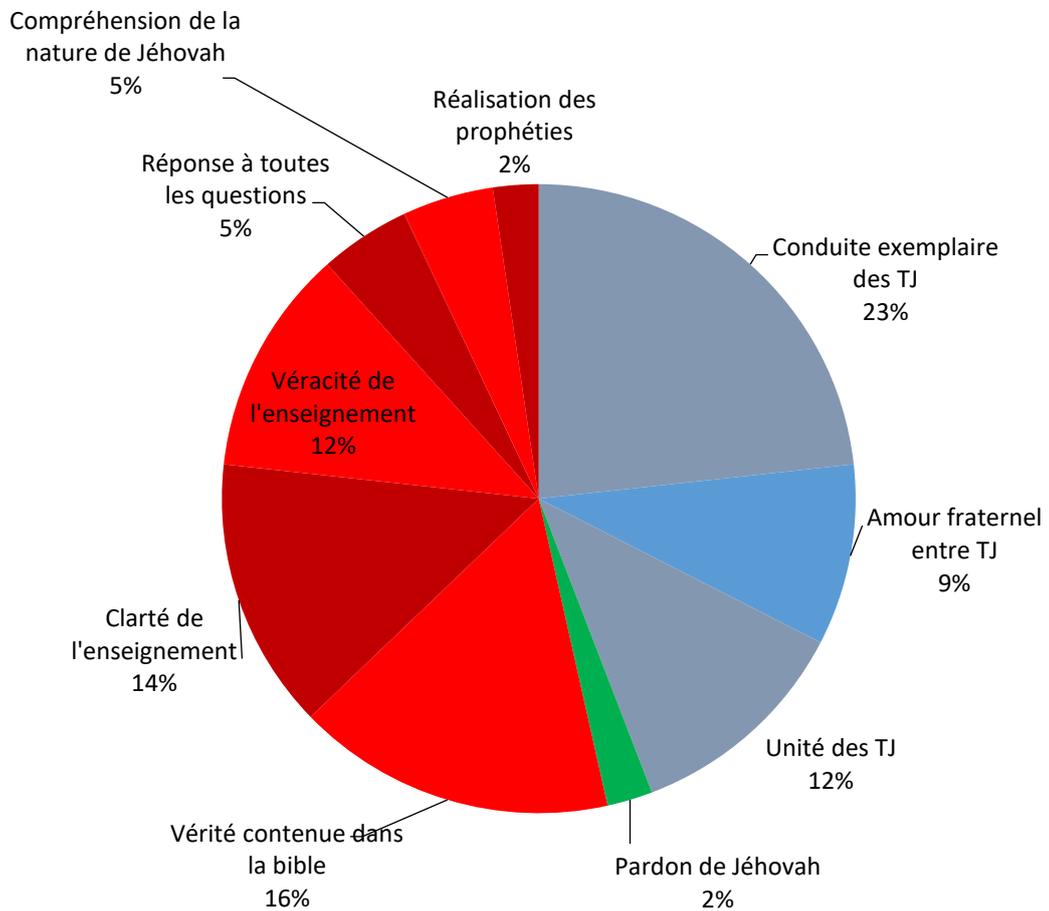
Il existe probablement plusieurs raisons qui peuvent motiver un individu à adhérer au mouvement jéhoviste. Cependant, il m'a semblé pertinent de relever ces raisons grâce à mon questionnaire auquel 103 Témoins de la Barbade et 408 Témoins de Guadeloupe ont répondu. J'ai, ensuite, regroupé les résultats obtenus par catégories sur les deux graphiques ci-dessous.

En observant les données qui y sont indiquées, nous pouvons voir que plus de la moitié des Témoins de la Barbade (54%) étaient motivés par des éléments liés à la manière d'étudier et d'enseigner la Bible. Ce chiffre est bien plus important chez les Témoins de Guadeloupe où il atteint 72%. Cette comparaison des données corrobore l'idée que les Témoins de Guadeloupe ont été plus facilement convaincus par les Témoins en raison de leur manque de connaissance biblique ou d'expérience de l'étude de la Bible, ce qui est essentiellement dû à la tradition religieuse catholique prédominante, où la lecture de la Bible en tant que telle n'est pas encouragée, au dépend de livrets contenant des extraits bibliques choisis.

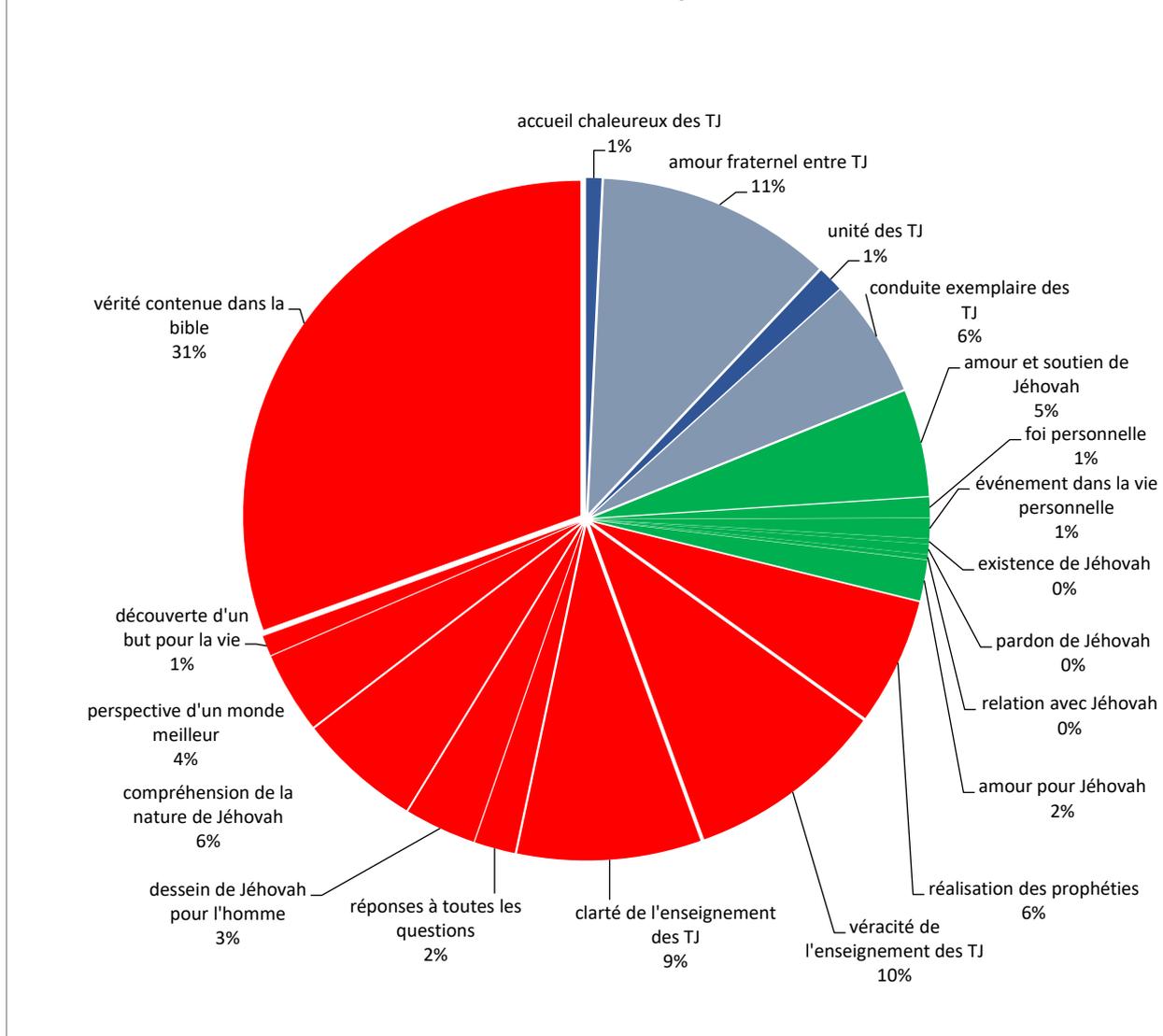
---

³⁹⁸ D'après le Pew Research Center, 88% des Témoins lisaient la Bible au moins une fois par semaine, contre 25% des catholiques.
Source : <https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/jehovahs-witness/>

Principales raisons qui ont motivé la conversion de 103 Témoins de Jéhovah de la Barbade

Principales raisons qui ont motivé la conversion de 408 Témoins de Jéhovah de Guadeloupe

Les Témoins de la Barbade interrogés, dont 54% sont enfants de parents Témoins, ont été davantage attirés par l'aspect communautaire du groupe religieux.

XXI.4. Implications du chapitre XXI.

Nous avons vu, dans le chapitre XXI, que les conversions avaient lieu davantage parmi les enfants de Témoins à la Barbade (54%) qu'aux Etats-Unis (35%) ou qu'en Guadeloupe (28%). De plus, les Témoins interrogés en Guadeloupe étaient issus majoritairement du catholicisme, peu versés dans les écrits bibliques avant leur conversion, ce qui n'était pas le cas des Témoins

de la Barbade ou des Etats-Unis où la Bible est davantage lue et citée dans le quotidien. Enfin, ce sont bien des critères liés à l'étude de la Bible qui ont principalement séduit les Témoins de Guadeloupe, ceux de la Barbade étant davantage attirés par la dimension communautaire du mouvement jéhoviste ; les Témoins adultes de la Barbade ayant majoritairement été élevés dans une famille de Témoins, la conviction engendrée par les études bibliques restent un élément important de leur adhésion au mouvement jéhoviste ; cependant, l'élément de motivation qui semble prévaloir chez les Témoins de la Barbade, c'est davantage l'unité et l'aspect familial du groupe religieux, qui constitue leur famille spirituelle et le milieu qui leur est le plus familier, et ce, pour 54% d'entre eux, depuis leur enfance.

XXII. Les mouvements rivaux.

Nous allons voir, dans ce chapitre, si les principaux mouvements religieux rivaux subissent eux aussi la même baisse de croissance que les Témoins de Jéhovah à partir de 1995, afin de déterminer s'ils ont pu constituer un facteur de démobilisation des Témoins. En effet, selon le sociologue Stark, les individus choisissent leur religion parmi les différentes options qui leur sont proposées et en fonction de leurs propres critères de choix, de leurs préférences et de leur propre jugement :

« Within the limits of their information and understanding, restricted by available options, guided by their preferences and tastes, humans attempt to make rational choices »³⁹⁹

Nous allons donc, nous pencher sur la croissance d'autres mouvements religieux tels les mormons, les adventistes ainsi que les mouvements religieux charismatiques.

XXII.1. L'Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours.

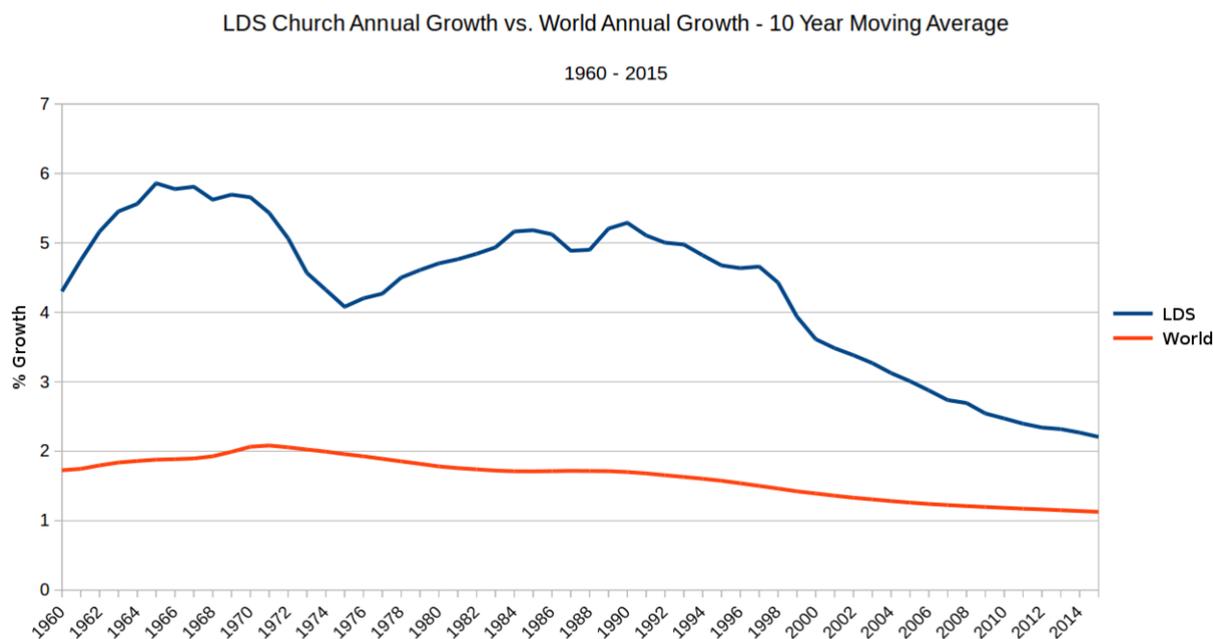
Les registres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, connus sous le nom de mormons, montrent une croissance de leurs effectifs, par décennie depuis leurs débuts dans les années 1830. Après des taux de croissance initiaux qui se situaient en moyenne entre 10 et 25% par an entre 1830 et 1850, il a augmenté d'environ 4% par an, au cours des quatre dernières décennies du XIXe siècle. Après un ralentissement constant de la croissance au cours des quatre premières décennies du XXe siècle, à environ 2% par an dans les années 1930 (décennie de la Grande Dépression) la croissance a atteint 6% en moyenne par an vers 1960. Après 1990, la croissance annuelle moyenne a de nouveau régulièrement ralenti pour atteindre environ 2,2% pour les dix années se terminant en 2015, soit environ le double du taux de croissance démographique moyen de la population mondiale qui était de 1,1% environ⁴⁰⁰ pour la même période.

---

³⁹⁹ (Stark, 2000, p. 277. Traduction proposée : Dans les limites de leurs informations et de leur compréhension, limitées par les options disponibles, guidées par leurs préférences et leurs goûts, les humains tentent de faire des choix rationnels.)

⁴⁰⁰ (Source : site de l'ONU consulté le 22 juillet 2018

<http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/index.shtml>)

Source : Religion News Service ⁴⁰¹(Consulté le 13 avril 2018)

La croissance mondiale des mormons subit, elle aussi, une forte baisse à la fin des années 1990 à l’instar des Témoins de Jéhovah. On ne peut donc pas dire que ce groupe ait contribué par son développement à la croissance moins importante des Témoins de Jéhovah. En 2018, les effectifs⁴⁰² des mormons, en Guadeloupe, n’était que de 517 membres ; la Barbade⁴⁰³ en comptait quelques 1057 (soit deux fois moins que les Témoins) et les Etats-Unis, 6,6 millions, avec plus de 2 millions rien que dans l’état de l’Utah, où se trouve leur siège.

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne semble pas représenter un réel rival pour les Témoins de Jéhovah de Guadeloupe et de la Barbade. Aux Etats-Unis, le mouvement est surtout concentré dans les états de l’ouest. La présence de ce mouvement et sa croissance de plus en plus faible à partir des années 1990 n’a pas pu constituer un facteur ayant contribué à la démobilisation des Témoins, surtout en Guadeloupe où les mormons n’ont que de très faibles effectifs.

⁴⁰¹ (Source : <https://religionnews.com/2018/04/13/mormon-growth-continues-to-slow-especially-in-the-u-s/>)

⁴⁰² (Source : <https://www.presse-mormons.re/faits-et-statistiques/pays/guadeloupe>)

⁴⁰³ (Source : <https://www.presse-mormons.re/faits-et-statistiques/pays/barbade>)

XXII.2. L'Eglise adventiste du septième jour.

Nous allons maintenant nous pencher sur un autre mouvement qui pourrait être responsable de la plus faible croissance des Témoins de Jéhovah à partir de la fin des années 1990. Examinons dans le tableau ci-dessous, les chiffres de la croissance du nombre de membres de l'Eglise adventiste du 7ème jour⁴⁰⁴, afin de voir s'ils indiquent le même fléchissement constaté dans la croissance mondiale des Témoins de Jéhovah depuis 1995. Observons le tableau ci-dessous :

Croissance mondiale des adventistes du 7 ^{ème} Jour	
Année	Croissance du nombre de membres par rapport à l'année précédente en %
1994	5,27
1995	5,13
1996	5,48
1997	4,37
1998	4,74
1999	7,63
2000	6,83
2001	5,42
2002	4,64
2003	3,97
2004	3,95
2005	3,31
2006	4,97

---

⁴⁰⁴ (Source : données statistiques du site officiel des Eglises adventistes du 7ème jour : <http://documents.adventistarchives.org/Statistics/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fStatistics%2fASR&FolderCTID=0x01200095DE8DF0FA49904B9D652113284DE0C800ED657F7DABA3CF4D893EA744F14DA97B>)

2007	3,60
2008	1,66
2009	2,42
2010	3,77
2011	3,28
2012	2,29
2013	1,46
2014	1,84
2015	3,50
2016	4,61

En regardant le tableau ci-dessus, nous pouvons constater que la croissance des adventistes ne diminue pas à partir de 1995, mais qu'elle reste deux à trois fois supérieure au taux de croissance annuel de la population mondiale qui était, environ, de 1,4% en 1996 et n'a cessé de décroître depuis, d'après les données de la Banque Mondiale⁴⁰⁵. La forte croissance de l'Eglise adventiste constante après les années 1990 est donc, susceptible d'être une des causes de la diminution de la croissance jéhoviste mondiale. En effet, les adventistes ont pu attirer dans leurs communautés des individus des potentiels prosélytes du mouvement jéhoviste. L'évangélisation, au sein des églises adventistes, se fait beaucoup par le contact naturel des relations professionnelles, étudiantes ou familiales. Les fidèles invitent les personnes qu'ils connaissent à des campagnes d'évangélisation où se mêlent chants de chorales en harmonie et prédications ferventes de prédicateurs charismatiques. Enfin, un grand accent est mis sur les activités pour les jeunes. Des grands rassemblements, régionaux ou nationaux permettent aux jeunes, enfants de fidèles ou simples invités, de tisser des liens qui contribuent à consolider la cohésion des communautés adventistes.

---

⁴⁰⁵ <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/sp.pop.grow>

XXII.3. Les mouvements chrétiens charismatiques.

Dans les Eglises charismatiques, dont les principales sont l'Eglise Pentecôtiste et les Assemblées de Dieu, le mode de conversion est beaucoup plus simple et rapide que chez les Témoins. Les conversions ont lieu durant des grandes campagnes où les membres de l'Eglise sont encouragés par les dirigeants à inviter le maximum de personnes, leur promettant une expérience inoubliable où le Saint-Esprit viendra se manifester de manière spectaculaire. Le processus de conversion est fondé sur une expérience émotionnelle favorisée par des sermons prodigués par des pasteurs très éloquents, accentuant la relation personnelle et intime des croyants avec un Dieu sauveur qui se veut proche d'eux, qui les aime et veut être, en quelque sorte, leur ami.

Les croyants qui désirent se convertir sont encouragés à venir sur le devant de la scène à la fin du sermon. Une prière personnelle type est alors prononcée par l'orateur, prière qui est répétée par les prosélytes. Des pasteurs leur imposent les mains, geste dont le but est de répandre sur les nouveaux convertis la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Puis, après quelques chants entonnés avec ferveur par l'assistance, chacun rentre chez soi. Les nouveaux convertis sont encouragés à rejoindre une assemblée locale aussi proche que possible de chez eux, en prenant garde que l'action du Saint-Esprit y soit manifestée de manière notoire.

A l'occasion de ces grandes campagnes d'évangélisation, l'accent est mis sur les expériences émotionnelles fortes où il n'est pas rare que les participants pleurent, entrent dans une sorte de transe et s'effondrant, même parfois, sous l'émotion intense.

Des imprécations en langues inintelligibles sont prononcées lors des moments de prières ou d'intercessions communes dans ce qui peut s'apparenter à un grand brouhaha. Ce phénomène de glossolalie, est appelé « parler en langues » par les fidèles et se veut la résurgence des langues miraculeusement employées le jour de la Pentecôte, au Ier siècle ap. JC,⁴⁰⁶ d'où l'origine de ce type de mouvement religieux.

En 2011, les mouvements chrétiens charismatiques et pentecôtistes comptaient approximativement 584 millions⁴⁰⁷ d'adhérents à travers le monde et représentaient 8,5% de la population mondiale et 26,7% de l'ensemble de la chrétienté.

---

⁴⁰⁶ (Phénomène rapporté dans la Bible, dans le livre des « Actes des Apôtres », chapitre 2.)

⁴⁰⁷ (Clarke, 2013, p171)

Le tableau ci-dessous indique, pour les effectifs des Assemblées de Dieu des Etats-Unis,⁴⁰⁸ une croissance de 158% entre 1975 et 2015. Ce groupe religieux a connu une croissance très forte et régulière, 1995 ne semblant pas en marquer de déclin, contrairement aux Témoins de Jéhovah et aux mormons, dont la croissance d'une année sur l'autre a baissé de moitié après cette année-là.

	Assemblies of God	Episcopal Church	Evangelical Lutheran Church in America	Presbyterian Church (USA)
1975	1,239,197	2,857,513	5,401,888	3,544,099
1980	1,732,371	2,786,004	5,276,489	3,272,518
1985	2,082,878	2,739,422	5,230,518	3,057,226
1990	2,181,502	2,446,050	5,240,739	2,856,713
1995	2,387,982	2,536,550	5,190,489	2,665,276
2000	2,577,560	2,333,327	5,125,919	2,525,330
2005	2,830,861		4,850,776	2,313,662
2010	3,030,944	1,951,907	4,274,855	2,016,091
2015 (2014*)	3,192,112	1,817,004*	3,765,362*	1,572,660
1975-2015 % Change	+158%	-36%	-30%	-56%

XXII.4. Implications du chapitre XXII.

Nous avons vu, dans le chapitre XXII, que l'Eglise adventiste ainsi que les mouvements charismatiques tels que l'Eglise de Pentecôte ou les Assemblées de Dieu avaient continué à croître régulièrement à la fin du XXème siècle, même après 1995, tandis que les mormons, à l'instar des Témoins de Jéhovah croissaient très faiblement à partir de cette année-là. Nous pouvons donc en déduire que les trois premiers constituent des groupes religieux rivaux des Témoins de Jéhovah. La croissance de ces groupes ainsi que celle d'autres mouvements religieux orientaux, a, sans doute, contribué à ralentir la progression du mouvement jéhoviste, les fidèles des premiers étant autant de prosélytes potentiels de moins pour les seconds.

⁴⁰⁸ (source : <https://ifphc.wordpress.com/2016/06/24/assemblies-of-god-2015-statistics-released-growth-spurred-by-ethnic-transformation/>)

XXIII. Implications et perspectives de la présente recherche.

J'ai sciemment choisi de nommer cette partie implications car si je dois maintenant achever ce tapuscrit en rendant compte des conclusions que je donne aux analyses que j'ai effectuées, je souhaite également suggérer l'approfondissement de certaines pistes que j'ai empruntées et en proposer d'autres.

XXIII. 1. Implications de la présente recherche concernant le mouvement jéhoviste.

Nous arrivons, donc, à la dernière étape de la rédaction écrite rendant compte de la présente recherche doctorale. Tant de choses seraient encore à étudier comme nous le verrons dans le dernier sous-chapitre. Toutefois, je vais dresser un bilan de ce qu'impliquent les résultats de ma recherche à ce jour et proposer des suggestions concernant ce qui, selon moi, reste encore à étudier ou simplement à approfondir. Reprenons, donc, les sous-questions que j'avais soulevées dans le chapitre consacré à la problématique de cette recherche, afin de faire état des éléments de réponses que nous sommes désormais en mesure d'y apporter.

XXIII.1.1. Quels facteurs ont contribué à une croissance mondiale spectaculaire des Témoins de Jéhovah jusqu'au milieu des années 1990 ?

Comme nous l'avons vu dans cette recherche et en particulier dans les chapitres V et VI, les facteurs mobilisateurs sont multiples. Les Témoins sont extrêmement soumis à leurs dirigeants religieux et s'adonnent sans relâche à l'étude exclusive de leur littérature et à sa diffusion régulière aux quatre coins du monde selon des méthodes inspirées du marketing. Ceci confirme les critères N° 4 et 5 proposés par Stark et Iannacone, à savoir « une soumission à des dirigeants dont la légitimité est reconnue et une forte implication dans des activités de prosélytisme », ⁴⁰⁹ De plus, ils sont entièrement soumis aux directives et décisions des dirigeants jéhovistes au péril de leur liberté, voire de leur vie, et ce, malgré les nombreux changements

---

⁴⁰⁹ (Stark et Iannacone, 1997, p.154)

doctrinaux et échecs prophétiques démontrant leur faillibilité. Par ailleurs, en accord avec le facteur de croissance N° 9 proposé par Stark et Iannacone, à savoir « que les règles internes soient suffisamment strictes pour se séparer des dissidents qui pourraient nuire au groupe ou le diviser » les Témoins de Jéhovah doivent leur progression en grande partie à la structure et à l'organisation rigoureuse de la société Watch Tower, à leurs doctrines strictes ainsi qu'aux sanctions exemplaires qu'ils appliquent en cas de déviance doctrinale ou morale.

De plus, l'implication totale des Témoins de Jéhovah dans des activités religieuses quotidiennes de manière individuelle ou communautaire tout au long de la semaine ainsi que leur éloignement de toutes activités associatives, traditionnelles, culturelles, religieuses (hors activité jéhoviste) ou politiques, associés à la limitation des liens sociaux avec des « non-Témoins », contribue à maintenir une grande partie des membres au sein de l'organisation en les empêchant de se concentrer sur d'autres centres d'intérêts. Ceci s'accorde avec la condition de succès N°3 de Stark et Iannacone qui consiste à « entretenir une tension modérément stricte avec son environnement ».

En outre, en accord avec le paramètre de Cragun et Lawson, « l'attitude du groupe vis-à-vis des autres religions » est radicale. Tous les groupes qui ne dépendent pas directement de la société Watch Tower sont considérés comme dans l'erreur et destinés, selon les Témoins, à être condamnés par Dieu. Aucune association œcuménique ou synchrétique n'est donc possible avec les autres religions, pas même les groupes qui sont également issus des Etudiants de la Bible. Cela permet de maintenir l'unité, pour ne pas dire, l'uniformité des fidèles.

Enfin, les dons généreux des membres au profit de la Société Watch Tower ainsi que l'engagement volontaire de la plupart des membres dans des activités bénévoles au bénéfice de cette même société permet de réduire les dépenses afférant au mouvement jéhoviste et d'optimiser l'efficacité de son prosélytisme. Ce dernier facteur n'est pas mentionné par Stark et Iannacone, ni par Lawson et Cragun.

XXIII.1.2. Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à la diminution de la croissance des Témoins de Jéhovah à la fin des années 1990 ?

La baisse de la croissance mondiale des Témoins de Jéhovah coïncide avec le début de la démocratisation de l'Internet dans la plupart des pays industrialisés où les avancées

technologiques en favorisaient l'accès. Nous avons établi que la diffusion plus accessible de nombreuses informations compromettantes sur le passé de leur mouvement, a pu contribuer à de nombreuses défections parmi les Témoins, mais aussi dissuader des prosélytes potentiels d'adhérer au groupe religieux, ralentissant, par-là même, la croissance du mouvement. En effet, ce sont bien les pays industrialisés, où la couverture Internet est la plus large, qui connaissent la croissance la plus faible des effectifs jéhovistes. Nous avons également établi que les pays dont l'IDH était le plus élevé se trouvaient davantage concernés par la baisse de croissance, ce qui signifie que la modernisation et la croissance économique des pays contribuent à la baisse de croissance jéhoviste dans ces pays. Par conséquent, cette plus faible croissance jéhoviste contribue à la diminution des recettes mondiales de la Watch Tower, puisque ces pays sont ceux où les dons individuels des Témoins sont les plus conséquents. Cette baisse de recettes engendre elle-même, une réduction du budget alloué au fonctionnement des filiales et à la diffusion de la littérature, ce qui nuit encore davantage à ce qui consolidait pourtant la progression du mouvement jéhoviste.

Par ailleurs, nous avons pu déterminer parmi les autres facteurs expliquant la baisse de la croissance mondiale des effectifs jéhovistes, l'augmentation des défections parmi les fidèles, ainsi que des facteurs qui ont influencé la demande religieuse, tels que l'évolution des moeurs concernant la place de la femme, la sexualité et les différentes orientations sexuelles dans les pays occidentaux de religion dominante chrétienne. Enfin, nous avons constaté un vieillissement de la population jéhoviste, ce qui peut expliquer le ralentissement progressif de la croissance jéhoviste, les membres plus âgés étant moins énergiques.

XXIII.1.3. Quelles stratégies les Témoins de Jéhovah ont-ils mis en place pour faire face à cette diminution ?

Comme nous l'avons vu dans le chapitre IX de la présente recherche, plusieurs évolutions ont pu être observées ces dernières années, concernant les transfusions sanguines, l'usage de l'Internet et, comme remarqué par Régis Dericquebourg,⁴¹⁰ dans les domaines de la

---

⁴¹⁰ (Dericquebourg, 1999)

neutralité chrétienne, de l'aide humanitaire ou encore concernant la « séparation d'avec le monde non-jéhoviste et ses principes ».

L'utilisation de l'Internet a permis aux jeunes Témoins de pouvoir rester au contact de l'évolution technologique des sociétés les plus industrialisées. Il était sans doute difficile, pour les dirigeants de la Watch Tower, de lutter contre l'usage rapidement devenu incontournable de cet outil de communication. Aussi a-t-il été plus aisé pour les autorités jéhovistes d'en autoriser l'usage mais en encourageant les Témoins à se concentrer sur le site officiel de la Watch Tower et non sur les nombreuses distractions jugées dangereuses par les Témoins de Jéhovah. Il semblerait cependant que beaucoup de jeunes Témoins aient été davantage incités à quitter le mouvement jéhoviste après avoir pris connaissance de certains éléments sur les différents sites d'informations et autres forums de discussion tenus par les croyants ou ex-Témoins, ou encore distraits par quelques-unes des nombreuses sollicitations disponibles sur la Toile. Cette évolution doctrinale a donc eu l'effet contraire de celui qui était attendu par les Témoins, à savoir, éviter que les jeunes fidèles ne soient tentés de quitter le mouvement pour s'intéresser au monde séculier ou à d'autres mouvements religieux ou bien encore qu'ils ne rejettent tout simplement le mouvement jéhoviste.

L'évolution doctrinale concernant les transfusions sanguines ainsi que l'aide humanitaire a sans doute eu pour but d'attirer davantage de sympathie de la part du reste de la société non-jéhoviste. Cependant, le fait d'autoriser certaines fractions du sang et non pas d'autres peut créer une certaine confusion au sein des fidèles jéhovistes, en particulier chez ceux qui ont vu un de leurs proches perdre la vie alors que cette évolution doctrinale aurait peut-être permis de sauver leur bien-aimé si elle avait eu lieu plus tôt.

Enfin, une réforme budgétaire a été décidée afin de faire face à la baisse des recettes par rapport aux dépenses, cette diminution étant due à la baisse de croissance importante de la population jéhoviste dans les pays industrialisés contrairement à celle des Témoins des pays émergents, ces derniers se trouvant être générateurs de moins de recettes.

Malgré ces efforts de la société Watch Tower, le mouvement continue de croître de manière très faible (1,8% en 2016 par rapport à l'année précédente), soit une croissance des effectifs à peine supérieure à l'accroissement naturel de la population mondiale (1,2% en 2016).

XXIII.1.4. Quel est le profil des communautés de Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe ?

Nous avons établi dans le chapitre XV de la présente recherche que les Témoins des Etats-Unis étaient composés à 67% de minorités ethniques, cette large proportion pouvant être interprétée comme un fort désir de cette partie des fidèles de s'intégrer à une communauté et de s'identifier à un groupe, dans un pays en proie aux conflits ethniques et au communautarisme. Ils ont également une grande proportion d'immigrés de première et deuxième génération.

Nous avons vu, également, que les Témoins des trois pays étaient d'un niveau d'études inférieur à la moyenne de la population du pays concerné, en particulier en Guadeloupe où le niveau d'instruction reste particulièrement bas. Dans les trois pays, le niveau d'études est inférieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, sur la faible proportion de Témoins ayant effectué des études supérieures avant leur conversion, la plupart étaient déjà convertis avant d'entreprendre ces études et la majorité d'entre eux étaient enfants de Témoins. Les Témoins des Etats-Unis, tout comme ceux de la Barbade et de la Guadeloupe, possédaient un faible niveau d'étude avant leur conversion, peu de Témoins états-uniens poursuivant de longues études, ce qui est la conséquence logique de la politique du groupe religieux qui n'encourage pas les études supérieures, considérées par les dirigeants de la Société Watch Tower comme une perte de temps à l'approche de la fin du monde. Au contraire, ils sont encouragés à suivre des formations courtes, si possible professionnelles, car elles sont moins chronophages et pourront être mises à profit au sein du mouvement, par exemple dans le secteur du bâtiment.

Nous avons, également, constaté que les revenus des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe étaient, pour la grande majorité d'entre eux, largement inférieurs au salaire moyen du pays où ils se trouvaient. Ceci est, sans doute, une des conséquences du niveau d'études très modeste des Témoins de ces trois pays, comparé aux autres confessions religieuses ainsi qu'au reste de la population et démontre un faible degré d'ambitions professionnelles.

Cette recherche nous a également permis de constater que, des trois pays, c'est en Guadeloupe que la proportion de femmes est la plus importante, au sein de la population, même si les trois ont une majorité de femmes. De plus, la proportion de femmes Témoins est identique aux Etats-Unis et en Guadeloupe (65% de femmes) alors que la Barbade a une proportion légèrement plus importante de Témoins hommes (51%).

Par ailleurs, le taux de chômage est beaucoup plus élevé en Guadeloupe que dans les deux autres pays et il touche davantage les femmes en Guadeloupe, où la proportion de Témoins femmes est également plus importante. De même, il touche davantage les hommes à la Barbade où il y a une plus grande proportion de Témoins hommes.

Un autre élément important du profil des Témoins de chacun de ces trois pays est le fait que les tranches les plus âgées de la population y constituent la plus grande proportion de Témoins. Une des raisons est sans doute que les personnes correspondant à ces tranches d'âges, sont les plus susceptibles d'être exposées aux visites des proclamateurs jéhovistes. Les femmes étant également plus représentées dans ces tranches de la population, ceci peut expliquer dans le cas de la Guadeloupe et des Etats-Unis la plus grande proportion de Témoins femmes.

Enfin, nous avons également pu établir que les conversions avaient lieu davantage parmi les enfants de Témoins à la Barbade (54%), qu'aux Etats-Unis (35%) ou qu'en Guadeloupe (28%). Ceci montre que la proportion de conversions extérieures aux communautés jéhovistes est la plus importante en Guadeloupe.

XXIII.1.5. Pourquoi la croissance des Témoins de Jéhovah est-elle plus forte en Guadeloupe qu'à la Barbade ou qu'aux Etats-Unis ?

Le rapport 2017 des Témoins de Jéhovah indique qu'il y avait un Témoin pour 50 habitants en Guadeloupe, un Témoin pour 112 habitants à la Barbade et un pour 263 aux Etats-Unis. Pourtant le mouvement jéhoviste a commencé son prosélytisme aux Etats-Unis en 1870, à la Barbade en 1905 et à la Guadeloupe en 1936.

Nous avons vu, dans notre état des lieux, au chapitre II.10, que Lawson et Cragun⁴¹¹ affirmaient que la croissance d'un groupe religieux tel que les Témoins de Jéhovah diminuait proportionnellement à l'augmentation de son Index de Développement Humain. Or, ce critère seul n'explique pas tout. En effet, nous avons vu dans le chapitre VIII.1., que l'IDH de la Barbade était inférieur à celui de la Guadeloupe or le taux de croissance des Témoins de la Guadeloupe était de 1%, alors qu'il était négatif (-1%) à la Barbade, ce qui aurait dû être le contraire d'après la théorie de Cragun et Lawson.

---

⁴¹¹ (Cragun, Lawson, septembre 2010, p 22)

Notre recherche nous a permis d'analyser d'autres éléments et, ainsi, de déterminer d'autres facteurs permettant d'expliquer une telle différence de succès des Témoins de la Guadeloupe par rapport à la Barbade et aux Etats-Unis malgré un ministère jéhoviste ayant commencé en Guadeloupe bien après les deux autres pays.

Parmi les facteurs que nous avons déterminés, nous mentionnerons, tout d'abord, le facteur de croissance N°7 suggéré par Stark et Iannacone, à savoir qu'un groupe religieux croît « si la mobilisation religieuse environnante est faible »⁴¹². Ce concept est corroboré par le fait que l'offre religieuse disponible est plus variée et abondante dans les deux pays anglophones par rapport à la Guadeloupe. De plus, les confessions présentes dans ces deux pays anglophones, sont majoritairement composées de fidèles pratiquants déjà impliqués dans les activités religieuses de leurs communautés. Ces éléments contribuent à réduire la probabilité que les Barbadiens et les Etats-Uniens soient recrutés par les Témoins. Au contraire, nous avons pu constater que les Guadeloupéens avaient moins d'opportunités de s'engager dans une religion ou confession religieuse autre que les Témoins de Jéhovah, l'offre religieuse étant plus faible en Guadeloupe qu'à la Barbade ou qu'aux Etats-Unis.

Par ailleurs, parmi les autres facteurs mis en évidence dans cette recherche, nous avons relevé le fait qu'il se trouve une plus grande proportion de catholiques en Guadeloupe. Or, ceux-ci jouissant d'une faible exposition à la Bible dans leur pratique religieuse, ils apparaissent plus susceptibles d'accepter les interprétations jéhovistes, qui s'avèrent souvent être les premières qui leur soient proposées de manière concrète. Au contraire, aux Etats-Unis ou à la Barbade, l'étude de la Bible est plus courante et la population est, dans la majorité des cas, déjà impliquée et pratiquante dans une autre confession religieuse. Ces populations, plus versées dans l'étude des écrits bibliques et en possédant déjà une certaine interprétation inculquée par la confession à laquelle ils appartiennent, apparaissent plus difficiles à convaincre d'adhérer à une autre lecture ou interprétation de ces textes sacrés.

De plus, devenir Témoin en Guadeloupe permet à un individu de se démarquer de la religion catholique, encore perçue, par les guadeloupéens, comme la religion de l'ex-colonisateur. Le Témoin Guadeloupéen peut ainsi s'affirmer par sa religiosité dans un département où la laïcité apparaît beaucoup plus stricte qu'aux Etats-Unis et à la Barbade. En revanche, les Barbadiens, majoritairement composés de descendants d'Africains, indépendants

---

⁴¹² (Stark et Iannaccone, 1997, p.154)

depuis 1966 et de ce fait, dont l'identité est sans doute plus clairement définie, paraissent moins en proie à une quête identitaire et sont moins susceptibles d'être attirés par l'aspect identitaire qu'ils pourraient trouver au sein du mouvement jéhoviste. En Guadeloupe, l'histoire de son peuplement et l'interaction, parfois conflictuelle, qui demeure entre les différents groupes ethniques qui constituent sa population, ainsi que le rapport parfois ambigu qui lie les Guadeloupéens et la France hexagonale font que beaucoup de Guadeloupéens ont du mal à se définir. Les Guadeloupéens se définissent-ils comme des Européens, des Français, des Antillais, des Caribéens, ou bien encore comme des Noirs, des Blancs, des « Blancs pays », des Indiens, des créoles, des métis, des chabins ou plusieurs de ces catégories en même temps ? Cela dépend sans doute du contexte et du moment où l'on pose la question. Cette difficulté de définir clairement son appartenance identitaire a, sans doute, favorisé l'attraction d'une partie de ses habitants vers un mouvement religieux où l'individu se voit offrir la promesse d'intégrer une nouvelle patrie spirituelle sur la terre.

Un autre facteur pouvant expliquer le plus grand succès du mouvement jéhoviste en Guadeloupe est le fort taux de chômage de ce département d'outremer, en particulier chez les femmes. Or la proportion de Témoins femmes est de 65% en Guadeloupe. Nous en avons déduit que la plus grande disponibilité des femmes sans emploi augmentait sans doute la probabilité qu'elles soient contactées puis recrutées par les Témoins de l'île.

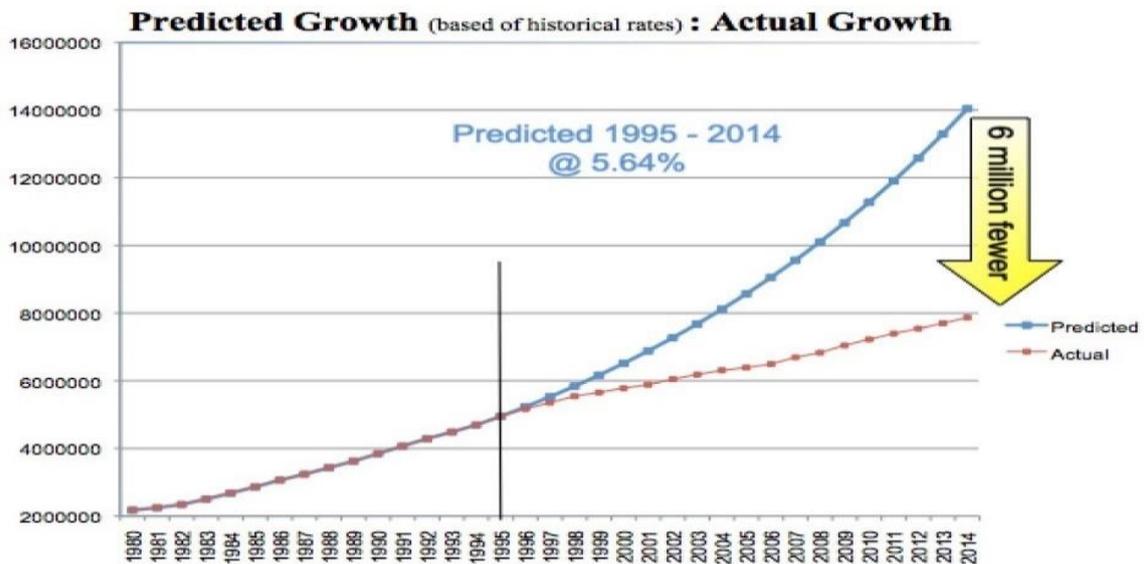
Nous pouvons encore invoquer la grande proportion de femmes âgées au sein de la population guadeloupéenne, tranche qui constitue aussi une forte proportion des Témoins de Guadeloupe. En effet, les femmes les plus âgées représentent une tranche de la population plus particulièrement susceptible d'être recrutée par les Témoins, car elles sont souvent retraitées avec des enfants adultes et indépendants et sont moins occupés par un emploi à l'extérieur de chez elles et, par conséquent, plus fréquemment présentes à leur domicile. De plus, cette dernière phase de la vie s'accompagne souvent de moments de solitude où les Témoins leur redonnent un nouvel espoir dans leurs vieux jours et une nouvelle vocation qui peut redonner un but à leur existence.

D'autres facteurs sont sans doute à l'origine de cette plus grande croissance des Témoins de Guadeloupe par rapport aux Etats-Unis et à la Barbade, mais le temps ne me permettra pas de prolonger davantage cette recherche.

XXIII.2. Quel avenir se profile pour les témoins de Jéhovah ?

Comme nous l'avons vu dans notre état des lieux (chapitre II.4.4), les sociologues Stark et Iannaccone avaient suggéré, en 1997, qu'avec une croissance annuelle de 2%, les Témoins de Jéhovah seraient 28 millions en 2090, et, qu'avec une croissance de 4%, leur nombre atteindrait les 200 millions la même année, comme précisé dans l'affirmation ci-dessous :

« If the Witnesses grow by a mere 2% per year, they will number almost 28 million in the year 2090. If they grow by 4% per year, they will number nearly 200 million in 2090. »⁴¹³

Source : <https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php> (Consulté le 23 octobre 2018)

Or, la projection illustrée par le graphique ci-dessus montre qu'en 2014, les effectifs des Témoins étaient de 6 millions moins élevés que ce que la courbe prévisionnelle avait projeté si leur taux de croissance d'une année sur l'autre avait continué à être de 5,64%, comme c'était le cas avant 1995. En effet, la croissance des effectifs jéhovistes n'était plus que de 1,8% en 2016 par rapport à 2015, bien loin des 5,64 % de 1995.

⁴¹³ (Stark & Iannaccone, 1997, p.154. Traduction proposée : Si les témoins grandissent d'une mère de 2% par an, ils seront près de 28 millions en 2090. S'ils grandissent de 4% par an, ils atteindront près de 200 millions en 2090.)

Or, le rapport de service annuel des Témoins de Jéhovah⁴¹⁴ faisait état, en 2017, d'une croissance mondiale de ses effectifs de 1,4%, la Guadeloupe affichant un taux de croissance des Témoins de 1%, les Etats-Unis, un taux de croissance nul et, la Barbade, une baisse de croissance importante (-2%).

La tendance est donc à la baisse, or, comme nous l'avons vu dans le chapitre XXII, de nombreux autres mouvements religieux ont pris de l'ampleur, réduisant ainsi la proportion de prosélytes potentiels pour les Témoins. Certes, l'Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours semble en perte de vitesse, à l'instar des Témoins de Jéhovah depuis 1995, mais d'autres mouvements tels que les adventistes du 7ème jour continuent de croître. Par ailleurs, plus spectaculaire encore est la progression des mouvements charismatiques tels que l'Eglise de Pentecôte et les Assemblées de Dieu, qui, non seulement, croissent beaucoup plus vite que les Témoins de Jéhovah mais qui, de surcroît, progressent dans les dernières régions où les Témoins ont encore une croissance relativement importante, à savoir les pays émergents de confessions majoritairement issues du christianisme ; la croissance jéhoviste s'en trouve encore un peu plus menacée.

En outre, de nombreux mouvements religieux ou spirituels venus d'orient tels que le bouddhisme ou le Yoga, ou plus récemment, la Méditation Transcendantale et le Qi Qong, proposent une approche holistique et attirent un nombre croissant d'adeptes. Ceux-ci semblent y trouver le moyen d'accéder à un développement spirituel de leur personne et, ainsi, obtenir une forme de bien-être physique et psychologique. Il est rare que de telles personnes se tournent ensuite vers un groupe religieux aussi contraignant que le mouvement jéhoviste, si elles se satisfont du sentiment de bien-être procuré par leurs propres pratiques spirituelles.

De surcroît, comme nous l'avons vu, précédemment, la situation financière de la société Watch Tower a déjà nécessité de nombreux remaniements budgétaires. Or, la baisse de la croissance des effectifs jéhovistes dans les pays où les membres disposent des revenus les plus élevés risque d'accroître ce manque à gagner préjudiciable pour leur croissance.

Si l'on ajoute à cela le fait que la plupart des pays sont maintenant touchés par le mouvement jéhoviste sauf là où ils n'en ont pas ou plus l'autorisation, cela limite la perspective d'évangélisation dans de nouveaux territoires, et réduit encore davantage la marge de progression du mouvement jéhoviste.

---

⁴¹⁴ (Source des données : annuaire des Témoins de Jéhovah 2018 : <https://www.jw.org/en/publications/books/2018-service-year-report/>)

Un autre élément dont il faut tenir compte est le phénomène de saturation évoqué par Cragun et Lawson et mentionné dans notre état des lieux, au chapitre II.10. Selon ces deux sociologues, plus la proportion de Témoins augmente dans un pays, moins la croissance du mouvement est rapide. Cela semble noircir encore davantage le tableau pour l'avenir du mouvement jéhoviste qui devrait voir son taux de croissance diminuer régulièrement dans les pays où le nombre de Témoins par habitants est déjà élevé.

Par ailleurs, ce groupe religieux est la confession qui compte le plus de défections de la part des enfants de ses fidèles. Or, ce sont pourtant bien ces enfants de fidèles qui constituent le terrain d'évangélisation le plus fertile.

Si nous tenons compte de tous les paramètres que je viens de mentionner, il semble peu risqué d'affirmer que la baisse de croissance entamée par le mouvement jéhoviste à la fin des années 1990 devrait évoluer vers un lent déclin dans les prochaines décennies, une tendance fort différente de la prévision de Stark et Iannacone.

Cependant, il demeurera sans doute encore longtemps un noyau dur au sein du mouvement jéhoviste, constitué de responsables et de Témoins de deuxième génération ou plus, pour qui la vie en dehors de l'organisation jéhoviste est inconcevable, et qui resteront solidaire, jusqu'à la fin de leurs jours, à la seule conception religieuse qu'ils aient connue, soit par conviction personnelle, soit pour des questions financières, soit par commodité, soit encore pour des motifs d'ordre affectif.

XXIII.3. Implications de la présente recherche au niveau de la discipline.

Les résultats de notre recherche nous ont permis d'utiliser les concepts de Stark et Iannacone, ainsi que de Cragun et Lawson et de les appliquer à notre objet de recherche, les Témoins de Jéhovah. La plupart des facteurs de croissance proposés par ces deux sociologues états-uniens ont pu être appliqués à la différence de croissance des Témoins constatée entre la Guadeloupe et la Barbade.

Cependant certains facteurs de croissance proposés ne fonctionnent pas dans la comparaison entre les Témoins de Guadeloupe et ceux de la Barbade. En effet, Cragun et Lawson affirmaient que plus un pays était moderne moins la croissance d'un groupe religieux tel que les Témoins de Jéhovah était forte. Or, nous avons pu voir que les Témoins de la Barbade avaient une croissance beaucoup plus faible que ceux de la Guadeloupe malgré un IDH plus élevé dans la deuxième des deux îles. Ce facteur peut être appliqué dans la plupart des cas mais pas dans celui-ci.

Le deuxième facteur⁴¹⁵ qui a été remis en question dans le cas de notre analyse comparative est le phénomène de saturation. En effet, les deux sociologues états-uniens affirment que la croissance diminue considérablement à mesure que le pourcentage de Témoins augmente dans un pays. Or, nous avons vu que, malgré un pourcentage de Témoins plus élevé en Guadeloupe qu'à la Barbade, la croissance jéhoviste est plus forte dans la première des deux îles. Encore une fois, le facteur proposé par Cragun et Lawson ne s'applique pas dans le cas des deux régions étudiées.

Enfin, la théorie de la sécularisation avancée par Weber et réfutée par Pollack ne peut être appliquée aux Etats-Unis. Comme Françoise Champion l'a bien montré, les Etats-Unis ne connaissent pas une diminution de la religiosité mais sont le théâtre d'une mutation du religieux traditionnel vers davantage de spiritualité.

La présente recherche a permis d'identifier d'autres facteurs que ceux proposés par Cragun et Lawson ainsi que Stark et Iannacone contribuant à la croissance du mouvement jéhoviste, affinant ainsi leur concept. En plus d'avoir confirmé la plupart des facteurs proposés par ces quatre sociologues états-uniens, la présente thèse a permis d'établir que les Témoins de Jéhovah croissent davantage lorsque la population du pays comporte une majorité de personnes de sexe féminin, catholiques, âgées ou demandeurs d'emploi, d'un niveau d'instruction faible, de revenus modestes, occupant un emploi subalterne, issues de l'immigration ou appartenant à un groupe ethnique minoritaire.

XXIII.4. Perspectives de recherche au niveau de la discipline.

Nous arrivons au terme de cette recherche et pourtant, il semble que nous ayons encore tant de pistes à approfondir et tant d'autres à emprunter. Nous pourrions, par exemple, étudier davantage les communautés de Témoins de l'Etat du Wyoming, qui jouit du pourcentage de Témoins le plus élevé des Etats-Unis, avec 3% de sa population. Il serait intéressant d'effectuer une véritable étude de terrain, afin de déterminer les facteurs qui ont contribué à ce résultat, dans cet état de l'Ouest états-unien.

---

⁴¹⁵ (« De plus, à mesure que le pourcentage de TJ dans un pays augmente, la croissance diminue considérablement et de manière substantielle » Cragun et Lawson, 2010, p17)

J'aimerais également approfondir mon étude de la dimension identitaire de la religion, en étudiant de plus près les minorités ethniques et les peuples amérindiens les plus nombreux aux Etats-Unis, à savoir, les Navajos, les Cherokees et les Sioux, afin de déterminer les religions qu'ils affectionnent le plus et pour quelles raisons.

Il me semble, également, qu'il serait profitable durant les deux prochaines années, puisque je serai encore résident en Nouvelle Calédonie de me pencher sur les religions des peuples autochtones du pacifique, à savoir les peuples Kanaks de l'archipel calédonien, les populations Aborigènes d'Australie ou les Maoris de Nouvelle Zélande, afin de déterminer les confessions religieuses les plus répandues parmi eux et de comprendre les raisons de cette répartition. De telles recherches complémentaires pourraient, du reste, faire l'objet de la rédaction de plusieurs articles scientifiques, si l'occasion m'en était donnée.

Ainsi s'achève le présent tapuscrit que j'ai pris grand plaisir à rédiger, et dont la lecture, je l'espère, vous aura été plaisante.

BIBLIOGRAPHIE.

- Ouvrages méthodologiques.

Andreu, Anne-Sophie, 1998.-Guide du mémoire, Gualino éditeur, 142 p.

De Singly, François, 2003.- L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan, 128 p.

Durkheim, Emile, 2010. Les Règles de la Méthode sociologique, Éditions Flammarion, Paris, 333 p

Eyraud, Corine, 2008. Les données chiffrées en sciences sociales, Paris, Armand Colin, 221 p.

Mialaret Gaston, 1991. Statistiques appliquées aux sciences humaines, Puf fondamental, 413 p.

- Ouvrages relatifs à la sociologie.

Corcuff, Philippe, 2007.- Les nouvelles sociologies, Paris, Armand Colin, 127 p.

Lambert, Yves, 2007.-La naissance des Religions : de la Préhistoire aux religions universalistes, Paris, Armand Colin, 509 p.

Martuccelli, Danilo, 1999.- Les sociologies de la modernité, éd Gallimard, 709 p.

Marx, Karl, 1998. Contribution à La Critique de la Philosophie du Droit de Hegel, Paris, Allia, 46 p.

Touraine, Alain, 1978.- La Voie et le Regard, Paris, Seuil.

Van Meter, Karl. M, 1997.- La sociologie, éd. Larousse 831 p.

- Ouvrages relatifs à la sociologie des religions.

Bainbridge, W.S. & Stark, R, « Sectarian tension », in *Review of Religious Research* 22, 1980, p. 105-124

Borne, Dominique, 2009. *Religion et colonisation*, Paris, Les Edition de l'Atelier, 335 p.

Champion, Françoise, « Sectes », entre guillemets, *actualité des religions*, N° 6, Juin 1999

Colliot-Thélène, Catherine *La profession et la vocation de savant*, in "Le savant et le politique", La Découverte/Poche n°158, 2003

Dericquebourg Régis., *Le charisme spécifique chez Max weber. Apport de cette notion à la question du lien entre le charisme et la domination*, Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité, IRESCO-CNRS, 2006.

Dericquebourg, Régis - « Max Weber et les charismes spécifiques » dans *Archives des sciences sociales des religions* vol. 137 (2007/1) éd. De L'E.H.E.S.S.

Dericquebourg, Régis, 2008. *Ces protestants que l'on dit adventistes*, Paris, L'Harmattan, 250 p.

De Turckheim, Geoffroy, 2014, *Le protestantisme*, Paris, Editions Eyrolles, 186 p Dumais, Alfred, 1984.- « Théoriser la religion : expliquer ou comprendre » dans *Archives des sciences sociales des religions*, n° 1 vol. 58, P 53-65.

Durkheim, Emile, 2003.- *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, PUF, 647 p

Guay, Louis, Pierre Hamel, Dominique Masson et Jea-Guy Vaillancourt, 2005, *Mouvements sociaux et changements institutionnels*, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, Canada, 436 p

Haguenau-Moizard, Catherine 2000.- *Etats et religions en Europe*, éd. PUG, 150 p.

- Morel, Georges. Un athée absolu : Karl Marx, dans *Etudes*, Février 1965, p155-170
- NORRIS Pippa, INGLEHART Ronald, 2004, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, Cambridge, Cambridge Univ. Press
- Pollack, Detlef, La théorie de la sécularisation au banc d'essai, in *Archives de sciences sociales des Religions*, Juillet-septembre 2014, p.147-169.
- Rivière, Claude, 1997.-Socio-anthropologie des religions, Paris, Armand Colin, 191p.
- Scouarnec, Michel, 1999.-Deux mille ans d'église par les textes, éd. Les éditions de l'atelier 223 p.
- Stark, Rodney & Bainbridge, William, 1986, *The Future of Religion, Secularization, Revival and Cult*, University of California Press, 600 p.
- Stark, Rodney and Laurence R. Iannaccone, A Supply-Side Reinterpretation of the "Secularization" of Europe in *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 33, No. 3 (Sep., 1994), pp. 230-252
- Stark, Rodney & Finke, Roger, 2000, *Act of Faith, Explaining the Human Side of Religion*, University of California Press Books, 343 p
- Troeltsch, Ernst, 1923 [1957]. "La place du christianisme parmi les religions du monde" dans *la pensée chrétienne : son histoire et son application*. New York : Livres méridiens. pp. 24-25
- Weber, Eugen, 1999.- *Apocalypses et Millénarismes*, Fayard, 327 p.
- Weber, Max, 1996.-*Sociologie des religions*, Gallimard, 545 p.
- Weber, Max, 2003.-*l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Gallimard, 531 p.
- Weber, Max, 1971, *Économie et société*, Paris, Plon (trad. sous la dir. de J. Chavez & G. de Dampierre), 651 p.

Wilson, Bryan R. Typologie des sectes dans une perspective dynamique et comparative. In : Archives de sociologie des religions, n°16, 1963. pp. 49-63

- Sites relatifs à la sociologie des religions.

Nouveaux mouvements religieux et conflits de société (1965-1985), (consulté le 18 octobre) 2018 https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1988_num_19_1_2034

Cultes et laïcité. (Consulté le 12 avril 2019)

https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/separation-eglises-etat/#sommaire_2

Association of religious data archives. (Consulté le 12 avril 2018)

http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_96_1.asp

A Supply-Side Reinterpretation of the "Secularization" of Europe by Stark and Iannacone (Consulté le 19 septembre 2019)

https://www.unil.ch/files/live/sites/issr/files/shared/Iannacone_Stark.pdf

Site d'archives sur les adventistes du 7ème jour: (Consulté le 12 avril 2018)

<http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2005.pdf>

Site de statistiques sur les mormons. Religion News Service. (Consulté le 12 avril 2019)

<https://religionnews.com/2018/04/13/mormon-growth-continues-to-slow-especially-in-the-u-s/>

Site des Assemblées de Dieu. (Consulté le 12 avril 2018)

<https://ifphc.wordpress.com/2016/06/24/assemblies-of-god-2015-statistics-released-growth-spurred-by-ethnic-transformation/>

La Bible en ligne : diverses versions et traductions : <https://www.biblegateway.com/>

- Ouvrages relatifs aux Témoins de Jéhovah.

Blandre, Bernard, "Attentes et débats 1873-1919 — Aux origines des Étudiants de la Bible et des Témoins de Jéhovah", AEIMR, Cahier, Mars-Mai 1988, n° 95—971

Blandre, Bernard, "Les débuts de l'Adventisme", AEIMR, Cahier, Mars-Avril 1989, n° 107-1082

Blandre, Bernard, "Les Recherches généalogiques des mormons", AEIMR, Cahier, Avril-Mai 1990, n° 120-121

Blandre, Bernard, "L'Église adventiste du Septième Jour - 1844-1920", AEIMR, Cahier, Mai-Juin 1991, n° 133-1343

Blandre, Bernard "Les Témoins de Jéhovah", AEIMR, Cahier, Mai-Juin 1995, n° 181-182

Blandre, Bernard "Russell, Barbour et le retour de Jésus en 1874", Revue de l'histoire des religions, 1979, vol. 195, n°1, pp. 55—674

Blandre, Bernard, "Le Jour de Jéhovah. La crise économique de 1873 et la relance du millénarisme par Russell", Revue de l'histoire des religions, 1980, vol. 197, n°2, pp. 191—2005

Blandre, Bernard "La première brochure de Russell", Revue de l'histoire des religions, 1982, vol. 199, n°4, pp. 405—156

Blandre, Bernard, "Russell et le blé miraculeux", Revue de l'histoire des religions, 1988, vol. 205, n°2, pp. 181—93

Bouchard, Dany, 2001 Dans l'enfer des Témoins de Jéhovah, 2001, Broché, 170 pages

Cauchois, Alexandre, Histoire Insolite des Témoins de Jéhovah, 2016, broché, 328 pp

Countess, Robert, *The Jehovah's Witness New Testament* (Phillipsburg, NJ : Presbyterian and Reformed, 1983), pp. 91, 93

Dericquebourg, Régis, Les Témoins de Jéhovah : vers une sortie de logique sectaire ? In Françoise Champion & Martine Cohen (ed.) / Sectes et démocratie, Paris, Seuil, 1999. pp. 105-125.

Dericquebourg, Régis, (1981). La place des Témoins de Jéhovah dans les groupes sectaires d'après leurs écrits officiels, Note de sociologie religieuse. - Mélanges de Science religieuse : 125-132

Dericquebourg, Régis, Les Témoins de Jéhovah dans le Nord de la France : implantation et expansion. Social Compass, SAGE Publications, 1977, XXIV (1), pp.71-82.

Dericquebourg, Régis, Le Béthel, ordre religieux jéhoviste ? Archives de Sciences Sociales des Religions, 1980, pp.77-88.

Elder, Lee, « Why some Jehovah's Witnesses accept blood and conscientiously reject official Watch Tower Society blood policy. », journal of Medical Ethics, 2000, Vol.26, pp 375-380.

Frantz, Raymond « Crise de conscience. La lutte entre la loyauté envers Dieu et la loyauté envers une religion », 2003 pp. 300 à 321

Gruss, Edmond, *Apostles of Denial* (Grand Rapids, MI : Baker, 1976), pp. 236-37

Mantey, Julius, *Depth Exploration in the New Testament* (NY : Vantage Press, 1980), pp. 136-37

Penton, James, *Apocalypse Delayed : the story of Jehovah's Witnesses*, University of Toronto Press, 1997, 444 p.

Séguy, Jean, Messianisme et échec social : les Témoins de Jéhovah, Archives des Sciences Sociales des Religion, an 1966, pp 89-99

Wills, Tony, *A People For His Name : A History of Jehovah's Witnesses and an Evaluation*, Lulu Enterprises, 2007.

Wilson, Bryan R. 26 janvier 1978, « When Prophecy Failed » New Society pp.183,184

Zygmunt, Joseph F. (mai 1970) Prophetic Failure and Chilistic Identity : The case of Jehovah's Witnesses » American Journal of Sociology, Volume 75, N°6.

- Sites ou articles en ligne relatifs aux Témoins de Jéhovah.

Cragun, Ryan T. ; Lawson, Ronald, The Secular Transition : the worldwide Growth of mormons, Jehovah's Witnesses, and Seventh-Day Adventists, Sociology of Religion ; Fall 2010, Vol.71 Issue 3, pp. 349 à 373 (Consulté le 12 avril 2019)

Site : <https://doi.org/10.1093/socrel/srq022>

Cragun, Ryan ; Lawson, Ronald, Three American Orininals and how they've grown adapted by Fritz Guy from the original article « Comparing the geographic, distribution and Growth of mormons, Adventist and Witnesses », journal for the scientific study of religion , N°2, June 2012,p220-240. (Consulté le 12 avril 2019)

Site : <https://drive.google.com/file/d/0BzZBZGq02g8ZZUtnTDhzX010LXM/view>

Barbey, Philippe, Jehovah's Witnesses : between Tradition and modernity, in The Jehovah's Witnesses in scholarly perspective : What is new in the scientific study of the movement ? 30 juin 2016. Lien : <https://philbarbey.jimdo.com/jws-conference/acta-comparanda-iii/>

Site JW.facts.com. (Consulté le 19 septembre 2016)

<https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics-united-states.php>

Dericquebourg, Régis. 1977. Témoins de Jéhovah et immigration.

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00010057/document>

Site du Pew Research Center, (consulté le 19 septembre 2017)

<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/04/26/a-closer-look-at-jehovahs-witnesses-living-in-the-u-s/>

Video : Inside the world of Jehovah's witnesses : (Consulté le 5 août 2019)

https://youtu.be/hchu5fz_ogE

Video : Why I left the Jehovah's Witnesses (Consulté le 22 décembre 2015)

<https://www.youtube.com/watch?v=mWvDitOPV4>

Video : My story of leaving Jehovah's Witnesses (consulté le 15 décembre 2018)

<https://www.youtube.com/watch?v=NIAn1n0bZxw>

Video : Jehovah's Witness appeal Committee hidden camera recording (Consulté le 14 novembre 2017)

<https://www.youtube.com/watch?v=7nFlfCHtScA>

Video : Growing up as a Jehovah's Witness (Consulté le 12 avril 2019)

<https://www.youtube.com/watch?v=S-O2K7mFMbI>

Video : Ex-Jehovah's Witnesses visit Jehovah's Witnesses world headquarters (Consulté le 12 avril 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=3305c_CF6IM

Le bénévolat chez les Témoins (Consulté le 12 avril 2019)

<http://governingbodyletters.blogspot.com/2008/11/united-states-branch-statistics-direct.html>

Témoignages d'anciens Témoins : (Consulté le 10 avril 2018)

<http://ex-temoinsdejehovah.org/stats.html>

<https://youtu.be/gmBrCwdYGZo>

Données sur les Témoins de Jéhovah : (Consulté le 10 avril 2018)

<http://www.tj-encyclopedie.org>

<https://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php>

JW broadcasting

Archives d'affaires judiciaires sur les Témoins : (Consulté le 10 avril 2018)

<http://www.prevensectes.com/rev9912.htm#24>

Témoignage d'un Témoin sur les transfusions sanguines. (Consulté le 10 avril 2018)

Video : <https://youtu.be/PSSnT5GTeZ8>

Zamord, Christophe « Les Témoins de Jéhovah : un mouvement religieux aux caractéristiques d'un mouvement social », *Études caribéennes* [En ligne], 29 | Décembre 2014, mis en ligne le 15 décembre 2014, (consulté le 21 septembre 2015). DOI : 10.4000/etudescaribeennes.7154
<http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/7154>

- Ouvrages relatifs aux Etats-Unis :

Bercovitch, Sacvan, 1975, *The puritan origins of the American self*, New Haven and London, Yale University Press, 250 p

Champion, Françoise, *Nouveaux mouvements Religieux et Conflits de Société (1965-1985)*, in *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 1988, pp 43-53.

Debouzy, Marianne, 1991, *-Le capitalisme sauvage aux Etats-Unis (1860-1900)*, Editions du Seuil, 288 p.

Dunning, William, Archibald, 2009, *Reconstruction: Political and Economic, 1865-1877*, LaVergne, Kessinger Publishing's, 378 p

Dixon-Kennedy, Mike, 1998, *Native American myth & legend*, Brockhampton Press, London, 288 p

Kaiser, Charles, 1997, *The Gay Metropolis : 1940–1996*, Boston, New York, Houghton Mifflin, 419 p.

Kaspi, André, 1986, *-Les Etats-Unis de 1607 à nos jours*, Paris, Editions du Seuil, 695 p

Kaspi, André, 2008, *Les juifs américains*, Plon, 324p

Houtard, François, *Aspects sociologiques du catholicisme américain*, Arno Press, 340 p

Laurent, Sylvie. « Obama et les minorités raciales : le grand désenchantement », *Le Débat*, vol. 169, no. 2, 2012, pp. 67-76.

Melandri, Pierre, 2008,-Histoire des Etats-Unis contemporains, Bruxelles, André Versaille Editeur, 990 p

Royot, Daniel, 1993,-Histoire de la culture américaine, Paris, PUF, 612 p

- Sites et articles en ligne relatifs aux Etats-Unis.

Constitution des Etats-Unis : (Consulté le 10 avril 2018)

https://www.constituteproject.org/constitution/Barbados_2007.pdf?lang=en
<https://constitutionus.com>

Site du congrès états-unien. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.inaugural.senate.gov/>

Les Etats-Unis pendant la Reconstruction. (Consulté le 10 avril 2018)

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_territoriale_des_%C3%89tats-Unis#/media/File:United_States_1868-1876.png

Pierre Martin et François Vaillancourt, « Les États-Unis, le Canada et la grande récession de 2007-2009 : un continent, deux ensembles de politiques économiques », *Revue LISA/LISA e-journal* [En ligne], vol. XIII-n°2 | 2015, mis en ligne le 20 mars 2015. URL : <http://journals.openedition.org/lisa/8307> ; DOI : 10.4000/lisa.8307, (Consulté le 23 mars 2019)

Politique sur les armes aux Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.gunpolicy.org/firearms/home>

Sondages sur les élections aux Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.census.gov/prod/2011pubs/12statab/election.pdf>

Données sur la démographie des Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>

Le monde du travail aux Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)
Bureau of Labor statistics. www.bls.gov

National Bureau of economic Research : (Consulté le 10 avril 2018)
<http://wwwdev.nber.org/cycles/dec2008.html>

Economic Resear Federal Reserve : (Consulté le 10 avril 2018)
<http://wwwdev.nber.org/cycles/dec2008.html>

Recensement 2010 aux Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)
factfinder.census.gov

Site de l'OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development)
(Consulté le 10 avril 2018)
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE

Chômage aux Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)
https://www.theglobaleconomy.com/USA/Unemployment_rate/

Répartition ethnique des chômeurs aux Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)
<https://www.statista.com/statistics/237917/us-unemployment-rate-by-race-and-ethnicity/>

Répartition de la population états-unienne par âge. (Consulté le 10 avril 2018)
<https://www.statista.com/statistics/517218/reddit-user-distribution-usa-age/>

Pourcentage de Témoins par Etats aux Etats-Unis. (Consulté le 10 avril 2018)
<https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-jehovah-s-witness-population.html>

- Ouvrages relatifs à la Barbade :

Beckles, Hilary McD., A History of Barbados : from Amerindian Settlement to Caribbean Single Market Cambridge University Press, 2007 edition, 338 p.

Beckles Hilary McD., Black Rebellion in Barbados : the struggle against Slavery, 1927-1838, Bridgetown, Antilles Publication, 1987, 164 p.

Davis, Kortright, Cross and Crown in Barbados. Caribbean Political Religion in the late 19th century, 187 p.

Delisle, Philippe, Histoire religieuse des Antilles et de la Guyane françaises : des chrétientés sous les tropiques ?1815-1911, Paris, Carthala, 2000, 347 p.

Dunn, Richard, 1972, Sugar and Slaves : the rise of the Planter Class in the English West Indies, 1624-1713, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 392 p.

Gerbner, Katharine, The Ultimate Sin : Christianising Slaves in Barbados in the Seventeenth Century, in Slavery and Abolition, Vol. 31, N°1, March 2010, pp.57-73.

Handler, Jerome, Janvier 1969, The American Slave Population of Barbados in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries, dans Caribbean Studies, Vol.8, Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras Campus N°4, pp.38-64.

Holm, John, Alexander, Pidgins and Creoles : volume 2, Cambridge University Press, 1988, 476 p.

Hunte, Keith, Protestantism and slavery in the British Caribbean, dans Christianity in the Caribbean : Essays on Church History, edited by Armando Lampe, University of the West Indies Press, September 5, 2000, 226p.

Marina P. (2016) Sainte-Lucie, Barbade et Dominique. Dans : Chasing Religion in the Caribbean. Palgrave Macmillan, New York.

Touati Khelifa Senoussi, Razika. « Instruction et christianisation des esclaves de la Barbade. L'expérience des plantations Codrington (1710-1830) », *Études théologiques et religieuses*, vol. tome 87, no. 1, 2012, pp. 91-108.

- Sites et articles en lignes relatifs à la Barbade.

Constitution de la Barbade du 30 novembre 1966 : (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.refworld.org/docid/3ae6b5b68.html>

Barbados Defamation Act (Consulté le 10 avril 2018)

<https://bajan.files.wordpress.com/2007/04/cap199.pdf>

Recensement 2010 à la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

http://www.barstats.gov.bb/files/documents/PHC_2010_Census_Volume_1.pdf

Caribbean Examination Council. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.cxc.org/>

Les élections à la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

http://www.caribbeanelections.com/bb/elections/bb_results_2013.asp

Barbados directory : (Consulté le 10 avril 2018)

http://www.colyp.com/listings_5/5_category_C_3747.html

Statistiques sur les religions à la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.indexmundi.com/barbados/religions.html>

Salaires à la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

<http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=19&loctype=1>

Répartition hommes/femmes à la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://tradingeconomics.com/barbados/population-female-percent-of-total-wb-data.html>

Chômage à la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

https://www.theglobaleconomy.com/Barbados/Unemployment_rate/

Répartition par âges de la population barbadienne. (Consulté le 10 avril 2018)

https://www.indexmundi.com/barbados/demographics_profile.html

Répartition ethnique de la population de la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-jehovah-s-witness-population.html>

Les mormons à la Barbade. (Consulté le 10 avril 2018)

<https://www.presse-mormons.re/faits-et-statistiques/pays/barbade>

- Ouvrages relatifs à la Guadeloupe ou aux Antilles françaises :

Benoist, Jean, 1998 *Les Hindouismes créoles*, Mascareignes, Antilles, Edition du comité des travaux historiques et scientifiques- Education nationale, Paris.

Blerald, Alain-Philippe, Le renouvellement des conseils généraux de Guadeloupe et de Martinique en mars 1986, in *Annuaire des Collectivités Locales*, 1988, pp.85-105.

Boutin, Raymond, 2006, La population de Guadeloupe : de l'émancipation à l'assimilation, 1848-1946 : aspects démographiques et sociaux, Matoury : Ibis rouge éd., DL 2006, 475 p.

Ganem, Valérie, 2010, Retour sur le « Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP) » accompli en Guadeloupe, dans Nouvelles revue de psychosociologie/1(n°9), pages 1999 à 211.

Gisler, Antoine, 1989.- « L'Eglise et l'esclavage aux Antilles françaises », dans Hurbon, Laënnec (éd.), 1989, p43-55.

Girault, François, Philippe Bouysse et Jean-Philippe Rançon, 1998, Volcan vus de l'Espace, Paris, Nathan, 192 p.

Hurbon, Laënnec, 1989.- Le phénomène religieux dans la Caraïbe : Guadeloupe – Martinique – Guyane – Haïti. Ed. Broché, 364 p.

Hurbon, Laënnec, 1983, « Les Témoins de Jéhovah en Guadeloupe » dans Les Temps modernes, Paris, Vol. 40 N° 89, 17 p.

Hurbon, Laënnec, 1989.- Le phénomène religieux dans la Caraïbe : Guadeloupe – Martinique – Guyane – Haïti. Ed. Broché, 364 p.

Hurbon, Laënnec, 1983, « Les Témoins de Jéhovah en Guadeloupe » dans Les Temps modernes, Paris, Vol. 40 N° 89, 17 p.

Hurbon, Laënnec, Juin 2017, Les Religions aux Antilles françaises, Observatoire International du Religieux, dans SciencesPo, l'Enjeu mondial.

Lafleur, Gérard, 1989.- « L'Eglise dans la société du XVIIème siècle aux Antilles Françaises du Vent », dans Hurbon, Laënnec (éd.), 1989, p 21-40.

Leone, Frédéric et Françoise Pagney, 1999, Les Antilles, terres à risques, Karthala Editions, 39 pages.

Massé, Raymond, 1978, *Les adventistes du septième jour, anthropologie d'une espérance millénariste*, Fond St Jacques, Martinique.

Sainton, Jean-Pierre et Raymond Gama, 1985 -Mé 1967, Mémoire d'un événement, Broché, 263 p.

Viator, Jeanne, 1989.- « Quelques aspects des pratiques magico-religieuses en Guadeloupe », dans Hurbon, Laënnec (éd.), 1989, p 229-240.

Verdier-Molinié et Charlotte Uher, Education : le Public beaucoup plus cher que le privé, in Société civile n°114, 29 juin 2011.

- Sites et articles en ligne relatifs à la Guadeloupe ou aux Antilles françaises.

L'Etang, Gerry, « De l'héritage congo, indien et chinois à la Martinique », 16 octobre 2015.
<http://dmcarc.com/de-lheritage-culturel-congo-indien-et-chinois-a-la-martinique-par-gerry-letang/>(Consulté le 12 avril 2019)

Les religions aux Antilles françaises.

<https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/odr/les-religions-aux-antilles-francaises>
(Consulté le 12 avril 2019)

Site de l'INSEE. (Consulté le 12 avril 2019)

<https://www.insee.fr/fr/accueil>

Constitution de la IVème République. (Consulté le 12 avril 2019)

<https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique>

Constitution de la Vème République. (Consulté le 12 avril 2019)

<https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur>

Interview de Lucette Michaux-Chevry sur les attentats de 1983 en Guadeloupe.

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=oRWUIkhvLCU> (Consulté le 12 avril 2019)

Documentaire : La soufrière de Werner Herzog, 1977.

<https://www.youtube.com/watch?v=EVVAGmlgDxI>(Consulté le 12 avril 2019)

Rapport de l'Assemblée Nationale sur les mouvements indépendantistes en Guadeloupe.

http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-off/R1540-02.asp#P571_50182

(Consulté le 12 avril 2019)

Statistiques sur les religions en Guadeloupe :

<http://www.iiasa.ac.at/~marek/fbook/04/geos/gp.html#People>

(Consulté le 12 avril 2019)

Loi du 9 décembre 1905.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749>

(Consulté le 12 avril 2019)

Salaires en Guadeloupe.

<http://www.journaldunet.com/business/salaire/guadeloupe/departement-971>

(Consulté le 12 avril 2019)

Répartition hommes/femmes de la population de la Guadeloupe.

<http://statisticstimes.com/demographics/countries-by-sex-ratio.php>

(Consulté le 12 avril 2019)

Répartition par âges de la population de la Guadeloupe.

<https://atlasocio.com/classements/demographie/age/classement-etats-par-age-median-monde.php>(Consulté le 12 avril 2019)

Le mouvement LKP en 2009 (Consulté le 12 avril 2019)

<https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2010-1-page-199.htm>

Les mormons en Guadeloupe. (Consulté le 12 avril 2019)

<https://www.presse-mormons.re/faits-et-statistiques/pays/guadeloupe>

- Sources provenant des Témoins de Jéhovah :

La Révélation : le grand dénouement est proche ! Watch Tower and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn, 2006, 319 p.

Les Témoins de Jéhovah : prédicateurs du Royaume de Dieu, Watch Tower and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn, 1993

Qu'enseigne réellement la Bible, 2006, Watch Tower and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn, 223 p.

Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, Watch Tower and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn, 1989, 255 p.

Site officiel des Témoins de Jéhovah. (Consulté de 2010 à septembre 2019)

<https://www.jw.org/fr/>

- Divers autres sites Internet consultés.

Site de l'O.N.U. (Consulté le 12 avril 2019)

<http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/index.shtml>

The World Fact Book, 2002, (consulté le 17 octobre 2018)

<http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2002/fields/2122.html>

The World Fact Book, 2003, (Consulté le 18 octobre 2018)
<http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2003/geos/gp.html>

Site du World Atlas. (Consulté le 19 septembre 2016)
<https://www.worldatlas.com/articles/us-states-by-jehovah-s-witness-population.html>

Site de l'INSEE : (Consulté le 12 avril 2019)
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/1375188>

Bulletin régional : le coût du travail en France (Consulté le 12 avril 2019)
<http://www.lebulletinregional.com/cout-du-travail-en-france-patron-salaire>

Le bénévolat dans les associations : (Consulté le 12 avril 2019)
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf

L'homosexualité dans le monde: (Consulté le 12 avril 2019)
<http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/>

Site de la Croix Rouge sur les dons du sang. (Consulté le 12 avril 2019)
<https://www.redcrossblood.org/donate-blood/blood-donation-process/what-happens-to-donated-blood/blood-transfusions/history-blood-transfusion.html>

Site de l'Assemblée Nationale. (Consulté le 12 avril 2019)
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-enq/r3507-auditions.pdf>

Site de la Banque Mondiale. (Consulté le 12 avril 2019)
<https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/sp.pop.grow>

ANNEXES

Annexe 1 :

Source : Franz, Raymond, Crise de conscience. La lutte entre la loyauté envers Dieu et la loyauté envers une religion, 2003. Extrait de pp. 300 à 321

«Plus de trois décennies, l'année 1914 fut désignée comme le point final des prophéties chronologiques de l'organisation de la Watch Tower. Aujourd'hui, depuis environ huit décennies, cette même date sert de point de départ à la prophétie qui est la motivation principale créant "l'urgence" dans les activités des Témoins de Jéhovah. Probablement aucune autre religion des temps modernes n'est aussi dépendante et n'a autant investi dans une seule date. La revendication de l'organisation des Témoins de Jéhovah à être l'unique canal sur terre et l'instrument de Dieu et du Christ est inséparablement liée à cette date, car on affirme qu'en cette année-là, le Christ a commencé sa "présence invisible" en tant que nouveau roi intronisé, et qu'il a ensuite inspecté les nombreuses religions de ce monde et choisi celle qui était associée à la Watch Tower pour le représenter devant l'humanité entière. Par conséquent, il a reconnu et approuvé ce même groupe comme étant la classe de "l'esclave fidèle et avisé" qu'il a mis à la tête de tous ses biens terrestres. Le Collège Central des Témoins de Jéhovah y puise sa revendication d'autorité, se présentant comme la partie administrative de la classe de "l'esclave fidèle et avisé". Supprimez 1914 ainsi que sa prétendue signification, et le fondement de son autorité s'évaporerait quasi complètement.

Il est évident que le Collège Central a ressenti une grande gêne quant à cette prophétie majeure.

La période attribuée à son accomplissement s'est révélée embarrassante, parce que trop courte et trop étroite pour couvrir les choses annoncées. Chaque année qui passe ne fait qu'accentuer le malaise ressenti.

Depuis les années 1940, les publications de la Watch Tower ont présenté les paroles de Jésus Christ, "En vérité je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive" comme ayant commencé à s'appliquer en cette année 1914. On parlait de la "génération de 1914" et elle était présentée comme se référant à la période pendant laquelle l'accomplissement final des "prophéties des derniers jours" prendrait place et un nouvel ordre apparaîtrait.

Dans les années 40, on pensait qu'une "génération" couvrait une période d'environ 30 à 40 ans. Ceci concordait avec l'insistance continuelle portée sur l'extrême brièveté du temps qui restait. Il y avait au moins quelques cas bibliques qui pouvaient être cités à l'appui (Voir par exemple, Nombres 32 :13).

Cependant, avec l'arrivée des années 1950, la période de temps couverte par cette définition était en réalité écoulée. Il fallait "l'allonger", et donc la définition fut changée dans La Tour de Garde du 15 avril 1953 pages 127. Pour la première fois, on définissait la période couvrant une "génération" comme la durée d'une vie entière, donc pas seulement 30 ou 40 ans, mais 70, 80 ans ou plus.

Cela semblait donner, momentanément, un intervalle de temps confortable au cours duquel les prédictions annoncées pourraient se produire. Toutefois, les années s'écoulant, l'application du terme "génération de 1914" connut d'autres ajustements et d'autres définitions. Veuillez noter les déclarations soulignées dans ce passage tiré d'un article du périodique Réveillez-vous! du 8 avril 1969 (pages 13,14) :

“Jésus parlait manifestement des témoins des événements qui se produiraient au commencement des 'derniers jours', mais des témoins qui auraient l'âge de comprendre ces événements. Il voulait dire que certaines personnes vivant au moment de l'apparition du signe des derniers jours, seraient encore en vie, quand Dieu mettrait un terme au présent ordre des choses.

Même si nous supposons que des adolescents de quinze ans étaient à même de comprendre la signification des événements de 1914, les plus jeunes membres de 'cette génération' auraient aujourd'hui près de 70 ans. Par conséquent, la plus grande partie de la génération dont Jésus parlait est déjà passée, puisque ces gens sont morts. Ceux qui vivent encore sont âgés. Cependant, n'oublions pas que Jésus déclara que la fin du monde inique arriverait avant que cette génération ne passe. Il faut donc en conclure que peu d'années nous séparent de la fin prédite”.

Lorsque le périodique Réveillez-Vous! examinait ce sujet il y a plus de trente ans, aux jours d'avant 1975, on mettait l'accent sur la rapidité avec laquelle la génération de 1914 disparaîtrait entièrement, et sur le peu de temps restant à cette génération. Si en 1968 un Témoin de Jéhovah avait suggéré que tout pourrait continuer encore pendant trente ans ou plus, on aurait estimé qu'il faisait preuve d'une mauvaise attitude, révélatrice d'une foi bien peu solide.

Après 1975, toutefois, on accentua autre chose. On s'efforçait maintenant de montrer que la durée de la génération de 1914 n'était pas aussi limitée qu'on le pensait, et qu'elle pourrait être bien plus longue.

Donc, à présent, La Tour de Garde du 1er janvier 1979 (page 31) parlait, non de “ceux qui avaient été témoins et comprenaient ce qui avait eu lieu” en 1914, mais de ceux qui “étaient en mesure d'observer” les événements qui avaient commencé cette année-là. La simple observation est certainement différente de la compréhension.

Logiquement, cela pourrait réduire la limite d'âge minimum de ceux formant “cette génération”.

Continuant sur cette voie, deux ans plus tard, La Tour de Garde du 15 janvier 1981 citait un article du magazine US News and World Report, qui suggérait que dix ans pourrait être l'âge où les événements commençaient à marquer “de façon durable la mémoire d'un individu”.

L'article disait ensuite que si cela était vrai, “il y a aujourd'hui plus de 13 millions d'Américains qui se souviennent de la Première Guerre mondiale”.

Ainsi, des enfants plus jeunes peuvent “se souvenir”, sans vraiment “comprendre”, ce qui était réservé aux jeunes d'au moins 15 ans, dans le Réveillez-Vous ! de 1968. (En fait, la Première Guerre mondiale dura jusqu'en 1918, et la participation américaine ne commença qu'en 1917. Donc l'âge de 10 ans suggéré dans la revue d'informations citée, ne s'appliquait pas forcément à 1914).

Bien que différents systèmes de mesure aient pu faire gagner une année par-ci, par-là, toujours est-il que la génération de la période de 1914 diminuait très rapidement, le taux de mortalité étant toujours plus élevé parmi les personnes les plus âgées. Le Collège Central en était conscient, car le sujet fut abordé à plusieurs reprises.

Ce fut le cas pendant la session du Collège du 7 juin 1978. Des facteurs antérieurs menèrent à cette discussion. Albert Schroeder, membre du Collège Central, avait distribué une copie d'un rapport démographique des Etats-Unis. Les données indiquaient que moins de un pour cent de la population qui était sortie de l'adolescence en 1914 était encore en vie en 1978. Mais un autre facteur attira plus encore l'attention: il s'agissait de déclarations faites par Schroeder alors qu'il visitait certains pays d'Europe.

Des rapports étaient arrivés à Brooklyn, disant qu'il avait suggéré à d'autres personnes que l'expression “cette génération”, telle que Jésus s'en servait dans Matthieu 24 :34, s'appliquait à la génération des “oints”, et tant que

l'un d'entre eux était encore vivant, cette "génération" ne disparaîtrait pas. Ceci bien sûr était contraire à l'enseignement de l'organisation et n'avait pas été autorisé par le Collège Central.

Lorsque le sujet fut débattu, après le retour de Schroeder, l'interprétation qu'il avait suggérée fut rejetée et il y eut un vote pour qu'une "Questions des Lecteurs" soit publiée dans un prochain numéro de La Tour de Garde, réaffirmant la doctrine courante au sujet de "cette génération". (Voir la Tour de Garde du 1er janvier 1979)

Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fit absolument aucun reproche à Schroeder pour avoir avancé cette opinion non autorisée et contradictoire lorsqu'il était en Europe.

Ce sujet vint à nouveau sur le tapis durant les sessions du 6 mars et du 14 novembre 1979. Puisque l'attention était centrée sur le sujet, je fis des photocopies des vingt premières pages des documents envoyés par l'ancien suédois, Carl Olof Jonsson, qui relataient en détail l'histoire des spéculations chronologiques et révélaient la source véritable du calcul des 2520 ans et de la date 1914. Chaque membre du Collège reçut une copie. A part un commentaire en passant, ils ne jugèrent pas nécessaire d'en discuter.

Lyman Swingle, chef du Service Rédaction, était déjà familiarisé avec ces données. Il attira l'attention du Collège sur quelques-unes des déclarations dogmatiques et appuyées qui étaient parues en 1922 dans plusieurs numéros de La Tour de Garde, et en lut quelques passages à haute voix à tous les membres. Il dit qu'il était trop jeune en 1914 (seulement 4 ans) pour s'en souvenir [Des membres du Collège central à l'époque, seulement Fred Frantz (maintenant décédé) était sorti de l'adolescence en 1914, il avait alors 21 ans. Quant aux membres, Karl Klein (décédé en 2001) et Carey Barber avaient 9 ans, Lyman Swingle (également décédé en 2001) avait 4 ans, Albert Schroeder 3 ans, Jack Barr 1 ans. Quant à Lloyd Barry (décédé en 1999), Dan Sydlick, Milton Henschel, Ted Jaracz et Gerrit Lösch, ils n'étaient pas encore nés, leur naissance ayant eu lieu après 1914. Il en est d'ailleurs de même pour les quatre nouveaux membres du Collège central]. Mais qu'il se rappelait parfaitement les discussions qui avaient eu lieu chez lui à propos de 1925. Et qu'il savait aussi ce qui s'était passé en 1975. Il dit que personnellement il ne souhaitait pas être induit en erreur à propos d'une autre date.

Au cours de la session, j'ai fait ressortir que 607 avant notre ère, la date de départ des calculs de la Société, n'était soutenue par aucune preuve historique. En ce qui concerne 1914 et la génération vivant alors, je posai la question suivante : Si l'enseignement traditionnel de l'organisation est exact, comment est-il possible d'appliquer les paroles de Jésus aux personnes qui vivaient en 1914 ? Il a dit : "Quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche," et "quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche". Les publications affirmaient régulièrement que le début de l'application de ces paroles était l'année 1914, et qu'elles concernaient les Chrétiens qui vivaient en 1914. Mais si c'est le cas, à qui, parmi eux, s'adressaient-elles ? A ceux qui avaient alors 50 ans ? Ces personnes, si elles sont encore en vie auraient (au moment de la discussion en 1979) 115 ans. A ceux qui avaient 40 ans ? Ils auraient 105 ans. Même ceux qui avaient 30 ans auraient 95 ans, et ceux sortant juste de leur adolescence auraient 85 ans en 1979. (Et même ceux-là auraient plus de 100 ans s'ils vivaient encore aujourd'hui).

Alors si ces paroles grisantes, 'redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche, aux portes' s'appliquaient vraiment aux personnes vivant en 1914, et que cela voulait dire qu'elles pourraient espérer voir la fin, raisonnablement, cette annonce excitante devrait être tempérée en disant : "Oui, vous la verrez, peut-être—à condition que vous soyez maintenant très jeunes et que vous viviez une très, très longue vie". Je leur ai donné l'exemple de mon père qui était né en 1891 et qui n'était qu'un jeune homme de 23 ans en 1914. Il a vécu non pas

70, ou 80 ans, mais 86 ans. Il y avait deux ans qu'il était décédé à ce moment-là, et était mort sans avoir vu se produire les choses prédites.

J'ai demandé au Collège : si les paroles de Jésus s'appliquaient à 1914, est-ce que les seules personnes qui pouvaient espérer les voir s'accomplir étaient des adolescents ou des enfants encore plus jeunes ?

Je n'ai reçu aucune réponse précise.

Plusieurs d'entre eux cependant, ne cessèrent d'exprimer leur appui pour les enseignements relatifs à "cette génération" et la date de 1914. Lloyd Barry dit sa consternation de voir des doutes persister au sein du Collège au sujet de cet enseignement. Quant aux déclarations que Lyman Swingle avait lu dans les Tour de Garde de 1922, il dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, qu'elles étaient "la vérité présente" pour les frères à cette époque. (L'expression "vérité présente" était populaire au temps de Russell et de Rutherford et trouvait sa source dans une traduction incorrecte de 2 Pierre 1 :12. La Traduction du Monde Nouveau donne une version plus exacte, "la vérité qui est présente en vous".)

En ce qui concernait l'âge avancé de la génération de 1914, il indiqua que dans certaines régions de l'Union Soviétique, il y avait des gens qui vivaient jusqu'à 130 ans. Il insista sur la nécessité de présenter un front uni devant les frères pour qu'ils continuent d'entretenir le sentiment de l'urgence. D'autres exprimèrent le même point de vue.

Plus tard, lorsque le président de la réunion me donna la parole, je fis remarquer que nous ne devrions pas oublier que ce qui est enseigné aujourd'hui comme "vérité présente" pourrait, avec le temps, devenir une "vérité passée", et que la "vérité présente" qui remplace cette "vérité passée" pourrait être elle-même remplacée par une "vérité future". Il me semblait que le mot "vérité" employé ainsi était dénué de sens.

Un ou deux membres du Collège dirent que si l'explication actuelle n'était pas juste, quelle était alors l'explication des paroles de Jésus?

Comme la question semblait m'être adressée, je répondis que je pensais qu'il y avait une explication en harmonie avec les Ecritures et les faits, mais que si quelque chose devait être présenté, ce ne pouvait être simplement une idée "sous l'impulsion du moment", mais quelque chose de soigneusement recherché et pesé. Je dis que je pensais qu'il y avait des frères capables d'accomplir ce travail, mais qu'ils auraient besoin de l'autorisation du Collège Central. Le Collège Central souhaitait-il que ce soit fait? Il n'y eut pas de réponse, et la question en resta là.

A la fin de la discussion, à l'exception de quelques-uns, les membres du Collège firent savoir qu'ils pensaient que la date de 1914 et l'enseignement qui en découle concernant "cette génération" devraient continuer à être mis en avant. Le Coordinateur du Comité de Rédaction, Lyman Swingle, fit le commentaire suivant : "D'accord, si c'est ce que vous voulez faire. Mais vous savez bien, pour finir, que pour tout ce qui concerne 1914, les Témoins de Jéhovah ont tout reçu—sans exception—des seconds adventistes".

L'une des choses les plus troublantes peut-être pour moi, était de savoir que l'organisation encourageait les frères à garder une confiance inébranlable dans cette interprétation, et qu'il y avait à la tête de l'organisation, des hommes qui eux-mêmes avaient révélé qu'ils n'avaient pas entière confiance dans les prédictions basées sur la date de 1914.

Pour donner un exemple notable, lors de la session du 19 février 1975, au cours de laquelle le Collège Central écouta un enregistrement d'un discours de Fred Franz à propos de 1975, une discussion suivit concernant l'incertitude des prophéties chronologiques. Nathan Knorr, président à l'époque, dit ceci :

Je sais certaines choses—Je sais que Jéhovah est Dieu, que Jésus-Christ est son Fils, qu'il a donné sa vie en rançon pour nous, qu'il y a une résurrection. Il y a d'autres choses dont je ne suis pas aussi sûr. 1914—Je ne sais pas. Il y a longtemps que nous parlons de 1914. Nous avons peut-être raison, et j'espère que c'est le cas. (Cela ne semble pas avoir été une simple pensée passagère de la part du président Knorr, car ce même point de vue avait été exprimé avec pratiquement les mêmes mots par l'un de ses proches parmi les plus intimes, George Couch. Les connaissant tous les deux, il est plus vraisemblable que Couch ait acquis ce point de vue de Knorr plutôt que le contraire.)

Pendant cette session, la discussion portait principalement sur la date de 1975, il était donc surprenant que la date beaucoup plus fondamentale de 1914 soit citée dans ce contexte. La remarque a déjà été faite : les paroles du président n'ont pas été prononcées au cours d'une conversation privée, mais devant le Collège Central réuni en session.

Avant la discussion majeure concernant 1914 (durant la réunion plénière du 14 novembre 1979), le Comité de Rédaction du Collège, au cours d'une réunion de comité, avait discuté de l'opportunité de continuer à mettre l'accent sur 1914 (Le Comité de Rédaction était alors composé de Lloyd Barry, Fred Franz, Raymond Franz, Karl Klein et Lyman Swingle). Pendant la discussion du comité, il fut suggéré que nous pourrions, au moins, nous abstenir "d'imposer" cette date. Je me souviens que Karl Klein nous rappela qu'il était parfois d'usage tout simplement de ne plus mentionner un certain enseignement pendant quelques temps, de ce fait si on faisait un changement, cela ne ferait pas une aussi forte impression.

Fait remarquable, le Comité de Rédaction vota à l'unanimité de suivre ce conseil dans les publications au sujet de 1914. Toutefois, cette position a été de courte durée, puisque la réunion plénière du Collège Central du 14 novembre 1979 avait bien fait comprendre que la majorité préférait continuer de mettre l'accent sur cette date.

Lors d'un voyage en Afrique Occidentale en 1979, j'ai réalisé que les questions soulevées sur cette doctrine ne se limitaient pas à Brooklyn. Au Nigéria, deux membres du Comité de la Filiale du

Nigéria et un missionnaire de longue date m'emmenèrent voir un terrain que la Société avait acheté pour y construire un nouveau Bureau de Filiale. Durant le trajet de retour, j'ai demandé quand ils comptaient pouvoir emménager dans le nouveau bâtiment. Ils répondirent, qu'avec le défrichage du terrain, l'approbation des plans et l'obtention des permis nécessaires, et ensuite la construction elle-même, l'aménagement ne pourrait pas se faire au moins avant 1983.

J'ai demandé alors, "est-ce que les frères locaux posent des questions au sujet du temps écoulé depuis 1914?" Il y eut un moment de silence, et le Coordinateur de Filiale répondit : "Non, les frères nigériens posent rarement des

questions de ce genre. Mais NOUS, nous le faisons.” Presque aussitôt, le missionnaire dit, “Frère Franz, se pourrait-il que la référence à “cette génération” faite par Jésus, s’adressa seulement aux personnes du temps passé, qui ont vu la destruction de Jérusalem ? Si c’était le cas, tout semblerait correspondre.

Il était évident que dans son esprit, la doctrine enseignée ne semblait pas être aussi claire. J’ai seulement répondu que cela pouvait être une possibilité, mais qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à ajouter. A mon retour, j’ai rapporté cette conversation au Collège Central car pour moi c’était la preuve que les questions existaient dans les pensées d’hommes à travers le monde, des hommes respectés et occupant d’importantes positions d’autorité. Les commentaires faits par ces hommes au Nigéria et la façon dont ils les ont faits, indiquaient clairement qu’ils avaient discuté de ce point entre eux bien avant ma visite.

Peu de temps après mon retour d’Afrique, au cours d’une session du Collège Central, le 17 février 1980, Lloyd Barry exprima encore une fois ses sentiments sur l’importance de la doctrine concernant 1914 et “cette génération”. Lyman Swingle dit que les explications publiées en 1978 dans une “Questions des lecteurs”, n’avait pas résolu le problème dans l’esprit des frères. Albert Schroeder rapporta que dans l’école de Galaad et certains séminaires de Comités de Filiales, des frères disaient qu’on avançait à présent 1984 comme nouvelle date possible, 1984 venant soixante-dix ans après 1914 (on accorda une signification spéciale au nombre 70). Le Collège décida de débattre encore de 1914 lors de la session suivante. (Contrairement à ce que certains prétendent, le Collège Central lui-même n’a jamais donné d’importance à la date de 1984, et si je me souviens bien, cette occasion fut la seule où cette date a été mentionnée, et uniquement suite à des rumeurs.)

Le comité du président composé d’Albert Schroeder (président), Karl Klein et Grant Suiter produisit un document très insolite. Ils en distribuèrent une copie à chaque membre du Collège. En bref, ces trois hommes suggéraient que, plutôt que de s’appliquer à ceux qui vivaient en 1914, l’expression “cette génération” commençait à s’appliquer en 1957, quarante-trois ans plus tard !

Voici le document tel qu’il nous fut soumis par ces trois membres du Collège Central :

TRADUCTION :

Aux membres du Collège Central - - A l’ordre du jour, mercredi 5 mars 1980

Question : Qu’est “cette génération (genea)” ? (Mt. 24 :34; Mr. 13 :30; Luc 21 :32)

TDNT (nombreux commentaires) dit : genea “emporte principalement le sens de contemporains”. Vol.1, p. 663

La plupart disent que genea’ diffère de genos; genos signifie progéniture, peuple, race. Voir TDNT Vol. 1 p. 685 (genos dans 1 Pierre 2 :9)

La réponse peut être liée à la question dans Mt. 24 :33. Quelle est la signification de “Quand vous verrez toutes ces choses”?

Le Commentaire de Lange (Vol.8) suggère que “ces choses” ne font pas allusion à 70 de notre ère, ni à la parousia en 1914, mais aux versets 29, 30, le phénomène céleste que nous voyons maintenant a commencé avec l’âge spatial à partir de 1957. Dans ce cas, ce serait la génération contemporaine vivant depuis 1957.

Trois Sections

Le Commentaire de Lange divise le chapitre 24 de Mathieu en “trois cycles”

1er cycle—Mat. 24 :1-14

2e cycle—Mat. 24 :15-28

3e cycle—Mat.24 :29-44 (synteleia ou conclusion)

(Voir Vol. 8, p. 421, 424 et 427)

Basé sur Mathieu 24 :3, question en trois parties.

La Tour de Garde et Le Royaume millénaire de Dieu s’est approché (ka) ont maintenant aussi divisé Mat. 24 en trois parties, si l’on peut dire :

(1) Mat. 24 :3-22. A des accomplissements parallèles dans le premier siècle et à notre époque depuis 1914. (Voir TdG 75 p. 273, ka p. 205)

(2) Mat. 24 :23-28. Période menant à la parousia du Christ en 1914. (Voir TdG 75, p.275)

(3) Mat. 24 :29-44. “Phénomènes célestes” ont une application littérale depuis le début de l’âge spatial en 1957 et comprend erkhomenon du Christ (qui vient comme exécuter des hautes oeuvres au début de la “grande tribulation”).

(Voir TdG 75, p.276, par.18; ka pages 323 à 328.

“Toutes ces choses” devrait être placé dans le contexte des articles les plus proches indiqués dans le signe composite, c’est-à-dire, les phénomènes célestes des versets 29 et 30.*

Si cela est vrai :

“Cette génération” ferait référence à l’humanité contemporaine assez âgée pour être informée à partir de 1957.

* Confirmé par les pensées de C.T. Russell dans le Commentaire Beréen, page 217 :

“Genea, personnes contemporaines témoins des signes mentionnés” ci-dessus. Vol. 4, p. 604

Comité du président, 3/3/80

1957 fut l’année marquée par le lancement du premier Spoutnik russe dans l’espace, Manifestement, le résident du Comité eut le sentiment que cet événement pourrait être accepté comme le début de l’accomplissement de ces paroles de Jésus :

Le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlés, Le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Matthieu 24 :29)

Leur conclusion, basée sur l’application de ces paroles, était :

Donc, “cette génération” ferait référence à l’humanité contemporaine, assez âgée pour être informée, à partir de 1957.

Les trois membres du comité ne suggéraient pas d’abandonner 1914. Cette date continuerait à représenter “la fin du temps des Gentils”. Mais “cette génération” ne commencerait pas avant 1957.

Etant donné la diminution rapide du nombre de ceux qui formaient la génération de 1914, cette nouvelle application de la phrase s’avérerait certainement plus utile que le fait de savoir qu’il y a des personnes qui vivent 130 ans dans certaines régions de l’Union Soviétique. Comparée à la date de 1914, cette nouvelle date de départ ajouterait 43 ans à la période comprise dans l’expression “cette génération”.

Pour qu’une recommandation puisse être présentée devant tout le Collège, les usages du Collège Central imposent que les membres du Comité devaient être d’accord à l’unanimité, (sinon, le point de vue litigieux devait être soumis au Collège pour être tranché). Les trois membres du Comité du président, Schroeder, Klein et Suiter ont donc dû adopter cette idée originale à l’unanimité.

Si aujourd’hui on posait des questions sur cette présentation, je pense que la réponse serait, “Oh, c’était seulement une suggestion”. C’est possible, mais c’était une suggestion faite très sérieusement. Et pour qu’Albert Schroeder, Karl Klein et Grant Suiter la présentent au Collège Central, il fallait qu’ils soient profondément résolus à voir ce changement s’effectuer. Si leur croyance et leur conviction dans cet enseignement de longue date de la Société au sujet de “cette génération” avaient été fortes, fermes et sans équivoque, ils n’auraient certainement jamais présenté cette nouvelle interprétation.

Le Collège Central n’a pas accepté ce nouveau point de vue proposé par ces membres. Les commentaires montraient que la plupart le jugeait fantaisiste. Cependant, il n’en reste pas moins que des membres du Collège Central, Schroeder, Klein et Suiter, avaient présenté leur idée comme une proposition sérieuse, révélant qu’eux-mêmes manquaient de conviction quant à la solidité de l’enseignement existant à ce propos.

Malgré toute cette évidence démontrant que l’opinion était partagée quant à la légitimité des affirmations concernant 1914 et la “génération de 1914”, l’organisation “prophète” continua de publier des déclarations hardies, positives et énergiques sur ce sujet, comme s’il s’agissait d’un fait biblique établi. Et tous les Témoins de Jéhovah étaient encouragés à placer toute leur confiance dans ce message et à le transmettre à d’autres dans le monde entier. Dans un effort évident pour calmer l’inquiétude provoquée par la diminution dans les rangs de la génération de 1914, la même Tour de Garde (15 janvier 1981, page 31) qui donnait à entendre que l’âge limite des membres de cette génération pouvait être réduit à dix ans, disait aussi:

Et même si le système méchant du présent monde se prolongeait jusqu’à la fin du siècle – ce qui est fort improbable quand on considère les tendances mondiales et la façon dont les prophéties se réalisent –il resterait encore des représentants de la génération de la Première Guerre Mondiale. Cependant, le fait que leur nombre diminue est une preuve de plus que la “conclusion du système de choses” avance à grands pas vers son point final.

Cela avait été écrit en 1980. Vingt ans plus tard, au tournant du siècle, ceux qui avaient dix ans en 1914 auraient eu 96 ans ; néanmoins, certains d'entre eux pourraient encore être en vie, et manifestement, cela suffisait à satisfaire aux paroles de Jésus—si on acceptait l'idée que Jésus adressait en particulier ses paroles aux enfants de dix ans.

Ceci illustre à quelles extrémités l'organisation était prête, afin de s'en tenir à sa définition de la “génération de 1914”. D'autres années passèrent et on ne parlait plus maintenant de “ceux qui avaient dix ans”, mais on se référait simplement “à ceux qui vivaient en 1914”, ou quelque chose d'approchant. Cela bien sûr permettait d'inclure des nouveaux-nés dans la “génération de 1914”. Mais avec l'arrivée des années 1990 et le troisième millénaire à la porte, même cet “ajustement dans la compréhension” n'offrait qu'un répit passager au problème. Même un nouveau-né en 1914 friserait les 90 ans en l'an 2000.

Une chose est certaine, je trouvais personnellement incroyable le raisonnement employé au sein du Collège Central. Je trouvais tragique qu'une prophétie chronologique puisse être annoncée au monde comme un fait solide auquel les gens pouvaient et devaient se fier en toute confiance, sur lequel ils devaient fonder leurs espoirs et leurs projets d'avenir, alors que ceux qui la publiaient, savaient que dans leur collège collectif, il n'y avait pas l'unanimité ou une conviction ferme et véritable quant à la véracité de cet enseignement. Peut-être leur attitude devient-elle plus compréhensible quand on connaît entièrement le contexte des décennies d'établissement et déplacement de dates par l'organisation.

Ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que les membres du Comité du président, Albert Schroeder, Karl Klein et Grant Suiter, moins de deux mois après avoir soumis leur nouvelle idée pour “cette génération”, décidaient que l'enseignement concernant le début de la présence du Christ en 1914 était une des doctrines décisives pour déterminer si des individus (y compris les membres du personnel du siège mondial) étaient coupables d'apostasie et méritaient donc l'exclusion. Et cela tout en sachant parfaitement qu'à peine quelques mois auparavant, ils avaient eux-mêmes remis en question la doctrine corollaire sur “cette génération”. Mais ce point sera traité dans le chapitre suivant.

Pendant un demi-siècle, l'organisation avait promulgué le concept d'une “génération de 1914”, et durant toute cette période, on était conscient que la longueur de “cette génération” était comme un lit trop court pour être confortable, et les raisonnements dont on se servait pour couvrir ce “lit” doctrinal ressemblaient à un drap tissé trop étroit et incapable de chasser les froides vérités de la réalité.

Les dirigeants avaient fait de nombreux ajustements, et maintenant il ne leur restait que peu d'options. La date de 1957 marquant le début de “cette génération”, proposée par Schroeder, Klein et Suiter, semblait être un choix improbable. Il y avait l'idée d'Albert Schroeder d'appliquer cette expression à la classe des “oints” (idée qui courait dans l'organisation depuis longtemps), et qui offrait certains avantages—il y a toujours de nouvelles personnes (parfois assez jeunes) qui chaque année décident pour la première fois d'appartenir à la classe des “oints”. Cela offrirait donc une extension de temps pratiquement illimitée pour l'enseignement de “cette génération”.

Il y avait une autre option. Ils pourraient reconnaître l'évidence historique plaçant la destruction de Jérusalem vingt ans plus tard que la date de la Société en 607 avant notre ère. Ainsi le Temps des Gentils se terminerait vers 1934 (si on se sert de leur interprétation des 2520 ans). Mais on avait accordé une telle importance à 1914, et comme je l'ai indiqué, une si grande partie de la superstructure doctrinale y était attachée, que cela semblait être une mesure peu probable.

Les signes inévitables d'un autre "ajustement de compréhension" commencèrent à paraître dans La Tour de Garde du 15 février 1994. Le début de l'application des paroles de Jésus à propos des "signes dans le soleil, la lune, et les étoiles, et sur la terre angoisse des nations", était déplacé de 1914 à un point situé après le début de la "grande tribulation". De même, 'le rassemblement de ceux qu'il a choisis depuis les quatre vents', dont le commencement était annoncé pour 1919, était maintenant transféré à une date future, après le début de la "grande tribulation". Chacune des positions abandonnées avaient été enseignées pendant environ cinquante ans. (Voir La Tour de Garde du 15 juillet 1946 (anglais), un exemple parmi tant d'autres.)

Bien qu'annoncés comme une "nouvelle lumière", les changements ne faisaient que rapprocher les enseignements de la Watch Tower de la compréhension présentée il y a très longtemps par ceux que l'organisation nomme avec dédain "les exégètes de la Chrétienté."

En septembre 1994, le huitième tirage de Crisis of Conscience discutait de La Tour de Garde du 15 février 1994 et de l'application de certaines parties de Mathieu 24 qui avait été déplacée au début de la "grande tribulation". Dans cette discussion, j'avais inclus les pensées suivantes :

Ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que l'expression "cette génération" –sur laquelle La Tour de Garde attire constamment l'attention et que l'on trouve dans Mathieu 24 :34 et Luc 21 :32 – n'est citée nulle part dans ces articles, et brille par son absence. Il est difficile de dire si l'organisation va maintenant être en mesure de transférer Mathieu 24 :29-31 sur un point après le début de la future "grande tribulation" et quand même continuer à appliquer la déclaration de Jésus, trois versets plus loin, à propos de "cette génération", à la période de temps commençant en 1914. Mais comme cela a été démontré, il est raisonnable de penser que le Collège Central serait heureux d'avoir un moyen de se dérober à cette position de plus en plus difficile à soutenir, créée par la liaison de l'expression "cette génération" (et les paroles qui l'accompagnent disant "qu'elle ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé"), à la date de 1914 qui s'éloigne de plus en plus.

Il reste à voir si cette nouvelle interprétation sert simplement à préparer le terrain pour un changement crucial dans l'application de l'expression "cette génération". Sans doute la façon la plus souhaitable de s'en sortir, serait de trouver une explication qui maintient à la fois 1914 comme "le début des derniers jours" et en même temps séparer l'expression "cette génération" de cette date. Comme je l'ai noté, l'organisation ne peut sûrement pas abandonner complètement 1914 sans ébranler une multitude d'enseignements basés sur cette date. Mais si l'expression "cette génération" pouvait être détachée de 1914 et appliquée à une date non précisée dans une période future, alors le passage du temps, l'arrivée du troisième millénaire en l'an 2001, et même l'approche de l'année 2014, ne seraient

peut-être pas trop difficile à expliquer, surtout à des membres habitués à accepter tout ce que la classe de “l’esclave fidèle et avisé” et son Collège Central peuvent leur présenter.

Comme je le disais, cette information avait été publiée en septembre 1994. A peine treize mois plus tard, La Tour de Garde du 1er novembre 1995 publiait des articles où on trouvait à peu de chose près ce qui avait été avancé dans l’édition de 1994 de Crisis of Conscience. Comme prévu, ils détachaient l’expression “cette génération” (Mathieu 24:34) de la date de 1914, mais conservaient à cette date une signification biblique marquée.

Dans ce texte, on l’a fait en donnant une nouvelle définition au sens du mot “génération” . Il y a environ soixante-quinze ans, le périodique L’Age d’Or du 20 octobre 1926 (anglais) associait les paroles de Jésus sur “cette génération” à la date de 1914 (comme d’autres Tour de Garde l’ont fait par la suite). Quelque vingt-cinq ans plus tard, le 1er juin 1951, La Tour de Garde, page 235, (anglais) disait à propos de 1914, “En conséquence, notre génération est la génération qui verra le début et la fin de toutes ces choses, y compris Harmaguédon”. Dans la publication du 1er juillet 1951, page 404, (anglais) “cette génération” était à nouveau associée à 1914. On disait de Mathieu 24:34 :

Voici la signification véritable de ces mots, sans doute possible : elle garde son sens habituel comme dans Marc 8 :12 et Actes 13 :36 ou concerne ceux qui vivent au cours de la période donnée.

Et on ajoutait :

Cela signifie donc qu’à partir de 1914 une génération ne passera pas sans que tout soit accompli et dans une grande période de trouble.

Par la suite, pendant plus de quarante ans, les publications de la Watch Tower ont continué à attribuer un sens temporel à la “génération” de Mathieu 24:34. La génération vieillissante de 1914 était sans cesse donnée en exemple comme preuve du peu de temps qui reste.

Cependant, dans la définition révisée, on explique que la “génération”, plutôt que d’avoir des paramètres de limitation dans le temps, ou un point de départ fixe, est plutôt identifiée, non par rapport au temps mais qualitativement par ses caractéristiques, semblable à la “génération méchante et adultère” du temps de Jésus. On dit aujourd’hui que “cette génération” est composée de “ceux qui sur terre voient le signe de la présence du Christ, mais refusent de changer leur conduite”.

Toutefois 1914 n’est pas abandonné ; l’organisation ne pourrait le faire sans démanteler la structure théologique majeure et les doctrines distinctives de la religion. 1914 demeure la date prétendue de l’intronisation du Christ dans les cieux, le début de sa seconde présence invisible, et aussi le commencement des “derniers jours”. Et cette date se trouve toujours, quoique d’une façon indirecte, dans la nouvelle définition de “cette génération”, puisque le “signe de la présence du Christ”—que ceux qui sont condamnés voient mais rejettent ou ignorent—a commencé à être soi-disant visible dans le monde entier après 1914.

Quelle est donc l'importante différence? Maintenant, pour qu'une personne puisse prétendre faire partie de "cette génération", elle n'a plus besoin d'avoir été en vie en 1914. N'importe qui peut voir les signes supposés de la présence du Christ n'importe quand, même si c'est pour la première fois dans les années 1990, ou pendant le troisième millénaire et tout de même revendiquer son appartenance à "cette génération". Cela donne à l'expression la possibilité d'une date de départ fluctuante, et réduit considérablement la nécessité d'expliquer la période de temps embarrassante qui s'est écoulée depuis 1914, et la rapide diminution dans les rangs des personnes qui étaient en vie à cette date.

L'évidence la plus représentative de ce changement peut être observée dans le but du périodique Réveillez-vous! Jusqu'au 8 octobre 1995 on pouvait lire:

«Le but de Réveillez-vous !Réveillez-vous !S'adresse à chaque membre de la famille. Il montre comment faire face aux problèmes de notre époque. Il informe, parle des usages propres à divers peuples et traite de sujets religieux et scientifiques. Mais il ne s'en tient pas là. Il va au fond des choses et dégage le sens réel des événements, tout en gardant sa neutralité politique et son impartialité radicale. Par dessus-tout, ce périodique donne de solide raisons de croire que le Créateur réalisera ses promesses en instaurant, avant la fin de la génération qui a vu les événements de 1914, un nouveau système de choses où régneront la paix et la sécurité véritables»

La mention "ce périodique donne de solides raisons de croire que le Créateur réalisera ses promesses en instaurant, avant la fin de la génération qui a vu les événements de 1914" apparut chaque année à partir de 1982 jusqu'au 8 octobre 1995.

Le 22 octobre 1995 l'énoncé fut modifié comme suit:

«Le but de Réveillez-vous !Réveillez-vous !S'adresse à chaque membre de la famille. Il montre comment faire face aux problèmes de notre époque. Il informe, parle des usages propres à divers peuples et traite de sujets religieux et scientifiques. Mais il ne s'en tient pas là. Il va au fond des choses et dégage le sens réel des événements, tout en gardant sa neutralité politique et son impartialité radicale. Par dessus-tout, ce périodique donne de solide raisons de croire que le Créateur réalisera ses promesses en instaurant très bientôt un monde nouveau de paix et de sécurité qui remplacera l'actuel système de choses méchant et sans loi.»

Toute référence à 1914 est maintenant supprimée, preuve probante de ce changement crucial, et qui indique aussi que "le Créateur" a manqué à sa "promesse" liée à la génération de 1914.

Il reste à voir l'effet que ce changement produira. J'imagine que ceux qui vont en ressentir le plus amplement les effets, ce sont les membres les plus anciens et les plus âgés qui avaient embrassé l'espoir de ne pas mourir avant que leurs espérances d'un accomplissement total des promesses faites par Dieu se réalisent. Proverbe 13 :12 dit : "l'espoir différé [attente différée TMN] rend le cœur malade, le désir comblé, c'est un arbre de vie !" TOB. Quelle que soit la profondeur de la déception que ces personnes éprouvent aujourd'hui, la responsabilité du Créateur n'est pas en jeu, mais elle relève d'hommes qui ont implanté et nourri en eux de faux espoirs liés à une date.

Les plus jeunes, ou ceux qui sont arrivés récemment, ne vont probablement pas ressentir aussi sévèrement l'impact de ce changement. Il est enveloppé dans un langage qui ne fait aucun aveu d'erreur de la part de l'organisation, mais qui voile ce changement par des expressions telles que "compréhension progressive" et "lumière avancée". Ceux qui sont arrivés récemment ne sont peut-être pas au courant de la forte insistance avec laquelle, pendant des décennies, le concept de "la génération de 1914" a été avancé, et à quel point on le présentait positivement, comme une indication certaine de "la proximité de la fin". Ils ne peuvent réaliser la manière dont l'enseignement de "la génération de 1914" était présenté sans appel, non comme d'origine humaine, mais d'origine divine; non des prédictions chronologiques basées sur des promesses humaines, mais sur les "promesses de Dieu". Ce lien implicite, pendant quarante ans, de Dieu et de sa Parole, un concept qui, maintenant s'est avéré faux, ne fait qu'augmenter la responsabilité. Ce qui fait penser aux paroles de Jéhovah dans Jérémie 23:21:

Je n'ai pas envoyé les prophètes [et] pourtant ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé, [et] pourtant ils ont prophétisé.

Seule une décision du Collège Central a pu opérer ce changement. Comme je l'ai montré, le point essentiel avait déjà été soulevé dans les années 1970. On peut se demander quelles sont les pensées du Collège Central aujourd'hui, et s'ils se sentent responsables. Chaque membre du Collège connaissait à l'époque, comme maintenant, les antécédents de l'organisation en ce qui concerne les indications de dates et les prédictions. L'excuse invoquée au fil des publications, c'est le "fervent désir des Témoins de Jéhovah de voir se réaliser l'accomplissement des promesses de Dieu de leur vivant", comme s'il n'était pas possible d'éprouver un aussi fort désir sans présumer de l'emploi du temps de Dieu, ou faire des prédictions et les attribuer à Dieu, en les basant sur sa Parole. Ils savent aussi que malgré des erreurs répétées, les dirigeants de l'organisation ont continué à donner de nouvelles prédictions à leurs membres. Les dirigeants savent qu'ils ont régulièrement refusé d'endosser l'entière responsabilité de leurs erreurs, et d'admettre qu'ils avaient purement et simplement tort. Ils ont cherché à protéger leur image et leur autorité en s'efforçant de faire croire que les erreurs étaient commises par l'ensemble des membres.

Dans un article intitulé "Les promesses de Dieu sont-elles dignes de confiance" paru dans le Réveillez-vous! du 22 juin 1995, page 9, on pouvait lire:

«Les Étudiants de la Bible, connus depuis 1931 sous le nom de Témoins de Jéhovah, ont pensé également que de merveilleuses prophéties bibliques se réaliseraient en 1925. Ils présumaient que cette année-là débiterait la résurrection sur la terre et que reviendraient ainsi à la vie des hommes fidèles du passé, tels Abraham, David et Daniel. Plus récemment, beaucoup de Témoins ont conjecturé que 1975 verrait peut-être se déclencher les événements devant marquer le début du Règne Millénaire du Christ. Leur attente reposait sur l'idée que le septième millénaire de l'histoire de l'humanité commencerait cette année-là.»

La Tour de Garde du 1er novembre 1995 qui révélait le nouvel enseignement quant à "cette génération" suivait la même tactique et disait (page 17):

«Impatients de voir la fin du système inique, les serviteurs de Jéhovah se sont parfois perdus en conjectures sur le moment où surviendrait la “grande tribulation”, ce qui les a amenés à chercher à calculer la durée de vie d’une génération existant depuis 1914. Toutefois, ce n’est pas en nous livrant à des conjectures sur le nombre d’années ou de jours que compte une génération que nous ‘introduirons un cœur de sagesse’, mais plutôt en réfléchissant à la façon de “compter nos jours” en louant joyeusement Jéhovah (Psaume 90 :12). Le mot “génération” tel que Jésus l’a utilisé ne fournit pas un étalon servant à mesurer le temps, mais désigne avant tout les gens vivant à une certaine époque historique et les traits qui les caractérisent.»

Les dirigeants rejettent donc vraiment leur responsabilité et donnent de pieux conseils aux adeptes au sujet de leurs perspectives spirituelles, comme si c’était leur point de vue spirituel erroné qui était à l’origine du problème. Ils ne veulent pas avouer que les adeptes n’y sont pour rien et qu’ils mettent leurs espoirs dans certaines dates, uniquement parce que les dirigeants de l’organisation leur fournissent des informations clairement destinées à attiser de tels espoirs, et que les dates mentionnées, toutes les ‘suppositions’, les ‘conjectures’, les ‘spéculations’ et les ‘calculs’ liés à ces dates, provenaient, non pas des adeptes, mais des dirigeants. C’est comme si une mère disait de ses enfants qui ont une indigestion, “Ils n’ont pas fait attention à ce qu’ils mangeaient”, alors que les enfants ont simplement mangé ce que leur mère leur a servi. Et elle ne les a pas seulement servi, mais aussi insisté afin qu’ils reconnaissent que cette nourriture est saine et relève d’une alimentation supérieure, qui ne pouvait être obtenue nulle part ailleurs, au point que tout signe de mécontentement quant à ce qu’on leur donnait à manger susciterait des menaces de punition.

Les hommes qui composent aujourd’hui le Collège Central savent tous que depuis que les divers enseignements de l’organisation liés à la date de 1914 ont été en vigueur, toutes questions ou désaccord pouvaient entraîner et entraînaient l’exclusion. Ils savent que ce “cœur de sagesse”, sur lequel on met à présent l’accent dans les articles de La Tour de Garde—une sagesse qui évite les spéculations basées sur des dates et qui se concentre plutôt pour vivre simplement chaque jour qui passe pour Dieu—est exactement cette même sagesse que certains membres du personnel du siège mondial de Brooklyn ont essayé de communiquer, et que c’est leur prise de position dans ce domaine qui a été la base principale de l’accusation qui les a conduit à être déclarés “apostats”. Je ne sais pas ce qu’en pensent aujourd’hui les membres du Collège Central impliqués. Je peux seulement dire que si j’avais pris part à la présentation de cette nouvelle interprétation, et au refus manifeste de reconnaître la responsabilité d’avoir sérieusement induit en erreur et mal jugé d’autres Chrétiens sincères, je ne vois pas comment je pourrais ne pas ressentir un sentiment de lâcheté morale.

Il est difficile de ne pas être frappé par le contraste entre cette attitude et celle adoptée par une autre religion coupable d’avoir fait des prédictions chronologiques semblables, l’Eglise Universelle de Dieu. Suite au décès de son leader de longue date, Herbert W. Armstrong, vers la fin des années 1980, la nouvelle direction publia un article dans le magazine principal de la religion, La pure Vérité dans l’édition de mars/avril. L’article était intitulé “Pardonne-nous nos offenses” et commençait ainsi : “l’Eglise Universelle de Dieu, l’éditeur de La pure Vérité, a changé sa position concernant de nombreuses croyances et pratiques durant les quelques années passées”.

Elles étaient énumérées et l’article (anglais) continuait ainsi :

«En même temps, nous étions vivement conscients du lourd héritage de notre passé. Notre compréhension doctrinale défectueuse voilait le simple Evangile de Jésus-Christ et a conduit à diverses conclusions erronées et à des pratiques non scripturales. Nous avons bien des raisons de nous repentir et de présenter des excuses.

Nous portions jugement et étions satisfaits de nous – condamnant d’autres Chrétiens, les traitant de “soi-disant Chrétiens” et “instruments de Satan”.

Nous imposions à nos membres une méthode de vie chrétienne basée sur les œuvres. Nous exigeons l’adhésion à des réglementations accablantes du code de l’Ancien Testament. Nous gouvernions l’Eglise d’une façon extrêmement légaliste.

Notre ancienne approche de l’ancien testament entretenait des attitudes d’exclusion et de supériorité plutôt que l’enseignement du nouveau testament sur la fraternité et l’unité.

Nous accordions trop d’importance aux prédictions prophétiques et aux spéculations prophétiques, minimisant le véritable évangile de salut par Jésus-Christ.

Ces enseignements et ces pratiques sont cause d’immense regret. Nous sommes douloureusement conscients de la peine et de la souffrance qui en ont résulté.

Nous étions dans l’erreur. Nous n’avons jamais eu l’intention de tromper qui que ce soit.»⁴¹⁶

Annexe 2 :

Chronologie des principaux changements doctrinaux des Témoins de Jéhovah

(Source : http://www.tj-encyclopedie.org/Chronologie_des_changements_doctrinaux, consulté le 19 août 2014, à 14:44)

Époque de Russell

Année	Changement doctrinal
1879	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Le nom de Dieu est Jéhovah. Le fondateur de la Société Watch Tower, Charles Taze Russell, utilisa parfois le nom "Jéhovah", mais pas de façon systématique, lorsqu'il se référait à Dieu. ☐ Jésus Christ a donné sa vie humaine en tant que sacrifice rédempteur ; la croyance en Jésus est nécessaire pour le salut. Russell croyait que le dessein de Dieu pour l'humanité était une restitution ou de retour à la perfection et la gloire perdue en Éden. Cela dépendait de Dieu qui avait fourni une rançon pour toute l'humanité afin qu'elle se libère de l'inéluctabilité de la mort. Christ est devenu cette rançon.

---

⁴¹⁶ (Franz, Crise de conscience. La lutte entre la loyauté envers Dieu et la loyauté envers une religion, 2003 pp. 300 à 321)

	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Le temps de la seconde venue du Christ, ou "présence", peut être calculé grâce à la chronologie biblique. Russell croyait que le moment de l'avènement du Christ pouvait être calculé en déterminant la durée et la fin du "temps des Gentils", et aussi par le calcul de la fin des 6000 ans de l'histoire humaine, date à laquelle le Royaume de Dieu serait établi. Toutefois, Russell utilisait d'autres méthodes aujourd'hui rejetées. ☐ Le retour du Christ sur terre était invisible. Russell affirma que le mot grec <i>parousia</i> (Matthieu 24:37) faisait référence à une période de temps qu'il a rendu par "présence" plutôt que par "venue". ☐ Le paradis terrestre doit être restauré, et les humains vivront éternellement. ☐ L'homme a été créé comme âme vivante. ☐ Les morts sont inconscients ; ils attendent la résurrection. ☐ Les personnes ointes sont ressuscitées au ciel avec des corps spirituels. ☐ Le Royaume de Dieu est un gouvernement organisé dans le ciel et gouverné par Jésus et les oints.
1880	<ul style="list-style-type: none"> ☐ La distinction clergé/laïcs est considérée comme non biblique.
1881	<ul style="list-style-type: none"> ☐ La doctrine de la Trinité est rejetée. Russell affirma que la doctrine de la Trinité ne trouvait "pas un mot dans l'Écriture" pour la soutenir. Il expliqua : "Nous comprenons que les Écritures enseignent que l'Esprit Saint n'est pas une personne distincte, mais qu'elle est l'esprit divin ou l'influence - la force motrice de la Divinité exercée n'importe où et pour n'importe quel but, à son gré." En 1877, Russell et co-auteur de Nelson Barbour avait critiqué le point de vue anti-trinitaire des christadelphiens; un livre de 1880 écrit par l'écrivain de <i>Zion Watch Tower</i> John H. Paton avait souligné que le Saint-Esprit était une personne et des numéros précédents de <i>La Tour de Garde</i> définissait l'Esprit Saint comme une personne (le pronom personnel "he" et l'adjectif possessif "him" en anglais, qui sont utilisés en rapport avec un être vivant masculin) et une partie de la divinité trinitaire. ☐ La foi seule ne suffit pas pour que quelqu'un devienne cohéritier avec Christ dans le ciel; une vie dans "'l'auto-sacrifice" au service de la vérité" est désormais nécessaire.
1882	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Il n'y a pas de feu de l'enfer. Selon Russell, la plupart des références à "l'enfer" dans le Nouveau Testament trouvait une meilleure traduction avec le mot "tombe".
1887	<ul style="list-style-type: none"> ☐ La Nouvelle alliance, à propos de laquelle Russell avait affirmé depuis 1880 qu'elle serait inaugurée après que le dernier des 144 000 chrétiens oints ait été enlevé au ciel, est présentée comme étant "actuellement en vigueur".
1890	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Le "Temps de la Fin" mentionné en Daniel 12:4 est identifié comme ayant commencé en octobre 1799, lorsque Napoléon a envahi l'Égypte et mis fin au pouvoir de la papauté, et s'étant terminé en 1914, date à laquelle violente révolution dans le monde entier allait marquer la fin de l'ancien ordre mondial et le début d'un nouvel ordre.
1891	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Le ravissement biblique n'est pas un événement soudain. Les oints sont changés en esprit pendant toute la période de présence du Christ, au moment de la mort physique de chacun d'entre eux.

1894	☐ Maria Russell qualifie son époux d'esclave fidèle et avisé, ce qui deviendra ultérieurement un enseignement majeur de l'organisation ; toutefois, cette parabole biblique sera ensuite appliquée aux oints, et non à un individu en particulier.
1904	☐ Le monde tombe dans l'anarchie et dans la désintégration de la règle humaine, l'événement étant précédemment prévu pour octobre 1914, puis pour "après octobre 1914". ☐ Les 144 000 "élus" doivent aller au ciel. Russell croyait que Dieu avait choisi un "nombre fixe et limité de personnes qui devraient constituer la nouvelle création de Dieu". Dieu n'avait pas prédestiné les individus, mais ceux qui ont rencontré ses "qualités morales et des mesures de coeur" seront choisis pour aller au ciel. ☐ La "Grande foule" d'Apocalypse 7:9, 14 est identifiée à une classe spirituelle secondaire qui ont un "zèle insuffisant pour le Seigneur, la Vérité et les frères" et à qui sont accordés la vie céleste, mais sur un plan inférieur. Dans le ciel, ils servent comme domestiques plutôt que comme rois et prêtres.
1907	☐ L'inauguration de la Nouvelle Alliance est décrite comme appartenant "exclusivement à l'âge à venir". Russell commença à enseigner que "l'église" (les 144 000 chrétiens oints) n'a eu aucun médiateur, mais qu'elle-même a rejoint le Christ comme Messie et médiateur conjoint au cours du Millénaire.
1914	☐ La longueur de chaque jour de création de la Genèse est définie comme étant de 7000 ans. ☐ Russell est désormais "nullement confiant" dans l'idée que 1914 puisse amener le bouleversement qu'il avait prédit.
1916	☐ Les "derniers jours" ne sont pas, selon Russell, caractérisés par les tremblements de terre, guerres, disettes et pestes mentionnés par Jésus en Matthieu 24; il ne s'agit pas de signes permettant d'identifier ces derniers jours, contrairement à l'enseignement qui sera ultérieurement enseigné. ☐ Les "derniers jours", auparavant censé avoir commencé en 1874 et culminé en 1914, sont désormais présentés comme ayant commencé en 1914.

Époque de Rutherford

Année	Changement doctrinal
1919	☐ Le travail de prédication remplace "le développement du caractère" comme "principale préoccupation" des Étudiants de la Bible. Russell avait enseigné que les chrétiens devaient s'engager dans le processus progressif de "sanctification" et d'amélioration de la personnalité pour lutter contre les inclinations pécheresses. En 1919, la Watch Tower déclara que la principale préoccupation des Étudiants de la Bible était de collaborer avec Dieu pour trouver des membres de la classe élue. ☐ Les Témoins peuvent participer à l'effort de guerre en achetant des bons servant à la financer et se joindre à la prière en faveur de la victoire des alliés lors de la journée de la paix, alors que le reste du temps les Étudiants de la Bible ne devaient pas se mêler de politique.

<p>1920</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Le couronnement de Jésus-Christ comme roi du Royaume de Dieu, jusque-là annoncé comme s'étant produit en 1878, est changée pour 1914. ☐ La prédication de l'Évangile du Royaume "dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations" (Matthieu 24:14), précédemment présentée comme s'étant déjà réalisée, est identifié comme un travail pour chrétiens oints des temps modernes.
<p>1921</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Après quelques hésitations jusqu'en septembre, les <i>Tour de Garde</i> finissent par donner une interprétation négative de l'ONU, puis par identifier celle-ci à la bête sauvage de l'Apocalypse deux ans plus tard.
<p>1922</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ L'établissement du royaume de Dieu sur terre, devant précédemment aboutir à la destruction des gouvernements humains et à une "nouvelle règle de la justice" vers la fin de 1914 change désormais, présenté comme un événement invisible dans le ciel en 1914. ☐ La "classe des brebis" (expression rencontrée en Matthieu 25:31-46) est définie comme étant composée de ceux qui font du bien à la classe des "élus" et sont récompensés par leur survie à Har-Maguédôn et la vie éternelle sous le règne millénaire du Christ. Russell avait précédemment appliqué la parabole au travail de partage du peuple dans l'Âge millénaire.
<p>1923</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Des restrictions sont imposées à l'étendue de la rançon du Christ et à l'espoir de résurrection. Russell avait enseigné que le Christ avait donné en rançon pour tous; une <i>Tour de Garde</i> de 1923 affirmait que les ecclésiastiques ne seraient pas ressuscité et ne bénéficieraient pas de la rançon; plus tard, des articles affirmèrent que les avantages de la rançon seraient également refusés à Adam et Ève; ceux qui sont morts lors du déluge; ceux qui sont morts à Sodome et Gomorrhe; tant ceux qui moururent lors de la chute de Jérusalem et ceux qui mourraient à Har-Maguédôn.
<p>1925</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Har-Maguédôn est identifié comme un combat entre Dieu et Satan, ce qui entraîne le renversement des gouvernements humains et de la fausse religion. Har-Maguédôn avait été précédemment compris comme un "corps à corps entre les forces en présence de l'humanité", résultant en une révolution sociale et en une anarchie politique. ☐ Michel, le dragon et l'enfant décrit en Apocalypse 12, préalablement défini respectivement comme figurant le Pape, l'Empire romain et la papauté, sont redéfinis comme étant Jésus, Satan et la nouvelle nation (ou Royaume).
<p>1926</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ L'utilisation du nom "Jéhovah", précédemment utilisé avec parcimonie dans les assemblées et dans la prédication publique, est présentée comme ayant une nouvelle importance. Cela fut annoncé dans <i>La Tour du Garde</i> du 1er janvier 1926. ☐ L'"organisation de Satan" est définie comme les dirigeants politiques, commerciaux et religieux et tous leurs partisans.
<p>1927</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☐ La "première résurrection" des "saints du sommeil", précédemment annoncée comme s'étant produite en 1878, est déplacée à 1918. ☐ L'identification des "Temps de la fin" comme une période de 115 ans s'étendant de 1799 à 1914 est abandonnée. La dernière référence parut dans le livre de Rutherford de 1927, <i>Création</i>.

	☐ Le "serviteur fidèle et prudent" de Matthieu 24:45-47, préalablement défini comme s'appliquant à Russell depuis 1897, est identifié à une "classe" comprenant tous les oints.
1928	☐ La Grande Pyramide de Gizeh en Égypte, auparavant considéré comme un témoignage de la Bible et sa chronologie, est déclarée comme dépourvue de signification prophétique et construite sous la direction de Satan. ☐ La célébration de Noël, jusque là considérée comme un marque de respect pour le Christ, est abandonnée en raison de son "origine païenne".
1929	☐ L'hommage au nom de Dieu décrit comme "la question en suspens face à toute la création intelligente". ☐ Les "autorités supérieures" de Romains 13:1 auxquelles les chrétiens doivent montrer la soumission et l'obéissance, autrefois identifiées aux autorités gouvernementales, sont interprétées comme se référant à Dieu et le Christ uniquement. L'État laïc est désormais considéré comme démoniaque.
1931	☐ Le début des "Temps de la Fin" de Daniel 12:4 est déplacé de 1799 à 1914. ☐ Le nom "Témoins de Jéhovah" est adopté.
1932	☐ L'Esprit Saint de Dieu aurait cessé d'opérer sur son peuple quand "[Jésus] le Seigneur est venu à son temple, en 1918", date à laquelle Jésus 's'est chargé de nourrir le troupeau'. ☐ Les "Juifs" qui devaient être restaurées dans leur patrie sont redéfinis comme étant la congrégation chrétienne, alors que jusque-là ils étaient considérés comme représentant les juifs selon la chair (sionisme). ☐ L'identification des "Jonadabs", une catégorie de "brebis" qui prennent position pour la justice et qui doivent être préservées par Dieu lors d'Har-Magedôn afin d'obtenir la vie éternelle sur terre. Le terme a été élaboré à partir du récit de 2 Rois 10. En 1920, Rutherford avait écrit qu'il était "déraisonnable" de penser que Dieu était en train de développer une autre classe que celles du "petit troupeau" (les 144 000 ayant l'espérance céleste) et la "grande foule" (la seconde classe spirituelle aussi avec une espérance céleste). En 1934, <i>La Tour de Garde</i> expliqua que les "Jonadabs" survivraient à Har-Maguédôn en vivant dans le "ville de refuge" symbolique. ☐ Les adeptes de la Société Watch Tower ayant une espérance terrestre doivent participer à la prédication dans le monde entier. En 1927, <i>La Tour de Garde</i> avait ordonné que seuls les chrétiens oints pouvaient prendre part au ministère.
1933	☐ La parousie du Christ — sa seconde venue ou "présence" invisible —, précédemment fixée à 1874 et réaffirmée ainsi jusqu'à fin 1929, est déplacée à 1914.
1934	☐ La justification du nom de Dieu devient la doctrine centrale. Rutherford fait remarquer que Dieu avait fourni le sacrifice de Jésus Christ comme le prix de rachat pour l'humanité pécheresse, mais écrit que c'était "secondaire par rapport à la justification du nom de Jéhovah". ☐ L'enseignement de 1917 selon lequel Russell était en train d'exercer une forte influence depuis le ciel sur la "moisson" des chrétiens oints est décrite comme "stupide".

1935	<ul style="list-style-type: none"> ☐ La "grande foule" d'Apocalypse 7 est définie comme étant la même catégorie de personnes que les "brebis" de Matthieu 25, ce qui résulte en une réorientation des efforts prosélytes, jusque là déployés afin de regrouper les "élus" (le reste des 144 000 ayant une espérance céleste), et servant désormais à rassembler un nombre indéterminé de personnes qui pourront survivre à Har-Maguédôn et recevoir la vie éternelle sur terre. Auparavant, la "grande foule" était censé avoir une espérance céleste. ☐ L'usage du tabac est déclaré "impur" et interdit au personnel du Béthel et les surveillants itinérants. ☐ Les vaccins, décrits depuis 1921 comme "diaboliques" et constituant "un outrage", sont condamnés comme une violation de la loi de Dieu.
1936	<ul style="list-style-type: none"> ☐ L'instrument sur lequel Jésus est mort, préalablement défini comme étant une croix de bois, est identifié à un "arbre", et donc un poteau. Une image de la croix est apparue sur la première page de <i>La Tour de Garde</i> jusqu'en octobre 1931.
1937	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Les Témoins de Jéhovah ayant l'espérance terrestre pourront être décrits comme étant "chrétiens". En 1930, <i>La Tour de Garde</i> avait affirmé que le terme "chrétien" ne pourrait être appliqué qu'aux disciples oints du Christ.
1938	<ul style="list-style-type: none"> ☐ L'injonction de Dieu "soyez féconds et devenez nombreux" ne s'applique qu'après le début du Millénaire. <i>La Tour de Garde</i> déclare alors que cet ordre n'avait jamais été réalisé dans des conditions justes, et donc n'avait pas été accompli selon la volonté de Dieu. Rutherford exhorta les Témoins à reporter leur mariage et leur désir d'enfants à la période succédant à Har-Maguédôn.
1939	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Les Témoins doivent démontrer la neutralité complète dans les affaires du monde.
1942	<ul style="list-style-type: none"> ☐ L'interdiction du tabac s'applique à tous les frères ayant des fonctions importantes dans l'organisation, tels que les surveillants de circonscription ou de district.

Époque de Knorr

Année	Changement doctrinal
1943	<ul style="list-style-type: none"> ☐ La destruction de Jérusalem est déplacée de -606 à -607 lorsque la Société Watch Tower réalise qu'il n'y avait pas d'année zéro entre -1 et 1, ceci afin de conserver la date de 1914. ☐ La création d'Adam, précédemment fixée à -4129 ou -4128 est avancée de 100 ans, soit -4028. Le changement de date déplace aussi la fin des 6000 ans d'histoire humaine d'octobre 1872 à 1972.
1944	<ul style="list-style-type: none"> ☐ La responsabilité d'administrer la discipline, y compris l'excommunication, de membres jugés infidèles passe de la responsabilité de la congrégation entière à celle des comités judiciaires. Russell avait déjà fait valoir que la Bible "n'autorise pas une cour d'aînés, ou de qui que ce soit d'autre, à en venir à s'immiscer dans les affaires des autres (anglais: "busybodies"). Ce serait revenir à des pratiques de l'Âge des Ténèbres lors de l'Inquisition; et nous serions en train de montrer le même esprit que les inquisiteurs". ☐ La création d'Adam, anciennement fixée à -4028, est désormais déplacée à -4026.

1945	☐ Les transfusions sanguines sont interdites. Russell avait considéré l'interdiction de manger du sang en Actes 15:19-29 comme étant une "suggestion" aux chrétiens Gentils, afin qu'ils ne deviennent pas une pierre d'achoppement pour pour les autres et pour assurer la paix au sein de l'Église primitive.
1951	☐ La célébration des anniversaires est considérée comme "répréhensible" parce ces fêtes sont "imprégnées de faux culte" et exaltent les humains.
1952	☐ La vaccination, jusque là condamnée, est considérée comme acceptable.
1953	☐ La création d'Adam, anciennement fixée à -4026, est déplacée à -4025. La fin du "jour de repos" de 6000 ans de Dieu se termine dans l'hémisphère nord en automne 1976.
1954	☐ L'adoration de Jésus, auparavant considérée comme appropriée et nécessaire, est désormais jugée idolâtrique, et la <i>Traduction du monde nouveau</i> traduit <i>proskyne'ō</i> par "rendre hommage" au lieu d'"adoration".
1955	☐ L'opération de l'Esprit Saint, censée en 1932 avoir cessé en 1918, est déclaré comme ayant été toujours été en vigueur après 1918.
1961	☐ L'acceptation de la transfusion sanguine est considérée comme un péché passible d'excommunication.
1962	☐ Les "autorités supérieures" mentionnées en Romains 13:1 sont redéfinies comme étant les gouvernements terrestres, revenant ainsi à l'interprétation qui fut enseignées de 1886 à 1929. Un an plus tôt, le point de vue de Russell sur cette question était considéré par la Watch Tower comme étant impur aux yeux de Dieu.
1963	☐ La création d'Adam est replacée à -4026, et ainsi les 6000 ans d'histoire humaine se terminaient à l'automne 1975 dans l'hémisphère nord.
1967	☐ Les transplantations d'organes humains sont assimilées à du cannibalisme, "une pratique odieuse à tous les peuples civilisés", et est présentée comme quelque chose qui n'est pas permis par Dieu, ce qui équivaut à une interdiction. Dans un article de 1972, les Témoins de Jéhovah sont décrits comme ayant pris "position" contre les transplantations d'organes, les sauvant ainsi des conséquences de ces opérations, et cela sur la base de la description de la pratique comme étant "une forme de cannibalisme".
1968	☐ L'intervalle entre la création d'Adam et la fin du sixième jour de création, précédemment présentée comme "un certain temps", se modifie en "une période de temps relativement court" qui "peut impliquer seulement une différence de quelques semaines ou de quelques mois, pas d'années". Le changement conduit à des attentes plus ou moins explicites dans les publications comme quoi le règne de 1000 ans du Christ pourrait commencer en 1975.
1973	☐ L'usage du tabac est interdit. Les fumeurs ne doivent pas être acceptés pour le baptême et les Témoins baptisés seront excommuniés s'ils continuent à fumer après "un délai raisonnable, tel que six mois".

Époque Franz - maintenant

Année	Changement doctrinal
1980	☐ L'acceptation de la transplantation d'organes humains est désormais considérée comme une question de choix personnel et n'entraîne pas de discipline de la part de la congrégation. Le point de vue comme quoi les greffes étaient du cannibalisme est présenté comme étant seulement l'opinion de "certains chrétiens". L'article de <i>Le Tour de Garde</i> est en fait un simple retour à la position de 1967.
1981	☐ Les personnes qui se retirent officiellement doivent désormais être considérés de la même manière que les exclus.
1983	☐ Les arts martiaux et la réalisation "d'armes à feu pour la protection contre les humains" empêchent un Témoin d'obtenir des "privilèges spéciaux dans la congrégation", tels la fonction d'anciens.
1988	☐ La longueur des jours de création dans la Genèse, préalablement défini comme ayant duré 7 000 ans chacun, change à "au moins plusieurs milliers d'années".
1990	☐ L'intervalle entre la création d'Adam et la fin du sixième jour de création change à "quelque temps", employant ainsi une référence de 1963 plutôt que le changement de 1968.
1992	☐ La classe des "Nethinim" de l'époque actuelle, précédemment identifiée aux "autres brebis", [178] est redéfinie comme un sous-ensemble des "autres brebis" qui servent dans des postes d'autorité au sein de l'organisation comme "aides" au Collège Central.
1995	☐ La "génération" de Matthieu 24:34, préalablement définie comme une durée de vie standard de l'homme depuis la parousie de Jésus en 1914, est redéfinie comme une catégorie de personnes affichant certaines caractéristiques pour une période de temps indéfinie. ☐ La réalisation de la parabole de la "séparation des brebis et des chèvres", précédemment considérée comme ayant été en cours depuis 1914, est déplacée au début de la "grande tribulation". ☐ L'expression "venger le nom de Jéhovah" est déclarée inutile, mettant l'accent désormais sur la "vengeance de sa souveraineté" et la "sanctification de son nom" comme étant des expressions plus précises. L'ancienne formulation n'avait pas figuré dans les publications jéhovistes depuis 1991.
1996	☐ L'accomplissement du service civil n'est plus perçu comme une violation de la neutralité chrétienne, et le fidèle qui accepte ce service n'encourt plus l'exclusion. Cela constitue un retour aux idées de Russell.
2007	☐ La date de 1935, jusque-là présentée comme étant l'année de fin de la sélection des 144 000 oints, [189] est abandonnée.
2008	☐ La "génération" de Matthieu 24:34 est redéfinie comme celle des "oints" qui "ne passera pas" avant que la grande tribulation ne commence.

2010	☐ La "génération" est redéfinie comme faisant référence à une nouvelle génération de oints dont la vie "chevauche" celle des "oints qui étaient déjà sur terre lorsque le signe a commencé à devenir évident en 1914".
2012	☐ L'"esclave fidèle et avisé", jusque-là considéré comme étant l'ensemble des "oints" et ayant pour représentant le Collège Central, est redéfini comme étant ce Collège Central uniquement. Les "domestiques" de la parabole de Matthieu 24, précédemment identifiés à chaque membre oint individuellement, sont désormais tous les membres oints et ceux de la "grande foule".
2014	☐ À compter du 1er septembre 2014, les anciens et les assistants ministériels sont nommés, non plus par la filiale, mais par les surveillants itinérants, sur recommandation des anciens locaux. Ce changement est officiellement justifié par le fait que, selon le récit biblique, Paul, Barnabas et Timothée, que la Watch Tower considère comme étant des surveillants itinérants du 1er siècle, ont procédé à des nominations d'anciens dans les congrégations.

Annexe 3.

Chronologie des schismes des Témoins de Jéhovah.

Source : [http://www.tj-](http://www.tj-encyclopedie.org/Liste_de_schismes_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_Watch_Tower)

[encyclopedie.org/Liste_de_schismes_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_Watch_Tower](http://www.tj-encyclopedie.org/Liste_de_schismes_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_Watch_Tower)

Époque de Russell

World's Hope John H. Paton 1881 Disparu

Zion's Day Star Jones 1882 Disparu

Schisme de 1894 Rogers, Von Zech, Bryan, Adamson 1894 Disparu

New Covenant Fellowship

(Étudiants de la Bible de la Nouvelle Alliance) Ernest Hennings, époux de Rose Ball 1908, Australie 200

Rupture suite à une doctrine initiée en 1907 portant notamment sur la date de la mise en place de la Nouvelle Alliance ainsi que la nécessité de Christ en tant que médiateur pour l'Église ou non

New Covenant Believers

(Croyants de la Nouvelle Alliance) M.L. McPhail, pèlerin de Chicago 1909, USA Schisme de la New Covenant Fellowship

Bible Students Publishing Company 1914, Royaume-Uni

Ararat Lindkvist 1916, Norvège

Époque de Rutherford

Bible Fellowship Union 1917, Royaume-Uni

Laymen's Home Missionary Movement

(Mouvement Missionnaire Intérieur Laïque) Paul Johnson 1918 France, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Ukraine, Inde, Afrique, Caraïbes, Amérique du Sud Basé sur les écrits de Russell biblestandard.com

Pastoral Bible Institute

(Institut Biblique Pastoral) Hirsh, I.F. Haskins, A.I. Ritchie, et J.D. Wright, les 4 anciens directeurs de la WT 1918, Providence (Rhode Island, EU) Très peu nombreux heraldmag.org

Berean Bible Institute

(Institut Béréen de la Bible) 1918, Australie 100

Standfasters

(Association des Fermes Étudiants de la Bible) Charles E. Heard 1918, Oregon 1 200 en 1919, très peu aujourd'hui Rupture due au compromis de la WT lors de la Première Guerre Mondiale

Free Bible Students

(Libres Étudiants de la Bible) 1919 freebiblestudents.org

Libres Frères Germaniques et Suisses 1919

Watchers of the Morning

Les Observateurs du matin Isaac Hoskins 1919 Schisme de l'Institut Biblique Pastoral

Angel of Jehovah Bible and Tract Society

(Amis de l'homme) Alexander Freytag 1919, Suisse 71 500. 20 pays: Suisse, Italie, Allemagne, France, Belgique, Royaume-Uni, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Canada, Australie Philanthropique

Forest Gate Church 1920, Royaume-Uni

Christian Truth Institute

(Institut chrétien de Vérité) 1920 (?), Royaume-Uni

Kitawala Joseph Booth, Elliott Kamwana Années 1920, Afrique Syncretisme, mélange d'apports chrétiens, de pensées bantoues, et de vues politiques

Wahrheitsfreund

(Amis de la vérité) Ewald Vorsteher Années 1920, Allemagne

New Jerusalem Fellowship 1922, Royaume-Uni

Institute of Pyramidology

(Institut de Pyramidologie) 1923, Royaume-Uni

Elijah Voice Society

(Société de la Voix d'Élie) Charles E. Heard 1923 Schisme de l'Association des Fermes Étudiants de la Bible, Standfasters

Étudiants de la Bible associés 1925

Old Paths Publications 1925, Royaume-Uni

Étudiants libres de la Bible Conrad C. Binkele 1926

Christian Millennial Fellowship 1928, USA Allemagne, Australie, Autriche, Ghana, Inde, Italie, Japon, Roumanie, Royaume-Uni Issu de l'Italian Bible Students Association de Hartford, CT. cmfellowship.org

Nkyerasefo Bible, Gyidi

(Interprètes de la Bible, Foi) Sampson Nyame, M.-K. Tvum, W. Otchere Années 1930, Ghana Pentecôtisme.

Revenu dans le giron de la WT

Dawn Bible Students Association

(Étudiants de la Bible de l'Aurore) Norman Woodworth 1932, Brooklyn 60 000. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Grèce, Allemagne, Italie, Australie dawnbible.com

A Luz da verdade Denevois Neves 1932, Brésil

Groupe Salter Walter F. Salter 1935, Canada

Serviteurs de Yah 1938

Chercheurs bibliques 1940

Époque de Knorr et de Franz

Tocoïstes Toco Années 1940, Angola Éléments de doctrine de l'Église kimbanguiste

Amis sans frontières Bernard Sayerce 1947 5 000. France, Allemagne, Autriche, Belgique Schisme des Amis de l'Homme. Créée sous le nom Église du Royaume de Dieu, puis Amis de l'homme - service social

Goshen Fellowship

(Communauté de Goshen) Jesse Hemery 1951, Royaume-Uni

Epiphany Bible Students Association

(Association des Étudiants de la Bible de l'Épiphanie) John Hoefle 1957 Schisme du Mouvement Missionnaire

Intérieur Laïque

Laodicean Home Missionary Movement

(Mouvement missionnaire intérieur laodicéen) John Krewson 1957 Schisme du Mouvement Missionnaire

Intérieur Laïque

Renouveau des Amis de l'homme Calvados Schisme des Amis de l'Homme

Église du Sacré-Coeur Pierre Awhanto Après 1964, Bénin Revenu dans le giron de la WT en 1989

Christian Koinonia International Raymond Franz 1981

Époque contemporaine

The True Faith Jehovah's Witnesses

(Association la Vraie Foi des Témoins de Jéhovah) 1992, Roumanie 2 000 the-true-jw.oltenia.ro

Associated Jehovah's Witnesses Witnesses for Reform on Blood

(Témoins de Jéhovah associés pour la Réforme sur le Sang) TJ actifs 1997 Demande une réforme de l'organisation sur la question du sang ajwrb.org

Lord's Witnesses

(Témoins du Seigneur) Gordon Ritchie Années 2000 Quelques centaines truebiblecode.com

Jehovah's Witnesses Reformation Movement

(Mouvement de Réforme des Témoins de Jéhovah) TJ actifs et ex-TJ 2006 Critique la WT sur le manque de

liberté de pensée, l'exclusion, le sang, le traitement des cas de pédophilie et la loyauté idolâtrique envers
l'organisation jwreform.org

Annexe 4 :

Les principales croyances des Témoins de Jéhovah :

Source : site Internet des TJ :

Lien : <https://www.jw.org/fr/temoins-de-jehovah/faq/croyances-temoins-de-jehovah/>

Les Témoins de Jéhovah s'efforcent de suivre le christianisme enseigné par Jésus et pratiqué par ses apôtres. Cet article résume nos croyances fondamentales.

1. **Dieu.** Nous adorons le seul Dieu vrai et tout-puissant, le Créateur, dont le nom est Jéhovah (Psaume 83:18 ; Révélation 4:11). C'est le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus (Exode 3:6 ; 32:11 ; Jean 20:17).
2. **La Bible.** Nous considérons la Bible comme le message inspiré de Dieu à l'intention des humains (Jean 17:17 ; 2 Timothée 3:16). Nos croyances s'appuient sur l'ensemble de ses 66 livres, qu'ils appartiennent à l'« Ancien Testament » ou au « Nouveau Testament ». Ce fait a été très bien expliqué par Jason BeDuhn, maître de conférences, lorsqu'il a écrit que les Témoins de Jéhovah fondent « leurs croyances et leurs pratiques [sur] la matière première de la Bible, sans idée préconçue de ce qu'il fallait y trouver * ».

Même si nous acceptons la Bible dans son entier, nous ne sommes pas fondamentalistes. Nous admettons que des parties de la Bible ont été écrites dans un langage figuré ou symbolique et qu'elles ne sont pas à prendre au sens littéral (Révélation 1:1).

3. **Jésus.** Nous suivons les enseignements et l'exemple de Jésus Christ et nous l'honorons en tant que Sauveur et Fils de Dieu (Matthieu 20:28 ; Actes 5:31). Nous sommes donc chrétiens (Actes 11:26). Cependant, nous avons appris par notre étude de la Bible que Jésus Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant et que le dogme de la Trinité n'a aucun fondement biblique (Jean 14:28).
4. **Le Royaume de Dieu.** Il s'agit d'un gouvernement céleste bien réel et pas de la condition de cœur des chrétiens. Il remplacera les gouvernements humains et réalisera le projet de Dieu pour la terre (Daniel 2:44 ; Matthieu 6:9, 10). C'est ce qu'il fera très bientôt, car les prophéties bibliques indiquent que nous vivons « les derniers jours » (2 Timothée 3:1-5 ; Matthieu 24:3-14).

Jésus est le Roi du Royaume de Dieu dans les cieux. Il a commencé à régner en 1914 (Révélation 11:15).

5. **Le salut.** Nous pouvons être libérés du péché et de la mort par le moyen du sacrifice de Jésus, qui sert de rançon (Matthieu 20:28 ; Actes 4:12). Pour en bénéficier, les personnes doivent non seulement exercer la foi en Jésus, mais aussi changer de mode de vie et se faire baptiser (Matthieu 28:19, 20 ; Jean 3:16 ; Actes 3:19, 20). Les actions d'une personne prouvent que sa foi est vivante (Jacques 2:24, 26). Mais le salut ne peut se gagner ; on ne l'obtient que grâce à « la faveur imméritée de Dieu » (Galates 2:16, 21).
6. **Les cieux.** Jéhovah Dieu, Jésus Christ et les anges fidèles habitent les sphères spirituelles * (Psaume 103:19-21 ; Actes 7:55). Seul un nombre relativement restreint d'humains, 144 000, seront ressuscités pour la vie céleste afin de gouverner avec Jésus dans le Royaume (Daniel 7:27 ; 2 Timothée 2:12 ; Révélation 5:9, 10 ; 14:1, 3).
7. **La terre.** Dieu a créé la terre pour qu'elle soit la demeure éternelle des humains (Psaume 104:5 ; 115:16 ; Ecclésiaste 1:4). Dieu accordera aux humains obéissants une santé parfaite et la vie éternelle sur une terre paradisiaque (Psaume 37:11, 34).
8. **Le mal et les souffrances.** Tout a commencé quand un ange de Dieu s'est rebellé (Jean 8:44). Cet ange, appelé « Satan » et « Diable » depuis sa rébellion, a persuadé le premier couple humain de rejoindre sa cause. Et les conséquences ont été catastrophiques pour les descendants de ce premier couple (Genèse

3:1-6 ; Romains 5:12). Afin de régler les questions morales soulevées par Satan, Dieu permet le mal et les souffrances, mais il ne les tolèrera pas indéfiniment.

9. **La mort.** Les personnes qui meurent cessent d'exister (Psaume 146:4 ; Ecclésiaste 9:5, 10). Elles ne souffrent pas dans un enfer de feu.

Dieu ramènera des milliards d'humains à la vie grâce à la résurrection (Actes 24:15). Cependant, ceux qui refuseront d'apprendre les voies de Dieu après avoir été ramenés à la vie seront détruits pour toujours, sans espoir de résurrection (Révélation 20:14, 15).

10. **La famille.** Nous respectons la norme du mariage instaurée par Dieu à l'origine : l'union d'un seul homme avec une seule femme, et un seul motif valable de divorce, l'immoralité sexuelle (Matthieu 19:4-9). Nous sommes convaincus que les principes bibliques pleins de sagesse aident les familles à être heureuses (Éphésiens 5:22-6:1).

11. **Notre culte.** Nous n'adorons pas la croix ni aucune autre idole ou image pieuse (Deutéronome 4:15-19 ; 1 Jean 5:21). Voici quelques actions essentielles faisant partie de notre culte :

Prier Dieu (Philippiens 4:6).

Lire et étudier la Bible (Psaume 1:1-3).

Méditer sur ce que nous apprenons dans la Bible (Psaume 77:12).

Nous réunir pour prier, étudier la Bible, chanter, exprimer notre foi et encourager nos coreligionnaires et les autres assistants (Colossiens 3:16 ; Hébreux 10:23-25).

Prêcher la « bonne nouvelle du royaume » (Matthieu 24:14).

Aider ceux qui sont dans le besoin (Jacques 2:14-17).

Construire et entretenir nos lieux de culte (appelés Salles du Royaume) et nos autres installations utilisés pour notre œuvre mondiale d'enseignement biblique (Psaume 127:1).

Porter secours aux victimes des catastrophes naturelles (Actes 11:27-30).

12. **Notre organisation.** Nous sommes organisés en assemblées de fidèles (ou : congrégations), chacune d'entre elle étant dirigée par un groupe de ministres du culte. Ces ministres ne constituent pas un clergé et ne sont pas rémunérés (Matthieu 10:8 ; 23:8). Nous ne réclamons pas la dîme et il n'y a jamais de quête à nos offices (2 Corinthiens 9:7). Notre œuvre est entièrement financée par des dons anonymes.

Le Collège central, un petit groupe de chrétiens expérimentés qui œuvrent à notre siège mondial, fournit une direction aux Témoins de Jéhovah du monde entier (Matthieu 24:45).

13. **Notre unité.** Dans le monde entier, nous sommes unis par les mêmes croyances (1 Corinthiens 1:10). Nous nous efforçons sérieusement de ne pas faire de distinctions ethniques, raciales ou sociales (Actes 10:34, 35 ; Jacques 2:4). Mais cette unité n'empêche pas les choix personnels. Chaque Témoin prend des décisions en accord avec sa propre conscience éduquée par la Bible (Romains 14:1-4 ; Hébreux 5:14).

14. **Notre conduite.** Nous nous efforçons de manifester un amour désintéressé dans tout ce que nous faisons (Jean 13:34, 35). Nous rejetons les pratiques qui déplaisent à Dieu, comme un mauvais usage du sang par les transfusions sanguines (Actes 15:28, 29 ; Galates 5:19-21). Pacifiques, nous ne participons pas aux guerres (Matthieu 5:9 ; Esaïe 2:4). Nous respectons les autorités du pays dans lequel nous vivons, et nous obéissons aux lois, tant qu'elles n'entrent pas en conflit avec celles de Dieu (Matthieu 22:21 ; Actes 5:29).

15. **Nos relations avec les autres.** Jésus a donné ce commandement : « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Il a dit aussi que les chrétiens « ne font pas partie du monde » (Matthieu 22:39 ; Jean 17:16). Nous essayons donc de « pratiqu[er] envers tous ce qui est bon », tout en restant strictement neutres politiquement et en refusant tout lien avec d'autres religions (Galates 6:10 ; 2 Corinthiens 6:14). Mais nous respectons les choix des autres dans ces domaines (Romains 14:12).

Annexe 5 :

Le résumé du manuel : « Qu'enseigne réellement la Bible ? »

(Source : <https://www.jw.org/fr/publications/livres/qu-enseigne-bible/>)

Qu'enseigne *réellement* la Bible ?

Cet outil d'étude de la Bible a pour but de vous aider à apprendre ce que la Bible dit sur différents sujets, comme : pourquoi nous souffrons, que se passe-t-il quand on meurt, comment avoir une vie de famille heureuse.

Est-ce là ce que Dieu voulait ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui. Saviez-vous que la Bible annonce un changement imminent, et que vous pouvez en bénéficier ?

CHAPITRE 1

Quelle est la vérité au sujet de Dieu ?

Pensez-vous que Dieu se soucie de vous personnellement ? Découvrez sa personnalité et voyez comment vous approcher de lui.

CHAPITRE 2

La Bible : un livre qui vient de Dieu

Comment la Bible peut-elle vous aider à résoudre vos difficultés ? Pourquoi pouvez-vous croire à ses prophéties ?

CHAPITRE 3

Quel est le dessein de Dieu pour la terre ?

Le dessein de Dieu, de faire de la terre un paradis, se réalisera-t-il un jour ? Si oui, quand ?

CHAPITRE 4

Qui est Jésus Christ ?

Découvrez pourquoi Jésus est le Messie promis, d'où il est venu et pourquoi il est le fils unique-engendré de Jéhovah.

CHAPITRE 5

La rançon, le plus beau don de Dieu

Qu'est-ce que la rançon ? Que devez-vous faire pour en bénéficier ?

CHAPITRE 6

Où sont les morts ?

Où sont les morts ? Pourquoi les humains meurent-ils ? Voyez les réponses de la Bible.

CHAPITRE 7

Une espérance réelle pour vos proches qui sont morts

Avez-vous perdu quelqu'un de proche ? Est-il possible de le revoir ? Découvrez ce que la Bible enseigne sur la résurrection.

CHAPITRE 8

Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ?

Beaucoup de gens connaissent le Notre Père. Que signifie cette expression : “ Que ton royaume vienne ” ?

CHAPITRE 9

Vivons-nous “ les derniers jours ” ?

Découvrez pourquoi les actes et les comportements d’aujourd’hui prouvent que nous vivons “ les derniers jours ” que la Bible avait prédits.

CHAPITRE 10

Les créatures spirituelles : quelle action ont-elles sur nous ?

La Bible parle d’anges et de démons. Ces créatures sont-elles réelles ? Peuvent-elles avoir une action sur notre vie ?

CHAPITRE 11

Pourquoi Dieu permet-il les souffrances ?

Beaucoup pensent que Dieu est responsable de toutes les souffrances dans le monde. Et vous, qu’en pensez-vous ? Découvrez ce que Dieu dit sur les raisons pour lesquelles il y a des souffrances.

CHAPITRE 12

Comment vivre d’une manière qui plaise à Dieu

Vivre d’une manière qui plaise à Dieu, c’est possible. En fait, vous pouvez devenir son ami !

CHAPITRE 13

La vie comme Dieu la voit

Que pense Dieu de l’avortement, des transfusions de sang et de la vie animale ?

CHAPITRE 14

Comment avoir une vie de famille heureuse

L’amour de Jésus est un exemple pour les maris, les femmes, les parents et les enfants. Que pouvons-nous apprendre de lui ?

CHAPITRE 15

Le culte que Dieu approuve

Examinez six caractéristiques qui permettent de reconnaître ceux qui pratiquent le vrai culte.

CHAPITRE 16

Prenez position pour le vrai culte

Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer en parlant aux autres de vos croyances ? Comment le faire sans les offenser ?

CHAPITRE 17

Approchez-vous de Dieu dans la prière

Dieu écoute-il vos prières ? Pour répondre à cette question, vous devez comprendre ce que la Bible enseigne sur la prière.

CHAPITRE 18

Le baptême et vos relations avec Dieu

Quelles étapes devez-vous franchir pour pouvoir être baptisé ? Découvrez ce que le baptême symbolise et comment on y procède.

CHAPITRE 19

Demeurez dans l’amour de Dieu

Comment montrer de l’amour et de la reconnaissance pour Dieu en raison de tout ce qu’il a fait ?

APPENDICE

Le nom divin : son utilisation et sa signification

Le nom de Dieu a été retiré de nombreuses traductions de la Bible. Pourquoi ? Utiliser le nom de Dieu est-il important ?

APPENDICE

La prophétie de Daniel prédit l'arrivée du Messie

Plus de 500 ans à l'avance, Dieu a révélé le moment exact où le Messie arriverait. Découvrez cette prophétie passionnante !

APPENDICE

Jésus Christ, le Messie promis

Jésus a réalisé toutes les prophéties bibliques concernant le Messie. Vérifiez dans votre Bible que ces prophéties se sont réalisées dans leurs moindres détails.

APPENDICE

La vérité sur le Père, le Fils et l'esprit saint

De nombreuses personnes pensent que la Trinité est enseignée dans la Bible. Est-ce vrai ?

APPENDICE

Pourquoi les vrais chrétiens ne se servent pas de la croix dans leur culte

Jésus est-il vraiment mort sur une croix ? Découvrez la réponse de la Bible.

APPENDICE

Le Repas du Seigneur : une célébration qui honore Dieu

Les chrétiens ont reçu l'ordre de célébrer le Mémorial de la mort du Christ. Quand et comment faut-il l'observer ?

APPENDICE

“ Âme ” et “ esprit ” : que signifient réellement ces deux mots ?

Beaucoup disent qu'à la mort, une partie invisible de l'humain quitte le corps et continue de vivre. Que dit la Parole de Dieu ?

APPENDICE

Que sont le shéol et l'hadès ?

Certaines versions de la Bible utilisent les mots « tombeau » ou « enfer » pour shéol et hadès. Qu'est-ce que ces mots signifient réellement ?

APPENDICE

Le Jour du Jugement : de quoi s'agit-il ?

Découvrez quels bienfaits le Jour du Jugement apportera aux humains fidèles.

APPENDICE

1914 : une année décisive dans les prophéties bibliques

Quelle preuve biblique avons-nous que 1914 est une année décisive ?

APPENDICE

Qui est Mikaël l'archange ?

La Bible révèle l'identité de ce puissant archange. Apprenez-en plus sur lui et sur ce qu'il fait aujourd'hui.

APPENDICE

Comment identifier “ Babylone la Grande ”

Le livre de la Révélation parle d'une femme appelée “ Babylone la Grande ”. Est-ce une femme réelle ? Que dit la Bible à son sujet ?

APPENDICE

Jésus est-il né en décembre ?

Savez-vous quel temps il faisait au moment où Jésus est né ? Qu'est-ce que cela nous apprend ?

APPENDICE

Devrions-nous célébrer les fêtes ?

Quelle est l'origine des nombreuses fêtes célébrées dans votre pays ? La réponse pourrait bien vous vous surprendre...

Annexe 6 :

Sommaire et résumé du manuel : « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ! »

Source : <https://www.jw.org/fr/publications/livres/de-bonnes-nouvelles-de-la-part-de-dieu/>

Quelles bonnes nouvelles Dieu a-t-il pour nous ? Pourquoi peut-on y croire ? Cette brochure répond à des questions bibliques courantes.

Comment tirer profit de cette brochure

À l'aide de cette brochure, prenez plaisir à vous informer directement dans la Parole de Dieu, la Bible. Voyez comment trouver un passage dans votre bible.

Quelles bonnes nouvelles y a-t-il ?

Découvrez quelles nouvelles Dieu a pour nous, pourquoi elles sont urgentes et ce qu'il faut faire.

Qui est Dieu ?

Dieu a-t-il un nom ? Se soucie-t-il de nous ?

Dieu a-t-il un nom ?

Les bonnes nouvelles de la Bible viennent-elles vraiment de Dieu ?

Comment être sûrs que le message de la Bible est vrai ?

Qui est l'auteur de la Bible ?

Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ?

Qui est Jésus Christ ?

Apprenez pourquoi Jésus est mort, ce qu'est la rançon et ce que Jésus fait à présent.

Pourquoi Jésus est-il mort ?

Quelle est l'intention de Dieu pour la terre ?

La Bible explique pourquoi Dieu a créé la terre, quand les souffrances cesseront et ce que l'avenir réserve pour la terre et ses habitants.

Pourquoi Dieu a-t-il créé la Terre ?

Quel espoir y a-t-il pour les morts ?

Que se passe-t-il quand on meurt ? Reverrons-nous un jour nos chers disparus ?

Quelle est la condition des morts ?

Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ?

Qui est le Roi du Royaume de Dieu, et qu'accomplira ce Royaume ?

Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ?

Pourquoi Dieu permet-il le mal et les souffrances ?

Comment le mal est-il apparu ? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis jusqu'ici ? Les souffrances cesseront-elles un jour ?

Pourquoi Dieu permet-il les souffrances ?

Comment votre famille peut-elle être heureuse ?

Jéhovah, le Dieu heureux, veut que les familles soient heureuses. Découvrez les conseils pratiques de la Bible à l'intention des maris, des femmes, des parents et des enfants.

Comment pouvez-vous reconnaître la vraie religion ?

N'y a-t-il qu'une seule vraie religion ? Examinez cinq marques distinctives de la vraie religion.

En quoi les principes bibliques nous sont-ils bénéfiques ?

La Bible explique pourquoi nous avons besoin d'être guidés. Jésus nous a donné deux principes fondamentaux.

Comment pouvez-vous vous approcher de Dieu ?

Dieu écoute-t-il toutes les prières ? Comment faut-il prier ? Que faire d'autre pour s'approcher de Dieu ?

Quelle bonne nouvelle y a-t-il au sujet des religions ?

Tous les humains seront-ils un jour unis dans le culte du seul vrai Dieu ?

Pourquoi Dieu a-t-il une organisation ?

La Bible nous apprend pourquoi et comment les vrais chrétiens sont organisés.

Pourquoi devriez-vous continuer d'étudier la Bible ?

Comment faire profiter les autres de votre connaissance de Dieu et de la Bible ? Quelle relation pouvez-vous entretenir avec Dieu ?

Annexe 7.

Résumé du livre : « Le secret des familles heureuses »

Source : <https://www.jw.org/fr/publications/livres/familles-heureuses/>

Le secret des familles heureuses

Vous pouvez être heureux en couple et en famille si vous appliquez les principes bibliques.

Introduction

En appliquant les suggestions bibliques pratiques contenues dans cette brochure, vous pouvez connaître le bonheur conjugal et familial.

PARTIE 1

Écoutez Dieu pour avoir un mariage heureux

Deux questions toutes simples peuvent vous permettre d'améliorer votre vie de couple.

PARTIE 2

Soyez fidèle à votre conjoint

La fidélité dans le mariage se limite-t-elle à rejeter l'adultère ?

PARTIE 3

Comment résoudre les problèmes

La façon de procéder peut déterminer si un mariage sera solide et heureux, ou fragile et malheureux.

PARTIE 4

Comment gérer votre argent

Quels rôles la confiance et la franchise jouent-elles ?

PARTIE 5

Comment maintenir la paix avec vos proches

Vous pouvez honorer vos parents sans mettre en péril votre union.

PARTIE 6

L'arrivée d'un enfant dans la famille

L'arrivée d'un enfant peut-elle renforcer votre couple ?

PARTIE 7

Comment éduquer votre enfant

Discipliner, c'est plus qu'imposer des règles et punir.

PARTIE 8

Quand le malheur frappe

Acceptez et cherchez l'aide dont vous avez besoin.

PARTIE 9

Adorez Jéhovah en famille

Comment prendre davantage plaisir au culte familial ?

Annexe 8.

Couverture Internet et croissance des Témoins de Jéhovah par pays.

Source : <https://www.jwfacts.com/pdf/internet-impact-on-growth.pdf>

Country	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Iceland	340	339	0%	342	1%	97.0%
Norway	10,384	10,517	1%	10,740	2%	94.4%
Falkland Islands	4	5	25%	10	100%	92.4%
Sweden	22,054	21,967	0%	22,062	0%	92.4%
Greenland	157	188	6%	155	-7%	90.2%
		32,994		33,299	0.92%	

Country	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Saint Lucia	662	663	0%	665	0%	88.5%
Netherlands	29,452	29,357	0%	29,417	0%	88.3%
Denmark	14,153	14,085	0%	14,171	1%	85.9%
Finland	18,940	18,870	0%	18,851	0%	85.2%
Luxembourg	1,955	2,002	2%	2,034	2%	84.3%
New Zealand	13,462	13,692	2%	13,832	1%	83.9%
Niue	28	28	0%	24	-14%	83.9%
Britain	128,435	129,230	1%	130,808	1%	82.0%
Korea, Republic of	96,620	97,825	1%	99,103	1%	80.9%
Switzerland	17,301	17,387	0%	17,535	1%	80.5%
		323,139		326,440	1.02%	

Country	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Germany	162,890	162,611	0%	162,894	0%	79.9%
Andorra	170	171	1%	164	-4%	79.2%
Canada	110,467	111,193	1%	111,970	1%	79.2%
Bermuda	453	441	-3%	457	4%	78.6%
Japan	217,530	217,240	0%	217,352	0%	78.4%
Australia	63,454	63,951	1%	64,498	1%	78.3%
United States & Hawaii	1,104,728	1,124,317	2%	1,145,723	2%	78.2%
Belgium	23,764	23,724	0%	23,942	1%	77.8%
Faeroe Islands	112	122	9%	121	-1%	76.1%
Estonia	4,196	4,203	0%	4,179	-1%	75.7%
Austria	20,662	20,741	0%	20,792	0%	74.8%
Slovakia	11,114	11,135	0%	11,181	0%	74.2%
Antigua	450	466	4%	485	4%	74.0%
Saint Vincent & the Grenadines	329	336	2%	347	3%	73.2%
Israel	1,313	1,336	2%	1,312	-2%	70.4%
Taiwan	6,866	7,339	7%	7,869	7%	70.0%
		1,749,326		1,773,286	1.37%	

Country	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Gibraltar	101	103	2%	111	8%	69.8%
France	118,085	118,848	1%	120,172	1%	69.5%
Hong Kong	4,925	5,029	2%	5,126	2%	68.5%
Latvia	2,360	2,347	-1%	2,337	0%	68.2%
Argentina	136,904	139,372	2%	141,301	1%	66.0%
Barbados	2,451	2,507	2%	2,492	-1%	65.6%
Czech Republic	15,348	15,337	0%	15,383	0%	65.6%
Liechtenstein	49	82	27%	81	31%	65.3%
Ireland	5,713	5,721	0%	5,817	2%	65.1%
Slovenia	1,950	1,974	1%	1,987	1%	64.9%
Spain	105,558	106,497	1%	107,405	1%	62.2%
Hungary	22,331	22,646	1%	22,740	0%	61.9%

	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
		420,443		424,932	1.07%	
Country						
Lithuania	2,997	3,010	0%	3,027	1%	59.5%
Cayman Islands	233	224	-4%	222	-1%	59.2%
Malta	576	560	-3%	565	1%	58.9%
Malaysia	3,376	3,630	8%	3,874	7%	58.8%
Poland	125,679	125,193	0%	124,832	0%	58.4%
Virgin Islands British	224	246	10%	253	3%	57.6%
Serbia	3,776	3,805	1%	3,810	0%	56.2%
Uruguay	11,193	11,364	2%	11,447	1%	56.1%
Jamaica	11,632	11,801	1%	11,866	1%	55.1%
Chile	68,537	69,514	1%	71,128	2%	54.8%
Cook Islands	158	173	9%	177	2%	53.9%
Palestinian Territory	0	0	0%	59	100%	53.7%
San Marino	202	202	0%	193	-4%	53.4%
Macedonia	1,304	1,319	1%	1,334	1%	50.9%
Colombia	139,194	144,176	4%	148,767	3%	50.4%
Croatia	5,510	5,534	0%	5,556	0%	50.1%
		380,751		387,110	1.67%	

	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Country						
Bahamas	1,549	1,604	4%	1,616	1%	49.7%
Italy	240,262	241,823	1%	243,454	1%	49.2%
Guam	658	718	9%	738	3%	49.1%
Macao	173	191	10%	213	12%	49.0%
Trinidad & Tobago	8,640	8,820	2%	9,109	3%	48.5%
Portugal	46,610	48,732	0%	48,966	0%	48.0%
Bulgaria	1,679	1,737	3%	1,834	6%	47.9%
Armenia	10,332	10,763	4%	11,010	2%	47.1%
Belarus	4,507	4,652	3%	4,769	3%	46.3%
Greece	28,569	28,879	1%	29,006	0%	46.2%
Anguilla	60	57	-5%	58	2%	46.0%
Aruba	754	774	3%	830	7%	46.0%
Montenegro	205	222	8%	237	7%	45.9%
Turkey	1,935	2,024	5%	2,104	4%	44.4%
Costa Rica	23,894	25,141	5%	26,264	4%	44.3%
Azerbaijan	838	900	7%	963	7%	44.1%
Albania	4,070	4,217	4%	4,412	5%	43.4%
Cyprus	2,254	2,322	3%	2,403	3%	43.1%
Russia	154,387	157,365	2%	161,324	3%	43.0%
Martinique	4,503	4,569	1%	4,636	1%	42.8%
Dominican Republic	29,960	31,385	5%	32,876	5%	41.3%
Tuvalu	46	61	33%	63	3%	40.8%
		576,956		586,885	1.72%	

	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Country						
Kyrgyzstan	4,514	4,643	3%	4,760	3%	39.3%
Guadeloupe	8,227	8,243	0%	8,311	1%	38.4%
Seychelles	290	301	4%	321	7%	38.0%
Dominica	365	409	12%	425	4%	37.7%
Venezuela	109,521	114,713	5%	120,533	5%	37.7%
Brazil	689,577	706,699	2%	720,896	2%	37.4%
Puerto Rico	25,155	25,524	1%	25,814	1%	37.3%
Reunion	2,780	2,810	2%	2,857	2%	36.0%
Romania	38,653	39,270	2%	39,635	1%	35.5%
Kazakhstan	16,446	16,934	3%	17,216	2%	34.1%
Ukraine	143,609	146,387	2%	148,509	1%	33.9%
New Caledonia	1,768	1,839	4%	1,920	4%	33.2%
Suriname	2,336	2,430	4%	2,464	1%	33.1%
Turks & Caicos	214	241	13%	280	16%	32.9%

Norfolk Island	9	8	-11%	9	13%	32.3%
Peru	100,910	105,082	4%	108,264	3%	31.3%
Bosnia-Herzegovina	1,184	1,188	0%	1,199	1%	31.2%
Moldova	19,672	19,918	1%	20,053	1%	30.9%
Mexico	668,876	686,749	4%	724,690	4%	30.7%
Grenada	550	551	0%	555	1%	30.5%

1,893,939 1,948,711 2.89%

Country	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Guyana	2,471	2,495	1%	2,562	3%	29.5%
Philippines	162,647	169,096	4%	173,449	3%	29.2%
Cape Verde	1,805	1,847	2%	1,865	1%	29.1%
Lebanon	3,582	3,541	-1%	3,558	0%	29.0%
Georgia	17,272	18,021	4%	17,180	-5%	28.3%
Nigeria	291,179	298,476	3%	303,837	2%	28.3%
Panama	12,653	12,980	3%	13,466	4%	27.7%
Thailand	2,933	3,140	7%	3,351	7%	27.4%
Virgin Islands US	613	613	0%	614	0%	27.4%
Palau	83	86	4%	78	-9%	25.8%
French Guiana	1,935	2,028	5%	2,079	3%	24.6%
Montserrat	9	11	22%	12	9%	23.3%
Mauritius	1,685	1,713	2%	1,703	-1%	22.4%
Kosovo	167	181	8%	197	9%	20.8%

514,228 523,951 1.89%

Country	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Belize	1,927	2,041	6%	2,151	5%	18.7%
Guatemala	27,355	28,809	5%	30,512	6%	16.8%
El Salvador	34,305	35,749	4%	37,081	4%	16.1%
Ecuador	65,909	70,055	6%	73,500	5%	16.0%
Paraguay	8,196	8,378	2%	8,557	2%	15.7%
Sao Tome and Principe	515	558	8%	588	5%	14.9%
Cuba	90,738	91,593	1%	93,254	2%	14.5%
South Africa	81,419	86,157	6%	88,023	2%	13.9%
Fiji	2,313	2,549	10%	2,667	5%	13.7%
Indonesia	21,097	21,739	3%	22,296	3%	12.3%
Honduras	17,595	18,504	5%	19,482	5%	12.0%
Zimbabwe	33,506	36,380	9%	37,720	4%	11.8%
Saint Helena	109	109	0%	110	1%	11.7%
Mongolia	221	244	10%	294	20%	11.3%
Bolivia	18,942	19,945	5%	20,770	4%	11.1%
Pakistan	842	877	4%	897	2%	10.9%
Haiti	14,910	15,250	2%	16,412	8%	10.3%
Nicaragua	20,898	21,816	4%	22,633	4%	10.0%

460,753 476,947 3.51%

Country	2009 Av. Pubs.	2010 Av. Pubs.	Inc. Over 2009	2011 Av. Pubs.	Inc. Over 2010	Internet penetration
Kenya	22,321	22,812	2%	23,510	3%	9.7%
Sudan	1,676	1,693	1%	1,590	-6%	9.3%
Uganda	4,790	5,002	4%	5,318	6%	9.2%
India	29,638	31,556	6%	33,182	5%	8.5%
Wallis and Futuna Islands	60	62	3%	60	-3%	8.4%
Sri Lanka	4,532	4,733	4%	4,951	5%	8.3%
Tonga	219	224	2%	226	1%	7.9%
Vanuatu	391	419	7%	453	8%	7.6%
Senegal	1,063	1,082	2%	1,100	2%	7.3%
Gambia	194	186	-4%	188	1%	7.2%
Gabon	3,326	3,476	5%	3,504	1%	7.1%
Marshall Islands	175	178	2%	182	2%	6.8%
Swaziland	2,576	2,753	7%	2,891	5%	6.6%

Botswana	1,733	1,896	9%	1,936	2%	5.9%
Namibia	1,621	1,781	10%	1,791	1%	5.9%
Zambia	140,250	147,614	5%	152,135	3%	5.9%
Congo, Republic of	5,085	5,215	3%	5,312	2%	5.8%
Togo	15,116	15,660	4%	16,140	3%	5.3%
Ghana	92,787	100,334	8%	104,718	4%	5.2%
Mayotte	73	64	-12%	72	13%	5.1%
Samoa	388	395	2%	399	1%	4.7%
Angola	71,949	74,877	4%	79,960	7%	4.6%
American Samoa	206	208	1%	201	-3%	4.5%
Cote d'Ivoire	8,101	8,426	4%	8,483	1%	4.5%
Malawi	71,386	72,634	2%	75,647	4%	4.5%
Lesotho	3,387	3,491	3%	3,671	5%	4.0%
Rwanda	16,177	17,548	8%	18,041	9%	4.0%
Cameroon	33,365	34,220	3%	35,222	3%	3.8%
Nepal	1,086	1,304	20%	1,493	14%	3.7%
Nauru	11	12	9%	13	8%	3.2%
Solomon Islands	1,735	1,680	-3%	1,727	3%	2.8%
Mozambique	43,324	44,182	2%	45,684	3%	2.7%
Guinea-Bissau	122	118	-3%	120	2%	2.3%
Benin	9,401	9,704	3%	10,205	5%	2.2%
Cambodia	364	398	9%	462	16%	2.2%
Equatorial Guinea	1,074	1,205	12%	1,284	7%	2.2%
Papua New Guinea	3,619	3,672	1%	3,806	4%	2.1%
Central African Republic	2,438	2,482	2%	2,472	0%	1.9%
Kiribati	99	111	12%	114	3%	1.8%
Mali	230	241	5%	269	12%	1.8%
Chad	582	587	1%	583	-1%	1.7%
Tanzania	13,275	13,672	2%	14,036	3%	1.6%
Burundi	8,511	9,210	8%	9,852	7%	1.5%
Madagascar	20,894	22,664	8%	24,208	7%	1.5%
Bangladesh	123	133	8%	140	5%	1.1%
Burkina Faso	1,328	1,365	3%	1,425	4%	1.1%
Congo, Democratic Republic of	144,697	151,842	5%	161,296	6%	1.0%
Guinea	630	649	3%	670	3%	0.9%
Sierra Leone	1,679	1,747	4%	1,793	3%	0.8%
Niger	276	283	3%	288	2%	0.7%
Ethiopia	8,509	8,729	3%	9,079	4%	0.5%
Liberia	5,255	5,451	4%	5,598	3%	0.5%
East Timor	127	148	17%	178	20%	0.2%
Myanmar	3,508	3,618	3%	3,630	0%	0.2%
		843,646		882,311	4.58%	
Azores	718	738	3%	749	1%	0.0%
Bonaire	85	88	5%	94	6%	0.0%
Chuuk	47	42	-11%	43	2%	0.0%
Curacao	1,646	1,705	4%	1,757	3%	0.0%
Kosrae	24	17	-29%	16	-6%	0.0%
Madeira	1,115	1,123	1%	1,138	1%	0.0%
Nevis	57	55	-4%	53	-4%	0.0%
Pohnpei	84	98	17%	94	-4%	0.0%
Rodrigues	35	37	6%	37	0%	0.0%
Rota	7	14	100%	12	-14%	0.0%
Saba	10	13	30%	10	-23%	0.0%
Saint Eustatius	19	19	0%	21	11%	0.0%
Saint Kitts	188	189	1%	192	2%	0.0%
Saint Maarten	324	316	-2%	308	-3%	0.0%
Saint Pierre and Miquelon	12	12	0%	14	17%	0.0%
Saipan	178	201	13%	217	8%	0.0%
Tahiti	2,204	2,331	6%	2,523	8%	0.0%
Tinian	15	14	-7%	15	7%	0.0%
Yap	22	21	-5%	24	14%	0.0%
		7,034		7,317	4.02%	
30 Other Lands	19,004	21,721	14.3%	24,483	12.7%	

Annexe 9.

Nombre d'utilisateurs de l'Internet dans le monde par année.

(source : <https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>, consulté le 10 septembre 2018)

DATE	NUMBER OF USERS	% WORLD POPULATION	INFORMATION SOURCE
December, 1995	16 millions	0.4 %	IDC
December, 1996	36 millions	0.9 %	IDC
December, 1997	70 millions	1.7 %	<u>IDC</u>
December, 1998	147 millions	3.6 %	C.I. Almanac
December, 1999	248 millions	4.1 %	Nua Ltd.
March, 2000	304 millions	5.0 %	Nua Ltd.
July, 2000	359 millions	5.9 %	Nua Ltd.
December, 2000	361 millions	5.8 %	Internet World Stats
March, 2001	458 millions	7.6 %	Nua Ltd.
June, 2001	479 millions	7.9 %	Nua Ltd.
August, 2001	513 millions	8.6 %	<u>Nua Ltd.</u>
April, 2002	558 millions	8.6 %	Internet World Stats
July, 2002	569 millions	9.1 %	Internet World Stats
September, 2002	587 millions	9.4 %	Internet World Stats
March, 2003	608 millions	9.7 %	Internet World Stats
September, 2003	677 millions	10.6 %	Internet World Stats
October, 2003	682 millions	10.7 %	Internet World Stats
December, 2003	719 millions	11.1 %	Internet World Stats
February, 2004	745 millions	11.5 %	Internet World Stats
May, 2004	757 millions	11.7 %	Internet World Stats
October, 2004	812 millions	12.7 %	Internet World Stats
December, 2004	817 millions	12.7 %	Internet World Stats
March, 2005	888 millions	13.9 %	Internet World Stats

June, 2005	938 millions	14.6 %	Internet World Stats
September, 2005	957 millions	14.9 %	Internet World Stats
November, 2005	972 millions	15.2 %	Internet World Stats
December, 2005	1,018 millions	15.7 %	Internet World Stats
March, 2006	1,023 millions	15.7 %	Internet World Stats
June, 2006	1,043 millions	16.0 %	Internet World Stats
Sept, 2006	1,086 millions	16.7 %	Internet World Stats
Dec, 2006	1,093 millions	16.7 %	Internet World Stats
Mar, 2007	1,129 millions	17.2 %	Internet World Stats
June, 2007	1,173 millions	17.8 %	Internet World Stats
Sept, 2007	1,245 millions	18.9 %	Internet World Stats
Dec, 2007	1,319 millions	20.0 %	Internet World Stats
Mar, 2008	1,407 millions	21.1 %	Internet World Stats
June, 2008	1,463 millions	21.9 %	Internet World Stats
Sept, 2008	1,504 millions	22.5 %	Internet World Stats
Dec, 2008	1,574 millions	23.5 %	Internet World Stats
Mar, 2009	1,596 millions	23.8 %	Internet World Stats
June, 2009	1,669 millions	24.7 %	Internet World Stats
Sept, 2009	1,734 millions	25.6 %	Internet World Stats
Dec, 2009	1,802 millions	26.6 %	Internet World Stats
June, 2010	1,966 millions	28.7 %	Internet World Stats
Sept, 2010	1,971 millions	28.8 %	Internet World Stats
Mar, 2011	2,095 millions	30.2 %	Internet World Stats
Jun, 2011	2,110 millions	30.4 %	Internet World Stats
Sept, 2011	2,180 millions	31.5 %	Internet World Stats
Dec, 2011	2,267 millions	32.7 %	Internet World Stats
Mar, 2012	2,336 millions	33.3 %	Internet World Stats
June, 2012	2,405 millions	34.3 %	Internet World Stats
Sept, 2012	2,439 millions	34.8 %	Internet World Stats
Dec, 2012	2,497 millions	35.7 %	<u>I.T.U.</u>
Dec, 2013	2,802 millions	39.0 %	Internet World Stats
June, 2014	3,035 millions	42.3 %	Internet World Stats
Dec, 2014	3,079 millions	42.4 %	Internet World Stats
June, 2015	3,270 millions	45.0 %	<u>Internet World Stats</u>

Dec, 2015	3,366 millions	46.4 %	Internet World Stats
Jun. 2016	3,631 millions	49.5 %	Internet World Stats
Dec. 2016	3,696 millions	49.5 %	Internet World Stats
June. 2017	3,885 millions	51.7 %	Internet World Stats
Dec 2017	4,156 millions	54.4 %	Internet World Stats

Annexe 10.

Lettre d'Olin Moyle à Joseph Rutherford, dans laquelle l'avocat de la Société Watch Tower reproche au président plusieurs comportements assez critiquables:

Source :

http://www.tj-encyclopedie.org/Lettre_d%27Olin_Moyle_%C3%A0_Joseph_Rutherford_,

(Consulté le 1er août 2013)

Cher Frère Rutherford:

Cette lettre a pour but de te notifier de notre intention de quitter le Béthel au 1er Septembre. Les raisons de ce départ sont données ici et nous te demandons de les considérer attentivement et avec réflexion.

Les conditions au Béthel sont un sujet qui concerne l'ensemble du peuple du Seigneur. Nulle part au milieu d'hommes imparfaits ne peut-on trouver une liberté exempte d'oppression, de discrimination et de traitement injuste, mais en ce qui concerne les quartiers généraux du Seigneur sur terre, les conditions doivent-être telles que les injustices soient réduites au minimum. Ce n'est pas le cas ici au Béthel, et une protestation doit être faite à ce propos. Je suis dans une bonne position pour faire une protestation telle que celle-là car ton comportement envers moi a été en général gentil, considéré et juste. Je peux faire cette protestation dans l'intérêt de la famille du Béthel et du travail du Royaume sans aucun intérêt personnel entrant en compte dans l'affaire.

Mauvais traitement de la famille du Béthel

Peu de temps après notre arrivée au Béthel nous avons été choqués d'être les témoins du spectacle de nos frères recevant ce qui est désigné comme une "raclée" de ta part. La première fois, si ma mémoire est bonne, est une correction verbale administrée à [C. J. Woodworth](#). Woodworth dans une lettre qui t'était adressée personnellement déclara quelque chose comme cela reviendrait à servir le diable si l'on continuait à utiliser le calendrier actuel. Pour cette raison, il a été humilié, appelé un âne, et a reçu une fustigation publique. D'autres ont été traités de manière similaire. McCaughey, McCormick, Knorr, Prosser, Price, Van Sipma, Ness et d'autres ont été aussi grondés de manière similaire.. On leur a demandé des comptes de manière publique, ils ont été condamnés, et réprimandés sans avertissement préalable.

Cet été, une des critiques publiques les plus injustes a été faite. J. Y. McCauley a posé une question qui comportait une critique de la présente méthode d'étude de [La Tour de Garde](#). Pour cette raison il a été sévèrement réprimé. Ton action constitue une violation du principe même pour lequel nous nous battons, c'est à dire, la liberté de parole. Ce fût l'action d'un chef et non d'un compagnon de service. Acquérir une méthode efficace d'étude avec des dirigeants d'étude imparfaits n'est pas une tâche facile, et aucune méthode actuellement produite n'a prouvé sa perfection à 100%. Tu as affirmé qu'aucune plainte n'était venue jusqu'à toi concernant cette méthode d'étude. Si tel était le cas tu n'avais pas tous les faits en main. Il y a des plaintes dans plusieurs endroits sur le fait que les études de [La Tour de Garde](#) ont dégénéré en pure lecture de leçon. Il se peut que la méthode actuelle soit la meilleure qui puisse être utilisée, mais aux vues de ses limitations les critiques honnêtes ne doivent pas être censurées, ni ceux qui critiquent de manière honnête punis.

Le frère Worsley a reçu une dénonciation publique de votre part parce qu'il a préparé et a remis aux frères une liste de citations des Saintes Écritures utiles sur des sujets fondamentaux. Comment pouvons-nous condamner successivement les fanatiques religieux d'être intolérant quand vous exercez l'intolérance contre ceux qui travaillent avec vous ? Cela ne prouve-t-il pas que la seule liberté permise au Béthel est la liberté de faire et dire ce que vous voulez qu'il soit dit et fait ? Le Seigneur ne vous a certainement jamais autorisé à exercer une si haute autorité sur vos fidèles serviteurs.

Depuis la réunion du Madison Square Garden il y a eu une condition affligeante de contrainte et de soupçons au Béthel. Les gardes ont été placés dans un endroit difficile, mais ont fait un excellent travail. Ils ont surveillé avec soin et diligence les entrées du Garden et ont empêché un certain nombre de personnages suspects de rentrer. Ils ont été sur le tas immédiatement au commencement de la perturbation et ont réprimé cette perturbation qui aurait autrement atteint de sérieuses proportions. Mais durant deux semaines après la convention, vous les avez critiqués constamment et les avez condamnés. Ils ont été accusés d'avoir manqué à leur devoir et ont étiquetés comme étant des "sissies" (Note du traducteur : sûrement diminutif de "sister", sœur, en clair de "femmelettes"). Voir certains de ces garçons s'écrouler et pleurer à cause de vos remarques hostiles est, pour le moins, affligeant.

Les frères du Bethel ont démontré à fond leur fidélité et leur dévotion pour le Seigneur et ne doivent pas être accusés de mauvais comportement. Une suggestion ou une remontrance avec bonté serait plus que suffisant de votre part ainsi que vérifier la véracité d'une action injustifiée et cela éliminerait le ressentiment et inciterait à un bonheur et un réconfort plus grand pour la famille entière. Vous avez déclaré plusieurs fois qu'il n'y a aucun patron dans l'organisation du Seigneur mais on ne peut éluder le fait indéniable que vos actions de disputer et réprimander ces garçons sont les actions d'un patron. Cela a fait mal au cœur et a provoqué le dégoût de les entendre. Si vous cessiez de frapper vos fidèles serviteurs, le Béthel serait un lieu plus joyeux et l'œuvre du Royaume prospérerait en conséquence.

Discrimination

Nous affirmons au monde que dans l'organisation du Seigneur tous sont traités de la même façon et reçoivent la même chose tant que les biens du monde nous le permettent. Vous savez que n'est pas le cas. Les faits ne peuvent pas être niés. Prenez par exemple la différence entre les logements fournis à vous et vos préposés personnels, comparés avec ceux fournis à certains de vos frères. Vous avez beaucoup, beaucoup de foyers, de mémoire, au Béthel, à Staten Island, en Californie, etc. Je suis informé que même à la Ferme de Royaume une maison est tenue pour votre utilisation unique pendant les périodes courtes où vous passez par là. Et qu'est ce que les frères à la ferme reçoivent ? De petites pièces, non chauffées durant les périodes froides de l'hiver. Ils vivent dans leurs cellules comme des campeurs. Cela pourrait être très bien si c'était nécessaire, mais il y a beaucoup d'appartements à la ferme restant inoccupés ou employés à d'autres buts, qui pourraient être employés pour donner quelque réconfort à ceux qui travaillent si longtemps et si durement.

Vous travaillez dans une pièce agréablement climatisée. Vous et vos préposés passez une partie de la semaine dans les alentours tranquilles du pays. Les garçons à l'usine travaillent diligemment à travers les chauds mois d'été sans de telles aides, ou sans aucun effort fait pour leur fournir. C'est de la discrimination qui doit recevoir votre entière considération.

Mariage

Ici est démontrent de nouveau un traitement inégal et discriminatoire. Un frère a quitté le Béthel il y a quelque temps dans le but de se marier et, on m'a informé, on lui a refusé le privilège de pionnier à New York, apparemment comme une désapprobation officielle de son départ du Béthel. D'autre part quand [Bonnie Boyd](#) s'est mariée, elle n'a pas dû quitter le Béthel. On lui a permis d'apporter son mari au Béthel malgré la règle qui a été imprimée indiquant que les deux époux ont dû vivre là au moins pendant cinq ans (avant le mariage).

Un traitement dur d'une part, et un traitement de faveur d'autre part, est de la discrimination et ne doit pas avoir place dans l'organisation du Seigneur.

Langage vulgaire et de mauvais goût

Les injonctions Bibliques contre les conversations malpropres, sales et la plaisanterie n'ont jamais été abrogées. Il est choquant et écœurant d'entendre des conversations de mauvais goût et des cochonneries au Béthel. Il a été rapporté par une sœur que c'était une des choses dont vous aviez l'habitude au Béthel. Les rires les plus forts à la table viennent quand une saleté ou une plaisanterie salasse passe.

Alcool

Sous votre direction s'est développée la glorification de l'[alcool](#) et la condamnation de l'abstinence totale qui est devenue inconvenante. Si un Serviteur de Jéhovah boit une liqueur alcoolisée ce n'est pas mon affaire, sauf s'il s'agit d'aider un frère qui a trébuché ainsi. Si je m'abstiens totalement d'alcool, ce n'est l'affaire de personne, mais

la mienne. Mais ce n'est pas ainsi au Béthel. Il semble y avoir une politique définie de tourner les nouveaux venus vers la consommation de boissons alcoolisées et on montre du ressentiment contre ceux qui ne les rejoignent pas. Il est revendiqué, "on ne peut pas être un vrai Béthelite sans boire de la bière." Peu de temps après que nous soyons arrivés il a été affirmé avec arrogance, "nous ne pouvons pas faire grand chose avec Moyle, mais nous ferons un homme de Peter". Un frère de New York a annoncé que je détonnais par rapport avec la vérité et la Société parce que je ne buvais pas d'[alcool](#). Une sœur de New York a déclaré qu'elle n'avait jamais utilisée d'alcool ou n'en avait jamais servi avant que certains des garçons du Béthel aient insisté. Un frère qui a eu l'habitude de boire de l'alcool à l'excès est devenu un abstinent total après avoir trouvé la vérité. Il savait qu'une simple consommation d'alcool le ferait retourner à ses anciennes habitudes de boire, mais malgré cela les frères de Béthel ont insisté pour qu'il consomme de l'alcool et en ont déduit qu'il détonnait avec l'organisation par son refus. Des abstinents totaux sont considérés avec dédain comme des faibles. Vous avez publiquement étiqueté les abstinents totaux comme des prudes et devez donc assumer votre part de la responsabilité dans l'attitude digne de Bacchus que montrent les membres de la famille.

Ceux-ci sont quelques-unes des choses qui ne doivent avoir aucune place dans l'organisation du Seigneur. Il y a d'autres injustices plus pénibles mais je n'ai eu aucun contact avec ce genre de problèmes et je n'en parlerai donc pas.

Cela n'a pas été une tâche facile ou plaisante de vous écrire ces choses et il est toujours plus dur de faire cette protestation en quittant le Béthel.

Nous avons vendu notre maison et notre affaire quand nous sommes venus au Béthel et nous avons entièrement l'intention de passer le reste de nos vies à cet endroit dans le service du Seigneur. Nous partons pour signifier le plus emphatiquement possible notre désaccord avec les conditions injustes expliquées dans cette lettre. Nous ne quittons pas le service du Seigneur, mais continuerons à le servir ainsi que Son organisation aussi entièrement que la force et les moyens nous le permettront.

Je ne pars non plus pour ne plus lutter contre la foule du Diable dans les cours de justice. Je m'attends à retourner à la pratique privée de la loi, probablement dans le Milwaukee, ou le Wisconsin et espère être dans le combat de quelque façon possible. Avec cette lettre j'inclus une déclaration des affaires principales en cours dans lesquelles je participe activement. Ce serait peu raisonnable et injuste de laisser tomber ces questions sans apporter de l'aide ou de la considération. Je suis prêt et désireux de défendre ces questions devant les tribunaux aussi vigoureusement et soigneusement que quand j'étais au Béthel et je ferai ainsi si c'est votre désir.

Nous avons considéré cette action pendant un certains moment, cette lettre néanmoins vous est livrée au moment où nous partons pour un voyage de vacances et cela pour des raisons très spécifiques. D'abord : Il est désirable que vous preniez du temps pour réfléchir et considérer les questions exposées ici avant d'entreprendre une quelconque action. Une action hâtive et fébrile pourrait être regrettable. Deuxièmement : Franchement je n'ai aucun désir d'un échange verbal avec vous sur ces questions. J'ai eu l'abondance d'occasion pour observer qu'une question controversée ne reçoit pas une discussion calme et raisonnée des faits. Trop souvent elle se transforme en une dénonciation de la personne par vous.

Je ne suis pas intéressé par cette sorte de bataille verbale. Ces déclarations sont les raisons présentées par la sœur Moyle et moi-même pour notre départ du Béthel. Si nous parlons faussement ou à tort nous sommes responsables devant le Seigneur de nos paroles. Si nous parlons sincèrement et nous soutenons vaillamment que tout ce qui est rapporté ici est la vérité, il y a alors une responsabilité immédiate de votre part pour remédier aux conditions ayant nécessiter cette protestation. Que le Seigneur puisse vous guider et vous diriger dans un traitement amical et bon de vos fidèles serviteurs est mon désir et ma prière.

Votre Frère dans le service du Roi,

Olin R. Moyle.

P.S. Si vous désirez m'écrire concernant ces questions pendant les vacances une lettre pourra m'atteindre à Ticonderoga, New York, à partir du 29 juillet.

Annexe 11 :

Lettre de Walter Salter à Joseph Rutherford.

Source :[http://www.tj-](http://www.tj-encyclopedie.org/Lettre_de_Walter_Salter_%C3%A0_Joseph_Rutherford)

[encyclopedie.org/Lettre_de_Walter_Salter_%C3%A0_Joseph_Rutherford](http://www.tj-encyclopedie.org/Lettre_de_Walter_Salter_%C3%A0_Joseph_Rutherford)

(consulté le 2 août 2012)

P.O. Box no. 404
Toronto, Canada
April 1, 1937

Hon. J.F. Rutherford 4140 Braeburn Road
Kensington Heights,
San Diego, California

Je vous ai écrit le 25 janvier en vous joignant un article, qui je crois, prouve par les Saintes Écritures que nous ne sommes pas dans la Seconde Présence de notre Seigneur et que les saints n'ont pas encore été ressuscités. Que Christ ne soit pas présent est clairement prouvé par ses propos contenus en Matthieu 24 où, ayant exposé toutes les choses qui doivent se produire à la fin de ce monde, y compris la grande tribulation, il a déclaré : "*Quand vous verrez TOUTES ces choses sachez qu'il est proche.*" (verset 33, de la Diaglott; marge de la King James Version). Remarque bien les mots du Maître qui a bien déclaré que "quand vous verrez toutes ces choses", il ne serait pas présent, mais proche. N'a-t-il pas averti ses vrais disciples de ne pas être trompés par un homme qui déclarerait sa présence quand il n'est pas présent ?

J'ai aussi suggéré, que "la bataille du grand jour du Dieu Tout Puissant" n'est pas nécessairement "la bataille de Dieu", mais simplement une bataille puissante et finale des forces visibles de Satan entre elles, durant laquelle Dieu mettrait dans leurs cœurs l'idée de détruire la chrétienté. La bataille serait appelée "le jour du Dieu Tout Puissant", comme on parle des jours de Shakespeare, ce qui ne prouve en aucun sens que Dieu va combattre ce jour, tout comme les jours de Shakespeare ne prouvent que Shakespeare a combattu pendant ses jours. La destruction par Dieu des forces de Satan se situerait après Har-Magueddon.

La base de tous les enseignements contenus dans les publications de la Société, qu'on pourrait appeler enseignement spirituel c'est-à-dire, l'enseignement pour le peuple du Seigneur, réside dans le fait que le Christ est revenu et est à Son temple pour le jugement. Le sens du message transmis par la Société au monde réside dans le fait que Dieu détruira à Har-Magueddon toutes les forces de Satan. Si Christ n'est pas revenu, et je crois maintenant qu'Il ne l'est pas, et si Har-Magueddon n'est pas la bataille de Dieu, et je crois que ce n'est pas le cas, cette lumière nous est venue non pas par la Watchtower, mais par une autre source, ce qui prouve que la Watchtower n'est pas le canal par lequel Dieu nourrit son peuple, et pas seulement cela, mais que tous les enseignements présentés depuis 1918 reposant sur cette base fausse sont incorrects!

C'en est assez de la doctrine : maintenant un mot concernant ce que je me sens contraint à exposer concernant la corruption de la Société.

Quand la peau, par la grâce du Seigneur, est tombée de mes yeux, j'ai été époustoufflé de voir à quel point j'ai été aveuglé par vos actions, dirigé par la superstition que la Watchtower étant le canal du Seigneur donnant la nourriture en temps voulu à la maisonnée de la foi et comme vous en étiez le Président, vous étiez le domestique en chef de Dieu parmi Son peuple, le responsable, nous devons être soumis et ce que vous exigiez devoir être fait, en le croyant bêtement je n'avais aucune responsabilité dans l'affaire et que n'importe quoi que vous fassiez qui était incorrect, ou que j'ai fait comme vous me l'aviez ordonné, le Seigneur approuverait. J'avais cette pensée en tête quand sous vos ordres, j'achetais des caisses de whisky à \$60.00 la caisse et des caisses de brandy et d'autres [alcools](#), sans parler des caisses innombrables de bière. Une bouteille ou deux d'alcool n'était pas grave ; c'était pour le PRÉSIDENT et rien n'était trop beau pour le PRÉSIDENT. Il était le préféré du ciel, pourquoi ne devrait pas il avoir tout ce qui satisfasse à ses désirs et son confort. Il est vrai, j'ai une part de responsabilité car j'ai profité de votre hospitalité, ou devrais-je dire de l'hospitalité de la Société car c'était l'argent de la Société, mais j'ai participé, comme indiqué ci-dessus, étant aveuglé par l'idée que le PRÉSIDENT était responsable et donc responsable et pas moi. Aujourd'hui, je vois que ma pensée était absolument fausse et que le gaspillage de l'argent de la Société dans ce cas était un détournement de fonds et je n'aurais pas du prendre part à quoi que ce soit. J'avoue mon erreur devant les frères et devant le Seigneur et je leur demande pardon.

De nombreuses fois, quand je pensais à ces extravagances et à ce gaspillage, je pensais au sort des pionniers et j'en étais déconcerté, mais ma conscience s'apaisait par la conviction que le Seigneur vous utilisait pour servir Sa

cause et son Peuple, et donc je n'ai pas fait et osé dire quoique ce soit, qui je pensais, pouvait faire perdre aux frères leur confiance en vous en tant que domestique du Seigneur. Il est vrai, j'ai parlé avec humour à ceux que je pensais être nos amis communs de vos idiosyncrasies, choses que tous les HOMMES disent entre amis d'un autre, comme vous avez pu dire de moi, choses qui vous ont été traîtreusement (Matthieu 24:10, Jean 16:1,2) rapportées hors contexte, mais aussi hors de leur esprit à tel point que toute personne qui a voulu connaître la vérité ne les reconnaîtrait pas comme étant mes déclarations originales, et devant mon Dieu je peux déclarer que je n'ai jamais à ma connaissance fait rien d'intentionnel pour vous nuire, ainsi que nuire au travail de la Société, ou ses intérêts, dans ma vie. Dans cette trahison, vous les avez rejoint - non pas que je m'y oppose en effet, je remercie Dieu qu'Il l'ait permis et vous assure que je m'y prendrais de la même manière pour n'importe lequel de ces conspirateurs si j'en avais l'opportunité.

Bien que reconnaissant votre position, comme président de la corporation, je me suis toujours réservé le droit de penser. Il a bien été dit : "Un homme qui ne peut pas penser est un idiot, un homme qui ne va pas penser est un stupide, et un homme qui a peur de penser est un lâche". J'ai toujours refusé qu'aucune personne ne façonne mes pensées. Je ne peux pas faire autrement pour être fidèle à Dieu. Je ne peux être un Russellite et être fidèle à Dieu. Je ne peux être un Rutherfordite et être fidèle à Dieu; je ne peux être un "cannalite" et être fidèle à Dieu; je ne peux être un "Dawnite" et tous les autres "ites" et être fidèle à Dieu. Être ainsi, selon ma compréhension, serait se compromettre avec les "femmes" (organisations) et être soumis à leur volonté et non à celle de Dieu (Révélation 14:4) "*Celui qui tient ma parole, qu'il proclame avec force celle-ci (et non les séductions et sophistications des hommes, quoiqu'ils disent d'eux-même et de leur responsabilité - et les organisations auxquelles ils sont associés). Regarde, je suis contre ceux qui prophétisent de faux rêves, a déclaré le Seigneur... et qui font errer mon Peuple par leurs erreurs et par leurs ténèbres.*" (Jérémie 23:28,42) C'est vrai, tous ces Ites ou Iarns [NdT : expression "Ite ou Iarns" à voir] ont un fond de vérité : certains plus, certains moins. Sinon, ils ne pouvaient pas tromper les gens. C'est avec cette profonde vérité et le sophisme des hommes que Satan aveugle ces derniers; en fait, plus ils utilisent mal la vérité, plus ils sont menteurs. D'ailleurs, Paul dit très bien : "*Soyez sur vos gardes : Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous entraînera comme sa proie au moyen de la philosophie.*" - Col. 2:8.

Le gaspillage de l'argent de la Société en dépenses d'[alcool](#) a été une des choses qui m'ont préoccupé; il n'y avait pas que ça. Je ne pouvais pas m'empêcher, avec pas mal de pionniers, de comparer le luxe dont vous vous entouriez avec le confort dans lequel j'étais moi-même, et parmi tout ce luxe, je ne peux pas ne pas mentionner ce qui suit :

1. Non pas une voiture 16 cylindres, mais deux; une en Californie et une à New York. Une seule voiture ne suffirait pas pour LE PRÉSIDENT; une 6 cylindres ne serait pas assez grande pour LE PRÉSIDENT. Mais en revanche une 4 cylindres suffirait très bien pour un pionnier, à défaut une bicyclette ou un traîneau, à moins que le dit pionnier ne se contente de se déplacer à pied, sans aucun véhicule.
2. Votre appartement de New York et son luxueux mobilier, coûtant facilement 10.000\$ par an en loyer.
3. Votre palace résidentiel à Staten Island, censé être nécessaire pour abriter la station de radio WBBR.
4. Comme si cette résidence n'était pas suffisante, vous disposez aussi d'une petite retraite dans les bois de Staten Island dans laquelle vous pouvez vous reposer pendant que les pionniers font du porte à porte.
5. Votre autre demeure à San Diego pour laquelle vous m'avez vous-même affirmé qu'on vous en proposait 75.000 \$. Mais bien sûr, la vendre pour que les fonds recueillis puissent profiter aux pionniers est impossible puisque cette demeure est léguée à David. Quelle hypocrisie !
6. Vos confortables et coûteux lieux de résidence à Magdebourg en Allemagne à disposition DU PRÉSIDENT, sans parler de l'appartement qui vous est réservé à Londres.

Et quelle est votre position envers tout cela ? Vous vous en vantez de façon éhontée à vos Frères. "Quel mal y a-t-il à cela ? Ne suis-je pas LE PRÉSIDENT ?" Oui, vous vous en glorifiez sans aucune honte.

Rien n'est trop bon pour LE PRÉSIDENT. Il doit disposer de tout le confort et de toute la considération tout en se montrant plein de sympathie et d'admiration envers les "chers pionniers". C'est facile de parler comme ça, mais il y a un abîme entre ce que vous dites et la façon dont vous vous comportez. Et je ne peux pas imaginer un exemple plus frappant qu'une comparaison entre le clergé et les pratiquants d'une part, et vous-même et les pionniers d'autre part quand Jésus dit : "*Ils lient de lourdes charges et les posent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les bouger du doigt. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous dévorez les maisons des veuves... parce que vous parcourez la mer et la terre ferme pour faire un seul prosélyte. Et l'amour... les chefs s'assoient dans les synagogues...et aiment à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi*". En vérité, les pionniers et les autres personnes ont des charges empilées sur leurs épaules que vous ne voudriez pas les bouger du doigt. En vérité, les veuves se sont vu leurs maisons dévorées par vous ou plutôt

ordonné d'être dévorées par vous car vous ordonnez à vos Frères de "*prendre leur dernier sou pour leur vendre un livre, car ils en ont plus besoin qu'ils n'ont besoin de pain.*" Quelle mentalité ! Et encore les Frères s'y soumettent. Alors que quelques-uns prennent le dernier sou en se "*glorifiant dans leur honte*" comme dit Paul, la grande majorité déteste ça, mais se résout à obéir au nom de Dieu. Quel sacrilège ! Que de blasphèmes ! Quel dévoiement au nom du Père Céleste ! Les Frères vous ont servi fidèlement, ils ont été vos serviteurs dévoués et se sont fait voler par vous de tout, ce que même la parole de Dieu et sa précieuse promesse que vous avez rendue nulle et non avenue par vos vains bavardages; démarchant jour après jour, se posant des questions mais sans protester. Bonté divine, quelle fidélité, mais quel dirigeant ! Je suis sûr que beaucoup vont ouvrir les yeux car 7.000 personnes au moins ne se sont pas prosternés devant Baal alors qu'ils ont prononcé votre nom plus souvent que celui de Dieu Tout Puissant. J'aurais aimé que vous ayez fait du porte à porte comme les pionniers et d'autres personnes l'ont fait, ainsi vous sauriez de quoi vous parlez.

Je pourrais continuer à l'envi en ce qui concerne les choses que je connais de votre conduite personnelle et le contraste entre vous-même et les pionniers, mais je ne le ferai pas. Mon seul but en commentant mon expérience personnelle avec vous est le sérieux espoir de faire prendre conscience aux Frères de la tromperie qui consiste à accorder plus sa confiance à un homme qu'à la parole de Dieu ou d'idolâtrer un bureau et de mettre sa confiance plus dans ce bureau que dans la Parole de Dieu. Un chrétien doit apprendre que pour honorer Dieu il doit accorder sa foi dans la parole de Dieu et seulement la Parole de Dieu, en en faisant son bouclier et son armure et non en un homme, un groupe d'hommes ou une société, quel que soit ce qui est dit de cet homme, de ce groupe d'hommes ou de cette société. Car sinon, nous nous bornons à suivre le type de raisonnement humain et cela conduit invariablement au désastre tel que les naufrages tout le long du chemin que l'Âge de l'Évangile rapporte. Un organisme après l'autre, Satan a vaincu et assujéti conformément à sa volonté. Le clergé vaincu par Satan a essayé d'établir le Royaume avant l'heure et de convertir le monde. Bien sûr, ils prétendaient que ce n'était pas eux qui le faisaient, mais Dieu. Alors aujourd'hui, Satan a vaincu la Société et a conduit à faire croire aux Frères à travers la WATCHTOWER que le temps était venu d'établir le Royaume et de rassembler le peuple pendant qu'il en est encore temps, prétendant bien sûr que ce n'était pas eux qui le faisaient, mais Dieu. Mais Dieu n'y est pour rien et donc ils ne vont nulle part comme tous les frères honnêtes l'admettent maintenant, eux qui se posent des questions comme "si les millions de personnes qui ne vont jamais mourir constituant la grande multitude sont rassemblés, où sont-ils ? Car ils ne sont certainement pas en train de venir dans notre ville." Vous savez comme moi, et comme savent pertinemment ceux qui lisent les rapports que malgré tous nos prodigieux efforts, il y a moins de 50 000 personnes associées à l'œuvre de la Société ! Si pour les dix ans à venir, on pouvait associer une moyenne de 50 000 personnes supplémentaires par an, on arriverait seulement à un total de 550 000 personnes. Combien de temps cela prendrait-il à cette vitesse pour rassembler les "millions de personnes qui ne mourront jamais" et si un tel nombre de personne doit témoigner avant Har-Magueddon comme vous l'enseignes, dans combien de temps est Har-Magueddon ? Quelqu'un se dira sûrement : "Mais alors, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?" La Bible répond à cette question de cette façon : "*Nous avons été en état de grossesse, nous avons eu les douleurs; nous avons, pour ainsi dire, enfanté du vent. Nous ne réalisons pas de salut véritable en ce qui concerne le pays, et il ne tombe pas d'habitants pour le sol productif.*" Isaïe 26:18. "*Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : ' Seigneur, Seigneur ', qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là : ' Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, et en ton nom que nous avons expulsé des démons, et en ton nom que nous avons accompli de nombreuses œuvres de puissance ? ' Et à eux pourtant je [le] confesserai alors : Je ne vous ai jamais connus ! Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité.*" Mathieu 7:21-23. L'Église catholique Romaine fait du bon travail mais au nom de l'Église catholique Romaine. De la même façon, le protestantisme fait du bon travail au nom du protestantisme et l'Armée du Salut fait de même en son nom propre, mais la Société fait du bon travail au nom du Très Saint Père (Jéhovah). "En fait, Seigneur, nous sommes si surchargés de travail que nous avons peu de temps pour ouvrir notre bible, et encore moins le temps pour l'étudier. Vois, Seigneur, nous avons notre livre de l'année à étudier, un livre qui se fait l'écho de nos formidables actions, et notre PRÉSIDENT aussi qui est très occupé à écrire des livres. Et, Ô Seigneur, il est si courageux et sa foi en Toi est si grande qu'il s'isole entre quatre murs ou s'entoure littéralement de gardes du corps armés, crie à tue-tête ses rêves (Jérémie 23:31,32) [sic] et nous envoie faire du porte à porte faire face à l'ennemi pendant que lui fait du "verre à verre" et nous dit que si nous ne le faisons pas, nous serons exterminés. Mais ne te méprends pas à notre sujet Seigneur, nous ne le faisons pas par peur ou pour obtenir une récompense mais en raison du grand amour que nous avons pour Toi. Nous ne seront donc pas déçus si nous n'obtenons pas de récompense et notre espoir est d'être épargnés quand viendra Har-Magueddon. Notre PRÉSIDENT, Seigneur est vraiment un homme très important. Bien sûr, il dit qu'il ne l'est pas bien qu'il pense qu'il l'est mais c'est le signe de sa modestie et quoiqu'il nous demandera, nous le ferons. Maintenant Seigneur, est-ce de la fidélité en toi ou de la fidélité en un homme ? Tu vois, il dit qu'il parle en Ton nom et que nous n'avons pas à nous demander pourquoi ; notre rôle est de faire ce qu'il dit et de mourir ; et 'nous aimons qu'il en soit ainsi.' Bien sûr, il dit que quand il parle en personne, il peut être incorrect de dire qu'il parle à Ta place, mais quand il parle en tant que

PRÉSIDENT, ou par l'intermédiaire de la WATCHTOWER ou de ses livres, alors c'est comme si tu parlais ; n'est-ce pas merveilleux !"

En fait, ces publications dit-il, contiennent vos instructions auxquelles nous devons obéir. Mais c'est fou la différence qu'un petit bureau construit par un homme ou qu'un bout de papier et de l'encre peuvent faire. Et comme on peut faire autorité à l'image du prêtre catholique qui dit que le pain et le vin ne sont que du pain et du vin, mais une fois béni ce pain et ce vin deviennent le véritable corps et le véritable sang du Christ ! Et comme M. Rutherford (oh pardon ! j'aurais dû dire "Juge") peut devenir semblable à Mr Ratti [NdT Ambrogio Damiano Achille Ratti (1857-1939), dit Pie XI, nommé pape à Rome en 1922], car ce dernier ne dit-il pas que quand il parle en son nom propre sa parole ne signifie rien, mais que quand il parle en tant que pape, il parle de façon infaillible. "Mais" diront certains, "l'Église catholique Romaine travestit la vérité et la Société est la vraie église." Mais la question qui devrait être posée est qu'il est plus raisonnable de conclure que la Société est la contrefaçon de l'Église catholique Romaine, même si l'Église catholique n'est pas la véritable église et ne semble pas être l'œuvre du même potier ? Remarquez les points communs entre les deux : fierté, arrogance, intolérance, emphase, pour ne rien dire de leur esprit de jugement. De plus, l'affirmation de Paul dans Thessaloniens 2 2:4,8 semble s'appliquer aux deux. Ces versets disent : *"Il s'oppose et s'élève au-dessus de toute personne qui est appelée " dieu " ou un objet de vénération, si bien qu'il s'assoit dans le temple de Dieu, montrant publiquement qu'il est lui-même un dieu.* (Quand nous parlons de manière officielle, c'est la parole de Dieu, attention !) ...*Alors vraiment se révélera le sans-loi, que le Seigneur Jésus supprimera par l'esprit de sa bouche et réduira à rien par la manifestation de sa présence."*

Maintenant, quelques mots sur la situation financière de la Société. Vous informez les Frères et le public que les livres et brochures sont placés à disposition du public à titre payant - payants, ils le sont, c'est le moins qu'on puisse dire ! Vous savez bien que le prix que les pionniers couvraient jusqu'à récemment tous les coûts, y compris les frais généraux qui s'appliquent et même maintenant les pertes sont très légères sur quelques articles, alors que de l'autre côté, le prix payé par les sociétés et le public représente pour la Société un gain net d'au moins 100% ! Qu'est-ce que 100%, si ce n'est pas du profit ! Pauvres Frères influençables ! Et comme ils sont portés à croire tout ce que vous leur dites ! D'où pensent-ils que viennent les millions de dollars investis dans les bâtiments, les machines, les actions etc... à Brooklyn, Magdebourg, Londres, Toronto et d'autres endroits, sans compter vos propres résidences etc... sinon du profit de la vente des livres ? Vous savez comme moi que le profit réalisé par le Bureau Canadien à lui seul ces dernières années représentait une centaine de milliers de dollars. Et à l'époque à laquelle j'étais relevé de mes fonctions, il n'y avait pas seulement un encours énorme à la banque mais aussi plus de 25 000 \$ en espèces dormant dans les coffres de la Société au 40 Irwin Avenue qui sont restés là pendant des années et qui pouvaient être utilisés pour les besoins du Président ou pour ceux qu'il aurait désignés en cas d'urgence - et les chers pionniers ? Et encore, les rapports annuels font état de nos grosses pertes et de comment on espère que le Seigneur les comblera. Comme on dit : "Les rapports ne mentent pas, mais les menteurs ne doutent de rien" [NdT : Jeu de mot intraduisible, basé sur le double sens en anglais du mot "figure" (expression "se figurer" et aussi "rapports chiffrés")].

À partir de l'article "Dès le retour de notre Seigneur" qui démontre que ce n'est pas pour demain, que la majorité de nos Frères possèdent et que les autres doivent posséder dès leur enrôlement, ils peuvent choisir entre "Ainsi parla le Seigneur" et votre vocabulaire emphatique, votre supercherie et tout ce que s'en suit, et c'est ce qu'ils choisissent. De plus, étant donné le témoignage ci-dessus qui est authentique devant le Seigneur tel que vous le savez, les Frères peuvent déterminer qui vous servez. Beaucoup sans doute décideront : "Je resterai dans la Société jusqu'à ce que le Président lui-même par l'intermédiaire de la WATCHTOWER me dise de partir". Pauvres enfants abusés, puisse Dieu avoir pitié d'eux, c'est mon souhait le plus sincère. Ils finiront par la force de la logique des événements de réaliser leur erreur comme j'en ai été forcé également, moi le plus aveugle des aveugles.

Il est assez étrange qu'après nos déconvenues de 1914 et 1925 nous ne sachions toujours pas établir une frontière nette entre la déduction et un simple "Ainsi parla le Seigneur" et nous continuons à dogmatiser en ce qui concerne la présence du Seigneur, Sa présence dans son temple et sur ce que Har-Mageddon nous apportera. Mais "il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre" et ils continueront à prophétiser de faux rêves jusqu'à ce que les événements eux-mêmes en prouvent la déraison. Et cela, même si de tels faux enseignements déshonoreront Dieu et Sa Parole, car qu'est-ce qui est plus à même de déshonorer la Parole de Dieu dans l'esprit des gens qu'un témoignage qui est fait sur une déclaration basée sur la parole de Dieu quand il s'avère que ce témoignage est faux. On fait bien de faire référence au Deutéronome 18:21, 22 qui dit : *"Et si tu dis dans ton cœur : " Comment reconnaitrons-nous la parole que Jéhovah n'a pas dite ? " Quand le prophète parlera au nom de Jéhovah et que la parole n'arrivera pas ou ne se réalisera pas, c'est là la parole que Jéhovah n'a pas dite. Le prophète l'a dite par présomption. Tu ne devras pas avoir peur de lui"* (Un remarquable exemple, notre absurdité en ce qui concerne ce que Dieu s'apprêtait à faire en l'an 1925). Là encore, je citerai Jérémie 23:28-32 [sic] *"Le prophète chez qui il y a un rêve, qu'il raconte le rêve ; mais celui chez qui il y a ma parole, qu'il dise*

ma parole selon la vérité... " Me voici contre les prophètes [qui prophétisent] des rêves mensongers ", c'est là ce que déclare Jéhovah, " qui les racontent et font errer mon peuple à cause de leurs mensonges et à cause de leur vantardise. """

Jusqu'à ce que je reçoive l'article "Dès le retour de notre Seigneur", ci-dessus mentionné, je pensais que la Société était la voix du Seigneur. Cet article a secoué mes convictions. Je vous ai écrit pour voir si on pouvait répondre à l'article. Je n'ai pas eu de réponse. On ne pouvait pas me répondre parce que c'est la vérité, et maintenant je ne crois plus que la Société soit le canal de vérité du Seigneur ou que soyez Son serviteur, quoique vous soyez d'autre. Comme Dieu est contre la Société (Jérémie 23:28:32) [sic] une femme adultère sur deux qui souille les hommes et fait d'eux des marionnettes ou des hommes qui ne contredisent jamais, alors je dois l'être aussi. J'ai été hardi à la tâche et y compris pendant la période du témoignage du "Jéhovah des hôtes" [NdT à voir cette expression] et ensuite j'ai été conduit à la conclusion qu'un tel service non seulement n'était pas au service de Dieu mais qu'il déshonorait Sa parole et Son nom. Pourquoi, me dirait-on ? Réponse : parce que le message contenu dans les publications est largement basé sur la fausse supposition que notre Seigneur est présent, qu'il est dans Son temple et que Dieu au moment d'Har-Magueddon détruira l'œuvre de Satan et amènera depuis Son royaume autorité et gloire sur la Terre. Ce message est énoncé de façon présomptueuse et est basé sur le raisonnement et la déduction d'un homme et non pas sur un quelconque "ainsi parla le Seigneur". En d'autres mots, c'est ce que le Seigneur appelle des "rêves mensongers" et il dit qu'il est contre cela et donc je dois l'être aussi. Dieu était-il content de nos rêves mensongers concernant 1925 et le zèle de nos Frères à ce propos ? Non. Était-ce un mensonge ? C'en était un. Avons-nous retenu la leçon et avons-nous appris l'humilité devant le Seigneur ? Non, mais nous avons continué présomptueusement à annoncer nos rêves futurs en Son nom. Sera-t-il plus content cette fois de notre rêve et de notre zèle qu'il l'était en 1925 ? Non, il ne le sera pas, et en conséquence il incombe à un enfant de Dieu fidèle de courageusement prendre position, de sortir de la Société et de ne pas prendre part à ses péchés.

Mais me diront certains, "si la Société n'accomplit pas l'œuvre du Seigneur, quelle est donc cette œuvre ?" La réponse à cette question doit être remise à une date ultérieure. Il sera tout simplement suffisant de voir dans une certaine mesure, au moins la corruption de la Chrétienté, et d'être insatisfait de cela, avant qu'il puisse accepter quelle vérité est celle de la Société et jusqu'où elle diffère de "ainsi parle le Seigneur", avant qu'il puisse recevoir la réponse à cette question. Pendant ce temps, Je suggérerais que toute personne qui lit cette lettre lise aussi attentivement et pieusement d'abord Corinthiens 18 et Philippiens 4:8 et de faire une pause entre chaque phrase afin de réfléchir à ce qui vient d'être lu.

Quoique ça ait peu de rapport avec le sujet qui nous occupe, je ne peux pas m'empêcher de penser après que j'ai lu un récent exemplaire de GOLDEN AGE aux paroles de Paul dans Philippiens 4:8 qui dit : "*Enfin, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont dignes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui méritent d'être aimées, toutes celles qui ont bon renom, s'il y a quelques vertus et s'il y a quelque chose qui soit digne de louanges, CONTINUEZ À CONSIDÉRER CES CHOSES.*" Je me demande comment on pourrait lire le langage aussi obscène et faisant froid dans le dos que contient GOLDEN AGE et en même temps réaliser l'exhortation de Paul. Mais j'entends déjà les railleurs dire : "Oh ce n'était que Paul et il a dit cela longtemps avant que le Seigneur ne vienne dans son temple en 1918. Depuis, on nous a appris à être de vrais hommes, de vrais "chrétiens" qui savent comment utiliser un langage fort.

Pendant les vingt ans que j'ai travaillé avec vous, j'ai toujours eu un sentiment d'amour envers vous dans le Seigneur et j'ai sincèrement toujours terminé les lettres que je vous envoyais en manifestant l'expression de ce sentiment. Et même en faisant cela je ne peux pas m'empêcher de demander à Dieu que vous réaliserez votre situation et que vous vous confesserez devant Lui, car je n'ai aucun souhait funeste quel qu'il soit à votre intention; Je vous plains et vous ferais du bien si je le pouvais. Rappelez-vous que Dieu est un Dieu d'aimables bontés et de tendres miséricordes, Sa miséricorde dure à jamais !

Tout en examinant la question, je me rappelle les paroles de Jésus dans Jean : "*Or voici d'où vient le jugement : la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises.*", non pas la vérité mais de faux rêves et de vains bavardages. "*Eh bien alors, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité*" Galates 4:16

Sincèrement,

W. F. Salter

Annexe 12.

LE TEMOIGNAGE DE JOAN CETNAR

Source : <http://www.info-sectes.org/tj/temoign/jcetnar.htm#p6>

(Consulté le 24 septembre 2016)

- LES FAUSSES PROPHETIES
- LES ANNIVERSAIRES
- BAPTISEE A 13 ANS, EN SERVICE AU BETHEL A 19 ANS
- LE SIEGE MONDIAL DES TEMOINS DE JEHOVAH VU DE L'INTERIEUR
- LES DISPUTES
- L'APPARTEMENT DU PRESIDENT
- EXCLUSION ET HYPOCRISIE
- QUE FAIRE APRES L'EXCLUSION ?

↑ LES FAUSSES PROPHETIES

Les Témoins de Jéhovah n'étaient assurément pas des étrangers pour notre famille. Mes arrière-grand-parents, Sebastian et Catherine Kresge devinrent des Etudiants de la Bible (comme on les appelait à l'époque) dans les années 1890 après avoir lu les livres du Pasteur Russell. Deux de leurs filles épousèrent deux des frères Howell, dont l'un était mon grand-père. Mes parents sont encore aujourd'hui des Témoins de Jéhovah convaincus. En 1914 ils étaient encore jeunes. Ils virent et passèrent à travers les fausses prophéties de la Société en 1914, 1918 et 1925. Ma mère fut militante pour la diffusion du livre "Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais!" publié en 1920, lequel prédisait la résurrection d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et les autres patriarches de l'Ancien Testament en 1925, avec l'établissement de la phase terrestre du Royaume. Ces prédictions, jusqu'à quel point furent-elles précises? Que le lecteur juge lui-même d'après la copie de la totalité de la page 76 du livre "Des millions actuellement vivants..."

Ce n'est qu'APRES mon départ de l'Organisation que l'on me mit au courant de toutes les fausses prophéties de la Société.

Je demandai à ma mère si elle avait prêché la spéculation pour 1925 dans la campagne dite "Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais". Elle me répondit que oui, mais, ajouta-t-elle "Je ne le croyais pas". Cette réponse m'étonna et je lui dis "Tu ne le crois plus maintenant mais tu devais le croire à l'époque! ".

Je me rappelle que lorsque je passais de porte en porte des gens me disaient que nous avions déjà prédit la fin du monde. Je répondais: "Ce n'est pas vrai!". Je croyais ce que je disais car c'est ainsi que mes parents avaient répondu à mes questions à ce sujet.

Mon père fut nommé surveillant de la congrégation a la Salle du Royaume de Brodheadsville en Pennsylvanie, établie vers 1930. J'ai grandi dans les réunions, assemblées et congrès. J'étais présente dans les études bibliques dirigées par mes parents chez les intéressés, et dès que la chose m'était possible, je lisais les Ecritures et aidais mon père à conduire les études. Toute l'année, qu'il vente ou qu'il neige, je consacrais du temps à prêcher dans les rues et de porte en porte. Je cite ces activités pour souligner le fait que ma foi n'était pas passive.

Pendant ma jeunesse, des visiteurs du Siège de la Tour de Garde furent souvent chez nous. Plusieurs Béthélistes passaient leurs vacances dans notre ferme. Nathan Knorr et mes parents furent amis pendant des années; je le connaissais comme ami intime de la famille en plus que Président de la Société.

A l'époque où le salut au drapeau était obligatoire, le principal de l'école de Chesternuthill était compréhensif et permit aux enfants des Témoins d'exercer leur droit de conscience. Deux garçons, que l'on avait expulsés d'une

autre école parce qu'ils avaient refusé le salut, vinrent à notre école et demeurèrent chez nous. Des enfants se moquaient de moi parce que je ne participais pas aux fêtes et aux autres activités de l'école ayant un rapport avec Pâques ou Noël, etc...

LES ANNIVERSAIRES

Dans un sens je me rendais compte que nos habitudes familiales ne s'accordaient pas toujours avec les doctrines de la Société. Ceci concernait mon anniversaire. Depuis de longues années les témoins interdisent les fêtes d'anniversaire mais d'après mes expériences, il était évident que cette interdiction ne s'appliquait pas toujours à tout le monde. Mon père était serviteur de congrégation en rapport étroit avec le siège de la Société, et pourtant je jouissais d'une fête avec un gâteau spécial à l'occasion de mon anniversaire tout au long de mon enfance jusqu'en 1949; bien longtemps après la condamnation des anniversaires par la Société, Bert Cummings de Béthel qui est né le même jour que moi, m'envoyait une carte et Max Larson, contremaître d'usine, m'envoyait souvent un souvenir. Des gens de Béthel assistaient même à certaines célébrations. Jusqu'en 1964, année de mon exclusion, ma mère m'envoyait quelque chose aux environs de cette date.

BAPTISEE A 13 ANS, EN SERVICE AU BETHEL A 19 ANS

A l'âge de treize ans je décidai que je consacrerai ma vie au service de Dieu pour faire sa volonté toute ma vie. En 1948 donc, lors d'un congrès de circonscription en Pennsylvanie, mon père me baptisa. Ce fut le symbole de ma consécration. Quittant le lycée à seize ans, je suivis des cours de secrétariat pendant treize mois, puis je travaillai pendant une année. Une de mes aspirations était de faire partie de la famille de Béthel. Une amie à Béthel m'apprit qu'une des filles devait partir. On m'informa que si la place m'intéressait, ma candidature avait de bonnes chances d'être acceptée car ma famille était bien connue. L'habitude de la Société était de prendre des pionniers avec deux ou trois ans de service, mais en juin 1954 j'allai à l'assemblée de district à Toronto et assistai à une réunion pour des personnes intéressées par le service à Béthel. Le Président Knorr était là et il me demanda: "Veux-tu vraiment venir travailler à Béthel?"

Je répondis que oui. "Peux-tu te présenter le 12 août?" me demanda-t-il. Je lui dis que j'étais obligée d'avertir mon employeur, mais que je pourrais le faire.

Ma conviction à cette époque était que la Société était l'organisation de Dieu; il n'y avait aucun doute là-dessus. Je voulais servir Jehovah. S'il fallait passer le restant de mes jours à Béthel, j'étais d'accord. J'étais même d'accord pour renoncer au mariage et aux enfants, si Dieu le voulait ainsi. Si je me mariaais, je voulais que mon mari soit un serviteur de circonscription ou à plein temps.

LE SIEGE MONDIAL DES TMOINS DE JEHOVAH VU DE L'INTERIEUR

Mes devoirs pendant mes huit premiers mois à Béthel consistaient à faire le ménage. Chaque jeune fille devait nettoyer une vingtaine de chambres et faire les lits tous les jours sauf le dimanche.

Un jour on me demanda d'aller voir le frère Larson à l'usine pour prendre de nouvelles responsabilités. Il m'informa que j'aurais un bureau dans le département "correspondance". Ma tâche serait d'ouvrir le courrier et de le diriger vers chaque service. Parfois je devais répondre aux lettres en les tamponnant avec le timbre en caoutchouc marqué "Watchtower Bible et and Tract Society", avec les références de mon bureau. J'étais très contente de servir Jéhovah dans cette position de responsabilité (d'après moi). Si bien que, lorsqu'au bout de quelques mois, on me relégua au travail du département "périodiques", j'en fus anéantie, car pour moi, c'était une mise à l'écart. Je n'avais sans doute pas été fidèle dans la tâche que Jéhovah m'avait confiée. De plus, je ne comprenais pas pourquoi mon surveillant, frère Harley Miller n'était pas venu me voir pour m'expliquer gentiment en quoi je n'avais pas été à la hauteur. Puisque je connaissais frère Larson, un des surveillants, depuis ma jeunesse, je pensais que je pouvais discuter la question avec lui. Il m'apprit que ma rélévation venait d'une grimace, démontrant un manque de respect, que j'aurais faite au frère Miller. J'appris plus tard qu'il ne m'avait jamais voulue dans son département et qu'il ne cherchait qu'un prétexte pour me renvoyer. Cette première expérience de la charité dans "l'organisation de Dieu" m'ébranla profondément.

LES DISPUTES

Souvent des disputes entre la direction de la Société et ses subordonnés se produisaient au réfectoire. Le président Knorr profitait de sa position à table pour réprimander au micro ceux avec lesquels il avait des différends. Un tel conflit existait entre le président Knorr et Colin Quakenbush, éditeur de "Réveillez-Vous!" à l'époque. Le résultat de cette discorde se traduisit par des attaques au réfectoire se terminant par le renvoi de Colin de sa place d'éditeur et de la liste d'orateurs de Béthel. On lui donna un dur poste de travail manuel à l'usine. Plus tard, il quitta Béthel.

On a toujours proclamé haut le fait que tout le monde à Béthel, y compris le président de la Société Tour de Garde, est uniquement logé et nourri et ne reçoit que quatorze dollars par mois. Cependant ce que l'on n'explique pas, c'est comment, avec quatorze dollars par mois, le président parvient à entretenir une Cadillac, parcourir le monde, inviter des gens aux restaurants les plus chers, aller aux représentations de théâtre. Il y a des gens qui lui donnent de l'argent personnellement et, en même temps, il se fait rembourser tous ses frais de première classe.

L'APPARTEMENT DU PRESIDENT

De plus il était évident qu'il y avait une différence énorme entre le niveau de vie chez Knorr dans son appartement de luxe au dixième étage de Béthel, et les conditions normales d'un ouvrier à Béthel. Quelques temps après mon arrivée à Béthel, je reçus l'invitation d'aller voir le président Knorr et sa femme au dixième étage, son appartement était merveilleux avec des chefs d'oeuvres aux murs, cuisine privée, télévision et tout le confort. De surcroît, le président gardait un frère de Béthel pour le servir personnellement et remplir la fonction de cuisinier. Je fais mention de ces choses car certains croient naïvement qu'une position à la tête de la Société Tour de Garde représente un sacrifice. Qu'est-ce que ça peut faire si l'on vit comme un roi, alors qu'officiellement l'on ne touche que quatorze dollars par mois?

En quittant Béthel en 1958, après quatre années de service, avec mon fiancé Bill, je parlai à mes parents de ce que nous avions vu au siège. Je leur fis remarquer que je n'avais vu aucune trace de l'amour dont on parlait continuellement dans l'organisation. Ils me répondirent qu'il fallait patienter car tout s'arrangerait à la longue. Personnellement, j'étais heureuse de partir. Notre mariage fut célébré en septembre 1958. Nous étions heureux de

vivre à côté de mes parents jusqu'au 12 décembre 1962, quand Bill fut exclu.

EXCLUSION ET HYPOCRISIE

Voici quelques détails au sujet de l'exclusion. Quand il reçut la lettre de la Société pour le convoquer à l'audition, Bill me demanda d'appeler tous les membres possibles de la congrégation pour qu'ils soient présents. La lettre de la Société avait précisé qu'il pouvait appeler des témoins pour sa défense. Mais lorsque plusieurs dizaines de personnes se présentèrent, le serviteur de district refusa de les laisser entrer, disant qu'ils devaient attendre dans leur voiture jusqu'à la fin de l'interrogatoire. Etant donné le froid et la neige, Bill réussit à le persuader de permettre aux personnes de rester dans une pièce annexe. Ce que le serviteur de district ne savait pas, c'est que cette pièce n'avait pas de porte, de sorte que tous entendirent les débats du procès. Il était furieux parce qu'il aurait voulu étouffer l'affaire.

L'exclusion de Bill vexa énormément mon père qui lui demanda: "Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux plus rester ici. Tu as déjà fait assez de mal comme cela!" Il dit cela car certains, ayant entendu tout le procès, avaient décidé de quitter la Salle du Royaume. Lorsque les absents apprirent qu'on l'avait déclaré coupable pour "apostasie", beaucoup d'entre eux demandèrent des explications.

Un de ceux qui quitta la Salle était Dawson Gillem, un voisin de mes parents de longue date. Après l'exclusion de Bill, il nous invita à visiter sa ferme, désirant nous la donner. Il nous offrait deux mille cinq cents dollars en plus pour la réparer, avec la seule condition qu'on lui permette de rester là tant qu'il vivrait. Dawson resta de nombreuses années en dehors de la Salle jusqu'à un certain été lorsque mon père refusa de couper son blé s'il ne revenait pas. Voilà le cas d'un homme qui fréquente la Salle du Royaume en tant que Témoin de Jéhovah, sans croire que la Société est l'organisation de Dieu.

On ne m'avait pas exclue pour le moment, mais j'étais d'accord avec Bill dans sa position. Des parents, famille et amis me talonnaient pour que je reste fidèle à l'organisation et évite l'éclatement de la famille. On ne me conseillait pas ouvertement de quitter Bill, mais on me fit savoir que l'on prendrait soin de moi si je décidais de le laisser. Il n'en était pas question car je n'avais aucune raison valable pour rejeter son point de vue. Je soupçonnais que beaucoup de nos doctrines étaient erronées sans en avoir les preuves formelles. Ceci devait venir plus tard.

Suivant l'ultimatum de mon père, Bill téléphona à son frère, Témoin de Jéhovah lui aussi, à Santa Ana en Californie, pour lui relater les événements. Il avait une entreprise de peinture et offrit à Bill du travail pour apprendre le métier. Bill n'avait aucune expérience comme peintre mais il était prêt à apprendre. Avec ce nouvel espoir, nous partîmes pour la Californie, avec la voiture chargée, notre remorque et nos trois petits enfants, en laissant derrière nous la Salle du Royaume que je connaissais depuis ma tendre enfance, j'exprimai le sentiment de mon coeur: "Je ne veux plus jamais y mettre les pieds!"

En arrivant à Santa Ana, un appartement fut trouvé et Bill commença son nouveau travail avec son frère Léo. Il apprit rapidement et au bout de quelques années devint chef d'équipe. Il ne fallut que quelques discussions avec Bill pour que Léo cesse toute fréquentation avec des Témoins de Jéhovah. Léo fut dégoûté quand certains, autrefois au siège de la Société, lui dirent en particulier qu'eux non plus n'acceptaient pas l'interdiction de la Société à l'égard des transfusions sanguines, mais qu'ils persévéraient comme Témoins quand même. "Quels hypocrites! ", disait-il.

Phyllis, la femme de Léo, constata cette hypocrisie et vit clairement que les dirigeants de la Société étaient de faux prophètes à cause de leurs prédictions de la fin du monde en 1914, 1918 et 1925.

L'incident qui lui révéla combien la position de la Société était ridicule concernait une transfusion qu'elle fit faire à son chien suivant le conseil du vétérinaire. Elle ne croyait pas Bill quand il lui dit qu'aux yeux de la Société elle avait violé la loi de Dieu. Sur son instance, elle écrivit à la Société et la réponse confirma qu'elle avait mal agi. Phyllis disait que c'était ridicule. Elle écrivit de nouveau pour demander s'il y avait un inconvénient lorsque

son chat mangeait une souris; était-ce aussi contre le loi de Dieu? On lui répondit qu'il fallait surveiller le chat et faire attention. La position de la Société était absurde.

Au bout de huit mois dans notre appartement, nous étions en mesure d'acheter la maison où nous sommes encore. Dieu avait béni notre marche par la foi.

En octobre 1963 mes parents vinrent pour voir si j'avais changé de conviction, ou bien pour m'aider à le faire. Maintenant, j'avais pu mettre de l'ordre dans mes pensées et les tentatives de mes parents de m'influencer échouèrent. Là-dessus ils s'en allèrent et ne sont jamais revenus. Je ne fus exclue cependant que plus tard quand on apprit que j'avais assisté à une conférence sur "Les Témoins et la transfusion" faite par mon mari dans une église de localité.

D'abord le serviteur de congrégation et le serviteur de circonscription me visitèrent suivis par deux soeurs de la Salle du Royaume. A la question de savoir si j'étais d'accord avec mon mari, je répondis par oui. Peu de jours après, j'appris que je serais exclue de but en blanc par la Salle de Pennsylvanie, là où mon père était surveillant de congrégation. Je demandai une audience locale et le comité judiciaire de Santa Ana s'en occupa.

QUE FAIRE APRES L'EXCLUSION ?

Quand un mot au sujet de mon exclusion parut dans le "Registre" du 7 août 1964, un nombre d'ex-Témoins et des membres de divers groupes d'"Etudiants de la Bible" se mirent en rapport avec nous. Par leurs moyens, nous apprîmes bien des choses sur l'histoire de la Société. Nous avons aussi étudié les doctrines des chrétiens évangéliques avec leurs réponses aux affirmations de la Société. Nous étions étonnés de découvrir jusqu'à quel point nous avons été trompés! Je me suis rendue compte que tout en étudiant méticuleusement les publications de la Tour de Garde, je n'étais pas honnêtement une étudiante de la Bible. En fait, je n'avais jamais cherché à analyser un sujet biblique toute seule.

Pendant les quatre années qui suivirent notre départ de Pennsylvanie, je continuai à correspondre avec mes parents. Tout-à-coup ma mère s'arrêta d'écrire. Je lui écris toujours mais mes lettres ne reçoivent jamais de réponse. Quand nous y allons, on ne nous permet même pas d'entrer. Nos enfants seuls ont le droit d'entrer. Il y a deux ans, lorsque nous y sommes allés, ma mère me rencontra à la porte de la ferme; je lui demandai: "Maman, que veux-tu que je fasse pour que nous nous réconcilions?" Voici le résumé de sa réponse: "Tu dois revenir à l'Organisation". Matériellement, il y aurait là des avantages car mes parents sont aisés. Mais Bill et moi-même ne pourrions jamais retourner à une organisation et système si visiblement dans l'erreur.

Annexe 13.

Classement des pays selon leur IDH pour 2015.

(source Rapport sur le développement humain de 2015 publié en 2016 :

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_french_web.pdf)

IDH très élevé 2015

Rang		Pays	IDH	
Estimations pour 2015	Variation par rapport à 2014		Estimations pour 2015	Variation par rapport à 2014
1	—	 Norvège	0.949	▲ 0.001
2	▲ (1)	 Australie	0.939	▲ 0.002
2	—	 Suisse	0.939	▲ 0.001
4	—	 Allemagne	0.926	▲ 0.002
5	▲ (1)	 Danemark	0.925	▲ 0.002
5	▼ (1)	 Singapour	0.925	▲ 0.001
7	▼ (1)	 Pays-Bas	0.924	▲ 0.001
8	—	 Irlande	0.923	▲ 0.003
9	—	 Islande	0.921	▲ 0.002

10	▼ (1)	 Canada	0.920	▲ 0.001
11	▲ (1)	 États-Unis	0.920	▲ 0.002
12	—	 Hong-Kong	0.917	▲ 0.001
13	—	 Nouvelle-Zélande	0.915	▲ 0.002
14	▲ (1)	 Suède	0.913	▲ 0.004
15	▼ (1)	 Liechtenstein	0.912	▲ 0.001
16	—	 Royaume-Uni	0.909	▲ 0.001
17	—	 Japon	0.903	▲ 0.001
18	—	 Corée du Sud	0.901	▲ 0.002
19	—	 Israël	0.899	▲ 0.001
20	—	 Luxembourg	0.898	▲ 0.002
21	▲ (1)	 France	0.897	▲ 0.003
22	▼ (1)	 Belgique	0.896	▲ 0.001
23	—	 Finlande	0.895	▲ 0.002
24	—	 Autriche	0.893	▲ 0.001
25	▼	 Slovénie	0.890	▲ 0.002

26	▲	 Italie	0.887	▲ 0.006
----	---	--	-------	---------

IDH élevé 2015

Rang		Pays	IDH	
Estimations pour 2015	Variation par rapport à 2014		Estimations pour 2015	Variations par rapport à 2014
52	▼ (1)	 Biélorussie	0.796	▼ 0.002
52	▲ (1)	 Oman	0.796	▲ 0.001
54	—	 Barbade	0.795	▲ 0.001
54	—	 Uruguay	0.795	▲ 0.001
56	▲ (1)	 Bulgarie	0.794	▲ 0.002
56	—	 Kazakhstan	0.794	▲ 0.001
58	—	 Bahamas	0.792	▲ 0.002
59	—	 Malaisie	0.789	▲ 0.010
60	▲ (2)	 Palau	0.788	▲ 0.005
60	—	 Panama	0.788	▲ 0.003
62	▼ (1)	 Antigua-et-Barbuda	0.786	▲ 0.002

63		 Seychelles	0.782	 0.001
64		 Maurice	0.781	 0.002
65	 (1)	 Trinité-et-Tobago	0.780	 0.001
66		 Costa Rica	0.776	 0.001
66		 Serbie	0.776	 0.001
68	 (1)	 Cuba	0.775	 0.003
69	 (1)	 Iran	0.774	
70	 (1)	 Géorgie	0.769	 0.001
71	 (1)	 Turquie	0.767	 0.003
71	 (1)	 Vénézuela	0.767	 0.002
73	 (1)	 Sri Lanka	0.766	 0.002
74	 (1)	 Saint-Christophe-et-Niévès	0.765	 0.003
75		 Albanie	0.764	 0.002
76	 (2)	 Liban	0.763	
77		 Mexique	0.762	 0.004
78	 (1)	 Azerbaïdjan	0.759	 0.001

79		 Brésil	0.754	
----	---	--	-------	---

IDH moyen 2015

Rang		Pays	IDH	
Estimations pour 2015	Variation par rapport à 2014		Estimations pour 2015	Variations par rapport à 2014
107	▼ (2)	 Moldavie	0.699	▼ 0.002
108	▼ (1)	 Botswana	0.698	
109		 Gabon	0.698	▲ 0.003
110		 Paraguay	0.693	▲ 0.001
111		 Égypte	0.691	▲ 0.003
111		 Turkménistan	0.691	▲ 0.003
113		 Indonésie	0.689	▲ 0.003
114	▲ (1)	 Palestine	0.684	▲ 0.006
115		 Vietnam	0.683	▲ 0.005
116	▼ (2)	 Philippines	0.682	▲ 0.003
117	▼ (2)	 Salvador	0.680	▲ 0.002

118	—	 Bolivie	0.674	▲ 0.003
119	—	 Afrique du Sud	0.666	▲ 0.001
120	—	 Kirghizistan	0.664	▲ 0.002
121	—	 Irak	0.649	—
122	—	 Cap-Vert	0.648	▲ 0.002
123	—	 Maroc	0.647	▲ 0.002
124	—	 Nicaragua	0.645	▲ 0.003
125	▲ (1)	 Guatemala	0.640	▲ 0.003
125	▲ (1)	 Namibie	0.640	▲ 0.003
127	▼ (2)	 Guyana	0.638	—

Annexe 14.

Rapport de service des proclamateurs Témoins de Jéhovah pour l'année 2015.

Source : yb 2016, Watchtower : (<https://www.jw.org/en/publications/books/2017-yearbook/jehovahs-witnesses-service-report-2016/>)

Country or Territory	Population	Ratio, 1 Publisher to	2016 Av. Pubs.	% Inc. Over 2015
Albania	3,204,000	575	5,487	2
American Samoa	54,194	258	202	-7
Andorra	72,040	414	164	-4
Angola	25,789,024	201	121,306	9
Anguilla	14,760	211	61	-2
Antigua	92,740	190	463	
Argentina	43,416,755	289	148,062	
Armenia	2,998,600	268	10,999	
Aruba	104,263	99	1,019	7
Australia	24,224,401	359	66,689	
Austria	8,699,730	403	21,353	1
Azerbaijan	9,826,397	6,989	1,357	4
Azores	245,766	331	727	
Bahamas	392,718	218	1,652	1
Bangladesh	160,995,642	570,907	271	12
Barbados	285,000	112	2,513	
Belarus	9,496,000	1,609	5,854	
Belgium	11,267,910	443	24,818	1
Belize	367,500	136	2,555	2
Benin	11,241,706	881	12,012	3
Bermuda	61,662	124	444	-1
Bolivia	10,725,000	411	25,457	3
Bonaire	18,000	122	135	14
Bosnia and Herzegovina	3,810,000	3,284	1,146	-2
Botswana	2,262,000	1,037	2,109	
Brazil	206,482,887	249	808,710	3
Britain	65,111,143	471	134,517	
Bulgaria	7,186,893	2,985	2,376	4
Burkina Faso	18,759,039	10,563	1,653	
Burundi	9,396,000	691	12,957	3
Cambodia	15,577,899	15,257	986	10
Cameroon	24,071,647	577	38,373	1
Canada	36,401,079	317	113,954	
Cape Verde	527,877	239	2,141	2

Cayman Islands	60,764	240	237	9
Central African Republic	4,900,000	1,924	2,525	-1
Chad	14,037,000	18,254	705	3
Chile	18,191,884	237	75,622	1
Chuuk	48,651	593	43	16
Colombia	49,953,000	292	167,960	2
Congo, Dem. Republic of	79,722,624	370	214,736	22
Congo, Republic of	4,740,992	721	6,314	4
Cook Islands	14,974	77	188	-3
Costa Rica	4,861,300	159	29,973	1
Côte d'Ivoire	23,842,311	2,142	10,620	3
Croatia	4,240,000	795	5,264	-2
Cuba	11,412,918	119	95,443	
Curaçao	158,635	77	2,025	2
Cyprus	885,600	343	2,563	1
Czech Republic	10,564,866	677	15,490	
Denmark	5,669,000	385	14,622	
Dominica	73,000	167	421	-4
Dominican Republic	10,606,865	281	36,949	
Ecuador	16,528,730	183	88,636	4
El Salvador	6,148,000	150	39,851	1
Equatorial Guinea	875,609	473	1,714	4
Estonia	1,315,944	324	4,031	-1
Ethiopia	99,391,000	9,671	10,116	1
Falkland Islands	2,912	243	11	
Faroe Islands	48,000	358	129	15
Fiji	897,537	290	2,881	-3
Finland	5,487,308	297	18,397	-1
France	64,500,000	501	127,087	1
French Guiana	244,118	97	2,472	4
Gabon	1,772,682	433	3,996	1
Gambia	2,056,352	7,849	220	-4
Georgia	3,720,400	200	18,216	
Germany	82,175,684	496	164,243	
Ghana	28,188,439	211	128,258	3
Gibraltar	32,259	241	124	-2
Greece	10,787,690	376	28,537	
Greenland	56,000	331	161	11
Grenada	107,327	190	542	-6
Guadeloupe	409,055	50	8,046	

Guam	159,358	217	705	-5
Guatemala	16,700,400	418	38,822	2
Guinea	12,947,122	15,107	810	6
Guinea-Bissau	1,890,111	11,596	149	6
Guyana	767,085	247	3,016	3
Haiti	9,993,000	486	19,754	1
Honduras	8,199,000	348	22,908	1
Hong Kong	7,346,700	1,321	5,429	-1
Hungary	9,821,000	442	22,035	-2
Iceland	329,000	827	368	
India	1,330,713,000	29,663	43,910	5
Indonesia	258,316,051	9,660	25,967	2
Ireland	4,713,993	716	6,407	2
Israel	8,751,200	5,456	1,564	4
Italy	60,665,551	242	250,249	
Jamaica	2,803,362	239	11,539	-2
Japan	126,573,481	591	213,818	
Kazakhstan	17,670,579	997	17,521	
Kenya	47,528,480	1,768	26,582	
Kiribati	114,405	784	134	-1
Korea, Republic of	50,504,000	505	99,724	
Kosovo	2,350,000	9,144	247	5
Kosrae	6,616	236	20	
Kyrgyzstan	6,019,500	1,163	5,124	1
Latvia	1,939,050	847	2,249	-1
Lebanon	6,023,372	1,635	3,641	-1
Lesotho	2,135,000	531	3,958	3
Liberia	4,615,222	647	6,332	4
Liechtenstein	37,623	423	85	
Lithuania	2,862,786	930	3,042	-2
Luxembourg	583,189	277	2,082	2
Macao	652,500	1,983	289	-2
Macedonia	2,078,453	1,587	1,289	
Madagascar	24,915,822	743	31,845	3
Madeira	256,424	225	1,116	-3
Malawi	17,885,806	200	88,810	10
Malaysia	30,700,000	6,073	4,936	3
Mali	18,145,967	56,354	293	3
Malta	419,000	561	694	4
Marshall Islands	69,747	331	176	-4
Martinique	396,909	83	4,744	
Mauritius	1,277,459	683	1,832	3
Mayotte	236,507	1,460	156	6
Mexico	128,766,500	150	829,793	1
Moldova	4,069,000	206	19,653	-1
Mongolia	2,959,134	6,256	448	3
Montenegro	631,490	2,392	258	-4

Montserrat	5,154	245	20	5
Mozambique	28,947,073	515	54,455	3
Myanmar	54,479,161	12,937	4,139	1
Namibia	2,459,000	1,004	2,310	3
Nauru	10,263	540	15	36
Nepal	28,441,000	12,016	2,322	5
Netherlands	17,054,563	572	29,490	
Nevis	12,000	162	65	16
New Caledonia	275,202	118	2,252	4
New Zealand	4,718,126	331	13,895	
Nicaragua	6,155,700	215	27,651	2
Niger	20,860,548	71,440	274	1
Nigeria	182,202,000	492	342,122	1
Niue	1,190	50	23	-4
Norfolk Island	1,796	299	6	20
Norway	5,211,000	447	11,535	1
Pakistan	192,826,502	186,486	975	2
Palau	21,108	267	75	-6
Palestinian Territory	4,810,000	61,667	73	3
Panama	3,995,500	232	16,529	2
Papua New Guinea	7,708,577	1,681	4,112	5
Paraguay	6,750,721	661	9,982	3
Peru	31,826,018	249	121,991	1
Philippines	100,981,437	483	202,431	1
Pohnpei	35,981	480	70	1
Poland	38,437,239	320	118,947	-2
Portugal	9,839,140	201	48,484	
Puerto Rico	3,680,772	144	25,269	-1
Réunion	861,984	273	3,087	4
Rodrigues	41,669	833	43	-10
Romania	21,136,000	523	40,151	-1
Rota	2,477	225	9	
Russia	146,074,524	850	170,415	-1
Rwanda	11,533,446	415	26,229	5
Saba	1,800	150	9	-25
St. Barthélemy	9,503	317	27	4
St. Eustatius	4,020	139	25	14
St. Helena	4,000	33	116	-2
St. Kitts	44,183	209	200	-1
St. Lucia	186,383	240	739	2
St. Maarten	39,540	117	325	-4
St. Martin	36,457	113	297	-5
St. Pierre and Miquelon	6,286	449	13	-7

St. Vincent & the Grenadines	109,645	318	328	-2
Saipan	48,200	228	200	3
Samoa	194,899	356	510	-2
San Marino	33,121	170	193	-4
São Tomé and Príncipe	195,364	241	778	3
Senegal	15,604,407	12,355	1,205	3
Serbia	8,118,146	2,085	3,855	
Seychelles	92,430	274	324	-3
Sierra Leone	6,592,102	2,977	2,071	2
Slovakia	5,427,917	474	11,321	
Slovenia	2,068,000	1,086	1,889	-1
Solomon Islands	596,109	292	1,935	1
South Africa	54,490,000	531	99,249	3
South Sudan	12,822,840	10,408	1,179	-3
Spain	46,025,318	409	110,393	1
Sri Lanka	20,810,816	3,486	5,915	2
Sudan	41,394,024	66,337	624	5
Suriname	540,000	181	2,919	2
Swaziland	1,287,000	400	3,106	1
Sweden	9,779,000	436	22,238	
Switzerland	8,327,126	431	18,838	1
Tahiti	268,207	84	3,162	3
Taiwan	23,510,000	2,322	9,941	4
Tanzania	55,538,635	3,269	16,335	1
Thailand	68,200,800	14,911	4,493	6
Timor-Leste	1,167,242	3,433	318	12
Tinian	2,500	109	17	13
Togo	7,544,879	374	19,558	3
Tonga	106,326	452	197	-5
Trinidad & Tobago	1,360,088	141	9,635	1
Turkey	79,000,000	27,925	2,727	8
Turks and Caicos	34,904	106	316	-5
Tuvalu	9,943	136	52	-19
Uganda	36,893,477	5,078	7,095	4
Ukraine	42,480,549	299	140,356	-1
United States of America	324,118,787	263	1,198,026	
Uruguay	3,423,787	290	11,634	
Vanuatu	270,470	377	624	12
Venezuela	31,028,637	210	144,003	4
Virgin Islands, British	30,659	120	245	-4

Virgin Islands, U.S.	106,415	172	571	-3
Wallis & Futuna Islands	11,504	268	37	-16
Yap	11,376	392	27	-4
Zambia	15,933,883	87	181,568	6
Zimbabwe	15,764,255	345	44,574	3
31 Other Lands			40,167	12.2
Grand Total (240 Lands)			8,132,358	1.8

Annexe 15.

Opinion publique sur le mariage des couples homosexuels.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_LGBT_en_France#Opinion_publique.

(Consulté le 10 novembre 2018)

<u>Source</u>	<u>Date de réalisation</u>	Panel	NSP	Pour	Contre
BVA [archive]	2000		2 %	48 %	50 %
BVA [archive]	2004		4 %	50 %	46 %
CSA [archive]	2004		4 %	50 %	46 %
BVA [archive]	2006		2 %	60 %	38 %
BVA [archive]	décembre 2011	971	4 %	63 %	33 %
Ifop [archive]	août 2012	2 000		65 %	35 %

Ifop [archive]	octobre 2012	988		61 %	39 %
BVA [archive]	novembre 2012	1 021	1 %	58 %	41 %
CSA [archive]	décembre 2012	1 005	5 %	54 %	41 %
Ifop [archive]	décembre 2012	1 005		60 %	40 %
Ifop [archive]	janvier 2013	1 005		60 %	40 %
Opinionway [archive]	janvier 2013	981		57 %	43 %
Ifop [archive]	janvier 2013	1 026		63 %	37 %
Ifop [archive]	février 2013	959		66 %	34 %
BVA [archive]	avril 2013	1 219	1 %	58 %	41 %
BVA [archive]	février 2014	994	1 %	61 %	38 %
BVA [archive]	avril 2014	987	3 %	55 %	42 %
Ifop [archive]	novembre 2014	1 009		68 %	32 %
BVA [archive]	27 juin 2015	1 102	2 %	67 %	31 %

Pour des échantillons de près de 1 000 personnes et un [seuil de confiance](#) de 95 % (comme c'est le cas de la majorité des sondages du tableau), la [marge d'erreur](#) est de près de 3 % quand les pourcentages « pour » et « contre » se répartissent à 40-60 % ou 50-50 %.

Annexe 16.

Opinion des français sur l'adoption par un couple homosexuel.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_LGBT_en_France#Opinion_publicque

(consulté le 10 novembre 2018)

<u>Source</u>	<u>Date de réalisation</u>	Panel	NSP	Pour	Contre
BVA [archive]	1998		2 %	28 %	68 %
BVA [archive]	2002		8 %	41 %	51 %
CSA [archive]	2004		2 %	33 %	65 %
BVA [archive]	2006		2 %	48 %	50 %
BVA [archive]	décembre 2011	971	4 %	56 %	40 %
Ifop [archive]	août 2012	2 000		53 %	47 %
Ifop [archive]	octobre 2012	988		48 %	52 %
BVA [archive]	novembre 2012	1 021	3 %	50 %	47 %
CSA [archive]	décembre 2012	1 005	4 %	48 %	48 %
Ifop [archive]	décembre 2012	1 005		46 %	54 %
Ifop [archive]	janvier 2013	1 005		46 %	54 %
Opinionway [archive]	janvier 2013	981		45 %	55 %
Ifop [archive]	janvier 2013	1 026		49 %	51 %

Ifop [archive]	février 2013	959		47 %	53 %
BVA [archive]	avril 2013	1 219	2 %	45 %	53 %
BVA [archive]	février 2014	994	1 %	50 %	49 %
BVA [archive]	avril 2014	987	2 %	48 %	48 %
Ifop [archive]	novembre 2014	1 009		53 %	47 %
BVA [archive]	27 juin 2015	1 102	2 %	57 %	41 %

Annexe 17.

Tableau récapitulatif des mesures législatives en faveur de la communauté LGBT en France.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_LGBT_en_France#Opinion_publicque

(Consulté le 10 novembre 2018)

Mesure législative	Date
Activités sexuelles entre personnes de même sexe	
Dépénalisation de l'homosexualité	✓ depuis le 6 octobre 1791
Majorité sexuelle égale à celle des hétérosexuels	✓ avant 1942 et de nouveau depuis le 4 août 1982
Homosexualité déclassifiée comme une maladie	✓ depuis le 12 juin 1981 ⁶¹

Relations entre personnes de même sexe	
Reconnaissance des couples de même sexe comme partenariat enregistré	✓ depuis le 15 novembre 1999
Mariage ouvert aux couples de même sexe	✓ depuis le 17 mai 2013 ³³
Homoparentalité	
Adoption à titre individuel par les personnes homosexuelles	✓ depuis 2008 ⁶²
Adoption ouverte aux couples de même sexe	✓ depuis le 17 mai 2013 ^{33,63}
Adoption des enfants du conjoint	✓ depuis le 17 mai 2013 ^{33,63}
Couple de même sexe comme parents sur un acte de naissance	✗ Non
Accès égal à la PMA hétérologue pour toutes les femmes	✗ Non ⁶⁴
Gestation pour autrui pour les couples de même sexe	✗ Non ⁶⁵ (gestation pour autrui interdite pour tous les couples, indépendamment de leur orientation sexuelle)
Service militaire	
Autorisation pour les homosexuels de servir dans l'armée	✓ Oui ⁶⁶
Droits des personnes transgenres	

Transidentité retiré de la liste des maladies mentales	✓ depuis 2010 ¹ (seulement dans la classification des affections de longue durée de la Sécurité sociale)
Droit de changer de sexe dans l'état civil (sans stérilisation)	✓ Oui ³⁰
Protection contre les discriminations	
Loi contre la discrimination à l'embauche	✓ depuis 1985
Loi contre la discrimination dans l'accès aux biens et services	✓ depuis 1985
Lois contre la discrimination dans les autres domaines (y compris les insultes homophobes)	✓ depuis 2004
Autorisation du don de sang par des HSH	✓ à partir du 1 ^{er} juin 2016 ^{67,53,68} (condition 12 mois d'abstinence)
Droits des migrants	
Reconnaissance des couples de même sexe relativement aux règles d'immigration	✓ depuis 1999 ⁶⁹

Annexe 18.

Sondage sur l'opinion des Américains sur l'homosexualité.

Source :<http://www.pewforum.org/fact-sheet/changing-attitudes-on-gay-marriage/>

(Consulté le 10 novembre 2018)

% of U.S. adults who favor/oppose same-sex marriage (2001-2017)

Year	Favor	Oppose
2001	35%	57%
2003	32%	59%
2004	31%	60%
2005	36%	53%
2006	35%	55%
2007	37%	54%
2008	39%	51%
2009	37%	54%
2010	42%	48%
2011	46%	45%
2012	48%	43%
2013	50%	43%
2014	52%	40%
2015	55%	39%
2016	55%	37%
2017	62%	32%

PEW RESEARCH CENTER

Annexe 19.

Témoignage d'un ancien Témoin de Jéhovah qui a survécu à l'interdiction de recevoir une transfusion sanguine.

Source : <https://jwsurvey.org/blood-transfusions-2/dead-man-walking-story-phil-dunne-survivor-watchtowers-blood-ban>

(Consulté le 30 novembre 2018)

Dead Man Walking: The Story of Phil Dunne, Survivor of Watchtower's Blood Ban

Posted on March 5, 2017

In my five years as an ex-JW activist, I have had the privilege of interviewing some truly remarkable, inspirational people – including brave survivors of child molestation and domestic violence.

Each person I have interviewed has enriched my knowledge of my former religion by letting me see firsthand the profound damage that can be inflicted through rules and prohibitions I once considered sacred, God-ordained and beneficial.

But none of these interviews could prepare me for the time I sat down to speak with Phil Dunne one sunny afternoon in Zagreb in September 2016. You see, this is an interview that should never have happened :

Phil was raised as a Witness after his mother converted, and got baptized at 17. Just three years later, he was married to a fellow believer. But the young couple's wedded bliss was shattered soon after they moved to California as Phil's health began to dramatically deteriorate.

Things came to a head one evening when Phil passed out in a seizure on his bathroom floor and it was discovered that a tumor had punched a hole in his stomach. Diagnosed with Non-Hodgkin's Lymphoma, a cancer of the blood, he was told he would die within "a couple of days" without a blood transfusion.

As highlighted at last year's 2016 "Remain Loyal to Jehovah" convention series, Jehovah's Witnesses faced with this news are expected to decline treatment and make the ultimate sacrifice for their beliefs. And as a true believer, Phil was no different.

Despite repeated pleas from his doctors, who offered to give him concealed transfusions so that none of his JW visitors would know, Phil resolved that he would sooner die than live with the guilt of secretly accepting a transfusion. He told me that being heralded as a hero who "miraculously" survived while staying loyal to the command on blood would have tormented him, leaving him feeling like a fraud.

And so, with his mind made up, and even an informal will written out detailing his final wishes, Phil awaited the inevitable.

Only, in Phil's case, death never came.

The team of doctors treating Phil came up with a drastic strategy that had minimal chances of success, but which, given Phil's insistence on refusing blood, was at least better than trying nothing.

Phil's tumor was thus pummelled with intense radiation over 10 straight days and, to the delight of all concerned, this had the intended effect of shrinking it just enough for the stomach wound to be cauterised, thus stopping the internal bleeding. With the immediate threat neutralized, Phil could begin receiving chemotherapy for his condition and was able to make a full recovery.

Phil's "miraculous" return to health – unquestionably the product of the ingenuity of medical professionals who had partaken of higher education – was lauded by his congregation, and Phil was heralded as someone who had been blessed for standing firm in his convictions. But as the applause dissipated, Phil privately sank into an existential crisis.

What if he had died from refusing blood? What if, instead of being born into a life as a Jehovah's Witness, he had been born in another part of the world where an entirely different set of religious beliefs held sway? What if the beliefs he had been raised with were in fact based on lies and had very nearly resulted in his untimely demise?

Phil set about carefully studying his religion, determined to confirm whether or not the stand he had taken in hospital was justified. When he revisited the Watchtower publications that had formed the bedrock of his faith with a critical, analytical eye, he found that they were strewn with misquotes, exaggerations and outright untruths.

Phil's faith collapsed and, soon thereafter, his marriage – since his wife refused to entertain any of the information he uncovered.

As Phil distanced himself from his religion, he began missing meetings. This had the knock-on effect of him being pre-emptively shunned by former Witness friends and family who began to think of him as "bad association."

Fast forward to a holiday to Croatia in 2016 and, during our encounter on the sun-kissed streets of Zagreb, Phil (not yet disfellowshipped) felt the time was right to share his incredible story, which now features on pages 516 to 520 of my book, *The Reluctant Apostate*.

I will never forget the overwhelming feeling of admiration at seeing Phil open up so candidly about his experience. I also continue to feel profoundly fortunate at getting the opportunity to meet this brave man at all given the fact that, according to the laws of probability, Phil should no longer be alive.

Without the intervention of an incredibly gifted group of medical professionals, and a sizeable chunk of sheer luck, Phil would be just another statistic in the unfathomable body count arising from Watchtower's reckless, hypocritical and unjustified stance on blood.

As for what's next for Phil, the world is now his oyster. He is emerging from his JW experience a little worse for wear due to depression arising from the trauma of his near miss, but he has zero regrets and the future looks bright.

I for one am delighted to have met him, and I am sure his story will inspire many to reject the madness of putting religious fanaticism first and human life second.

Who knows? His story may even end up saving lives.

Annexe 20.

Statistiques Témoins des Etats-Unis.

Source : www.jwfacts.com/watchtower/statistics-united-states.php, consulté le 22 décembre 2018.

USA Watchtower Publisher Statistics																
Year	Pop	Peak pubs.	Pop Ratio	Av. Pubs	% Inc.	Baptisms	Av Aux Pio.	Av. Pio.	Congs	Total hrs preaching	Bible Studies	Memorial Attendance	Real Increase	Hrs/ Baptism	Inc Av Pubs	Hrs/ Inc
1979				521370												
1980				543457									4.24%			
1981				563452									3.68%			
1982				581934									3.28%			
1983				616068									5.87%			
1984				648704									5.30%			
1985				678510									4.59%			
1986				710344									4.69%			
1987				734378									3.38%			
1988		797,104	305	762960	4	43,415			8,754	161,478,732	529,495	1,822,607	3.89%	3,719	28582	5650
1989		817,881	299	788709	5	48,358			9,007	166,312,728	535,764	1,824,916	3.37%	3,439	25749	6459
1990		850,120	289	816417	4	47,234			9,250	169,778,953	541,024	1,863,641	3.51%	3,594	27708	6127
1991		892,551	277	846028	4	44,583			9,524	174,552,163	566,155	1,910,194	3.63%	3,915	29611	5895
1992		904,963	277	866362	2	40,716			9,782	181,113,528	585,441	1,939,220	2.40%	4,448	20334	8907
1993		926,914	275	878,841	1	41,581			9,985	180,872,361	586,218	1,975,255	1.44%	4,350	12,479	14494
1994		936,264	277	889570	1	39,106			10,194	180,835,756	578,730	1,994,485	1.22%	4,624	10,729	16855
1995		956,346	274	912002	3	43,909			10,425	186,637,836	568,480	2,110,638	2.52%	4,251	22432	8320
1996		975,829	271	921123	1	43,663			10,671	178,325,740	530,200	2,024,476	1.00%	4,084	9121	19551
1997		974,719	274	929471	1	45,220			10,883	182,994,613	455,239	2,135,167	0.91%	4,047	8348	21921
1998		1,040,283	259	944218	2	37,351			11,064	182,823,355	405,282	2,066,919	1.59%	4,895	14747	12397
1999		980,419	277	940650	0	32,585			11,257	174,594,349	403,557	2,073,368	-0.38%	5,358	-3568	-48933
2000		988,469	277	945000	0	30,290			11,426	181,475,589	424,696	2,153,268	0.46%	5,991	4350	41719
2001		979,637	285	945,689	0	27,731			11,582	178,831,678	416,556	2,163,602	0.07%	6,449	689	259553
2002		1,012,201	283	972,754	3	29,816			11,752	184,842,031	463,249	2,303,015	2.86%	6,199	27,065	6830
2003		1,029,652	278	988,236	2	30,401			11,930	184,805,690	501,804	2,273,856	1.59%	6,079	15,482	11937
2004		1,019,696	283	992,809	0	30,576			12,078	189,740,398	519,648	2,303,015	0.46%	6,206	4,573	41491
2005		1,035,802	282	995,071	0	28,384	28,031	94,049	12,261	185,834,994	508,525	2,257,453	0.23%	6,547	2,262	82155
2006		1,059,325	278	1,008,281	1	28,915	36,073	96,113	12,390	194,815,417	531,075	2,308,035	1.33%	6,738	13,210	14748
2007		1,084,005	275	1,042,528	3	37,243	44,233	102,150	12,494	211,314,864	546,631	2,353,263	3.40%	5,674	34,247	6170
2008		1,105,789	272	1,059,253	2	35,597	44,406	110,163	12,635	217,881,267	603,313	2,418,903	1.60%	6,121	16,725	13027
2009		1,154,275	262	1,096,502	4	34,739	42,076	118,678	12,800	230,075,885	657,544	2,469,036	3.52%	6,623	37,249	6177
2010		1,178,349	259	1,115,786	2	35,120	37,177	127,609	12,995	234,901,534	683,090	2,485,231	1.76%	6,689	19,284	12181
2011		1,200,572	261	1,145,723	3	32,953	70,659	137,036	13,309	252,819,231	714,151	2,563,518	2.68%	7,672	29,937	8445
2012		1,203,642	262	1,156,150	1	32,039	59,501	143,072	13,546	255,048,430	722,179	2,502,055	0.91%	7,961	10,427	24460
2013	320,050,716	1,219,931	262	1,167,723	1	32,118	68,172	152,653	13,714	262,583,801	732,326	2,504,114	1.00%	8,176	11,573	22689
2014	322,583,000	1,243,387	259	1,186,598	2	36,064	89,336	160,273	13,871	274,164,941	721,884	2,505,825	1.62%	7,602	18,875	14525
2015	321,773,600	1,231,867	261	1,195,081	1	28,358	56,455	167,404	14,063	268,657,014	737,471	2,475,339	0.71%	9,474	8,483	31670
2016	324,118,787	1,231,609	263	1,198,026	0	28,588	60,951	168,318	14,040	273,517,480	747,554	2,495,181	0.25%	9,568	2,945	92875

Annexe 21.

Implantation des Témoins de Jéhovah à la Barbade :

Source : annuaire des Témoins de Jéhovah, 1989, pp. 148-197.

La Barbade

BIENVENUE à la Barbade, pays du poisson volant, la porte des Antilles. Saviez-vous que cette île minuscule est l'une des régions du monde où la population est la plus dense? En effet, plus de 253 500 habitants peuplent cette île d'une superficie de 430 kilomètres carrés environ. Mais, comme dit le proverbe, "dans les petites boîtes les bons onguents"; et cela se vérifie assurément dans le cas de cette île, la plus à l'est dans l'archipel des Antilles.

Le littoral est de la Barbade offre une vue pittoresque de collines en pente douce dominant les moutons d'écume de l'Atlantique agité. La côte ouest, quant à elle, est bordée de plages de sable blanc que viennent lécher les eaux plus calmes de la mer des Antilles.

Il fut un temps où la canne à sucre régnait en maître sur l'économie de la Barbade. Toutefois, plus récemment, le tourisme est devenu la principale source de revenus de l'île. Chaque année, elle accueille des milliers de visiteurs qui surpassent, de par leur nombre, sa population tout entière.

Depuis le jour de sa colonisation par les Anglais en 1627 jusqu'à celui de son indépendance en 1966, la Barbade est restée très attachée à la Grande-Bretagne et, par voie de conséquence, à l'Église anglicane. Jusqu'à quel point cela a-t-il influencé la vie quotidienne? À un moment donné, on promulgua une loi ordonnant 'les prières en famille et l'assistance aux offices'. Il devint obligatoire de prier matin et soir. Tout manquement à cette loi était sanctionné par une amende de 18 kilos de sucre. On exigeait de chacun qu'il se conforme à la direction et à la discipline de l'Église sans faire d'écart. Cela a amené un historien à décrire les Barbadiens comme des gens "empesés à l'amidon et à l'anglicanisme". Toutefois, la situation a quelque peu changé, puisque l'on dénombre à présent 141 confessions et sectes "chrétiennes" différentes. La foi véritable parviendrait-elle à s'épanouir dans un tel bastion de la religion?

La vérité relative au Royaume est semée

En 1905, neuf ans avant l'instauration du Royaume messianique dans les cieux, Joseph Brathwaite commença à donner le témoignage à la Barbade en tant que colporteur, comme on appelait à l'époque les Témoins de Jéhovah qui œuvraient à plein temps. Il avait connu la vérité en Guyane britannique (l'actuelle Guyana). Il ne fallut pas attendre longtemps pour que des personnes assoiffées de vérité acceptent le message réjouissant du Royaume. Parmi celles-ci figuraient Algernon Symmonds et sa femme Maud. Tous les deux, ainsi que Juliet Shepherd, se firent baptiser en 1909. Waldemar, la fillette des Symmonds (qui devint plus tard Mme Vere Rice), accompagna très tôt ses parents dans la distribution de tracts bibliques.

Les premiers Étudiants de la Bible brûlaient du désir de faire part aux autres de ce qu'ils avaient appris. Conscients de vivre une époque décisive et ayant l'esprit de sacrifice, ils se mirent à distribuer des publications de la Société

Watch Tower alors qu'ils faisaient entendre le message dans de nombreux villages de l'île. Sœur Rice raconte: "Papa tenait un commerce à Bridgetown, la capitale. Il utilisait sa mule et sa charrette pour transporter le groupe d'Étudiants de la Bible qui allaient parcourir les territoires de campagne. C'est surtout pendant les week-ends que nous effectuions cette activité. La pauvre mule n'avait guère de répit, aussi s'arrêtait-elle assez souvent sur le chemin du retour; était-ce à cause de la fatigue ou simplement par pur entêtement? Nous ne pouvions le dire. En conséquence, nous rentrions très tard à la maison le dimanche, parfois bien après minuit. Pourtant, je devais être debout le lendemain matin pour aller à l'école."

Souvenirs d'une époque passionnante

Parmi ceux dont l'activité remonte à cette époque lointaine figure sœur Lina Gaul, appelée familièrement par jeunes et vieux "Maman Gaul". Bien que sa mémoire ne soit plus aussi aiguisée que par le passé, combien elle aime revivre mentalement ces jours passionnants et méditer sur les merveilleuses façons d'agir de Jéhovah envers son peuple. Maintenant âgée de plus de 90 ans, Maman Gaul se souvient du temps où son père et sa mère ont reçu un tract de M. Thomas, un instituteur. C'était en 1910. Aidés par ce tract et par d'autres, imprimés par les Étudiants de la Bible, les membres de cette famille apprirent bientôt la vérité sur l'enfer, l'âme, la Trinité et d'autres enseignements. Il ne leur fallut pas longtemps pour rompre complètement toute attache avec l'Église de la Mission chrétienne à Workman Village. Ils s'associèrent rapidement à l'ecclésià (ou congrégation) des Étudiants de la Bible qui se réunissait 40 Roebuck Street, à Bridgetown. Dès 1911, les parents de Lina étaient tous les deux prêts pour le baptême, et l'année suivante Lina fut immergée à son tour.

Leurs anciens coreligionnaires de la Mission chrétienne considéraient sœur Gaul et ses parents, Alexander et Josephine Payne, comme des "brebis perdues". Aussi a-t-on entrepris des efforts pour les "ramener". À cette fin, la Mission tint des réunions publiques juste devant la maison des Payne et implora le Seigneur pour qu'il les fasse revenir au sein de la Mission chrétienne.

Sœur Gaul, l'œil pétillant et le sourire plaisant, se souvient d'une certaine occasion où celle qui avait été la meilleure amie de sa mère à la Mission fut envoyée chez eux. Comme si elle entendait de nouveau toute la conversation, elle raconte:

"Sœur Payne, dit l'amie de ma mère, j'ai un message pour toi de la part du Seigneur."

"L'as-tu vu? À quoi ressemble-t-il?" riposta ma mère.

"C'est un homme blanc, grand, habillé en blanc; il monte un cheval blanc et il te dit de revenir à la Salle de Workman Village."

"La réplique suivante de ma mère a mis rapidement fin à leurs tentatives visant à nous faire retourner à l'Église de la Mission. Elle déclara: 'Eh bien, tu retournes et tu fais savoir à cet "homme" que moi, Josephine Payne, je dis que je ne reviendrai pas.'"

Les Payne, ainsi que d'autres qui se sont associés aux Étudiants de la Bible de cette époque-là, ont supporté de nombreuses moqueries et une opposition continuelle. Néanmoins, leur foi était forte. Avec le recul des années,

nous comprenons tout le sens de cette question soulevée dans les Écritures: “Qui a méprisé le jour des petites choses?” (Zach. 4:10). Sans aucun doute, le dessein de Jéhovah concernant la proclamation de son nom sur toute la terre incluait également cette petite île des Antilles.

Sœur Gaul sert toujours activement Jéhovah. Depuis son baptême en 1912, elle n’a jamais laissé passer un mois sans proclamer la bonne nouvelle. Malgré deux attaques d’apoplexie, elle a conservé toute sa lucidité et saisit toutes les occasions de faire part de la bonne nouvelle à autrui.

Son zèle ne s’est pas refroidi

Sœur Waldemar Rice, elle aussi, s’est beaucoup dépensée. Au cours des soixante-dix années écoulées, elle a présenté efficacement la vérité à des personnes de tout rang social. Elle a le don d’utiliser le barbadien (appelé aussi bajan), ce qui produit un effet favorable. Sa connaissance approfondie des expressions locales ajoute à la couleur de son témoignage, sans toutefois départir celui-ci de sa dignité. Quant à son enthousiasme débordant pour l’espérance du Royaume, lorsqu’elle l’exprime en utilisant le dialecte local, il force tout bonnement l’attention. Lorsqu’elle parle de la détérioration des conditions mondiales avec des gens d’humble condition, elle dira peut-être: “Ce monde, c’est le chaos complet, voilà la vérité. Quand il y a des problèmes quelque part, c’est la famine ailleurs. Ou alors ça se bat à l’autre bout.”

Elle défend la vérité avec hardiesse et intrépidité et, par son exemple, elle a, au fil des ans, encouragé de nombreux jeunes. Bien que ses forces physiques aient décliné, à 86 ans sœur Rice vibre toujours du même zèle pour le service de Jéhovah.

La communauté blanche entend le message

La Barbade, comme la plupart des îles des Antilles, est peuplée à 90 % de descendants d’esclaves d’Afrique noire. Parmi les premiers Blancs qui acceptèrent la vérité figure Lucy Gooding. Sa famille habitait autrefois là où sont situés maintenant le bâtiment de la filiale et une Salle du Royaume à Bridgetown.

Un soir de 1910, John Benjamin a présenté le message du Royaume aux Gooding. Étant de loyaux anglicans, ils ont été très surpris de se voir expliquer les vérités bibliques concernant quelques-unes des croyances qui leur étaient chères. Inquiets, ils s’en sont ouverts à leur pasteur. “Pourquoi se tracasser à ce sujet? leur a-t-il répondu. Oubliez tout ça et continuez à aller à l’office.” Au lieu de cela, ils ont donné leur démission.

Sœur Gooding avait une très forte personnalité et était capable d’exposer clairement la vérité. Aussi a-t-elle été, pendant de nombreuses années, au premier rang dans l’œuvre du Royaume. Dès les tout premiers jours, sa maison servait officieusement de maison de missionnaires pour les représentants spéciaux de la Société en visite à la Barbade.

Parmi ces premiers Témoins, on ne connaissait ni la ségrégation ni les désaccords. Les divisions sociales ou ethniques ne se sont jamais infiltrées dans leurs rangs, alors que c’était le cas parmi le reste de la population. Tous ceux qui ont connu cette époque et qui sont encore parmi nous sont prompts à fournir des preuves manifestes de l’amour et de l’attachement profonds qu’ils ressentaient, et ressentent toujours, les uns pour les autres. Comme

Jésus l'a dit, "à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l'amour entre vous". — Jean 13:35.

Winifred Heath, la sœur adoptive de Lucy Gooding, se souvient des débuts et des changements qu'elle a dû opérer pour devenir un serviteur approuvé de Jéhovah. Elle rit d'elle-même lorsque, un peu embarrassée, elle se rappelle: "Eh oui, je jurais comme un charretier." Comme ses progrès étaient lents, elle ne se fit pas baptiser à cette époque-là, mais plus tard, en 1940, alors que le rassemblement des "autres brebis" était en cours.

Des bienfaits grâce aux discours publics

Les discours bibliques donnés en public ont joué un rôle important dans la propagation de la vérité. Alfred Joseph, qui avait quitté la Guyana, est entré pour la première fois en contact avec la vérité à l'occasion d'un discours biblique en plein air, à Brandons Beach, près du port de Bridgetown. Une cinquantaine de personnes assistaient au discours intitulé "Où sont les morts?". Cette première étape dans l'instruction biblique aboutit à son baptême en 1915; il eut lieu non loin de l'endroit même où il avait auparavant entendu ce discours biblique.

Jésus a déclaré: "Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera." (Jean 8:32). Maintenant que frère Joseph était affranchi spirituellement parlant, il était en mesure d'en aider d'autres à obtenir la même liberté. En 1516, l'Espagne avait autorisé officiellement le commerce d'esclaves en provenance d'Afrique, commerce qui allait durer plus de trois siècles et demi. Mais, ironie du sort, Alfred Joseph et William Brown (de la Jamaïque), tous deux descendants d'esclaves africains, se sont rendus en Afrique pour indiquer le chemin de la liberté spirituelle à des milliers de personnes vivant dans la partie occidentale du continent. Ainsi, le 29 juin 1915, frère Joseph quitta la Barbade à bord d'un vapeur à destination de la Sierra Leone, où l'attendait un contrat de travail. Il a également apporté dans ce pays une contribution inestimable à la propagation de la bonne nouvelle du Royaume.

Quand frère Joseph est retourné à la Barbade, dix-huit ans plus tard, il a joué un rôle de tout premier plan pour ce qui est de donner des discours en plein air. En une certaine occasion, il a emmené un groupe de frères et sœurs prêcher à Waverly Cot, dans la commune de Saint-George. Comme ils en avaient l'habitude, ils ont passé la matinée à rendre visite aux gens chez eux tout en les invitant à la réunion publique qui se tiendrait l'après-midi. On loua à cet effet une salle publique. Toutefois, dès que le discours a commencé, auquel seuls les frères et sœurs assistaient, les membres de l'Armée de l'Église de Saint Luke's Church se sont rassemblés juste à l'extérieur de la salle, munis d'une grosse caisse et d'une timbale. Le roulement bruyant des tambours, accompagné de chants, était destiné à couvrir complètement la voix de l'orateur. Une foule s'assembla. Le bruit était assourdissant. Frère Joseph, qui ne disposait d'aucun équipement sonore, était difficilement entendu.

Soudain, à la grande surprise des frères et de la foule qui se tenait à l'extérieur, il se mit à pleuvoir des cordes. Pourtant, jusque-là, le ciel était dégagé et rien n'aurait pu laisser présager un orage imminent. Puisque la salle dans laquelle les frères étaient réunis constituait le seul abri, tous ceux qui étaient rassemblés à l'extérieur, y compris les joueurs de tambours, s'y sont rués. La salle a rapidement été comble. Tout le monde est resté pendant le discours qui a duré une heure, et chacun l'a apprécié. Quand les frères sont partis pour rentrer chez eux, ils ont constaté que, fait étrange, il n'avait plu qu'à l'endroit où se trouvait la salle!

D'autres îles entendent le message

Actuellement, la filiale de la Barbade à Bridgetown dirige l'œuvre de prédication du Royaume dans cinq autres îles: Bequia, Carriacou, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Ces îles, situées à l'est de la Barbade, s'échelonnent sur une distance de 253 kilomètres.

La plus éloignée vers le sud-ouest, Grenade, ne mesure que 311 kilomètres carrés. Une population amicale, qui s'élève à 112 000 personnes, y vit. Grenade a mérité le surnom d'"Île des épices" parce qu'on y trouve une abondance d'épices aromatiques, comme la cannelle, le clou de girofle, le tonka, le cacao et la noix de muscade.

C'est l'année où la Première Guerre mondiale a éclaté que les graines de vérité ont été plantées dans cette île pittoresque. Alors qu'il séjournait en tant que travailleur immigré à Panama, Elias James avait accepté le message du Royaume de Dieu et était devenu un proclamateur voué et baptisé. Très désireux de faire part de la vérité aux habitants de son île natale, il y est retourné en 1914. Peu de temps après son retour, il a contacté M. Briggs, originaire de la Barbade, mais qui résidait à Grenade. Briggs a rapidement accepté le message du Royaume.

À peu près à la même époque, à la Barbade, des prédicateurs zélés s'employaient à envoyer des tracts ainsi que d'autres publications à leurs connaissances qui vivaient dans "les îles d'en bas". Judith Callender, qui a servi fidèlement Jéhovah jusqu'à sa mort survenue il y a quelques années, a relaté que son oncle "Popie" envoyait des tracts à Francis, son père, Barbadien d'origine, alors que ce dernier vivait avec elle à Grenade. À son tour, il fit part de la bonne nouvelle aux autres Barbadiens de l'île.

Chriselda James, la belle-sœur d'Elias James, était au nombre de ceux qui acceptèrent la vérité. Malgré l'opposition incessante de son mari, elle a réussi à élever ses neuf enfants dans le vrai culte. Tous sont devenus des Témoins baptisés. Chriselda James, qui se déclarait être un membre oint, s'est révélée être une chrétienne fidèle et endurante, et ce jusqu'à sa mort en 1986. Elle était âgée de 87 ans. Trois de ses enfants sont décédés avant elle. Mais les autres sont toujours des ministres actifs: deux d'entre eux servent en tant que pionniers permanents, et un troisième comme pionnier spécial et ancien.

On ne peut non plus oublier les ministres itinérants pour la part qu'ils ont eue dans l'œuvre du Royaume à Grenade. Parmi eux figurent A. Johnson, W. Brown et E. Coward. Le ministère que frère Coward a accompli dans les Antilles orientales a été un succès sous tous les rapports. Néanmoins, ce succès n'a pas manqué d'exciter la jalousie des membres du clergé. Les ennemis de la vérité ont exploité le climat de crainte qui existait pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, ils ont fait se propager une rumeur malveillante selon laquelle E. Coward aurait été un espion allemand! Sous la pression du clergé dans cette affaire, les fonctionnaires ont ordonné à frère Coward de quitter les Antilles anglaises. Ainsi a brusquement pris fin le ministère qu'il avait accompli à Grenade. À la suite de cet incident, la Société s'est rendu compte qu'il ne serait pas facile de faire entrer dans ces îles un Étudiant de la Bible venant des États-Unis. Aussi a-t-on pris des dispositions pour y envoyer en 1922 un frère canadien, du nom de George Young.

Pendant des années, les assistants aux réunions étaient, dans leur grande majorité, des personnes d'un certain âge. Les gens se sont donc mis à parler du vrai culte comme de la "religion des personnes âgées". Toutefois, cela

n'empêchait pas ces chrétiens d'avoir un esprit jeune et enthousiaste. Il n'était pas rare pour ces chrétiens dévoués de marcher 8 kilomètres ou plus, parfois sous la pluie battante des tropiques, pour assister aux réunions hebdomadaires.

Accompagnez-nous maintenant dans notre voyage pour Saint-Vincent, et voyons comment l'œuvre du Royaume a débuté dans cette île, située à 118 kilomètres seulement au nord de Grenade.

Débuts à Saint-Vincent

Saint-Vincent est une île pittoresque de 388 kilomètres carrés. Elle abrite l'un des plus anciens jardins botaniques des Antilles orientales. Frère A. Johnson y effectua une visite en 1913. À cette époque, Ethel et Maud Thompson ainsi que leur père montrèrent de l'intérêt pour le message du Royaume. Un certain nombre d'années plus tard, Philippa La Borde, originaire de la Trinité, s'installa dans l'île.

“Les graines tombées produisent plus que celles qui sont plantées.” Cette expression utilisée aux Antilles par les gens de la campagne s'est souvent révélée exacte. En d'autres termes, une graine qui tombe au hasard produit plus que celle que l'on a pris soin de semer. Citons pour exemple le cas suivant, qui s'est produit en 1918: Philippa était en train de vérifier les poches de son mari avant de commencer sa lessive lorsqu'elle y a trouvé un tract biblique que W. Brown avait remis à ce dernier. Ce tract a éveillé son intérêt. Son mari et elle ont étudié la Bible et accepté la vérité, et le 1er août 1918, ils se faisaient baptiser. Quelques années plus tard, ils se sont rendus à Saint-Vincent pour raisons de santé. C'était avant 1923. Ils projetaient d'y rester quelques mois seulement, mais leur séjour allait durer de nombreuses années.

Se souvenant de ses premières impressions lorsqu'elle est arrivée à Saint-Vincent, Philippa a déclaré: “Les rues étaient couvertes de poussière et rocailleuses; mais les gens étaient très amicaux, et c'était ça le principal.” Au cours des cinquante années qui ont suivi, sœur La Borde, communément appelée partout dans l'île “Maman Lab”, a eu l'occasion de faire connaître le message aux fonctionnaires les plus haut placés; en effet, certains d'entre eux l'avaient eue comme institutrice à l'école maternelle. Bien que menue et frêle d'apparence, elle avait une forte personnalité et savait exposer les vérités bibliques avec simplicité et logique. La manière dont elle a aidé Marion Dunn, native de Saint-Vincent, à progresser jusqu'au baptême reflète bien son esprit d'initiative et la ressource qui était la sienne. C'est en 1914, à Cuba, que Mme Dunn était entrée pour la première fois en contact avec la vérité. Peu de temps après, elle était de retour à Saint-Vincent. Elle s'est alors heurtée à l'opposition soutenue et opiniâtre de sa cousine, qui vivait avec elle. Devant l'esprit de vengeance que manifestait sa cousine, Mme Dunn hésitait à vouer sa vie à Jéhovah et à symboliser ce vœu par le baptême d'eau. Toutefois, après que sœur La Borde lui eut prodigué les encouragements bibliques et l'aide nécessaires, des dispositions ont été prises pour que Marion Dunn soit baptisée en privé chez sœur La Borde en 1935. Des années plus tard, sœur La Borde disait en repensant à cette époque: “J'ai beaucoup appris en œuvrant aux côtés de sœur Dunn, à savoir qu'il faut être patient et humble.”

Une aide supplémentaire est envoyée

En 1924, John Rainbow, qui travaillait au siège mondial de la Société, aux États-Unis, a été envoyé à Saint-Vincent. Il devait passer une semaine avec les Témoins locaux. Sa visite a été source d'un grand encouragement,

non seulement pour nos sœurs fidèles, mais aussi pour tous ceux qui ont écouté ses discours à la bibliothèque Carnegie de Kingstown, la capitale.

Au cours de son second périple missionnaire à travers les Antilles, George Young s'est lui aussi arrêté à Saint-Vincent pour aider ces sœurs. C'est à cette époque-là, en 1932, qu'a eu lieu la projection du *Photo-Drame de la Création* à la bibliothèque Carnegie. Elle a été très bien accueillie. En fait, à la demande générale, on a pris des dispositions pour qu'une nouvelle projection ait lieu. Elle se tiendrait cette fois-ci au Palais de Justice de la capitale. Frère Young a organisé une série de discours publics. Il a également aidé les sœurs à mettre sur pied une étude hebdomadaire de *La Tour de Garde*. De plus, il a inauguré la prédication de porte en porte sur cette île, afin de favoriser l'avancement du vrai culte chez ces gens humbles.

Ils cherchent Dieu à tâtons et le trouvent

Entre 1939 et 1945, années où la guerre faisait rage, ce qui s'est passé à Saint-Vincent illustre assurément que les anges dirigent le rassemblement des personnes au cœur de brebis. Dans les hauteurs des montagnes du Riley, il y a un endroit duquel, si l'on regarde vers le sud, on a une vue dominante sur l'île de Bequia, distante de 16 kilomètres environ. Si maintenant on regarde vers le nord, on a une vue vertigineuse sur la vallée de la Mésopotamie, qui s'étend juste en contrebas. Un groupe de personnes sincères vivaient perchées dans ces montagnes. Elles se réunissaient régulièrement pour en apprendre davantage au sujet de Dieu. Bien qu'égarés, ces gens n'en 'cherchaient pas moins Dieu à tâtons'. (Voir Actes 17:26, 27.) Leonard Pope, l'évêque du groupe, Albert Forbes, qui en était le chef, ainsi que la congrégation des "trembleurs", nom qu'ils avaient adopté, en étaient venus à apprécier les publications de la Société Watch Tower et s'en servaient lors de leurs réunions.

Un jour de 1942, alors que Leonard Pope prêchait dans un certain quartier de Kingstown (Paul's Lot), Rupert Wyllie s'est arrêté pour l'écouter. Pope prêchait d'une voix forte, mais en l'écoutant, Wyllie, qui lisait les publications de la Société Watch Tower, a compris que Pope devait sûrement lire les mêmes écrits. De plus, dans sa main, avec laquelle il faisait force gestes, il tenait un livre auquel il ne cessait de faire référence, affirmant que celui-ci fournissait la preuve de ce qu'il affirmait. Wyllie s'est souvenu de la remarque qu'il s'était faite alors: "D'accord, c'est un 'trembleur', mais ça vaut la peine d'écouter ce qu'il dit." Plus tard, alors qu'il parlait avec Wyllie, Pope a déclaré: "Il faudrait un endroit à Kingstown pour étudier tout cela." Wyllie connaissait les sœurs La Borde et Dunn, aussi l'a-t-il dirigé vers celles-ci. Pope a rencontré les sœurs, et sa connaissance de la vérité a augmenté. Bientôt, lui et sa congrégation de huit personnes parcouraient à pied les huit kilomètres qui les séparaient de Kingstown pour assister à l'étude hebdomadaire de *La Tour de Garde*.

En 1944, à l'occasion d'une visite à Saint-Vincent de Gilbert Talma, surveillant de la filiale de la Trinité, ils ont été baptisés tous les huit à Edinboro Beach. Toutefois, il a fallu attendre 1947 pour que le groupe de Témoins du Riley s'organise et forme ainsi la seconde congrégation de Saint-Vincent. La première était celle de Kingstown. L'année suivante a vu plusieurs anciens "trembleurs" entreprendre le service de pionnier. Ils ont présenté le message avec efficacité dans les régions rurales au relief accidenté.

Bien que handicapée des jambes à cause de l'arthrite, Leonora Forbes, la dernière des huit membres du groupe de l'"évêque" Pope, a toujours fait montre de zèle dans la propagation de la bonne nouvelle du Royaume, et ce jusqu'à sa mort en mars 1988. Elle a été une merveilleuse source d'encouragement pour jeunes et vieux.

Quand une petite portion de terrain située au sommet d'une colline leur a été offerte pour construire une Salle du Royaume, ces Témoins zélés ont travaillé dur. La vue était majestueuse, mais construire en ce lieu relevait du défi. Les frères comme les sœurs ont transporté sur leur tête les matériaux de construction jusqu'au chantier. Que l'on parte de la route la plus proche ou de la rivière, il fallait marcher sur une distance de 2,5 kilomètres environ. Finalement, la salle a été achevée. C'était la première de l'île à appartenir en propre à nos frères. On accédait à cette Salle du Royaume pittoresque par des marches que l'on avait taillées directement dans le sol. Bien entendu, par temps pluvieux, ces marches devenaient une vraie patinoire. Plus d'un surveillant itinérant a descendu la colline en glissant, sur ses pieds ou dans d'autres postures!

Avant de nous rendre à Sainte-Lucie, revenons quelques instants à la Barbade pour y noter les progrès de l'œuvre.

On loue des cars pour aller prêcher

Les colporteurs (que l'on appelle maintenant pionniers) effectuaient un travail considérable dans la distribution des publications bibliques. Cuthbert Blackman, maintenant âgé de 76 ans, était l'un des dix pionniers qui œuvraient à la Barbade en 1931. Quarante-quatre autres chrétiens participaient à la proclamation selon que le temps et les circonstances le leur permettaient.

Aujourd'hui les Barbadiens bénéficient d'un réseau routier moderne. Effectivement, cette île de "34 kilomètres de long et large d'un sourire" ne compte pas moins de 1 280 kilomètres de routes pavées ou goudronnées. Toutefois, cinquante ans en arrière, les conditions de transport étaient bien différentes. Sur les routes, les virages sans visibilité étaient fréquents, vestiges d'un système routier conçu au XVIIe siècle, essentiellement pour les attelages d'ânes. Aussi, frère Blackman raconte: "Nous nous estimions heureux de bénéficier de la charrette de frère Edwin Hackett, que tirait Harry, son fidèle cheval."

Cependant, lorsque d'autres moyens de locomotion sont devenus plus courants, les frères ont loué des cars pour prêcher. C'est ainsi que l'on a pu parcourir systématiquement les onze communes de l'île pour y donner le témoignage en groupe. Pendant un temps, les frères ont utilisé les cartes de témoignage pour expliquer aux gens le but de leur visite. Plus tard, on s'est servi de phonographes portatifs sur lesquels on faisait écouter aux occupants de la maison les enregistrements des sermons de frère Rutherford. Quand l'assistance était plus nombreuse, on utilisait des phonographes plus conséquents.

Ordinairement, les Barbadiens se lèvent tôt. Alfred Joseph se souvenait du matin où il avait décidé, avec quelques autres frères, de commencer à prêcher tôt dans la matinée à Hometown, une petite localité sur le littoral ouest. Ils ont suspendu le phonographe à un arbre, suffisamment haut, pour que le son se propage au loin dans l'air paisible du matin; le message toucherait ainsi plus de monde. Cette méthode-choc a déclenché des réactions immédiates. Frère Joseph a raconté ce qui s'est passé. "Un brigadier de police est bientôt apparu sur les lieux. Il nous a informés qu'il venait de la part du 'révérend' et que nous devions interrompre notre programme d'instruction biblique. Nous l'avons invité à écouter quelques minutes. Quand il s'est rendu compte que nous n'étions en rien des fauteurs de troubles, l'heure matinale mise à part, et qu'il n'y avait rien à reprocher à notre message, il est parti."

Des Témoins intrépides

Par leur zèle, leur hardiesse et leur détermination à faire connaître la vérité sans rien omettre, les frères ont vraiment marqué cette époque. Ces premiers Témoins donnaient le témoignage d'une façon très directe. Par leur promptitude à dévoiler l'hypocrisie et la confusion qui règnent au sein de la chrétienté, ils ont aidé de nombreuses personnes à prendre le temps de réfléchir soigneusement à leur religion, ce qu'elles n'auraient pas fait autrement.

Citons le cas d'un certain "révérend" Ince de l'Église nazaréenne Saint-Lawrence de Christ Church, à la Barbade. Il entendit parler des voyages que frère Joseph avait effectués en Afrique. Il l'a donc invité à s'adresser à son assemblée de fidèles pour leur parler de la vie en Afrique. Frère Joseph se souvient: "J'ai accepté volontiers; j'étais d'accord pour parler pendant une heure. J'ai consacré une bonne partie du temps à raconter mon activité ministérielle en Sierra Leone et à dépeindre le mode de vie des habitants de ce pays. Mais ensuite, je me suis senti obligé d'aborder certains enseignements bibliques. J'ai demandé au 'révérend' Ince et à son catéchiste de suivre dans la Bible les textes que j'utilisais, tels qu'Ézéchiel chapitre 34 et Ésaïe chapitre 28. J'ai ensuite poussé l'audace jusqu'à inviter Ince à lire Ésaïe 56:10 et 11. ["Nos gardiens sont tous aveugles, ils ne comprennent rien: Ce sont tous des chiens muets (...)." (*Bible de Jérusalem*).] Cette fois, j'étais allé un peu loin, car aussitôt il a demandé qu'un cantique soit chanté. Toutefois, avant que l'assemblée ne l'entonne, j'ai poursuivi mon allocution.

"Ensuite, il a saisi la première occasion pour demander qu'une quête soit effectuée. M'imaginez-vous, même sur cette question, entrant en controverse avec lui dans sa propre église? Eh bien, je l'ai fait! Voyez-vous, la règle suivie par la Société était profondément gravée dans mon esprit: 'Entrée libre, pas de collecte.' Par conséquent, je ne pouvais laisser passer cette occasion sans rien dire. J'ai déclaré à l'assemblée tout entière qu'on ne ramasserait pas un seul cent et que je paierais même la dépense en électricité occasionnée par la réunion. Si bien qu'en définitive on n'a fait aucune collecte.

"J'ai demandé à tous ceux qui étaient présents s'ils désiraient que je leur parle à nouveau, un autre jour. Ils ont répondu par un 'oui' clair et précis. Cependant, leur 'révérend' ne m'a plus jamais invité.

"Quelque temps après, j'ai installé le phonographe en plein air, tout à fait à l'arrière de cette même église. J'ai alors passé les enregistrements du juge Rutherford. À la suite de quoi, lorsque les fidèles se sont réunis pour l'office, beaucoup, au lieu de rentrer dans l'église, sont restés dehors pour écouter l'enregistrement du discours. Était-ce surtout par curiosité ou par intérêt véritable, je ne pourrais le dire. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est qu'à l'extérieur mon 'groupe de fidèles' était plus important que celui qui était réuni dans l'église."

La Barbade comptait en 1936 quatre congrégations de Témoins de Jéhovah, l'une située à Bridgetown et les trois autres dans les communes de Christ Church, de Saint-George et de Saint-Philip.

Un aveugle aide autrui à recouvrer la vue

Partout dans l'île, de nombreuses personnes acceptaient les vérités bibliques. Pour signifier leur prise de position, elles se tenaient debout devant le groupe, terme qui désignait à l'époque la congrégation. Elles reniaient en cette occasion leurs contacts passés avec la chrétienté et faisaient la déclaration de leur consécration (leur offrande de soi), consécration qu'elles symbolisaient plus tard par le baptême d'eau. Parmi ceux qui se firent baptiser à la fin des années 30 figurait un aveugle, du nom de Cecil Alleyne.

Cecil a fait sa déclaration publique dans un cadre différent. En tant que pasteur adjoint de l'Église nazaréenne de Blades Hill, à Saint-Philip, il connaissait déjà une foule de passages bibliques. Il n'avait cependant pas discerné "le modèle des paroles salutaires". (2 Tim. 1:13.) Toutefois, bien qu'aveugle, lorsque frère Blackman lui a donné le témoignage, Cecil n'a pas mis longtemps à distinguer la vérité. Il éprouvait maintenant un sentiment de colère à la pensée d'avoir été privé, de par son association avec l'Église nazaréenne, de la lumière spirituelle pendant de nombreuses années. Peu de temps après, il s'est levé dans l'église et a fait sa déclaration; il informait les assistants qu'il n'était plus des leurs, mais était devenu Témoin de Jéhovah. Comme il était très aimé d'eux, beaucoup dans l'assistance ont pleuré, le suppliant de ne pas quitter l'Église. Mais, au cours des années qui ont suivi, nombre de ceux qui avaient réagi ainsi ont embrassé le vrai culte après avoir entendu le message du Royaume de la bouche de frère Alleyne.

N'étant pas aveugle de naissance, il connaissait très bien la région. Quand on l'accompagnait dans le territoire, il savait exactement où il était. Il pouvait passer devant n'importe quelle maison, il savait qui y habitait. Son zèle remarquable doublé d'un solide sens de l'humour l'ont rendu cher à ceux qui l'ont côtoyé. Il associait à sa manière engageante de traiter avec les gens un rire communicatif; grâce à quoi il réussissait à faire comprendre les arguments bibliques qu'il employait, tout en ménageant d'agréables pauses afin qu'ils soient pleinement saisis. La congrégation qui a été formée plus tard à Blades Hill est dans une large mesure le résultat de son ministère. Oswald Batson est l'un de ceux à qui il a prêché et apporté une grande aide. Oswald est devenu pionnier, a servi plus tard en tant que surveillant de circonscription, puis de district, dans les six îles qui dépendent de la filiale, et ce jusqu'à sa mort en 1957. Frère Alleyne est également décédé.

Organisation théocratique pendant la Seconde Guerre mondiale

Du point de vue historique, 1938 a été une année importante pour le peuple de Jéhovah du monde entier. C'est en cette année qu'on a compris la nécessité d'une organisation tout à fait théocratique. Dans les Antilles orientales, comme partout dans le monde, on a renforcé les structures en matière d'organisation. Ces mesures ont vraiment été providentielles, en ce qu'elles ont contribué à l'unité nécessaire pour aider les vrais chrétiens à maintenir leur neutralité pendant le conflit mondial qui allait bientôt suivre.

Bien que ces îles n'aient pas été directement impliquées dans les hostilités, étant des colonies de la Grande-Bretagne, elles ont fourni des effectifs pour les forces armées. Toutefois, nos frères n'ont pas pris part aux activités liées à la guerre et ont consacré leurs efforts à présenter le Royaume de Jéhovah comme le seul espoir pour l'humanité. Bien qu'aucune interdiction officielle n'ait pesé sur les publications de la Société, les fonctionnaires se sont servis de l'autorité que leur conféraient leurs charges pour imposer des restrictions sur l'entrée des publications, des enregistrements, et autres documents utiles dans l'œuvre du Royaume.

Les écrits bibliques sont, par conséquent, devenus rares. Aussi, toutes les publications que les frères recevaient, ils les utilisaient avec le plus grand soin. À la Barbade, quelques-uns, dont sœur Lucy Gooding, recopiaient tels de fidèles copistes les articles d'étude de chaque numéro de *La Tour de Garde* qu'ils recevaient. Ils les distribuaient ensuite aux frères. Sœur La Borde, de Saint-Vincent, exprima un jour sa reconnaissance sincère en ces termes: "Nous remercions Jéhovah et notre chère sœur Gooding, qui partageait avec nous l'espérance céleste, de ce que

nous avons pu rester à jour dans la connaissance biblique.” Ces paroles reflètent bien l’état d’esprit de tous ceux qui ont connu cette époque.

Après la fin de la guerre, on a fait appel auprès du gouvernement pour obtenir l’autorisation d’importer à nouveau les publications de la Société. Peu de temps après, on en a reçu, et depuis il n’y a pas eu de difficultés dans ce domaine.

Arrivée des missionnaires diplômés de Galaad

De nombreux pays, dont la Barbade, étaient alors sur le point de recevoir une bénédiction inattendue. À partir de 1945, des diplômés de Galaad, l’École biblique de la Société Watchtower, arrivèrent à la Barbade. Cela a donné une impulsion considérable à l’œuvre du Royaume.

James et Bennett Berry, frères charnels, et Franklyn Lamar Pate ont entrepris le service missionnaire en novembre 1945. Ils ont également desservi en tant que surveillants de circonscription, ou serviteurs des frères comme on les appelait alors, les autres îles qui sont actuellement sous la direction de la filiale de la Barbade. Ils ont fait bénéficier les frères de l’excellente formation qu’ils avaient reçue à Galaad, ce qui a produit une amélioration sensible du niveau de l’enseignement, tant au sein des congrégations que dans la prédication.

Pour la première fois, les frères de la Barbade ont pris conscience de l’intérêt de couvrir dans le temps imparti tous les paragraphes prévus par le programme d’étude. La congrégation de Bridgetown a retiré un avantage tout particulier de cette méthode, car certains de ses membres avaient développé une tendance aux raisonnements stériles. Cette amélioration dans l’état d’esprit des frères a ajouté aux progrès de l’œuvre. Un certain nombre de jeunes gens et de nouveaux venus ont commencé à s’associer aux Témoins.

La Barbade comptait maintenant six congrégations et un total de 72 proclamateurs actifs. Cette année-là, 199 personnes assistèrent au Mémorial. Quant à Grenade, elle rapportait dans le même temps un total de 15 proclamateurs et de 22 assistants au Mémorial.

Le président de la Société visite les Antilles

L’année qui suivit la guerre, en 1946, Nathan Knorr, président de la Société, et Frederick Franz, alors vice-président, effectuèrent pour la première fois une visite aux Antilles. Mais en cette occasion, ils ne se rendirent qu’à la Trinité, d’où était dirigée l’œuvre du Royaume dans toutes les îles des Antilles orientales.

C’est avec une vive émotion et une reconnaissance débordante que l’on a reçu la lettre envoyée par le bureau de la filiale de la Trinité à Port of Spain. Cette lettre adressée à toutes les congrégations disait en partie: “Une assemblée va être organisée, et frère Knorr donnera le discours public. Il sera impossible à frère Knorr et à frère Franz d’étendre leur visite à d’autres îles, aussi nous vous prions d’en informer les frères. (...) Il serait bien que les serviteurs des groupes et les pionniers y assistent, dans la mesure où leurs moyens le leur permettent. Cela constituera pour les frères des Antilles une merveilleuse occasion de rencontrer le président et le vice-président de la Société et d’obtenir de précieux renseignements sur la manière de promouvoir les intérêts du Royaume.”

Toutefois, même ceux qui n'ont pas pu faire le voyage à la Trinité ont tiré profit du programme. En octobre de la même année, on a tenu à cet effet une grande assemblée à la Barbade. Joshua Steelman, un autre diplômé de Galaad, était déjà arrivé à ce moment-là, et il a participé au programme de l'assemblée. Lors de celle-ci, les frères ont appris avec joie qu'ils allaient recevoir dans leurs congrégations la visite régulière de "serviteurs des frères" (appelés maintenant surveillants de circonscription). On dénombra une assistance maximale de 902 personnes. Ainsi débutait pour la Barbade l'époque des assemblées plus importantes et bien organisées.

Parmi ceux que cette assemblée a fortifiés, citons les deux frères Gall, Saint-Clair et Frank. Le véritable esprit pionnier que manifestaient les missionnaires les a tellement impressionnés qu'eux aussi se sont engagés dans le service de pionnier. En 1950, Frank Gall et Fitz Gregg ont été les premiers Barbadiens à être invités à l'École de Galaad. Ils faisaient partie de la seizième classe. Après avoir reçu leur diplôme, ils ont été affectés tous les deux au Honduras britannique, l'actuel Belize.

Les frères locaux se dépensaient sans compter pour Jéhovah, parfois au delà de la normale. Aussi Jéhovah a-t-il déversé sur eux d'abondantes bénédictions. Dudley Mayers, maintenant âgé de 81 ans, se souvient de cette époque. Il raconte: "Notre petit groupe de Hall's Village, à Saint-James, ne comptait que 10 personnes, dont quatre membres de ma famille. L'un des frères était très âgé et il y avait beaucoup de sœurs. J'ai donc été désigné pour assumer toutes les charges qui incombaient aux serviteurs du groupe, comme nous appelions alors les congrégations. Plus tard, nous nous sommes installés à Cave Hill, dans la commune de Saint-Michael, à environ cinq kilomètres de l'endroit où nous nous réunissions auparavant. À partir de ce moment-là, les choses ont réellement commencé à s'améliorer à tel point que notre congrégation compte maintenant 135 proclamateurs environ. D'autre part, plus de 200 personnes assistent à la réunion du dimanche." Malgré trois crises cardiaques, frère Mayers lui-même continue à entreprendre régulièrement le service de pionnier auxiliaire.

Ils n'ont pas renoncé

Il a fallu quelque temps aux missionnaires pour s'adapter aux conditions locales et pour s'immuniser en partie contre les maladies propres à ces régions. Nombre d'entre eux, plutôt que de renoncer, sont restés fidèles à leur affectation.

Sven Johansson constitue un véritable exemple de missionnaire qui a persévéré et est devenu cher au cœur des frères. En mars 1949, Richard Ryde et lui ont été affectés à Grenade pour y servir en tant que missionnaires. Frère Johansson, originaire de Suède, se rappelle le moment où il a contracté le paludisme. Ne connaissant pas la cause de son indisposition, et pensant qu'il s'agissait d'un rhume, il a essayé de se soigner lui-même, comme un bon célibataire. Mais, finalement, il s'est rendu compte que sa maladie était beaucoup plus grave qu'il ne se l'était imaginé. Il écrit: "Quand le médecin s'est mis à me soigner, il était trop tard. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Richard Ryde, mon compagnon de service, a même écrit à frère Knorr au sujet des dispositions à prendre en vue de mon enterrement. À quoi celui-ci a répondu sans tarder qu'il veillerait à ce que je sois l'objet des soins médicaux les meilleurs.

"Finalement, je m'en suis sorti. Puis mon compagnon a lui aussi contracté le paludisme. Nous faisons tous les deux des rechutes à intervalles réguliers, et il arrivait parfois que nous soyons alités au même moment. Lequel de

nous deux allait dans ce cas se lever pour s'occuper de l'autre et effectuer les tâches domestiques indispensables? Pour en décider, nous comparions nos températures: celui qui avait la fièvre la plus forte restait au lit. Pendant de nombreuses années nous avons lutté avec cette fièvre qui nous causait périodiquement bien des ennuis. Pour ma part, j'ai dû attendre huit ans avant d'en guérir.”

Respecté pour son honnêteté dans le travail

Frère Johansson n'a pas seulement œuvré à Grenade, où il a épousé une sœur de l'île, mais également à Saint-Vincent. Sa femme et lui s'y rendirent en 1951 et y servirent quelques années en tant que pionniers permanents. Mais à peine étaient-ils installés que frère Johansson a reçu du chef de la police un avis selon lequel il avait cinq jours pour quitter l'île. Lors de l'entrevue qu'il a eue par la suite avec ce responsable, il s'est entendu dire qu'étant un espion étranger il était jugé indésirable. Frère Johansson lui a expliqué qu'il était Témoin de Jéhovah et qu'il ne se mêlait pas de politique; mais son interlocuteur est demeuré inflexible.

Frère Johansson a écrit: “Mon seul recours était d'aller voir l'administrateur de l'île. Après avoir pris rendez-vous avec ce dernier, j'ai pu lui parler pendant une demi-heure environ. Il a confirmé ce que le chef de la police m'avait dit plus tôt, à savoir que j'étais un visiteur indésirable. L'administrateur a alors déclaré que j'étais contre les catholiques. Appartenant lui-même à cette confession, il était très sensible à la question. Je lui ai certifié que je n'étais pas contre les catholiques, mentionnant le fait que mon coiffeur en était un et que je rendais visite à des catholiques pour leur parler de la Bible chez eux. Finalement, il a déclaré: ‘Monsieur Johansson, on m'a dit que vous excelliez à réparer les postes de radio. J'en ai deux qui ont besoin de l'être. Je vous les enverrai demain. Vous pouvez rester dans l'île.’ Il a alors décroché le combiné, téléphoné au chef de la police et lui a donné des instructions pour qu'il me soit permis de rester à Saint-Vincent.”

La conduite exemplaire de frère Johansson dans son travail profane a constitué plus d'une fois un excellent témoignage. Un homme d'affaires était à la recherche d'une personne honnête et digne de confiance sachant réparer les postes de radio. Il a pris deux postes identiques en bon état de marche et a coupé dans chaque un fil du circuit électrique. Il a ensuite envoyé un appareil à chacun des deux techniciens qu'il considérait comme faisant partie des meilleurs. Lorsque frère Johansson a renvoyé l'appareil qu'on lui avait donné à réparer, il y a joint une facture d'un montant de 88 cents de l'époque, indiquant que celui-ci correspondait à la réparation d'un fil qu'il avait dû ressouder. La facture envoyée par l'autre technicien faisait état du remplacement de tubes et d'autres pièces. Frère Johansson a obtenu la place de réparateur-radio pour le compte de cette firme.

Au cours des 39 années qu'il a passées sur ces îles, frère Johansson a servi en tant que surveillant de circonscription, surveillant de district, et comme pionnier spécial. Il vit maintenant à la Barbade, où il est pionnier permanent et membre du Comité de la filiale qui dirige l'œuvre du Royaume dans ces îles. Bien qu'il ait eu récemment une grave crise cardiaque, il est rétabli, une fois de plus. Son cœur en a quelque peu été affaibli, ce qui l'oblige à ralentir le rythme. Quand ils pensent à l'exemple que frère Johansson a laissé au cours des années, beaucoup se rappellent ces paroles de Paul contenues en 2 Corinthiens 6:4-6: “À tous égards nous nous recommandons nous-mêmes comme ministres de Dieu, par de l'endurance en bien des choses, dans les tribulations,

dans les détresses, dans les difficultés, (...) par la longanimité, par la bonté, par de l'esprit saint, par un amour sans hypocrisie.”

L'œuvre du Royaume débute à Sainte-Lucie

Sainte-Lucie se situe à 192 kilomètres au nord-ouest de la Barbade. Cette île tropicale à la végétation luxuriante compte 120 000 habitants. Célèbre pour ses montagnes jumelles en forme de pain de sucre qui jaillissent de la mer, Gros Piton et Petit Piton, cette île est également connue pour sa production de bananes et de copra.

En 1947, Sainte-Lucie a commencé à produire d'autres fruits: les fruits du Royaume. Leanna Mathurin a été le premier Témoin natif de l'île. À l'époque où elle a accepté la vérité, elle vivait en Guyana, à Demerara. Elle écrivit à frère Knorr pour lui demander ce qu'elle pouvait faire pour aider à la propagation de la bonne nouvelle à Sainte-Lucie. Celui-ci lui adressa en retour une lettre encourageante, à la suite de quoi elle partit s'installer à Micoud, village situé à 48 kilomètres de Castries, la capitale.

Deux ans plus tard, deux missionnaires formés à l'École de Galaad sont arrivés. Il s'agissait de Lloyd Stull et de William Cammers. Avec Leanna Mathurin, ils étaient les seuls Témoins de Jéhovah dans l'île.

Comme elle connaissait le patois local (un mélange de français et d'anglais), cette sœur zélée a pu contacter une grande partie des gens de la campagne et leur transmettre le message réconfortant des Écritures. Elle a fait construire une petite Salle du Royaume avec ses fonds personnels. Deux pièces ont été ajoutées à celle-ci, une de chaque côté. Sœur Mathurin occupait l'une d'elles et réservait l'autre pour les surveillants itinérants. Bien qu'âgée de 82 ans, elle se dépense toujours avec zèle en tant que pionnier permanent.

Sainte-Lucie étant à prédominance catholique, les missionnaires avaient beaucoup de mal à trouver un logement adéquat. Mais frère Stull explique: “Nous considérons que, quels que soient nos besoins, ils seraient comblés lors de notre prédication de maison en maison.” Et effectivement, le nécessaire leur a été fourni à maintes reprises.

Au cours des années, un plus grand nombre de missionnaires ont été envoyés à Sainte-Lucie. Citons parmi eux William et Edith Honsinger, du Canada, et Fred Dearman, des États-Unis. Ils sont toujours fidèles à leur affectation. On trouve maintenant sur l'île quatre belles Salles du Royaume qui répondent aux besoins des 380 proclamateurs répartis en cinq congrégations. Ces résultats prouvent à l'évidence que Jéhovah a béni les efforts empreints d'amour des missionnaires.

Les assemblées et le mal de mer

À l'époque, pour se rendre aux assemblées dans les différentes îles, les frères devaient utiliser des sloops, des goélettes, des grands voiliers, ou toute autre sorte de bateaux effectuant la traversée entre celles-ci. Les liaisons aériennes n'étaient pas fiables. Pour les marins aguerris, les voyages en mer ne posaient aucun problème, mais certains, tel frère Stull, étaient fréquemment malades en de telles occasions.

Quelqu'un a décrit un de ces voyages en ces termes: “Frère Stull n'avait pas le pied marin, aussi a-t-il été très malade sur le bateau. De plus, pour couronner le tout, la mer était agitée; si bien que ce voyage d'un jour en a finalement pris trois.

“Le chargement avait été entreposé dans la cabine et dans la cale du bateau; nous devions donc dormir sur le pont. Nous nous abritons sous une bâche, mais, à la longue, la pluie et les embruns finissaient pas s’infiltrer. Frère Stull était tellement malade qu’il n’avait même pas la force de venir s’abriter. Il était donc exposé aux éléments la plupart du temps. Pendant la journée, lorsqu’il y avait du soleil, nous le retournions d’un côté pour le faire sécher, puis de l’autre, jusqu’à ce qu’il soit complètement sec. Il le restait, jusqu’au moment où survenait une nouvelle vague de mauvais temps. Nous répétions alors la manœuvre précédente.”

Cette situation fâcheuse a duré jusqu’au moment où nos amis sont arrivés en vue de l’île où devait se tenir l’assemblée. Mais l’heure du soulagement n’était pas encore venue. La marée a changé, faisant dériver le bateau en mer. L’île était à nouveau hors de vue. Quand ils sont finalement arrivés à quai, ce fut pour s’entendre dire que les fonctionnaires de l’immigration et des douanes avaient déjà quitté leur travail. Quelle déception! Les frères ont donc dû passer une nuit supplémentaire à bord de la goélette.

Richard Ryde, qui était missionnaire à Grenade, a lui aussi goûté aux tribulations du voyage entre les îles. Il avait été chargé de présider une assemblée qui se déroulerait à la Barbade. Il a donc pris le bateau de Grenade à Saint-Vincent, d’où il espérait embarquer à destination de la Barbade. Sachant de quelle fantaisie ce genre de voyage relevait, il s’est réservé suffisamment de temps de façon à pouvoir participer aux préparatifs de l’assemblée. Toutefois, les conditions en mer ont été telles que frère Ryde est arrivé à la Barbade juste à temps pour écouter le discours public! Quand le bateau sur lequel il voyageait a approché de la Barbade, les passagers ont pu voir la terre à plusieurs reprises. Ils voyaient même les gens marcher sur le rivage. Mais les vents et les courants étant contraires, ils n’ont pu l’atteindre. Comme les marins étaient superstitieux, ils ont interprété la tournure que prenaient les événements comme un mauvais présage; ils ont donc dressé des croix, mais en vain. Écœuré, comme on le comprend, frère Ryde leur a dit: “Les gars, ce n’est pas de croix que vous avez besoin, c’est d’un moteur auxiliaire.”

Des représentants du siège mondial visitent la Barbade

En 1949, les frères ont vraiment été enchantés d’apprendre que, lors de son second voyage aux Antilles, frère Knorr visiterait la Barbade. Cette fois-ci, il serait accompagné de Milton Henschel, qui travaillait lui aussi au siège mondial de la Société. On organisa une assemblée de district dont la date coïnciderait avec celle de la visite. Cette assemblée réunirait les frères des différentes îles et se tiendrait au Steel Shed.

Le discours public intitulé “Les temps sont plus avancés que vous ne le pensez!” réunit une assistance de 3 000 personnes. Ce chiffre ne fut jamais dépassé au cours des vingt-cinq années qui suivirent. À l’occasion de cette assemblée, frère Knorr s’est également entretenu avec les pionniers. L’objet de cette discussion allait se révéler profitable pour les intérêts spirituels de ces îles: il leur a parlé de la possibilité d’assister aux cours de l’École de Galaad.

La “religion sans enfer”

L’amour véritable que les Barbadiens ont pour la Bible fait partie intégrante de leur culture. Cette caractéristique à laquelle s’ajoutent leur soif d’apprendre et le degré élevé d’alphabétisation dans cette île, tout cela fait du ministère de porte en porte un défi qu’il est agréable de relever. Rares sont ceux qui refusent d’écouter un

proclamateur. Au contraire, celui-ci a des chances d'entamer une discussion religieuse animée, qui réclame une bonne connaissance de la Bible et de l'habileté dans son maniement.

Pendant quelque temps, plus particulièrement au cours des années 60 et 70, on disait souvent des Témoins qu'ils appartenaient à la "religion sans enfer". L'un de nos frères se souvient que Gertrude Linton était appelée par les gens de sa commune "Gertie pas d'enfer". Ce surnom visait bien sûr à faire trébucher ceux qui s'intéressaient à notre message. Il est donc devenu nécessaire de consacrer une partie du programme d'une assemblée de circonscription à montrer comment surmonter cette objection en se servant de la *Bible du roi Jacques* (version anglaise). On s'est servi de textes bibliques comme Psaumes 55:15; 86:13; Ésaïe 14:9 et Jonas 2:2, ainsi que des références qui figurent dans cette version. Puisque la plupart des foyers possédaient cette version de la Bible accompagnée de références, les frères ont été à même de raisonner avec les gens sur la base de leur propre exemplaire des Écritures. Ils ont pu ainsi les aider à comprendre que l'enfer dont parle la Bible n'est pas un lieu de tourments par le feu, mais désigne plutôt la tombe. De toute évidence, cette méthode a été couronnée de succès, car il est bien rare que cette objection soit encore soulevée.

Le témoignage se répand dans les îles Grenadines

Les îles principales du territoire de la filiale recevaient maintenant un excellent témoignage. Mais les Grenadines, plus petites, disséminées entre Grenade et Saint-Vincent, réclamaient également qu'on s'y intéresse.

De nos jours, toute personne qui prend l'avion aperçoit aussitôt ces îles. Toutefois, pour les atteindre, il y a de cela des années, la Société a fait l'acquisition d'une goélette de 20 mètres de long appelée *Sibia*. C'est le 18 mars 1950 qu'un groupe de missionnaires originaires de différents pays a jeté l'ancre à Carriacou, la plus grande des îles Grenadines. L'équipage était composé de quatre membres: Arthur Worsley, Stanley Carter, Ronald Parkin et Gust Maki, le capitaine. Tous étaient des proclamateurs zélés de la bonne nouvelle. Avant longtemps, les 7 000 habitants de cette île de 34 kilomètres carrés avaient reçu leur premier témoignage organisé.

Les frères ont constaté que, bien que relativement coupés du monde, les gens n'en manifestaient pas moins un état d'esprit chaleureux. Ils avaient peu de biens matériels, mais cela n'importait guère aux missionnaires, qui étaient venus dans le but de donner et de partager. Aussi, pour aider ces gens humbles, les missionnaires échangeaient-ils souvent des Bibles et d'autres publications contre les produits locaux: cacahuètes, maïs et légumes. Le 29 août 1950, le premier Témoin de l'île s'est fait baptiser. Il s'agissait d'une sœur. Le 22 septembre 1952, une congrégation a été formée. Elle compte à présent plus de 43 proclamateurs, sans parler de ceux qui, nombreux, ont quitté l'île et sont maintenant installés en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres îles des Antilles.

Bequia est une autre île des Grenadines. Elle a gardé intact son charme rustique. Le 5 avril 1950, le *Sibia* a mouillé dans son port pittoresque, Port Elizabeth. Au cours des années qui ont suivi, le *Sibia* a visité à dix reprises cette île de 6 000 habitants environ. À l'heure actuelle, une solide congrégation d'une vingtaine de proclamateurs prend soin des intérêts du Royaume dans cette île.

En 1953, le président de la Société a donné son accord pour l'acquisition d'un bateau de plus grande dimension équipé d'un moteur à deux hélices, *Le Cheval noir*. Il allait remplacer le *Sibia*. Il reçut le nom plus approprié de *Light*, ce qui correspondait véritablement à sa mission. Huit personnes pouvaient y vivre, et il lui était même

possible d'en recevoir plus d'une cinquantaine à son bord lors de courts trajets entre les îles; cela s'est d'ailleurs souvent produit à l'occasion des assemblées, quand il transportait d'une île à l'autre les proclamateurs qui s'y rendaient.

Des secours après l'ouragan Janet

En septembre 1955, l'ouragan Janet a balayé les îles de la Barbade, Bequia, Carriacou, Grenade et Saint-Vincent. Tel un taureau en furie, le vent a déraciné les arbres et éventré les maisons. De mémoire d'homme, on ne se souvenait pas dans la région avoir connu un vent d'une telle violence. Avant de s'éloigner vers le nord, Janet a libéré pendant une semaine entière une énergie destructrice inouïe sur ces îles. À Carriacou, 90 % des maisons et des bâtiments ont été renversés ou détruits.

L'amour que les frères ont témoigné à leurs compagnons sinistrés a vraiment été remarquable. Gust Maki a raconté: "Lorsque l'ouragan a frappé, nous étions dans la région de Porto Rico, avec notre bateau, le *Light*. Les frères et sœurs de cette île nous ont donné de nombreux vêtements et des denrées alimentaires en grande quantité pour que nous les fassions parvenir aux Témoins de Carriacou." Se remémorant la réaction des gens, il a ajouté: "Puisque toutes les églises de Carriacou étaient endommagées, aucun office religieux n'a été célébré pendant plusieurs mois. On a vu le prêtre catholique se rendre chez ses ouailles pour leur donner la communion; puis il a quitté l'île. Le pasteur anglican est allé quêmander de l'argent chez une de ses paroissiennes afin de réparer l'église, alors que cette femme vivait dans une cuisine de fortune. On l'a entendue dire: 'Les Témoins de Jéhovah viennent pour aider leurs compagnons; mon évêque, lui, se déplace pour solliciter des fonds.'"

L'émigration influe sur les progrès de l'œuvre

De 1950 à 1970, les progrès et l'expansion du culte pur ont connu un recul, et ce dans toutes les îles dépendant de la filiale. Des gens de toutes les Antilles orientales ont ressenti le besoin d'émigrer vers des pays plus développés, en quête d'une "vie meilleure" et de conditions économiques plus favorables. Ce fut particulièrement le cas à la Barbade. En l'espace de trente ans, l'île a perdu 74 000 habitants.

La situation économique de nos frères ne différait en rien de celle des autres insulaires. Nombre de chrétiens étaient partagés face au dilemme suivant: d'une part il leur fallait impérativement assurer la nourriture, le vêtement et le logement à leur famille; d'autre part, nécessité plus urgente encore, ils devaient continuer à mettre les choses spirituelles à la première place et préserver leur unité familiale dans le culte pur. Cette situation a incité les chefs de famille à analyser soigneusement leurs mobiles.

De nombreuses congrégations ont été considérablement affaiblies par le départ de certains frères qui avaient été les proclamateurs les plus zélés. Dans certains cas, l'absence prolongée d'un des membres de la famille a contribué à l'infidélité conjugale. La discipline ainsi que les conseils fournis par les anciens se sont alors avérés nécessaires pour remédier à la rupture des liens du mariage. Le fait que la famille ne soit plus au complet sous le même toit a contribué à faire de certains enfants des délinquants. Les années ayant passé, la plupart des émigrés qui sont rentrés au pays se trouvaient dans une meilleure situation matérielle, mais quand ils ont constaté les dégâts que cela avait occasionnés à leurs relations familiales et la perte subie dans le domaine spirituel, certains se sont surpris à penser: 'Finalement, qu'est-ce que tout cela a produit de bon?'

Un choix meilleur produit de plus grandes bénédictions

D'autres, par contre, ont su repousser l'illusion de la "vie meilleure". Ils sont restés avec leur famille et ont supporté les conditions difficiles. Ils ont simplement dû faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité, et leurs efforts ont été grandement bénis. Parmi ceux qui ont constitué un excellent exemple sous ce rapport, citons Milton Alleyne et Fitz Hinds.

Milton Alleyne était un entrepreneur habile et expérimenté. Néanmoins, il a su résister au puissant désir d'émigrer. Il est resté dans la région de façon à prodiguer à sa famille plus qu'une seule aide matérielle. Il pourrait en outre soutenir les frères locaux. Il a veillé à ce que sa famille reste unie et il a à présent la joie de voir ses quatre enfants, maintenant baptisés, se dépenser activement dans la pratique du vrai culte. Deux d'entre eux servent comme pionniers permanents et un troisième est pionnier spécial. Frère Alleyne, quant à lui, sert comme surveillant-président dans la congrégation de Hillaby, à la Barbade.

Fitz Hinds a lui aussi fait preuve de patience et d'endurance. Voilà maintenant plus de 36 ans qu'il joue un rôle de premier plan dans l'activité théocratique, fournissant une direction spirituelle à la congrégation. Il dirige actuellement l'étude de *La Tour de Garde* dans la congrégation de Sugar Hill, à la Barbade. Lui aussi a eu la joie d'aider sa famille entière à grandir dans le culte pur. Ses trois fils sont serviteurs ministériels et l'une de ses filles est pionnier permanent. Quant aux autres membres de la famille, ils entreprennent régulièrement le service de pionnier auxiliaire à différentes périodes de l'année.

Heureusement, nous pouvons dire que la tendance caractéristique des années 50 à 70 a été inversée. Aujourd'hui, parmi les frères les plus capables et les plus zélés, peu sont ceux qui envisagent l'émigration pour les seules raisons économiques.

Parmi ceux qui ont saisi le privilège de servir à plein temps, certains en ont reçu un autre: celui d'être formés à l'École de Galaad. Cela fait vraiment chaud au cœur de penser qu'au cours des années la filiale de la Barbade a envoyé 10 serviteurs à plein temps suivre les cours de cette école. Pour coordonner l'expansion rapide de l'œuvre du Royaume dans ces îles, deux d'entre les missionnaires originaires de la région servent à présent comme membres du Comité de filiale aux côtés de Sven Johansson. Il s'agit d'A. Walker et d'O. Trotman.

Il est manifeste que l'œuvre qui consiste à faire des disciples a bien progressé. Les frères ont acquis les capacités nécessaires en matière d'organisation et ont davantage endossé leurs responsabilités en rapport avec l'œuvre du Seigneur qui s'effectue en ces derniers jours du système de choses méchant.

Après le *Light*, une activité plus suivie

Les missionnaires à bord du *Light* déployaient une excellente activité dans les îles. Cette méthode présentait toutefois un inconvénient. Dans ces petites îles, les gens se souciaient beaucoup de savoir qui allait baptiser leurs nouveau-nés et enterrer leurs morts. Lorsque les missionnaires devaient lever l'ancre pour se rendre dans une autre île, les personnes qui avaient accepté d'étudier la Bible avec eux, et dont certaines étaient allées jusqu'à quitter leur Église, se sentaient abandonnées. Elles se demandaient: 'Qui va maintenant enterrer nos morts?' Aussi retournaient-elles à leur Église.

En 1957 le *Light* a donc été vendu. Cette maison de missionnaires flottante avait en effet rempli sa mission. Les missionnaires qui vivaient à son bord ont été affectés ailleurs. On entrait maintenant dans une nouvelle phase: des serviteurs à plein temps se fixeraient à terre pour prendre soin jusqu'au bout de l'intérêt manifesté.

Stanley et Ann Carter ont été envoyés à Saint-George's, sur l'île de Grenade. Ils se sont dépensés avec dévouement et fidélité pour affermir les frères. Par leur zèle, les Témoins ont soulevé l'enthousiasme de la population, et bientôt le besoin d'avoir un lieu de réunion plus vaste s'est fait sentir. Une belle Salle du Royaume a été construite, offrant une vue sur le joli port de Saint-George's. Robert Wallen, du siège mondial de la Société, l'a inaugurée lors de sa visite en tant que surveillant de zone en mars 1964.

Les mises au point écartent les mécontents

En 1961, la Société a pris une disposition qui allait grandement consolider l'œuvre du Royaume dans le domaine de l'organisation. Les pionniers spéciaux, les missionnaires et les anciens des congrégations ont reçu cette année-là une formation supplémentaire grâce à l'École du ministère du Royaume. Ce cours a permis aux frères capables de prendre conscience de l'utilité de faire des efforts pour continuer à assumer leurs fonctions plutôt que d'émigrer en quête du bien-être matériel. D'autre part, certains proclamateurs menaient une vie impure: il fallait donc traiter les cas de ce genre, qui tardaient parfois à recevoir l'attention voulue. Ainsi, ce cours d'un mois a fourni, grâce aux Écritures, les mises au point nécessaires dans la façon de voir les choses. Il s'est tenu à Bridgetown, à la Barbade, ainsi qu'à Kingstown, à Saint-Vincent.

Lorsque des dispositions ont ensuite été prises pour adhérer plus étroitement aux principes bibliques, certains se sont plaints. D'autres, par contre, ont manifesté humblement leur reconnaissance de pouvoir servir Jéhovah, et cela indépendamment de la place qu'ils occuperaient maintenant au sein de la congrégation. Par exemple, Reuben Boyce reconnaît que lorsqu'il a été remplacé à la fonction de surveillant-président de la congrégation de Bridgetown, à la Barbade, ce fut pour lui "une grosse surprise". Mais il a accepté cette situation, considérant qu'elle était dirigée par Jéhovah, ou tout du moins qu'il la permettait. À l'opposé, une personne qui ne marche plus dans la voie de la vérité s'approcha de frère Boyce et lui dit avec une compassion feinte: "Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'ont-ils destitué de tes privilèges?"

Frère Boyce répondit: "Qu'est-ce que tu veux dire?"

Celui qui cherchait à susciter le mécontentement chez frère Boyce déclara alors: "Mais ça ne va pas, ça! Qu'est-ce que tu penses faire?"

La répartie de frère Boyce illustre l'attitude fidèle qu'ont adoptée la grande majorité des frères. Il dit: "Écoute, mon vieux, il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Quand la Société te nomme pour assumer une charge dans la congrégation, on ne te prévient pas à l'avance; alors quand on te la retire, tu n'en fais pas toute une histoire. Tu continues à servir Jéhovah, comme avant. Il n'y a donc aucune raison de ronchonner." Sur ce, la conversation fut close.

Tout au long des années, frère Boyce est resté fidèle à Jéhovah et à son organisation. En outre, il a toujours su tirer profit de la discipline nécessaire. Il sert en tant qu'ancien, bien qu'il ait totalement perdu la vue et soit très âgé.

Dans ses vieux jours, il a également eu la bénédiction de voir sa femme, autrefois incroyante, devenir un Témoin voué et baptisé.

Formation d'une nouvelle filiale

Dans la rubrique "Nouvelles théocratiques" du *Ministère du Royaume* de février 1966 (édition pour la Trinité), on pouvait lire cette annonce brève mais importante: "À la Barbade, une nouvelle filiale a été ouverte le 1er janvier 1966. Elle dirigera l'œuvre dans les 6 îles suivantes: la Barbade, Bequia, Carriacou, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent." Ces îles totalisaient alors 1 084 Témoins. Les proclamateurs avaient pour tâche de prêcher à une population qui, toutes îles confondues, dépassait le demi-million d'âmes. Bien entendu, une grande œuvre de témoignage avait déjà été effectuée.

Deux missionnaires, Benjamin et Beryl Mason, ont été envoyés à la Barbade pour organiser la maison de missionnaires qui allait abriter le bureau de la filiale. Frère Mason avait appartenu à la deuxième et à la trente-neuvième classe de Galaad. Ce qui était caractéristique chez lui, c'est le zèle qu'il avait pour le ministère chrétien. Il était légèrement voûté et, avec le sens de l'humour qui le caractérisait, il faisait observer que c'était parce qu'il "allait énergiquement de l'avant dans le service du Seigneur".

Dès le départ, la nouvelle filiale s'est attachée à accorder aux frères une attention plus personnelle en veillant davantage à leurs besoins. Le bureau de la filiale étant à la Barbade même, on pouvait se procurer plus facilement tout ce dont une congrégation a besoin, n'ayant plus à le commander à la Trinité. On ne dépendait donc plus des services d'expédition peu fiables qui reliaient les différentes îles. Les frères de la filiale ne mirent pas longtemps à s'habituer à leur nouvelle condition de membres de "la famille du Béthel".

Le temps était maintenant venu pour la Société de s'implanter véritablement à la Barbade. On acheta une très belle propriété à Bridgetown, pour y construire le nouveau bureau de la filiale, une maison de missionnaires et une Salle du Royaume. Cette propriété était depuis plus de 50 ans le centre d'une activité théocratique intense: il s'agissait de la maison de Lucy Gooding.

L'emplacement du bureau de la filiale de la Barbade est idéal: le nouveau bureau de poste principal se trouve un pâté de maisons plus loin et le port de Bridgetown est à 10 minutes de marche. La propreté et la belle allure des bâtiments suscitent bien souvent des commentaires de la part des passants. Ces mêmes gens ont observé les Témoins alors que ces derniers fournissaient un effort commun sur le chantier. Toutes les congrégations ont participé à la construction proprement dite, ce qui a constitué en soi un grand témoignage.

La façon dont le travail a été coordonné lors de la construction des bâtiments de la filiale et les liens d'amitié qui se sont créés en cette occasion, tout cela a poussé les frères à réfléchir plus sérieusement à la nécessité de construire des Salles du Royaume. Ils se sont soudainement aperçus qu'il y avait dans l'île des frères ayant les compétences requises pour effectuer ce genre de travaux. Ainsi, dans les 18 mois qui ont suivi l'inauguration des nouvelles installations de la filiale, 8 nouvelles Salles du Royaume ont été construites dans les îles qui dépendent du bureau de Bridgetown. C'est celle de Cave Hill, à la Barbade, qui fut inaugurée la première; d'autres ont suivi: celle de Castries, à Sainte-Lucie, et de Grenville, à Grenade, pour n'en citer que quelques-unes. Dans l'ensemble des îles

placées sous la direction de la filiale, il y a actuellement 28 Salles du Royaume, ce qui permet aux 33 congrégations de se réunir dans des locaux qui leur appartiennent.

Des changements politiques

À partir de 1958, partout dans les Antilles le paysage politique a connu de profondes modifications. Dix de ces îles, de la Jamaïque, au nord-ouest, à la Trinité, au sud, se sont regroupées en une fédération d'États. Ce rapprochement a été un échec, aussi la fédération a-t-elle été dissoute en mai 1962. Plutôt que de revendiquer leur indépendance afin de constituer une nation unique, chacune de ces îles a dû chercher individuellement à l'obtenir. C'est ainsi que la Barbade est devenue une nation indépendante le 30 novembre 1966. Ce fut le cas plus tard de Grenade, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent.

Toutefois, cette évolution du contexte politique n'a pas eu d'incidence sur les liens qui unissaient les frères répartis dans les différentes îles. Avant comme après l'indépendance de ces îles les frères se sont toujours efforcés de vivre en harmonie avec le principe biblique de la neutralité. Ils connaissent très bien ces paroles de Christ à propos de ses disciples: "Ils ne font pas partie du monde, comme je ne fais pas partie du monde." (Jean 17:16). Ils se sont également laissés guider par ces paroles de Paul: "Si possible, — pour autant que cela dépend de vous, — vivez en paix avec tous les hommes." (Rom. 12:18). Parce qu'ils ne se sont pas mêlés de politique, mais ont gardé une position de stricte neutralité, nos frères en sont venus à être respectés par les autorités gouvernementales de leurs îles, même si ces dernières ne les aiment pas. Il arrive parfois que les hommes politiques s'irritent de ce que nos frères n'accomplissent pas ce que l'on considère comme faisant partie des devoirs civiques, particulièrement lors des élections locales. Toutefois, les Témoins n'ont jamais vraiment rencontré de problèmes sérieux dans ce domaine.

En de rares occasions, des enfants de Témoins de Jéhovah ont été menacés d'être expulsés de l'école parce qu'ils s'abstenaient de prêter serment de fidélité à l'État. Quand ce problème s'est posé, il a été utile de renvoyer les directeurs d'école, particulièrement ceux de la Barbade, à quelques-uns des articles de la constitution de l'île. Après que les autorités scolaires se sont vu rappeler les droits garantis par celle-ci, nous n'avons que rarement rencontré d'autres difficultés. La brochure *L'école et les Témoins de Jéhovah* s'est révélée un précieux instrument pour faire comprendre clairement notre position aux directeurs d'école et aux enseignants.

Le bel exemple des missionnaires diplômés de Galaad

Dans chaque île, les frères et sœurs ont tiré profit de la présence des missionnaires et des surveillants itinérants formés à l'École de Galaad. Chacun de ces prédicateurs à plein temps a apporté une importante contribution à la propagation de la bonne nouvelle et à l'affermissement des congrégations.

En 1960, John Mills, accompagné de sa femme Lynne, a quitté la Trinité pour la Barbade afin d'y servir en tant que surveillant de circonscription. Pendant des années, frère et sœur Mills se sont dépensés avec succès dans cette forme d'activité; ajoutons à cela qu'ils avaient alors un jeune enfant.

Richard et Gay Toews sont arrivés à la Barbade le 21 février 1967 pour y rejoindre leur affectation missionnaire. Cette même année, frère Toews a été chargé de diriger les activités de la filiale. Pendant 13 ans, il s'est acquitté avec soin de cette responsabilité. Dans la droite ligne des instructions que Timothée avait reçues de Paul, les frères

qui travaillaient alors à la filiale s'efforçaient d'apporter aux frères locaux, plutôt qu'aux missionnaires venant de l'étranger, la formation nécessaire pour qu'ils puissent endosser des responsabilités et assumer des fonctions clés dans l'organisation de Jéhovah. — 2 Tim. 2:2.

Tout au long des années qu'elle a passées à la Barbade, Gay Toews s'est révélée un excellent missionnaire. Cette sœur aimable et travailleuse s'est tout à fait familiarisée avec les expressions en "bajan" et elle les utilisait fréquemment quand elle prêchait de maison en maison, même si les idiomes barbadiens ont une sonorité particulière dans la bouche d'une Canadienne! Elle obtenait d'excellents résultats pour ce qui est de diriger l'intérêt des personnes vers l'organisation de Jéhovah. Frère Toews et sa femme, Gay, sont finalement retournés au Canada pour raison de santé. Frère Toews, accompagné de son épouse, y sert à présent comme surveillant de district.

La filiale de la Barbade compte à présent dix missionnaires et cinq maisons de missionnaires. Des cinq surveillants itinérants, quatre ont été formés à l'École de Galaad. Nombre d'entre ceux qui se dépensent actuellement dans le service à plein temps disent que l'excellent exemple laissé par les missionnaires est l'un des facteurs qui les ont poussés à entreprendre le service de pionnier.

L'activité de tous ces missionnaires aidant, l'accroissement aurait été plus grand si nous n'avions pas vécu à une époque caractérisée par l'immoralité. Dans l'une des îles, 78 % des enfants naissent en dehors des liens du mariage. Alors que les religions de la chrétienté sont tout à fait prêtes à s'adapter à la soi-disant "nouvelle morale", il en va tout autrement du peuple de Jéhovah. Dans un souci de faire apparaître comme respectables les fruits que produit la fornication, par un amendement de la loi sur la famille, le gouvernement d'une des îles a récemment fait disparaître du code de lois le terme "illégitime" (qui désigne les enfants nés de parents non mariés). Nos frères ont donc dû puissamment souligner la nécessité de se conformer aux critères élevés de Jéhovah en matière de moralité.

L'assemblée internationale de Bridgetown

Le fait que l'on ait organisé à la Barbade une des assemblées internationales qui se sont tenues en 1978 indique clairement que les frères avaient progressé jusqu'à atteindre la stature de chrétiens spirituellement mûrs. Ils étaient transportés de joie en songeant au privilège qui leur était donné de tenir cette assemblée. Celle-ci a connu un succès retentissant. Jamais auparavant à la Barbade un aussi grand nombre de représentants de pays étrangers n'avaient assisté à un quelconque rassemblement: 28 nations étaient représentées.

Dans les hôtels ou ailleurs, un excellent témoignage a été donné par ces centaines de chrétiens qui se mêlaient à la population de l'île. Ainsi, plus de 6 000 personnes ont assisté au discours public prononcé par Karl Adams, du Béthel de Brooklyn. Jack Barr et sa femme, Mildred, assistaient également à l'assemblée. Ils étaient venus de Londres, en Angleterre. Frère Barr a présenté plusieurs parties importantes du programme. Il attendait alors de recevoir les papiers qui lui permettraient d'entrer aux États-Unis afin d'y servir en tant que membre du Collège central.

Le libre accès aux ondes produit un témoignage

À la Barbade, quand un sujet, une pratique ou une fête deviennent d'actualité, on prend généralement des dispositions pour diffuser sur les ondes les différents points de vue. Le peuple de Dieu a utilisé efficacement cette

tribune pour exposer sa position sur diverses questions, ce qui a eu pour effet d'éliminer les préjugés que les gens nourrissaient contre notre œuvre. En une certaine occasion, on nous a sollicités pour que nous envoyions un représentant qui, avec d'autres invités, participerait à une émission dont le but était de répondre aux questions soulevées par les auditeurs à propos de Noël. La présence d'un représentant de notre organisation était souhaitée puisque nous ne célébrons pas cette fête.

L'évêque de l'Église anglicane était au nombre des invités. Avant le début de l'émission, le frère qui représentait les Témoins s'est approché de lui et lui a demandé comment on devait l'appeler. L'ecclésiastique lui a répondu qu'on pouvait l'appeler Père, Évêque ou Révérend. Notre frère lui a alors expliqué poliment qu'il ne pourrait employer aucun de ces titres puisque la Bible condamne cette façon de faire. Visiblement vexé, l'évêque est allé trouver le responsable du programme, déclarant qu'il ne passerait pas à l'antenne avec ce Témoin. "C'est moi ou lui", ajouta-t-il. Comme le frère était le seul invité à désapprouver la célébration de Noël, il fallait nécessairement qu'il reste. Le pasteur a donc quitté le studio, fâché et humilié.

Lorsque l'homosexualité et la question du sang sont devenus des sujets d'actualité, les Témoins ont à nouveau été invités à envoyer des représentants afin que ceux-ci exposent le point de vue biblique sur ces questions à l'occasion de diverses tribunes.

Des causes de distraction à éviter

On peut vraiment dire que l'organisation théocratique de Jéhovah a fait de grands progrès au cours des 84 années écoulées. Bien que dans ces îles le peuple de Dieu n'ait pas été l'objet d'une persécution organisée, notre adversaire Satan le Diable a employé, dans sa ruse, d'autres méthodes. Il a eu recours à des pièges plus sournois, tels que l'impureté sexuelle, l'attitude critique et le manque de modération dans les activités récréatives.

Parlons par exemple du sport le plus populaire dans l'île, le cricket. On lui voue une passion telle qu'un écrivain a fait la remarque suivante: "Le cricket tient plus de la religion que du sport." Les fervents suivent les matchs à la radio, à la télévision ou y assistent en personne au sacro-saint terrain de cricket de Kensington Oval, à la Barbade. Ce sport est un véritable "mangeur de temps". Toutefois, le sachant bien, la majorité des frères se sont efforcés d'adopter une attitude raisonnable dans ce domaine et envers d'autres activités récréatives, lesquelles peuvent empiéter sur les activités spirituelles d'un chrétien.

La réponse des frères à l'invitation à entreprendre le service de pionnier auxiliaire en avril prouve qu'ils font réellement de vigoureux efforts pour mettre les intérêts du Royaume à la première place dans leur vie. Au mois d'avril 1988, la filiale de la Barbade a rapporté un maximum de 1 009 pionniers auxiliaires, ce qui signifie que dans les six îles qui sont sous sa direction, il y avait en moyenne plus de 32 pionniers auxiliaires dans chaque congrégation. Au total, 46 % des frères étaient engagés dans une des formes du service à plein temps ce mois-là. Il ne fait aucun doute qu'un tel zèle dans l'activité a contribué à apporter à la filiale une bénédiction supplémentaire: ce même mois, un nouveau maximum de 2 571 proclamateurs a été atteint.

Jéhovah est loué dans les îles

L'histoire des Témoins de Jéhovah fait maintenant partie intégrante de celle de la Barbade. Cette sentinelle silencieuse postée à l'entrée de la mer des Antilles s'est faite le héraut de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu au cours des huit décennies écoulées. Parce que ce message a été proclamé bien haut, la Barbade est devenue pour des milliers de personnes la porte spirituelle donnant accès aux "époques de rafraîchissement" que connaissent tous ceux qui nouent de bonnes relations avec Jéhovah Dieu et son Fils Jésus Christ. — Actes 3:19.

Dans l'Antiquité, le prophète Ésaïe a écrit: "Chantez à Jéhovah un chant nouveau, sa louange, depuis l'extrémité de la terre (...). Qu'on attribue la gloire à Jéhovah, et que *dans les îles* on annonce sa louange!" (És. 42:10, 12). Les 2 571 proclamateurs du Royaume qui œuvrent sous la direction de la filiale unissent leurs prières pour demander à Jéhovah de continuer à bénir les efforts qu'ils font pour le louer.

[Encadré/Carte, page 150]

Caractéristiques générales de la Barbade

Capitale de la Barbade: Bridgetown

Langue officielle: anglais

Religion principale: anglicanisme

Population: 629 184

Proclamateurs: 2 571

Pionniers: 299

Congrégations: 33

Assistance au Mémorial: 8 065

Filiale: Bridgetown

Annexe 22.

Implantation des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe.

(source : annuaire des Témoins de Jéhovah, 1995, pp116-167)

Guadeloupe

IMAGINEZ-VOUS aux Antilles, sur une petite île au sud de la Guadeloupe. Vous vous trouvez dans une ville qui compte seulement 6 000 habitants et où il ne s'est jamais rien passé de passionnant, ou du moins pas grand-chose. Mais, aujourd'hui, d'un bateau qui transporte régulièrement des passagers et des marchandises, on décharge sur le quai des tonnes de tubes en fer et de tôles d'aluminium. En l'espace d'une journée, ces pièces métalliques sont amenées dans la banlieue de la ville et montées. Une Salle d'assemblées de près de mille places est érigée. Nul besoin de pancartes pour annoncer l'événement. Tout le monde sait qu'un seul groupe peut organiser un tel rassemblement ici.

Puis, une semaine plus tard, trois autres bateaux accostent en même temps. La ville entière observe un millier de personnes — des hommes, des femmes et des enfants — se rendre du quai au lieu de l'assemblée. Elles portent des valises, des lits de camp et des provisions d'eau. Ce sont les Témoins de Jéhovah. Ils sont ici, non seulement pour assister à l'assemblée, mais aussi pour parler aux insulaires de la vérité renfermée dans la Bible. Au fil des années, tous les habitants de la Guadeloupe et des îles voisines les ont souvent rencontrés.

Comment la vérité biblique a-t-elle atteint ces îles pour la première fois? Quel genre de personnes vivent ici? Quelle sorte d'îles habitent-elles?

Un mélange de cultures

L'île aux belles eaux (*Karukera*, comme l'ont appelée les Indiens Caraïbes); tel était le nom de la Guadeloupe bien avant que Christophe Colomb ne débarque ici en 1493. Les Indiens pensaient sans doute aux nombreuses cascades rafraîchissantes et à la beauté de la mer entourant l'île. Mais nous vous parlerons plus tard d'une autre sorte d'eau qui coule en abondance en Guadeloupe aujourd'hui. Ses effets sont plus magnifiques encore.

La Guadeloupe est formée en réalité de deux îles, et d'un certain nombre de dépendances plus petites (Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, les îles de la Petite-Terre, Saint-Barthélemy et une partie de Saint-Martin). Sur une carte, les deux îles principales ressemblent à un papillon aux ailes déployées. À l'ouest, c'est la Basse-Terre, avec sa chaîne montagneuse volcanique; à l'est, c'est le plateau de la Grande-Terre, avec sa mosaïque de petites collines. Les plages aux eaux turquoise, la campagne verdoyante et la forêt tropicale aux nombreuses cascades rehaussent la beauté de ces îles.

Différentes races sont venues sur les rivages de la Guadeloupe. Les Arawaks, puis les Caraïbes, en ont été les premiers occupants avant l'arrivée des colons européens. Ce n'est que plus de 140 ans après le voyage de Christophe Colomb, voyage financé par l'Espagne, que des Européens se sont installés en Guadeloupe. Ces colons venaient de France et non d'Espagne. Peu à peu, ils ont éliminé les Indiens Caraïbes, construit des sucreries et fait venir des esclaves.

Sur le plan politique, la Guadeloupe est un département français, et de nombreux métropolitains s'y sont établis au cours des dernières décennies. Mais les habitants des îles principales sont surtout des Noirs dont les ancêtres ont été arrachés aux côtes africaines par la traite des esclaves. Quelque 10 % de la population descend toutefois des travailleurs venus de l'Inde après l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, en 1848. Les îles des Saintes et de Saint-Barthélemy (deux des six dépendances) sont peuplées en grande partie par des *Blancs pays*, descendants des colons de la première heure, Bretons et Normands. Il s'y trouve aussi quelques familles libanaises et syriennes qui dirigent des entreprises commerciales.

La majorité de la population est catholique. La communauté indienne, bien que catholique par assimilation, conserve des rites hindous. Leurs poteaux sacrés ornés de pavillons aux couleurs vives se dressent çà et là dans la campagne. Les croyances d'un certain nombre d'Indiens sont encore imprégnées de superstitions ancestrales entretenues par les *quimboiseurs* (sorciers).

Néanmoins, les gens respectent généralement la Bible et croient qu'elle est la Parole de Dieu. Beaucoup citent des extraits des Psaumes dans leurs prières. En fait, la Bible est souvent ouverte, parfois non loin d'un cierge allumé, à un psaume censé apporter la protection et la bénédiction au foyer.

Le mélange de cultures — africaine, européenne et asiatique — a créé un mode de vie original où la gentillesse et la bonté prédominent. Grâce à ces qualités, il est agréable de converser avec nombre d'insulaires, et beaucoup réagissent favorablement au message concernant le Royaume.

D'humbles débuts

L'histoire des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe est un bel exemple de ce que l'esprit de Jéhovah peut réaliser avec des personnes sincères et humbles qui acceptent l'invitation divine de 'prendre l'eau de la vie, gratuitement'. (Rév. 22:17.) Les Témoins se sont rendus en Guadeloupe dès 1936. Cependant, c'est en 1938 qu'on a commencé à rendre régulièrement témoignage sur les quais du port de Pointe-à-Pitre.

L'électrification de l'île venait tout juste de commencer, et quelques rares voitures roulaient dans les rues. Le port était très animé. Des bateaux de tous tonnages y jetaient l'ancre. Des négociants ainsi que leurs employés circulaient, tandis que des débardeurs manipulaient des sacs volumineux, de lourdes caisses et d'énormes tonneaux. Pendant la pause de midi, un homme avait coutume de s'asseoir à l'ombre sur le pas d'une porte. Des ouvriers l'entouraient. Il parlait de la Bible. Cet homme, d'une quarantaine d'années, s'appelait Cyril Winston. Il était marié et natif de la Dominique, une île au sud de la Guadeloupe. Grand, les yeux gris, de belle prestance, il s'exprimait très posément en créole. Il était prédicateur à plein temps (pionnier), tout en travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille.

Condé Bonchamp a été l'un des premiers à écouter avec attention Cyril Winston. "Nous travaillions ensemble, dit-il, comme dockers sur le port. À midi, plusieurs ouvriers et moi-même, assis autour de lui, aimions entendre ses explications bibliques. En peu de temps, il a rassemblé un petit groupe de personnes de la Dominique qui travaillaient avec nous et il a organisé des réunions. Nous étions cinq à y assister."

Pour tenir les réunions, frère Winston a loué une pièce dans la *case* de René Sahai et de sa femme. La *case* antillaise est faite de planches clouées à une structure de madriers en bois, avec le toit recouvert de tôles

ondulées. À l'intérieur, les pièces sont séparées par des cloisons ajourées en hauteur pour permettre la circulation de l'air. On entend facilement les voix à travers le mur. Les jours de réunion, madame Sahaï entendait donc les discours. C'est ainsi qu'elle et son mari se sont intéressés à la vérité.

Noéma Missoudan (aujourd'hui Apourou) se souvient de son premier contact avec le groupe: "J'étais inquiète, car mon mari s'était mis à rentrer tard certains jours. Je craignais qu'il ne s'intéresse à une autre femme. Un soir, je l'ai suivi. C'était le 25 décembre 1939. Il est entré dans une *case* du faubourg de Pointe-à-Pitre. Quelques minutes plus tard, j'y suis entrée aussi. Quelle n'a pas été ma surprise de me trouver au milieu d'une douzaine de personnes! Je me suis assise et j'ai écouté." C'est ainsi qu'elle a commencé à assister aux réunions. Comme il n'y avait pas d'électricité, chacun devait apporter une bougie.

Les rigueurs de la guerre

La France a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, après que celle-ci a envahi la Pologne. Les Antilles françaises en ont subi les effets, car, bientôt, le commerce avec la France a pour ainsi dire cessé. En 1940, la Guadeloupe a été administrée par le gouvernement de Vichy, qui collaborait avec les nazis. Les communications avec les États-Unis ont été coupées. La Guadeloupe ne pouvait plus exporter son rhum et ses bananes, ni importer des denrées alimentaires et d'autres produits. Un chargement de publications bibliques en provenance de New York a même été brûlé dans les docks du port de Pointe-à-Pitre.

Cependant, en 1940, les quelques personnes qui se réunissaient dans la banlieue de Pointe-à-Pitre pour étudier la Bible ont été constituées en un groupe isolé de Témoins de Jéhovah, sous la direction de la Société Watch Tower. C'était le premier en Guadeloupe.

Ils s'activent avec zèle, libérés de la crainte de l'homme

Certains de ceux qui assistaient aux réunions ont rapidement pris fait et cause pour la vérité. C'est ainsi qu'en septembre 1940, frère Winston a baptisé sept personnes dans La Lézarde, près de Petit-Bourg. Mais pourquoi baptiser dans une rivière alors qu'il y a de nombreuses plages d'accès facile? Les frères ont pensé que c'était plus approprié. Jésus lui-même n'a-t-il pas été baptisé dans le Jourdain? Bien entendu, ce qu'il faut en réalité c'est seulement assez d'eau pour procéder à une immersion*.

Ces premiers disciples en Guadeloupe étaient sincères, zélés et n'éprouvaient pas la crainte de l'homme. Se remémorant les débuts de l'œuvre, frère Bonchamp racontait: "Le dimanche, nous allions prêcher. Nous n'avions aucune formation et possédions une connaissance très limitée des vérités bibliques. Chacun disait ce qui lui semblait bon. Convaincu d'avoir à convertir rapidement le plus grand nombre, je me suis posté devant l'église de Pointe-à-Pitre, à la sortie de la messe, et j'ai crié: 'Peuple de Pointe-à-Pitre, écoutez la parole de Jéhovah (...).' J'avais lu que c'était ainsi que faisaient les prophètes d'autrefois. Après avoir parlé un moment, un attroupement s'est formé. Certains écoutaient, d'autres faisaient du tapage. La gendarmerie se trouvant à proximité, j'ai été arrêté ainsi que mon épouse. Nous avons passé une nuit au poste." Mais cela ne les a pas découragés.

Olga Laaland, un jeune homme de 20 ans, ne s'est pas non plus retenu de prêcher quand il a appris la vérité. Le deuxième dimanche après s'être joint au petit groupe de Témoins, il les a accompagnés dans l'œuvre de

témoignage. Il est devenu un frère zélé et très entreprenant, quelqu'un qui ne craignait pas l'homme. Doté d'une voix tonitruante, il ne pouvait passer inaperçu.

Le témoignage public n'a toutefois pas été le seul domaine dans lequel la fidélité de ces chrétiens a été mise à l'épreuve.

L'humilité mise à l'épreuve durant l'isolement

Les frères possédaient très peu d'imprimés pour étudier la Bible. La plupart des 30 membres du groupe isolé de Témoins n'avaient pas encore atteint la maturité spirituelle. Les restrictions dues à la guerre les privaient de tout contact avec le siège de la Société. De plus, à la même époque, Cyril Winston est tombé malade et est rentré à la Dominique où il est mort trois mois plus tard. Les frères l'aimaient beaucoup, et ils ont alors laissé de graves difficultés se développer parmi eux. Ils désiraient servir Jéhovah, mais ils considéraient l'organisation surtout d'un point de vue humain. Frère Sahaï, chez qui se tenaient les réunions, se sentait responsable du groupe. Les autres ne l'ont pas entendu de cette oreille. Les luttes intestines ont atteint leur paroxysme le 29 novembre 1942 quand la majorité des membres du groupe menée par frère Missoudan a décidé de se retirer et de se réunir dans un autre lieu. Frère Sahaï a continué de tenir des réunions chez lui. Les divergences entre les deux groupes n'étaient pas doctrinales; il s'agissait de conflits de personnalités.

Malgré la division, les deux groupes donnaient le témoignage et des gens écoutaient. Il y avait des deux côtés des frères et sœurs sincères. Mais, quand les principes bibliques ne sont pas appliqués, on assiste à l'émergence de situations qui n'ont rien à voir avec le christianisme. "Qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous", déclare la Bible. 'Efforcez-vous sincèrement d'observer l'unité de l'esprit dans le lien unificateur de la paix.' — 1 Cor. 1:10; Éph. 4:1-3.

C'est à cette époque critique que frère Sahaï a réussi à reprendre contact avec le siège de la Société. Celle-ci a apprécié ses efforts pour entrer en communication avec elle, ainsi que sa ténacité à faire entrer des publications bibliques dans l'île durant la guerre. Dans une lettre envoyée en Guadeloupe le 16 février 1944, frère Sahaï a été nommé directeur de groupe (surveillant-président). Il avait 30 ans. Bien qu'étant d'humble condition et d'apparence frêle, c'était un homme résolu qui ne mâchait pas ses mots.

Après avoir nommé frère Sahaï responsable de la congrégation, la Société a écrit à l'autre groupe: "Vous frères, qui êtes séparés, (...) vous devriez dorénavant être unis et coopérer avec lui à l'avancement des intérêts du Royaume. Tout comme Christ n'est pas divisé (...), ainsi le corps de Christ sur terre doit être uni (...). Nous croyons que votre dévotion au Seigneur et au Royaume vous poussera à mettre de côté tout sentiment personnel que vous pourriez avoir sur la question, et que vous vous en remettrez au Seigneur pour rendre tout jugement qu'il estimera nécessaire sur quiconque agit mal, et que chacun d'entre vous ira de l'avant et servira le Seigneur." Cependant, les tentatives de réconciliation étaient difficiles. Certains pensaient que frère Sahaï ne remplissait pas les conditions requises pour sa charge. Beaucoup souhaitaient parvenir à l'unité dans le groupe, mais ils avaient du mal à mettre de côté leurs sentiments personnels. Comme les frères manquaient de maturité spirituelle, la scission a persisté jusqu'en 1948.

En 1944, la congrégation reconnue par la Société ne comptait que neuf proclamateurs.

Des réunions vraiment publiques

En vue de faire connaître le message de vérité renfermé dans la Bible, les Témoins présentaient des discours dans les rues, le soir, dans la douceur des soirées tropicales. L'orateur parlait suffisamment fort pour être entendu des assistants, mais aussi pour attirer l'attention des passants. Frère Laaland, avec sa voix puissante, a souvent participé à cette forme de service privilégiée. Voici quelques-uns de ses souvenirs: "Après le coucher du soleil, on se réunissait en cercle sous un arbre ou au coin d'une rue. L'orateur se tenait debout au centre, et des frères éclairaient l'endroit en tenant des flambeaux allumés. On commençait par le chant d'un cantique suivi d'une prière. Le discours pouvait durer 30 minutes ou une heure, selon ce que l'orateur avait préparé. Les thèmes variaient peu, ayant surtout pour but de démolir les enseignements de la fausse religion."

Ces réunions ont permis à plusieurs personnes de venir à la vérité. Mais les exposés donnés n'étaient pas du goût de tout le monde. Parfois, à la faveur de la nuit, des gens lançaient des pierres; mais les frères ne bougeaient pas jusqu'à la fin de la réunion. Ils tenaient ce raisonnement: "Si, en temps de guerre, les soldats sont prêts à affronter les canons, pourquoi ne supporterions-nous pas de recevoir quelques pierres pour la cause de la bonne nouvelle?" (2 Tim. 2:3). Plusieurs proclamateurs ont même été blessés à la tête. Un soir, une sœur tenait une grosse lampe à pétrole pour éclairer l'orateur lorsqu'une pierre lancée en direction de la lampe a manqué son but et a atteint un auditeur à la tête. Lorsque, par la suite, celui-ci est mort à l'hôpital, l'assaillant a été sévèrement puni par le tribunal. Un frère est formé

En 1945, frère Laaland a décidé de se rendre en Guyane, où vivait sa mère. Il n'y avait pas de congrégation près de Saint-Laurent du Maroni, là où il s'est installé, mais cela ne l'a pas dissuadé de rendre témoignage.

L'*Annuaire* a rapporté plus tard: "Deux frères se sont rendus en Guyane en janvier. À Saint-Laurent, on leur a dit: 'Il y a un homme, plus haut le long de la rivière, qui parle exactement comme vous.' Les frères ont loué une voiture pour rechercher cet homme. Et, effectivement, ils ont trouvé là-bas un homme venu de Guadeloupe qui donnait des discours publics. Il n'avait pas de publications, mais cela ne le rendait pas muet au sujet du Royaume. Son plus grand ennemi était le prêtre qui se démenait pour avertir les gens de ne pas écouter 'ce fou'."

Frère Laaland a accompagné les frères qui rentraient à Paramaribo (Suriname), où il y avait une filiale de la Société. Là, il a rencontré des pionniers qui l'ont encouragé à entreprendre le service à plein temps. Il a appris à suivre l'intérêt et à diriger des études bibliques. C'est également à Paramaribo qu'il s'est familiarisé avec le fonctionnement de l'organisation théocratique, et il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup à apprendre. Au bout de trois mois, il a été nommé pionnier spécial et est revenu à Saint-Laurent.

Ils cultivent l'unité de l'esprit

Pendant ce temps, la Société était consciente de la situation dangereuse qui régnait en Guadeloupe: deux groupes s'efforçaient de servir Jehovah, mais n'étaient pas unis. En 1947, Joshua Steelman, un surveillant de circonscription d'expression anglaise, a été dépêché d'une île voisine pour rendre visite à la congrégation de Pointe-à-Pitre. Frère Steelman a été accueilli avec beaucoup de joie, et 26 personnes — manifestement des membres des deux groupes — l'ont accompagné dans le ministère pendant la semaine de sa

visite. Malheureusement, il ne parlait pas français et, comme il l'a expliqué dans son rapport, les frères ne savaient ni lire ni traduire les instructions reçues en anglais. Il y avait un manque total d'organisation. Les frères étudiaient trois fois par semaine un livre de la Société, mais n'avaient pas de *Tour deGarde*. Cependant, frère Steelman a signalé l'ardent désir de participer à la prédication manifesté par les proclamateurs. Toutefois, ses conseils pour réunir les deux groupes n'ont pas eu d'effets immédiats.

À la demande de la Société, frère Laaland est revenu en Guadeloupe en 1948. Dès son arrivée, il a travaillé à la réconciliation des deux groupes. Certains frères étaient si désireux de retrouver l'unité qu'ils se sont levés à quatre heures du matin et se sont rendus sur une colline afin de prier Jéhovah de bénir leurs efforts pour parvenir à l'unité. Cette année-là, vers le mois de mars, l'unité a été rétablie après plus de cinq ans de séparation. Le nombre moyen de proclamateurs est passé de 13 en 1947 à 28 en 1948, avec un maximum de 46. Comme le dit Psaume 133:1: "Voyez! Qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble dans une étroite union!"

Toutefois, l'unité retrouvée n'était pas du goût de tout le monde. Quelques-uns ont montré clairement qu'ils ne la voulaient pas. Ils ont fondé une secte appelée "Le messager de Sion". Ils ont édité des tracts et les ont distribués devant les lieux de réunion de leurs ex-compagnons dans la foi. Un de leurs dirigeants a acheté une moto pour suivre les Témoins et saper leur prédication. Cependant, au cours d'une de ses sorties, il est entré en collision avec une charrette à bœufs chargée de cannes à sucre; il est mort à l'hôpital. Par la suite, ce groupe n'a plus fait parler de lui.

Toutefois, pour cultiver l'unité de l'esprit, il ne suffit pas de se réunir et de prêcher (Éph. 4:1-3). À cette époque, en certains endroits, il était interdit aux sœurs de porter des bijoux, de se couper les cheveux ou d'entrer dans la Salle du Royaume la tête découverte. Cela venait d'une mauvaise compréhension de certains conseils des Écritures. Les frères avaient besoin d'une aide supplémentaire pour être vraiment unis à la famille mondiale des serviteurs de Jéhovah. Cette aide leur a été fournie fin 1948 lorsque la Société a envoyé en Guadeloupe deux missionnaires diplômés de l'École de Galaad.

Les deux premiers missionnaires

Les frères Kenneth Chant et Walter Evans, tous deux Canadiens, ont reçu des autorités françaises un permis de séjour d'un an en Guadeloupe. Grâce à eux, l'activité dans la congrégation s'est accrue. Mais cela a également suscité l'opposition, sans doute à l'instigation du clergé. Au début de 1949, les deux missionnaires ont reçu une note officielle leur ordonnant de quitter l'île sur-le-champ.

Néanmoins, leur court séjour avait fortifié les frères sur le plan spirituel. Ils avaient une compréhension plus affinée des principes bibliques, et ils s'appliquaient à suivre les mêmes méthodes d'organisation que les Témoins de Jéhovah du monde entier.

Une congrégation à Desbonnes

Peu à peu, les graines de vérité ont commencé à se répandre en dehors de Pointe-à-Pitre, la plus grande ville de Guadeloupe. Le fondement de la deuxième congrégation a été posé en 1941 lorsque Duverval Nestor est venu se faire soigner à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. C'est là qu'il a entendu parler de la vérité pour la première fois et qu'il l'a acceptée. Après son retour, les frères ont continué de lui rendre visite et de l'affermir. Un pasteur adventiste a

tenté de le détourner de la vérité et a été jusqu'à lui dire: "Je pensais que votre maison aurait pu faire un beau temple pour le Seigneur." Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Lorsque la deuxième congrégation a été fondée en 1948, c'est le foyer de frère Nestor qui a servi de Salle du Royaume. C'était à Desbonnes, un village niché au pied de la montagne, à 35 kilomètres de Pointe-à-Pitre.

Aujourd'hui, c'est une congrégation prospère de plus de 100 proclamateurs qui se réunit à Desbonnes, dans une belle Salle du Royaume construite en 1989.

Un témoignage zélé le midi

À Port-Louis, à quelque 20 kilomètres au nord de Pointe-à-Pitre, Georges Moustache a eu le privilège de semer d'autres graines de vérité concernant le Royaume, après avoir eu connaissance de la bonne nouvelle au même endroit en 1943. À propos de ces débuts, il a dit: "À l'usine sucrière de Beauport, chaque jour, durant la pause de midi, je faisais un discours improvisé dans l'atelier de menuiserie où je travaillais. Un ancien séminariste qui me harcelait m'a dit un jour: 'Si vous adorez le vrai Dieu, alors voilà: la forge est allumée, essayez un peu de marcher sur le feu!' Je lui ai répondu, ma voix retentissant dans tout l'atelier: 'Arrière de moi, Satan, car il est écrit: "Tu n'entendras pas le Seigneur, ton Dieu."' — Voir Matthieu 4:5-7, Jérusalem.

Le dimanche, frère Moustache parcourait de nombreux kilomètres pour donner un plus ample témoignage à ses collègues qui désiraient en entendre davantage. Il prêchait souvent de huit heures du matin à sept heures du soir, parfois sans manger. Parmi ceux à qui frère Moustache rendait visite chaque semaine, il y avait le dirigeant d'un petit groupe d'adventistes de Port-Louis. Il n'a pas tardé à devenir Témoin. D'autres ont également accepté la vérité, dont Daniel Boncœur, qui sert toujours fidèlement, et Alfred Cléon, qui est resté ancien et fidèle jusqu'à sa mort survenue en août 1993.

Les eaux de la vérité coulent à Basse-Terre

Dans les années 40, les eaux de la vérité ont commencé à couler, d'abord faiblement puis en abondance, à Basse-Terre, la capitale administrative de la Guadeloupe. Alors qu'il se trouvait à Pointe-à-Pitre, Eugène Alexer, un menuisier, a entendu Cyril Winston expliquer les vérités bibliques. En 1948, la famille Alexer a pris position pour le vrai culte. Des réunions se tenaient régulièrement chez elle à Basse-Terre. Un an plus tard, Verneil Andrémont, un jeune homme, les a rejoints. Chaque dimanche, frère Missoudan ou frère Moustache, puis ensuite frère Laaland, parcouraient en autocar les 60 kilomètres séparant Pointe-à-Pitre de Basse-Terre afin d'aider les personnes bien disposées qui s'y trouvaient. Leurs efforts ont été récompensés. Aujourd'hui, quelque 45 ans après, huit congrégations prospèrent dans cette région: trois à Basse-Terre, une à Gourbeyre, deux à Baillif et deux à Saint-Claude.

À la même époque, dans la ville du Moule, sur la côte est de Grande-Terre, un petit groupe a commencé à se former après qu'un frère de Pointe-à-Pitre y est venu prêcher. Les membres de la famille Ruscade étaient parmi les premiers à prendre position pour la vérité dans cette ville; des réunions avaient lieu chez eux. Anasthase Touchard, le premier membre de ce groupe à devenir Témoin, a été plus tard un ancien très dévoué jusqu'à sa mort en 1986. Cinq congrégations, de plus de 100 proclamateurs chacune, œuvrent actuellement dans cette commune.

Un prêtre attire des auditeurs

Un dimanche de 1953, après avoir prêché la matinée dans le bourg de Lamentin, dans le nord-est de Basse-Terre, quelque 20 proclamateurs ont tenu une réunion publique sur la place du village, située bien sûr en face de l'église. Après un cantique, le discours biblique a commencé. Furieux, le prêtre du village a fait ouvrir et fermer à grand bruit les portes massives de son église de manière à couvrir les paroles de l'orateur. Cependant, sous la violence des chocs, une statue s'est détachée du mur et s'est fracassée sur le parvis. Redoublant de colère, le prêtre a fait sonner les cloches à toute volée. De nombreuses personnes ont accouru. L'attitude du prêtre en a choqué plusieurs. Il était impossible de continuer le discours en cet endroit, mais le propriétaire d'un magasin a invité l'orateur à le prononcer devant sa maison, ce qui a été fait en présence de nombreux assistants.

Il y a aujourd'hui trois congrégations florissantes, de plus de 100 proclamateurs chacune, dans cette commune. On y a aussi construit une vaste Salle d'assemblées.

Des jeunes gens ont suivi l'exemple du clergé et ont aussi essayé d'interrompre les réunions publiques. Lors d'un discours donné dans les environs du bourg de Sainte-Rose, un groupe de jeunes scouts catholiques ont entouré l'orateur et les quelques Témoins présents. Les uns ont commencé à souffler dans des clairons, tandis que d'autres tapaient sur le fond de grosses marmites en fer pour couvrir la voix de l'orateur. Léonard Clément n'a pas tenté de crier pour couvrir le tintamarre; il a poursuivi son discours en le mimant seulement par des gestes et le mouvement des lèvres. Très vite, les scouts ont capitulé et sont partis. Le frère a donc achevé son discours. Dans cette région aussi, on a peu à peu entretenu l'intérêt et on y compte à présent trois congrégations.

Fin d'une époque

Les réunions publiques en plein air en Guadeloupe sont aujourd'hui de l'histoire ancienne. En 1953, à la suite de désordres survenus lors de réunions politiques, les autorités ont interdit toutes les réunions publiques en plein air et l'utilisation de haut-parleurs à l'extérieur. Les frères ont alors dû rechercher d'autres lieux de réunion.

Néanmoins, de 1938 à 1953, les discours en plein air ont contribué à donner un puissant témoignage public. Les proclamateurs ont participé avec courage et zèle à cette activité. La plupart se rendaient aux réunions à pied, ou à deux sur une bicyclette. Quand ils avaient un peu d'argent, ils louaient un autocar pour la journée. En ce temps-là, sur la centaine de proclamateurs, un seul possédait une voiture: une vieille Ford.

1954 — Une année marquée

Lorsque frère Knorr, alors président de la Société, et son secrétaire, Milton Henschel, sont revenus d'Amérique du Sud au début de 1954, leur avion a fait escale à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. C'était au petit matin, ce qui n'a pas empêché les frères d'être là pour les rencontrer. Frère Knorr leur a promis de leur envoyer aussitôt que possible davantage de missionnaires pour les aider.

Il a tenu sa promesse peu de temps après. Le 17 mars 1954, deux passagers sont descendus d'un avion ayant atterri sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Mais personne ne les attendait, car le vol avait beaucoup de retard. Cependant, les gendarmes ont offert de les conduire tous les deux à la blanchisserie de frère Laaland. Ces voyageurs étaient des

frères français, récemment diplômés de l'École de Galaad. Le grand s'appelait Pierre Jahnke et l'autre Paul Touveron.

Quelques jours après que les deux missionnaires ont débarqué, frère Henschel est arrivé. Pendant ce temps, le *Faith*, le bateau de la Société utilisé par des missionnaires, était au port et l'équipage s'occupait d'organiser une assemblée qui devait se tenir dans une école à partir du 26 mars.

Au début, l'ambiance était joyeuse, mais les frères étaient quelque peu tendus, soucieux que tout se passe bien. Après quelques discours et démonstrations, un écran de fortune a été mis en place. Les frères ont alors regardé pour la première fois le film *La Société du Monde Nouveau en action*. Ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux a renforcé leur conviction d'appartenir à l'organisation de Dieu. Tous les assistants ont été profondément émus de constater que l'organisation fonctionne dans la paix et l'unité. Les sœurs ont aussi remarqué que les chrétiennes des autres pays portaient des bijoux, mais sans ostentation. En outre, les assistants ont été encouragés d'apprendre que deux missionnaires étaient là, des frères envoyés par l'organisation et dont l'exemple dans le service de Jéhovah fortifierait la congrégation. L'émotion était à son comble ce soir-là — trop forte pour le surveillant-président de la congrégation de Pointe-à-Pitre, Clotaire Missoudan. De retour chez lui, cette nuit-là, il est mort dans son sommeil, sans que sa femme s'en aperçoive avant l'aube.

Le deuxième jour de l'assemblée, frère Henschel a annoncé l'ouverture d'une filiale de la Société Watch Tower en Guadeloupe. Elle dirigerait la prédication de la bonne nouvelle en Guadeloupe et en Martinique. Pierre Jahnke a été nommé surveillant de la filiale. On bénéficiait maintenant de la direction de l'organisation dont on avait tellement besoin dans ces îles.

Après l'assemblée, les deux missionnaires se sont mis à l'œuvre. Ils ont loué une petite case pour y installer la filiale. Plus tard, la Société a acheté un modeste pavillon à la cité-jardin du Raizet qui a abrité le bureau de la filiale jusqu'en décembre 1966. Tout en s'occupant des affaires de la filiale, frère Jahnke participait à la prédication à Pointe-à-Pitre, passant le plus de temps possible avec les frères. Frère Touveron, quant à lui, a visité les congrégations et les proclamateurs isolés en qualité de surveillant de circonscription jusqu'à ce qu'il estime nécessaire de rentrer en France au bout d'environ un an.

Une maison de missionnaires flottante apporte son aide

Les visites périodiques des missionnaires qui voyageaient d'île en île en bateau ont stimulé la reconnaissance envers l'organisation de Jéhovah. Pendant une dizaine d'années, la Société a possédé des bateaux qui ont servi de maisons de missionnaires flottantes dans les Antilles. Elle a d'abord utilisé une goélette de 18 mètres, le *Sibia*, par la suite remplacée par un bateau plus grand, le *Light*. On s'est également servi du *Faith*, un bateau de 22 mètres équipé d'un moteur à deux hélices. Les missionnaires qui voyageaient en bateau parlaient anglais (la plupart des proclamateurs guadeloupéens ne parlaient pas cette langue). Leurs visites étaient pourtant très appréciées. Les proclamateurs se souviennent encore du zèle de ces missionnaires qui prêchaient diligemment de longues journées avec les proclamateurs locaux.

Lors du dernier passage du *Light* en 1956, les missionnaires ont prêché du 26 juillet au 7 août 1956 dans les îles de Marie-Galante et de la Désirade. Sur Marie-Galante, ils ont projeté le film *La Société du Monde Nouveau en*

action. Un assistant a dit: “Même si vous m’aviez donné 10 000 francs, vous n’auriez pu réjouir mon cœur autant que ce soir!”

Des pionniers sont envoyés de France

L’œuvre progressait bien en Guadeloupe et dans ses dépendances. Pour qu’elle continue d’aller de l’avant, la Société a envoyé deux pionniers supplémentaires de France. Nicolas et Liliane Brisart sont arrivés en décembre 1955. Frère Brisart est d’une nature enjouée et dynamique. Un territoire leur a été attribué dans les faubourgs très peuplés de Pointe-à-Pitre.

Dans ce territoire, beaucoup d’habitants vivent dans des cases posées sur quatre pierres à 50 centimètres du sol. Les maisons sont toutes les unes sur les autres. Un jour, alors qu’il faisait des visites, frère Brisart a été victime d’un incident amusant. Il se souvient: “J’accompagnais ma femme qui dirigeait une étude biblique avec une dame âgée, mais sa case l’était bien plus! Invité à entrer, je me suis avancé vers le milieu de la pièce, quand, soudain, le plancher a cédé; je suis passé au travers. Je me suis confondu en excuses, mais la pauvre dame était encore plus gênée.”

Frère Brisart et sa femme ont parcouru ce territoire pendant environ huit mois, après quoi ils ont été nommés dans le service de la circonscription. En 1958, ils ont été invités à la 32e classe de l’École de Galaad et ensuite renommés en Guadeloupe. Lorsqu’en 1960 frère Jahnke s’est marié et a fondé une famille, frère Brisart est devenu surveillant de filiale. Il est aujourd’hui encore le coordinateur du Comité de la filiale, et frère Jahnke, qui est resté en Guadeloupe, en est également membre.

L’opposition: une épreuve pour la foi

En raison de l’opposition religieuse parfois virulente, beaucoup de ceux qui acceptaient la vérité renfermée dans la Bible ont eu à prendre position dans des circonstances très difficiles. Flora Pemba était de leur nombre. Avec son mari, elle avait commencé à examiner la Bible. Mais, quand des voisins se sont mis à faire pression sur eux, son mari, qui tenait une petite épicerie familiale, a abandonné l’étude par crainte de perdre ses clients. Sa femme en revanche a persévéré et a fait de bons progrès sur le plan spirituel. L’atmosphère du foyer est devenue si tendue que cet homme a menacé de tuer sa femme. Après avoir découvert un grand couteau sous l’oreiller, elle s’est enfuie et s’est réfugiée chez une famille de Témoins, au prix d’une marche de 16 kilomètres à travers la forêt tropicale et les bananeraies. Alors qu’elle se cachait de son mari, elle a décidé de se faire baptiser, disant: “Si je dois affronter la mort pour ma foi, je veux être comptée parmi les serviteurs de Jéhovah.” Ainsi, un matin de 1957, avant le lever du soleil, elle a été baptisée dans la mer.

Malgré ses efforts de réconciliation, elle a perdu sa famille. Mais, conformément à la promesse de Jésus consignée en Matthieu 19:29, elle a gagné une grande famille spirituelle. Cette sœur fidèle a entrepris le service à plein temps, et 30 ans après, elle est toujours pionnière à Lamentin.

Une assemblée inoubliable

Des délégués originaires de 123 pays et archipels ont assisté à l’Assemblée internationale “La volonté divine”, organisée à New York en 1958. Il y avait 19 délégués de Guadeloupe. Ce qu’ils ont vu et entendu leur a permis de mieux apprécier la théocratie. Verneil Andrémont, un de ces délégués, a dit: “Cette assemblée a été une révélation

pour moi. J'ai compris comment il fallait procéder." Le surveillant de filiale a écrit, exprimant les sentiments de l'ensemble du groupe: "Nous ouvrons grand nos yeux et nos oreilles pour ne rien perdre de ce que nous pouvions voir et entendre. Pas seulement l'étendue inhabituelle du pays, ce qui surprend quand on arrive d'une petite île des Antilles, ni les gigantesques gratte-ciel, ou la densité incroyable du trafic dans les rues, mais le spectacle grandiose de vastes foules, oui, de multitudes de frères et sœurs venus des quatre coins de la terre, unis et en paix dans le culte du seul vrai Dieu. Ces foules remplissaient deux immenses stades."

Certains pourraient considérer ces choses comme de peu d'importance, mais l'assemblée a eu des répercussions sur la vie des frères. Par exemple, Léonel Nestor, un frère de 78 ans dont la maison servait aussi de Salle du Royaume, a vu la nécessité de la peindre pour qu'elle représente mieux l'organisation de Jéhovah. Cette Salle du Royaume a été ainsi la première maison peinte du village.

De modestes débuts à Anse-Bertrand

Jusqu'en 1958, rares étaient ceux qui, dans la commune de Anse-Bertrand, située à la pointe nord de la Grande-Terre, avaient eu l'occasion d'entendre le message relatif au Royaume. Mais, cette année-là, Marc Édroux a montré une Bible à Donat Tacita, un ami boulanger, et lui a dit: "Ce livre est la Parole de Dieu!" Ils étaient tous les deux catholiques pratiquants. Par la suite, quand un colporteur a proposé une Bible à Donat, celui-ci en a acheté une et s'est mis à la lire. N'étant pas très fort en français, il s'aidait d'un dictionnaire. Il a aussi invité son ami Marc Édroux à la maison, et tous deux ainsi que la femme de Donat lisaient et examinaient la Bible les mercredis et les samedis.

Désireux d'en apprendre davantage, Donat a cherché l'homme qui lui avait vendu la Bible, mais en vain. Cependant, un voisin lui a dit qu'un de ses cousins, Georges Moustache, était Témoin de Jéhovah et qu'il serait heureux de l'aider. S'appuyant sur ce que son voisin lui avait dit sur les Témoins de Jéhovah, Donat a même rendu visite à des personnes afin de leur donner le témoignage; il ne voulait pas que sa foi soit morte. — Jacq. 2:26.

Environ un an et demi plus tard, ayant appris par le voisin que les Témoins de Jéhovah allaient tenir une assemblée près de Pointe-à-Pitre, Donat, sa femme et Marc Édroux ont décidé de s'y rendre pour être baptisés. Ils n'avaient encore jamais vu de Témoin de Jéhovah. À leur arrivée, les frères les ont accueillis. Tous trois ont exprimé leur désir de servir Jéhovah et d'être baptisés. Les frères leur ont posé aimablement plusieurs questions et leur ont alors expliqué qu'avant de se faire baptiser ils avaient besoin d'une étude biblique. Ce groupe a été touché par la chaude ambiance qui régnait à l'assemblée. Ils sont rentrés à Anse-Bertrand résolus et affermis. Ils ont fait de rapides progrès dans l'étude de la Bible et se sont fait baptiser six mois plus tard.

Ils se sont empressés de communiquer les vérités bibliques aux habitants de leur village. Mais il y avait une forte opposition. Quand frère Brisart leur a rendu visite en tant que surveillant de circonscription, le prêtre catholique a tout fait pour l'empêcher de rester. Donat avait loué une chambre pour le surveillant de circonscription et sa femme. Mais, dès la fin du premier jour de prédication durant leur visite, le prêtre est intervenu et a exigé que la clé soit rendue. Sa tentative ayant échoué, il est allé trouver le propriétaire de la maison et a menacé d'excommunier sa mère s'il ne récupérait pas la clé. En entendant cela, la pauvre femme s'est évanouie. Le lendemain, le prêtre a fait une nouvelle tentative par l'intermédiaire d'un avocat, mais sans succès, car cette méthode était illégale. Au cours

de la visite du surveillant de circonscription, on a trouvé des “brebis” et on a commencé des études bibliques. Quelques mois plus tard, au début de 1960, une assemblée de circonscription s’est tenue dans ce village, afin qu’un plus grand témoignage soit rendu. Lors du baptême, plus de 500 villageois sont venus sur la plage en spectateurs. Personne n’a prêché de maison en maison ce jour-là. Chaque Témoin est resté sur la plage, entouré de personnes désireuses d’en apprendre davantage sur les Témoins de Jéhovah et le message qu’ils prêchent.

Depuis, deux congrégations ont été formées à Anse-Bertrand. Donat Tacita y est pionnier spécial depuis 22 ans et ancien.

On recherche un voleur... on trouve une brebis

Un jour, au début des années 60, la maison de missionnaires du Raizet a reçu la visite d’un gendarme. Il enquêtait sur un vol commis dans le voisinage. Frère Brisart et sa femme étaient là et ont saisi l’occasion pour lui donner le témoignage. Après avoir écouté, l’homme a demandé: “Comment puis-je me procurer une Bible? Avez-vous une adresse où écrire? Les choses dont vous parlez sont très sérieuses et donnent à réfléchir.” Une Bible lui a été remise sur-le-champ ainsi que d’autres publications. Une semaine plus tard, il a écrit une lettre contenant de nombreuses questions. Bientôt, il étudiait la Bible deux fois par semaine.

À propos de ce dénouement, frère Brisart a dit: “Même si ce gendarme n’a pas trouvé le voleur, nous avons nous, par la bonté imméritée de Jéhovah, trouvé une brebis!” Cet ex-gendarme est aujourd’hui ancien dans une des congrégations de Pointe-à-Pitre.

On trouve un lieu pour tenir les assemblées

Au fur et à mesure que l’organisation croissait en Guadeloupe, un problème se présentait qu’il fallait résoudre. Où trouver des salles pour tenir les assemblées? Pendant plus de dix ans, elles avaient eu lieu dans une école privée de Pointe-à-Pitre, ainsi que dans la salle des fêtes des Abymes et de Capesterre. Mais ces locaux étaient devenus trop exigus. Il fallait trouver une autre solution.

Il y avait un terrain vide à côté de la blanchisserie de frère Laaland. Le propriétaire a autorisé les frères à y tenir gratuitement l’assemblée de fin décembre 1964. En quelques jours, ils ont construit une structure en bois constituée d’états fichés en terre et reliés en tête par des planches, le tout recouvert de pré-lars en guise de toit. Les côtés étaient grand ouverts, facilitant l’accès aux sièges. La joie et la diligence au travail des frères ont été un grand encouragement pour les Témoins venus apporter leur aide. Et quelle bénédiction d’enregistrer un nouveau record d’assistance de près de 700 personnes! Manifestement, les frères devaient avoir leurs propres installations pour tenir leurs futures assemblées.

Ils ont conçu une structure tubulaire unique, recouverte de tôles d’aluminium, pouvant abriter 700 personnes. Et cette “Salle d’assemblées” était entièrement démontable! On comptait environ 450 proclamateurs en Guadeloupe à cette époque-là. Aussi pensait-on avoir suffisamment de place.

C’est en janvier 1966 que la structure a été utilisée pour la première fois à l’occasion d’une assemblée tenue dans les environs de Basse-Terre. Une foule enthousiaste de 907 personnes est venue dans la Salle d’assemblées et tout

autour écouter le discours public. La salle était déjà trop petite! Au fil des années, il a fallu l'agrandir à maintes reprises.

Les assemblées de circonscription avaient souvent lieu en novembre, un mois pluvieux. En raison du mauvais temps, il y avait souvent beaucoup de boue. On a donc compris qu'il valait mieux venir chaussé d'une paire de bottes. Le week-end de la pleine lune était habituellement retenu pour l'assemblée afin que les frères puissent rentrer chez eux de nuit en bénéficiant de cet éclairage naturel. De plus, cela facilitait certains démontages aussitôt après la dernière session de l'assemblée.

La possibilité de déplacer la salle et donc d'organiser des assemblées dans n'importe quelle commune du territoire a eu d'excellents effets sur la prédication de la bonne nouvelle en Guadeloupe. Qui plus est, le montage et le démontage de la salle trois fois dans l'année ont donné aux frères l'occasion d'apprendre à travailler ensemble et à cultiver l'esprit d'abnégation. Il ne fait pas de doute que Jéhovah bénissait cette disposition.

Un mode de vie différent

En 1963, lorsqu'Armand et Marguerite Faustini ont quitté la France pour s'installer en Guadeloupe afin d'apporter leur aide dans le ministère, ils ont trouvé que la vie était quelque peu différente. Au début, ils étaient surpris lorsque des personnes, sans venir jusqu'à la porte, leur disaient simplement: "Entrez, s'il vous plaît." Les gens étaient d'humble condition et pauvres, mais étaient souvent heureux d'échanger des fruits ou des légumes contre des publications bibliques. Ainsi, lorsqu'ils prêchaient, les Faustini se retrouvaient parfois chargés non seulement de publications, mais aussi de bananes, de mangues, de patates douces et d'œufs.

Ils ont été nommés dans le service de la circonscription. Frère Faustini se souvient: "Les frères nous accueillaient très chaleureusement, mais, en matière de ponctualité, il y avait de sérieux progrès à faire. À la campagne, la plupart n'avaient pas de montre et se basaient sur le soleil pour déterminer l'heure. Par conséquent, les réunions commençaient parfois avec une heure de retard. Avec la variation des saisons, nous avons quelques surprises."

De l'aide pour Marie-Galante

L'année où les Faustini sont arrivés en Guadeloupe, un témoignage spécial a été donné dans l'île de Marie-Galante, distante d'une trentaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre. Frère Faustini et un groupe de 16 pionniers auxiliaires ont passé un mois sur l'île afin de donner le témoignage à ses 14 000 habitants. Durant ce mois, le film *La Société du Monde Nouveau en action* a été projeté plusieurs fois. Puis, quelques années plus tard, des pionniers spéciaux ont été nommés pour prêcher dans l'île. Deux d'entre eux, Frédéric Ferdinand et Léo Jacquelin y ont élevé leur famille.

En avril 1969, il a été décidé de transporter la Salle d'assemblées et de tenir une assemblée à Marie-Galante, afin d'aider les pionniers spéciaux. Le surveillant de circonscription, frère Faustini, a écrit: "Ce fut une assemblée unique. Imaginez l'étonnement des habitants de Grand-Bourg, petite ville de 6 000 habitants, devant 'l'invasion' d'un millier de Témoins qui débarquaient de trois bateaux, chacun son bidon de 20 litres d'eau à la main! En cette période de sécheresse, l'eau était rare et les habitants de l'île appréciaient que leurs visiteurs apportent de l'eau, ce qui économisait celle encore disponible dans leurs citernes. C'était la première fois qu'ils voyaient cela: une file interminable de gens qui, depuis les quais, traversaient la ville jusqu'au site de l'assemblée. Les habitants de toute

l'île reçurent la visite des Témoins, parfois plusieurs fois dans la même matinée. En quelques jours, ils purent connaître et apprécier l'organisation de Dieu." Il y a maintenant trois congrégations à Marie-Galante.

Au bout d'une dizaine d'années, frère et sœur Faustini ont dû rentrer en France. Plus tard, ils ont pu revenir aux Antilles. Frère Faustini est aujourd'hui membre du Comité de filiale de la Martinique.

Les eaux de la vérité se répandent à la Désirade et aux Saintes

Depuis le dernier passage du bateau de la Société, le *Light*, en 1956, l'île de la Désirade, autre dépendance de la Guadeloupe, avait été peu visitée. Mais, en 1967, la Société a envoyé Médard et Turenna Jean-Louis comme pionniers spéciaux sur l'île. Longue de 11 kilomètres sur deux et demi de large, cette île est aride et dépourvue d'eau courante, mais 1 560 personnes y vivaient et il fallait leur donner l'occasion d'entendre le message concernant le Royaume. Deux autres pionniers spéciaux y ont prêché de 1969 à 1972. Un troisième, Jacques Mérimon, y a persévéré de 1975 à 1988 malgré les conditions de vie difficiles.

Au bout de nombreuses années, une petite congrégation a été établie. En 1987, Henri Tallet, un médecin, est venu s'y établir avec sa famille. Avec le concours de nombreux frères, notamment du Moule et de Saint-François, il a organisé la construction d'une Salle du Royaume.

Deux ans plus tard, la Désirade a été ravagée par le cyclone Hugo. Un frère a fait cette remarque: "La Salle du Royaume a été bien abîmée. Mais l'amour des frères est venu à la rescousse, et nous n'avons pas tardé à recevoir de quoi réparer la salle et les maisons endommagées des proclamateurs. Comme nous étions les premiers sur l'île à réparer, tout en continuant de prêcher, les gens du territoire l'ont remarqué et, depuis, ils nous acceptent mieux quand nous leur rendons visite."

À 12 kilomètres de Basse-Terre se trouve l'archipel des Saintes qui compte 3 000 habitants. En septembre 1970, deux pionniers spéciaux, Amick Angerville et Jean Jabès, ont été nommés là-bas. Il leur a fallu beaucoup de patience, mais finalement, en 1980, une petite congrégation a vu le jour, congrégation qui compte maintenant 18 proclamateurs.

Saint-Martin entend la bonne nouvelle

La partie nord de Saint-Martin, île située à environ 250 kilomètres au nord-ouest de Pointe-à-Pitre, est également une dépendance de la Guadeloupe. L'île est moitié française moitié hollandaise, mais on y parle l'anglais couramment. Cependant, quelle que soit leur langue, les insulaires avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle.

C'est au début des années 40, que Georges Manuel, natif de Saint-Martin, a appris la vérité alors qu'il se trouvait en Guadeloupe. Le *Sibia*, le bateau de la Société, a mouillé à Saint-Martin pour la première fois en 1949, et les membres de l'équipage sont descendus à terre pour parler de la Bible aux insulaires. Puis Georges Dormoy et Léonce Boirard, le capitaine du port, se sont fait baptiser. En 1953, il y avait six proclamateurs sur l'île.

Bien que n'étant guère religieux, Charles Gumbs figure parmi ceux qui ont accepté des publications. Quand il a lu *La Tour de Garde*, il a été convaincu d'avoir trouvé la vraie religion. Il a fait part de ce qu'il avait appris à son frère Jean et à sa sœur Carmen. Après avoir étudié quelque temps, Carmen Gumbs et sa fille Léone Hodge se sont rendues un matin à sept heures à la maison de missionnaires et elles ont demandé à être baptisées.

Satisfait de constater qu'elles savaient ce qu'elles faisaient, le frère présent a fait appel à un autre frère et le baptême a eu lieu avant le petit déjeuner!

Ces deux sœurs ont vraiment compris la signification de l'offrande de leur personne à Jéhovah. L'année suivante, en 1959, Léone a entrepris le service à plein temps, suivie peu de temps après par sa mère. Trente-cinq ans plus tard, elles sont toujours de fidèles pionnières spéciales.

Une congrégation à Saint-Martin

Avec le temps, un nombre considérable d'Haïtiens ont commencé à émigrer à Saint-Martin pour y travailler. Certains ont accepté la vérité et, en 1973, une congrégation d'expression française a été établie. Deux pionniers spéciaux, Jonadab et Jacqueline Laaland, ont contribué à l'affermissement de cette congrégation jusqu'à leur départ pour l'École de Galaad.

Puis, en 1975, il s'est produit quelque chose qui a vraiment constitué un tournant dans l'œuvre du Royaume à Saint-Martin. Les 13 et 14 février 1975, une assemblée s'est tenue sur le terrain de football de Marigot. On y avait acheminé par bateau une partie de la Salle d'assemblées démontable afin d'avoir un abri. Cette assemblée a fait une très forte impression sur beaucoup d'insulaires. Elle leur a permis de comprendre que la poignée de Témoins sur l'île faisait partie d'une grande organisation.

En quelques années, la population de Saint-Martin est passée de 8 000 à 28 000 habitants, en raison de l'expansion du tourisme. Une belle Salle du Royaume de 250 places a été construite dans le quartier résidentiel de Marigot, et il y a maintenant deux congrégations d'expression française sur l'île.

De l'opposition à Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy, à 170 kilomètres au nord-ouest de la Guadeloupe, est une autre de ses dépendances. Elle était autrefois prospère grâce aux boucaniers qui en avaient fait leur repaire. Elle est aujourd'hui un lieu où on peut passer des vacances de luxe. Ses quelque 5 000 habitants sont les descendants de marins bretons et normands, ainsi que de colons suédois. Ils sont d'un naturel avenant, acharnés au travail et très catholiques. Certains d'entre eux allaient-ils accepter le message relatif au Royaume?

En septembre 1975, Jean et Françoise Cambou, un jeune couple de pionniers spéciaux venus de France, se sont installés sur l'île afin de donner à ses habitants cette occasion. Malgré la vive opposition du clergé, ils ont semé d'abondantes graines de vérité durant leur séjour de trois ans sur l'île. Quelques années plus tard, Pierre, le frère de Jean, accompagné de sa femme Michèle, ont passé deux ans à Saint-Barthélemy comme pionniers spéciaux. Leur activité a été fructueuse. Un petit groupe pour l'étude et la prédication a été formé, soutenu ensuite par quatre pionnières spéciales dynamiques: Patricia Barbillon (maintenant Modetin, et pionnière spéciale en République dominicaine avec son mari), Jéranie Benin (maintenant Lima, et membre de la famille du Béthel avec son mari), Angeline Garcia (à présent Coucy, et prêchant dans le territoire hispanophone de Guadeloupe) et Josy Lincertin. Cette congrégation compte maintenant 18 proclamateurs.

Ils gardent leur neutralité chrétienne

Dans toutes les nations, les Témoins de Jéhovah sont neutres à l'égard des conflits du monde. Puisqu'ils ne participent pas aux conflits, ils ne s'entraînent pas en vue d'y prendre part. Aucun humain ne leur dicte ce qu'ils ont à faire; c'est à la Parole de Dieu même qu'ils obéissent (És. 2:2-4; Mat. 26:52; Jean 17:16). La fidélité de chaque Témoin est mise à l'épreuve en raison de son adhésion à cette Parole.

Lorsqu'un jeune Guadeloupéen s'est fait baptiser au milieu des années 60, il savait qu'il devrait bientôt subir cette épreuve. Pour affermir sa foi, il a tout de suite entrepris le service de pionnier auxiliaire. Appelé sous les drapeaux, il a expliqué aux autorités sa position chrétienne. Avec quelles conséquences? Il a été incarcéré, isolé dans une cellule. Des fonctionnaires l'ont menacé, en disant: "Si tu ne changes pas d'avis, tu feras au moins deux ans de prison. En plus, tu seras tout le temps seul en cellule; rends-toi compte, tout seul pendant deux ans!" Mais le frère a répondu: "C'est peut-être ce que vous croyez, mais je ne serai pas seul comme vous dites, pas seul du tout! Jéhovah Dieu sera avec moi, et il m'affermira par son esprit." Surpris par cette réponse, ils l'ont laissé. Sa fermeté, son calme, et sa bonne conduite leur ont fait une forte impression. Ils ont commencé à le respecter. Ils ont compris que rien ne pourrait changer sa décision d'être fidèle à "son Jéhovah", comme ils disaient.

Les mois ont passé, et l'époque de l'assemblée de district 1966 "Fils de Dieu, fils de la liberté" est arrivée. Quelle n'a pas été la surprise du frère lorsqu'il a été relâché et a pu être présent le premier jour de l'assemblée! Au cours d'une session, il a raconté ce qui lui était arrivé. Il ne savait pas qu'un officier de l'armée était présent, mais habillé en civil. Après la session, celui-ci a abordé le frère et l'a félicité avec chaleur pour avoir fermement tenu à ses croyances. Puis, se tournant vers un autre frère qui se trouvait là, il a dit: "Tout ce que votre frère a dit est exact; tout s'est passé comme il l'a raconté. J'étais l'un de ceux qui se sont occupés de cette affaire. Vous avez là un homme de valeur, digne de respect, fidèle à son Dieu, et qui reste ferme. Il sait ce qu'il veut, et lorsqu'il dit non, c'est non; rien ne peut le faire changer d'avis." L'officier a ajouté: "Savez-vous ce que ma femme m'a dit? Elle a dit: 'Ne pensez pas que vous, les hommes, vous avez fait ça de votre propre chef. Non, mais c'est son Dieu, Jéhovah, qui a fait ça pour lui afin qu'il assiste à l'assemblée. Son Dieu, Jéhovah, est plus fort que notre dieu.'" L'officier était visiblement ému, et il a dit en conclusion: "Je vous admire, et si par le passé j'avais eu la chance de savoir ce que vous savez sur Dieu, je ne serais certainement pas ce que je suis aujourd'hui."

Des situations nouvelles

Avec le développement du tourisme et du commerce, à partir de 1970, la Guadeloupe a connu une plus grande prospérité. Cela a entraîné des changements dans le territoire. Il y a eu des migrations de population d'autres îles, en particulier de Dominique et d'Haïti. En janvier 1987, il a fallu former une congrégation d'expression anglaise à Pointe-à-Pitre. En outre, les gens semblaient de plus en plus pressés. Dans le cadre de la prédication de maison en maison, il est devenu indispensable d'utiliser des entrées en matière directes et efficaces afin de capter l'attention des personnes.

Il y a eu également d'importants changements au sein de l'organisation théocratique. En 1972, comme cela se faisait partout dans le monde chez les Témoins de Jéhovah, un collège d'anciens, au lieu d'un seul surveillant, a été nommé à la tête de chaque congrégation. Jusqu'alors, on avait coutume de dire: "La congrégation de frère Untel." Les surveillants de congrégation jouissaient du respect de tous et avaient une grande autorité. Cependant,

les frères ont accepté ces changements qui ont permis à l'organisation d'adhérer plus étroitement aux Écritures. Après l'entrée en vigueur de cette disposition, frère Brisart a déclaré: "Nous sommes touchés par l'excellent esprit de nos frères. Sans aucun doute, il s'agissait d'une épreuve d'humilité pour chacun d'eux. Nous sommes fiers de voir que tous l'ont passée avec succès."

L'École du ministère du Royaume a également contribué à l'amélioration de la condition spirituelle des congrégations. La première classe en Guadeloupe avait réuni 19 anciens en 1961. Mais, 30 ans plus tard, quand des anciens sont venus de tout l'archipel afin d'être enseignés, ils étaient 300. Aujourd'hui, en moyenne cinq anciens pourvoient aux besoins spirituels de chaque congrégation.

Ces bergers spirituels se sont souciés avec amour du troupeau, non seulement dans des conditions à peu près normales, mais aussi lors de situations critiques.

Le respect de la loi de Dieu sur le sang

Comme certains membres du personnel médical ne respectent pas suffisamment les droits des malades, les Témoins de Jéhovah ont dû faire face à des situations pénibles pour ce qui est de se conformer à l'exigence divine de s'abstenir de sang (Actes 15:28, 29). Les anciens ont voulu aider davantage les Témoins confrontés à une urgence médicale. C'est ainsi qu'au début de 1987, le Comité de la filiale s'est réuni avec deux frères médecins pour discuter de ce qui pouvait être fait. Cet entretien a montré que de meilleurs contacts devaient être établis avec le milieu médical. Un comité a été mis en place dans ce but. Il a prévu une rencontre avec les anesthésistes qui s'est révélée très bénéfique.

Comme les Témoins de Jéhovah de la plupart des pays du monde, les frères de Guadeloupe ont à présent des comités de liaison hospitaliers. La Société a organisé des séminaires qui ont permis à 17 frères de recevoir une bonne formation dans ce domaine.

Un volcan menace

Les catastrophes naturelles font partie des situations difficiles que traversent les Témoins en Guadeloupe. En 1976, un volcan en repos depuis longtemps est redevenu actif. Depuis le début de l'année, les secousses étaient de plus en plus fréquentes. Le 8 juillet, vers neuf heures du matin, une faille s'est ouverte dans le flanc du volcan, libérant un énorme nuage de gaz et de vapeurs. Les poussières volcaniques se sont mises à tomber sur Basse-Terre et les bourgs avoisinants. Les gens et le sol ont été recouverts de poussière grise. Le 15 août, constatant une augmentation de l'activité sismo-volcanique, les autorités ont ordonné l'évacuation totale et immédiate de 72 000 personnes. Ce n'est que cinq mois plus tard qu'on leur a permis de rentrer chez eux.

Sept congrégations ont été évacuées. Une aide immédiate a été apportée pour loger les frères dans la détresse. Des proclamateurs qui se réunissaient et travaillaient ensemble étaient maintenant éparpillés de-ci de-là. En vue de fournir l'aide spirituelle nécessaire, une réunion spéciale s'est tenue avec les anciens et les serviteurs ministériels. Il leur a été demandé de rechercher et de localiser les proclamateurs de leurs congrégations respectives ainsi que de rester en contact étroit avec eux. Des dispositions spéciales ont été prises pour éviter que les membres du troupeau ne soient dispersés. Ils assisteraient aux réunions des congrégations où ils avaient été évacués, mais,

en plus, ils se réuniraient dans une étude de livre spécialement créée à leur intention et dirigée par un ancien ou un serviteur ministériel de leur congrégation d'origine. Cette disposition a été une vraie bénédiction. Aucune brebis ne s'est perdue.

Une nuit de cauchemar

Treize ans plus tard, une autre situation critique est survenue. Le samedi 16 septembre 1989, l'ouragan Hugo a balayé sans pitié la Guadeloupe. Ce n'était pas la première fois que l'île était ravagée par un cyclone. En 1966, l'ouragan Inès avait emporté les toits de la plupart des cases et l'électricité avait été coupée pendant un mois. Mais le cyclone de 1989 a été beaucoup plus dévastateur. Les rafales de vent, soufflant parfois à plus de 260 kilomètres à l'heure, ont balayé l'île pendant des heures. La nuit a semblé interminable. Lorsque l'aube s'est enfin levée, le spectacle était ahurissant. Les rues jonchées de débris ressemblaient à un champ de bataille. Il y avait environ 30 000 sans-abri. Chez les Témoins, 117 maisons ont été détruites et 300 autres gravement endommagées. Huit Salles du Royaume ont été en partie détruites et 14 autres abîmées.

En 1966, quand le cyclone Inès avait semé la désolation, les Témoins de Jéhovah de Porto Rico, de Martinique, de Guyane et de Sainte-Croix avaient fourni des secours. Mais, lorsque l'ouragan Hugo a ravagé la Guadeloupe en 1989, le Collège central a rapidement débloqué des fonds. Les frères de Martinique, de France et d'ailleurs ont alors expédié d'urgence des vivres, des vêtements et des matériaux pour la reconstruction. Certains se sont déplacés pour offrir leur aide. Les frères et sœurs de Guadeloupe ont été profondément touchés par cette manifestation d'amour. Ils n'ont pas oublié ce qu'on a fait pour eux.

D'autres événements ont aussi renforcé les liens qui unissent la famille internationale des frères.

Première assemblée internationale

En 1978, les proclamateurs de Guadeloupe ont eu l'immense privilège d'organiser une assemblée internationale. Il y a eu une assistance record de 6 274 personnes, alors qu'à l'époque la Guadeloupe ne comptait que 2 600 Témoins. Quelle joie d'accueillir des délégués venus de Belgique, du Canada, de Suisse, des États-Unis et d'ailleurs! Lorsque le gérant d'un hôtel a suggéré aux frères chargés du logement de majorer de 10 % les tarifs appliqués afin d'empocher la différence, ceux-ci ont refusé en expliquant que ce serait malhonnête. Le gérant, honteux de sa suggestion, a dit alors: "Eh bien vous, les Témoins de Jéhovah, vous êtes vraiment différents. Je vous ai suggéré cela parce que d'autres organisations religieuses ont déjà accepté d'agir ainsi (...). Mais, vraiment, vous êtes différents!"

Le succès de l'assemblée a rendu plus évident encore le besoin urgent de trouver un lieu fixe pour les rassemblements.

Une nouvelle Salle d'assemblées

La Salle d'assemblées démontable avait été agrandie plusieurs fois. Elle était devenue un ensemble de structures pesant 30 tonnes et d'une capacité de 5 000 places. Son transport exigeait un travail colossal de montage et de démontage, à chaque assemblée. Mais il est clair que Jéhovah était conscient des besoins dans ce domaine.

Grâce aux offrandes généreuses de toutes les congrégations des îles, un terrain bien situé, de plus de cinq hectares, a été acquis. L'année suivante, en 1980, il a été utilisé pour la première fois — toujours avec la Salle d'assemblées démontable. Lors de l'assemblée de district "L'amour divin" tenue sur ce terrain, il y a eu une assistance record de 7 040 personnes. Mais, cette fois, il n'a pas été nécessaire de démonter quoi que ce soit à la fin de la dernière session. Quel soulagement!

On a procédé ainsi pendant plusieurs années. Puis on a compris que le moment était venu de construire quelque chose de définitif. Des frères qualifiés se sont mis à l'œuvre. Et une vaste salle très ouverte à la ventilation naturelle a été conçue. Cette nouvelle Salle d'assemblées devait être semi-circulaire et avoir une capacité de 4 000 places. Le permis de construire ayant été obtenu, les travaux ont commencé en 1987. En juillet, six mois après le début du chantier, la salle étant achevée aux deux tiers, elle a pu servir pour les deux assemblées de district de cette année-là. Désormais, on en avait fini avec la boue et les bottes.

Des changements à la filiale

Pendant ce temps, des changements sont intervenus à la filiale. En février 1976, dans le monde entier, la gestion des filiales de la Société a changé. Au lieu d'avoir un seul surveillant par filiale, des dispositions ont été prises pour qu'un comité d'au moins trois membres assume cette responsabilité, sous la direction du Collège central. En Guadeloupe, ce sont les frères Nicolas Brisart, Pierre Jahnke et Jean-Pierre Wiecek qui ont été chargés d'exercer cette surveillance. Lorsque frère Wiecek, alors missionnaire, a dû rentrer en France, il a été remplacé par Flavien Bénin. Puis Paul Angerville et, plus tard, Jean Cambou, un surveillant de circonscription, ont été invités à faire partie du Comité de la filiale.

La Guadeloupe a aussi bénéficié de l'évolution technologique dans laquelle s'est engagée la Société à son siège mondial et dans ses filiales. La *Tour de Garde*, destinée à l'étude, a été reçue en même temps que les frères d'autres pays. *Le ministère du Royaume* a été imprimé simultanément en français et en anglais. Ainsi, de bien des manières, les Témoins de Guadeloupe se sentent davantage unis au reste de l'organisation. Bien que perdus au milieu de l'océan, ils ne se sentent pas isolés. Ils servent "à l'unisson" avec leurs frères dans la foi. — És. 52:8.
Des installations adaptées aux besoins d'une filiale en pleine expansion

En 1966, la Société avait acheté une maison au 46 Morne Udol, près de Pointe-à-Pitre, afin d'y installer le bureau de la filiale. Plus tard, on l'a agrandi en construisant à côté de la maison un immeuble comprenant des bureaux, le dépôt des publications et une Salle du Royaume. Mais avec l'accroissement du nombre des adorateurs de Jéhovah en Guadeloupe, il fallait voir plus grand. C'est ainsi que fin 1988 le Collège central a approuvé la construction d'un nouveau Béthel.

Cependant, trouver un terrain convenable sur une île aussi petite que la Guadeloupe est une gageure. Mais, Jéhovah, le Propriétaire de la terre, peut fournir ce dont on a besoin, et il l'a fait. Il a été possible d'obtenir, à Sainte-Anne, un terrain d'environ un hectare situé sur une colline dominant la mer. Le Bureau de construction de la Société à New York a fourni les croquis préliminaires et les plans. Michel Conuau, un architecte de France, a apporté sa précieuse collaboration. Grâce à la coopération du maire de Sainte-Anne, de sa municipalité et des services de l'urbanisme, le permis de construire a été accordé en un temps record.

Les travaux ont commencé en septembre 1990. Des volontaires de 14 pays ont apporté leur aide et ont partagé leur savoir et leur expérience. Au bout de deux ans, non seulement la construction était achevée, mais de profondes amitiés s'étaient aussi créées entre les Témoins de Guadeloupe et les volontaires des autres pays avec qui ils avaient travaillé. En 1954, lorsque Milton Henschel en personne avait annoncé la création de la filiale de Guadeloupe, il y avait 128 proclamateurs sur l'île. Il était également présent les 29 et 30 août 1992 — les proclamateurs étaient maintenant au nombre de 6 839 — pour dédier à Jéhovah Dieu les nouveaux et très beaux bâtiments de la filiale. Bien amicalement, des voisins les appellent “le petit village des Témoins de Jéhovah”.

Le territoire: une gageure

En Guadeloupe, le territoire limité est un défi que chaque proclamateur doit relever. On compte en moyenne 12 foyers par proclamateur. Comment faire face à cette situation? La préparation est indispensable. Une pionnière rapporte: “J'habitue les gens à me voir. Je trouve toujours de nouvelles études en faisant un travail en profondeur. Je pense à mon territoire en termes de personnes.” Le surveillant au service d'une des congrégations de Pointe-à-Pitre, où il y a un proclamateur pour 28 habitants, affirme: “Les gens sont prêts à nous écouter si nous avons quelque chose d'intéressant à leur dire.” Bien qu'un proclamateur puisse parfois se demander: “Où allons-nous prêcher?”, le nombre toujours croissant d'études bibliques (actuellement plus de 8 500) encourage les Témoins à continuer de prêcher la bonne nouvelle.

L'utilisation directe de la Bible est un facteur déterminant qui contribue au succès du ministère. Les Guadeloupéens en général respectent la Bible et la considèrent comme la Parole de Dieu. Ils sont impressionnés lorsqu'on leur montre qu'elle explique la signification des événements actuels. L'emploi d'illustrations frappantes incite également les personnes à la réflexion. Les frères et sœurs âgés en particulier débordent d'imagination dans ce domaine. Le mode de vie de leurs jeunes années portait à la contemplation de la nature. Ils peuvent donc illustrer le message du Royaume en se référant, à l'exemple de Jésus, à la nature qui les entoure. — Mat. 6:25-32.

Plus belle que jamais

Jéhovah a réalisé de grandes choses en Guadeloupe au moyen de son esprit. Il y a trouvé des personnes humbles qui, comme l'argile malléable du potier, se sont laissés modeler selon sa volonté. À notre époque, le jour où il ‘ébranle’ toutes les nations avec ses messages de jugements, Jéhovah rassemble aussi “les choses désirables” et les fait entrer dans la cour terrestre de son grand temple spirituel (Aggée 2:7). En 1968, trente ans après l'arrivée de Cyril Winston, le premier millier de proclamateurs a été atteint. En 1974, ce chiffre a doublé. Le cap des 3 000 a été dépassé en 1982. Sept ans plus tard, les 3 000 sont devenus 6 000. Aujourd'hui, plus de 7 250 proclamateurs se réunissent dans 86 congrégations. En dépit du fait qu'il y a maintenant un proclamateur pour 53 habitants, les Témoins sont toujours résolus à rester très occupés à prêcher, à enseigner et à rechercher la bénédiction de Jéhovah. L'“île aux belles eaux” est devenue au sens spirituel plus belle que jamais. Nombreux assurément seront ceux qui répondront encore à l'invitation: “Viens!” Et ils recevront “l'eau de la vie, gratuitement”. — Rév. 22:17.

Annexe 23.

Liste des association religieuses de la Barbade.

(Source :Pages jaunes de la Barbade : consulté le 24 mars 2019)

http://www.colyp.com/listings_5/5_category_C_3747.html

Abundant Life Assembly	Bank Hall House,Bank Hall, , Barbados	- (246)	427-9166
African Methodist Episcopal Church	Phillip Road, , Barbados	- (246)	436-6348
African Orthodox Church Incorporated	, , Barbados	- (246)	437-7395
Anglican Church	Mandeville House, St M, Barbados	- (246)	426-2761
Apostolic Church	London Road, Temple Brittons Hill, , Barbados	- (246)	436-7121
Apostolic Teaching Centre	Derriston Plaza,Spooners Hill, St M, Barbados	- (246)	438-1787
Baptist Churches Of Barbados Baptist Convention	, , Barbados	- (246)	426-2697
Berean Bible Church	Passage Road, St M, Barbados	- (246)	426-4707
Bethel Evangelical Church	Grazzetes Road, St M, Barbados	- (246)	424-3698
Bridgetown Church Of Christ	9 Newton Terr, Christ Church, Barbados	- (246)	418-9703
Caribbean Atlantic Assembly Of The Church Of God	St Michael's Plaza,St M's Row, St M, Barbados	- (246)	427-5770
Caribbean Conference Of Churches	George Street and C'more Rk, , Barbados	- (246)	427-2681
Catholic Church	Malcolm Galt, , Barbados	- (246)	426-3510
Central Church Of Christ	Black Rk, St M, Barbados	- (246)	425-6439
Chirst Is The Answer Family Church	Batalleys, St Ptr, Barbados	- (246)	422-2148
Christ Centre Incorporated	Webster Industrial Park, St M, Barbados	- (246)	429-6913
Christian Union Church	Hindsbury Road, St M, Barbados	- (246)	437-6579
Church Of God In Christ	Laynes Road,Brittons Hill, St M, Barbados	- (246)	436-5821
Church Of God Of Prophecy	Strathclyde Crescent, St M, Barbados	- (246)	426-1910
Church Of Reformation Movement	Chapman Street, St M, Barbados	- (246)	426-5327
Churh Of The Nazarene	Eagle Hall, St M, Barbados	- (246)	425-1067
Courts Of Praise	Lammings, St Jos, Barbados	- (246)	433-8770
East Moon Chinese	Road View, St Ptr, Barbados	- (246)	422-4739

Ebenezer Revival Centre Medford Road,1Whitehall, St M, Barbados - (246) 424-3043

Ethiopian Orthodox Church Long Gap Opp,3rd Avenue,Spooners Hill, St M, Barbados - (246) 424-4380

First Baptist Church Constition Road, St M, Barbados - (246) 426-2016

Foster Lloyd V Rev P O Box 74B,Brittons Hill, St M, Barbados - (246) 427-7090

Full Gospel Assembly Prospect, St Jas, Barbados - (246) 424-3126

Gaskin John H Bishop Waverly E'prise, , Barbados - (246) 428-4748

Gladtidings Gospel Hall Fitts Village, St Jas, Barbados - (246) 417-0201

Grace Bible Church Paddock Road,Dalkeith, St M, Barbados - (246) 425-6469

Ivy Fellowship Church 1st Avenue ,Ivy, St M, Barbados - (246) 430-0163

Jehovah's Witnesses Fontabelle, , Barbados - (246) 436-6117

Kingdom First International Church/Centre 145 Roebuck Street, Bridgetown, Barbados - (246) 434-7729

Kingdom Life Assembly Inch Marlow, Christ Church, Barbados - (246) 420-6248

Life Of Christ Ministries P O Box 91, Bridgetown, Barbados - (246) 421-7993

Livesey Comet Lodge Bay Street, St M, Barbados - (246) 430-0716

Love Gospel Assembly Baxters Road, Bridgetown, Barbados - (246) 437-7187

Methodist Church Bay Street, Bridgetown, Barbados - (246) 426-2223

Moravian Church Roebuck Street, , Barbados - (246) 426-2337

New Covenant Ministries International P O Box 859E,Eagle Hall, St M, Barbados - (246) 417-9266

New Dimensions Ministries Kingston Terr, St M, Barbados - (246) 429-2527

New Life Tabernacle Kendal Hill, Christ Church, Barbados - (246) 437-1285

New Testament Church Of God National Headquarters Road, St M, Barbados - (246) 426-1359

Pentecostal Assemblies Of The West Indies P O Box 23W,Worthing, , Barbados - (246) 420-7721

Pentecostal Church Of The Living God Parish Ld, Christ Church, Barbados - (246) 420-4838

People Worship Centre Road View, St Ptr, Barbados - (246) 422-4762

People's Cathedral Bishop's Court Hill, St M, Barbados - (246) 429-2145

Power On The Blood Assembly Kew Road,Tudor Bridge, St M, Barbados - (246) 417-0148

Prayer Palace Ministries 10 Milford Cheapside, Bridgetown, Barbados - (246) 228-8265

Restoration Ministries Bonnetts Avenue, Brittons Hill, St M, Barbados - (246) 228-0661

Salvation Army Reed Street, , Barbados - (246) 426-2467

Sanctury New Testament Church Of God 32 James Fort Building, St M, Barbados - (246) 431-0016

Seventh Day Adventists East Caribbean Conference, Brittons Hill, , Barbados - (246) 429-7234

Shalem Evangelical Church Ellis Road, Bush Hall Yard Gap, , Barbados - (246) 425-5261

Silent Unity Friends Centre Apple Hall, St Ph, Barbados - (246) 423-6140

Truth For The Final Generation Church Bailey's Hill, Redman's Village, , Barbados - (246) 421-7297

United Holy Church Of America Mount Olive, Carrington's Village, , Barbados - (246) 427-3768

United Pentecostal Council Of The Assemblies Of God Bridge Gap, Goodland, , Barbados - (246) 425-6825

Unity Of Barbados Wheelers Nr, Well House, St Ph, Barbados - (246) 423-6957

Wesleyan Holiness Church Whitepark Road, , Barbados - (246) 429-3692

Windward Islands Baptist Mission 60 Mt Pleasant, St Ph, Barbados - (246) 423-5665

Worldwide Church Of God Mount Hill, St G, Barbados - (246) 436-9042

Annexe 24.

Tableau des corps religieux aux Etats-Unis.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_des_corps_religieux_aux_%C3%89tats-Unis

(Consulté le 19 septembre 2019)

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
<u>Alliance chrétienne et missionnaire</u>	1998	1964	346	1629
<u>Archidiocèse orthodoxe antiochien d'Amérique du Nord</u>	1998	220	65	263
<u>Archidiocèse orthodoxe grec d'Amérique</u>	1998	523	1955	596
<u>Armée du salut</u>	1998	1388	471	2920
<u>Assemblées de Dieu</u>	1998	11937	2526	18148
<u>Assemblées pentecôtistes dans le monde</u>	1998	1750	1500	4500
<u>Association baptiste américaine</u>	1998	1760	275	1740
<u>Association baptiste</u>	1998	1200	200	(ND)

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
<u>conservatrice d'Amérique</u>				
<u>Association des Églises réformées baptistes d'Amérique</u>	1997	60	(NC)	(NC)
<u>Association générale des baptistes généraux</u>	1997	790	72	1085
<u>Association générale des Églises baptistes régulières</u>	1998	1415	102	(ND)
<u>Association missionnaire baptiste d'Amérique</u>	1999	1334	235	1525
<u>Association nationale des Églises chrétiennes congrégationalistes</u>	1998	416	67	534
<u>Association nationale des baptistes pour le libre-arbitre</u>	1998	2297	210	2800
<u>Association universaliste unitarienne</u>	1990	(ND)	502	(NA)

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
Bouddhisme	1990	(ND)	401	(ND)
Communauté du Christ	1998	1236	140	19319
Concile international des Églises communautaires	1998	150	250	182
Congrégation chrétienne	1998	1438	117	1436
Conférence générale baptiste	1998	876	141	(ND)
Conférence générale des Églises fraternelles mormones	1996	368	82	590
Confrérie internationale des Églises et Ministres du Plein Évangile	1999	896	275	2070
Congrégation évangélique de la Grâce	1992	128	60	160
Convention baptiste du Sud	1998	40870	15729	71520

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
<u>Convention baptiste missionnaire nationale des États-Unis d'Amérique</u>	1992	(ND)	2500	(ND)
<u>Convention baptiste nationale</u>	1992	33000	8200	32832
<u>Convention baptiste nationale progressiste</u>	1995	2000	2500	(ND)
<u>Convention nationale baptiste d'Amérique</u>	1987	2500	3500	8000
<u>Église adventiste du septième jour</u>	1998	4405	840	2454
<u>Églises baptistes américaines aux États-Unis</u>	1998	3800	1507	4145
<u>Église apostolique arménienne d'Amérique</u>	1998	28	200	25
<u>Église amish du vieil ordre</u>	1993	898	81	3592

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
Église catholique	1998	19584	62018	45000
Église chrétienne (Disciples du Christ)	1997	3818	879	3419
Église chrétienne réformée en Amérique du Nord	1998	733	199	655
Églises chrétiennes et Églises du Christ	1998	5579	1072	5525
Église chrétienne unitarienne	1998	6017	1421	4317
Église de Dieu (Anderson)	1998	2353	234	3034
Église de Dieu (Cleveland)	1995	6060	753	3121
Église de Dieu de prophétie	1997	1908	77	2000
Église de Dieu en Christ	1991	15300	5500	28988
Église des Frères	1997	1095	141	827

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
Église de Wesley	1998	1590	120	1806
Églises du Christ	1999	15000	1500	14500
Église épiscopale	1996	7390	2365	8131
Église épiscopale méthodiste chrétienne	1983	2340	719	(ND)
Église épiscopale méthodiste africaine	1999	6200	2500	(ND)
Église évangélique de l'Alliance	1998	628	97	607
Église évangélique libre d'Amérique	1995	1224	243	1936
Église évangélique presbytérienne	1998	187	61	262
Église fondamentale indépendante d'Amérique	1999	659	62	(ND)

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
Église internationale de l'Évangile des Quatre États	1998	1851	238	4900
Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours	1997	10811	4923	32433
Église luthérienne évangélique en Amérique	1998	10862	5178	9646
Église luthérienne (synode de Missouri)	1998	6218	2594	5227
Église mennonite	1998	926	92	(ND)
Église méthodiste épiscopale africaine de Sion	1998	3098	1252	2571
Église méthodiste libre d'Amérique du Nord	1998	990	73	(ND)
Église méthodiste unie	1998	36170	8400	(ND)

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
Église du Nazaréen	1998	5101	627	4598
Église copte orthodoxe	1992	85	180	65
Église orthodoxe en Amérique	1998	625	1000	700
Église pentecôtiste de Dieu	1998	1237	104	(ND)
Église pentecôtiste internationale de la sainteté	1998	1716	177	1507
Église presbytérienne en Amérique	1997	1340	280	1642
Église presbytérienne de Cumberland	1998	774	87	634
Église réformée en Amérique	1998	902	296	915
Église serbe-orthodoxe aux États-Unis et au Canada	1986	68	67	60
Épiscopat orthodoxe	1996	37	65	37

Corps religieux	Année de recensement	Nombre d'églises	Adhésion (en milliers)	Nombre de pasteurs
roumain d'Amérique				
Fraternité biblique baptiste internationale	1997	4500	1200	(ND)
Frères chrétiens (Frères de Plymouth)	1997	1150	100	(ND)
Islam	1990	(ND)	527	(ND)
Judaïsme	1998	(ND)	6041	(ND)
Hindouisme	1990	(ND)	227	(ND)
Société religieuse des Amis (quakers)	1994	1200	104	(ND)
Synode évangélique luthérien du Wisconsin	1997	1240	411	1222
Témoins de Jéhovah	1999	11064	1040	(ND)

Annexe 25.

The Bill of Rights. (Les dix premiers amendements à la Constitution des Etats-Unis.)

Source : <https://constitutionus.com/> (Consulté le 16 mars 2019)

Article [I] (Amendment 1 - Freedom of expression and religion)

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Article [II] (Amendment 2 - Bearing Arms)

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

Article [III] (Amendment 3 - Quartering Soldiers)

No Soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the Owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.

Article [IV] (Amendment 4 - Search and Seizure)

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

Article [V] (Amendment 5 - Rights of Persons)

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

Article [VI] (Amendment 6 - Rights of Accused in Criminal Prosecutions)

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.

Article [VII] (Amendment 7 - Civil Trials)

In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.

Article [VIII] (Amendment 8 - Further Guarantees in Criminal Cases)
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

Article [IX] (Amendment 9 - Unenumerated Rights)
The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.

Article [X] (Amendment 10 - Reserved Powers)
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.

Attest,
John Beckley, Clerk of the
House of Representatives.
Sam. A. Otis Secretary of the
Senate.

Frederick Augustus Muhlenberg Speaker of
the House of Representatives.
John Adams, Vice-President of the United
States, and President of the Senate.

Annexe 26.

Préambule de la constitution de la Barbade.

Source : https://www.constituteproject.org/constitution/Barbados_2007.pdf?lang=en

(Consulté le 25 mai 2018)

Now, therefore, the people of Barbados

a. proclaim that they are a sovereign nation founded upon principles that acknowledge the supremacy of God, the dignity of the human person, their unshakeable faith in fundamental human rights and freedoms and the position of the family in a society of free men and free institutions; • Human dignity • God or other deities

b. affirm their belief that men and institutions remain free only when freedom is founded upon respect for moral and spiritual values and the rule of law;

c. declare their intention to establish and maintain a society in which all persons may, to the full extent of their capacity, play a due part in the institutions of the national life.

d. resolve that the operation of the economic system shall promote the general welfare by the equitable distribution of the material resources of the community, by the human conditions under which all men shall labour and by the undeviating recognition of ability, integrity and merit; e. desire that the following provisions shall have effect as the Constitution of Barbados—

Annexe 27.

Constitution de la Barbade article 19.

19. 1. Except with his own consent, no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of conscience and for the purpose of this section the said freedom includes freedom of thought and of religion, freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and both in public and in private, to manifest and propagate his religion or belief in worship, teaching, practice and observance.

2. Every religious community shall be entitled, at its own expense, to establish and maintain places of education and to manage any place of education which it wholly maintains.

3. No religious community shall be prevented from providing religious instruction for persons of that community in the course of any education provided by that community whether or not that community is in receipt of any government subsidy, grant or other form of financial assistance designed to meet, in whole or in part, the cost of such course of education.

4. Except with his own consent (or, if he is a person who has not attained the age of twenty-one years, the consent of his guardian), no person attending any place of education shall be required to receive religious instruction or to take part in or attend any religious ceremony or observance if that instruction, ceremony or observance relates to a religion which is not his own.

5. No person shall be compelled to take any oath which is contrary to his religion or belief or to take any oath in a manner which is contrary to his religion or belief.

Annexe 28.

Questionnaire utilisé auprès des communautés jéhovistes de la Guadeloupe en 2010.

Questionnaire anonyme à l'intention des membres de la salle du Royaume :

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire de manière anonyme uniquement si vous êtes déjà Témoin de Jéhovah. Les réponses serviront à élaborer des statistiques qui seront utilisées dans le cadre d'une étude sociologique. Cela vous prendra 4 ou 5 minutes seulement ! Je vous en remercie par avance.

Veillez cocher les cases correspondant à votre cas (une case par question) ou bien répondre aux questions suivantes le plus simplement possible. Merci :

1) Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes devenu(e) Témoin de Jéhovah ?.....

2) Dans quel département ou pays avez-vous été converti(e) ? .....

3) Aujourd'hui, vous appartenez à la tranche d'âge : mineur 18-25 ans 26-30 ans

31-40 41-50 51-60 ans 61-70 ans 71-80 ans plus de 81 ans

4) Vous êtes de sexe : masculin sexe féminin

5) Avant d'être Témoin de Jéhovah, vous étiez : enfant de Témoin de Jéhovah athée

catholique pratiquant catholique non- pratiquant hindouiste

musulman(e) juif(ve) protestant(e) autre (précisez).....

6) Avant d'être Témoin de Jéhovah, vous lisiez la bible :

tous les jours de temps en temps très rarement jamais

7) Avant d'être Témoin de Jéhovah, vous étiez: marié(e) séparé(e) divorcé(e)

célibataire sans enfants célibataire avec enfants veuf/veuve

8) Aujourd'hui, vous êtes : marié(e) séparé(e) divorcé(e)

célibataire sans enfants célibataire avec enfants veuf/veuve

8) Avant d'être Témoin de Jéhovah, vous habitez un logement dont vous étiez :

propriétaire locataire

9) Aujourd'hui, , vous habitez un logement dont vous êtes :

propriétaire locataire

10) Avant d'être Témoin de Jéhovah, vous aviez un revenu mensuel d'environ: RMI SMIC

entre 1200 et 1999 euros entre 2000 et 3999 euros plus de 4000 euros

(Tournez la page, s'il-vous-plaît)

11) Avant d'être Témoin de Jéhovah, aviez-vous recours à la magie ou à la sorcellerie (gadé zafè) ?

oui non

12) Avant d'être Témoin de Jéhovah, aviez-vous peur de la sorcellerie ou des mauvais sorts ?

oui non

13) Quel était votre niveau d'étude avant de devenir Témoin de Jéhovah ?

Primaire Certificat d'étude Brevet CAP BEP Bac
Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5 Autre .....

14) Quel est votre niveau d'étude aujourd'hui ?

Primaire Certificat d'étude Brevet CAP BEP Bac
Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5 Autre (précisez) .....

13) Quelle était votre profession avant de devenir Témoin de Jéhovah ?

Lycéen(ne) Etudiant(e) Demandeur d'emploi Chef d'entreprise
Salarié(e) d'entreprise Fonctionnaire Commerçant(e) Profession libérale
Artisan Retraité(e) Autre (précisez) .....

14) Quelle est votre profession aujourd'hui ? .....

Lycéen(ne) Etudiant(e) Demandeur d'emploi Chef d'entreprise
Salarié(e) d'entreprise Fonctionnaire Commerçant(e) Profession libérale
Artisan Retraité(e) Autre (précisez) .....

15) Quel était votre tendance politique avant de devenir Témoin de Jéhovah ?

Sans opinion politique Extrême gauche Gauche socialiste
Mouvement écologique Droite modérée Extrême droite

16) Avant que vous soyez Témoins de Jéhovah, vos enfants à charge étaient scolarisés dans :

Le publique le privé

17) Aujourd'hui, vos enfants à charge sont scolarisés dans : Le publique le privé

16) Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné(e) et convaincu(e) de devenir Témoin de Jéhovah ?

.....

17) Qu'est-ce qui vous motive le plus à rester dans l'organisation des Témoins de Jéhovah aujourd'hui ?

.....

Merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse et la patience de remplir ce questionnaire !

Annexe 29.

Questionnaire utilisé auprès des communautés jéhovistes de la Barbade en 2012.

Name of your local congregation :

Date :

Please kindly fill this anonymous individual questionnaire as accurately and sincerely as possible only if you are a Jehovah's Witness. The results will serve for statistics for research studies in sociology. It should only take you a few minutes. Thank you so very much in advance:

Please answer the following questions and/or tick the appropriate boxes when necessary :

1) **How old were you when you became a Jehovah's Witness?**.....

2) Today you are ..... : under 18 years old   18-24 years old   25-29 years old
30-39 years old   40-49 years old   50-59 years old   60-69 years old
70-79 years old above 80 years old

3) **In what country did you become a JW?** .....

4) **You are a :**   male   female

5) **Before becoming a JW, you were ... :**   the child of a JW   an athiest

a Jew   hindoo   A Muslim   A catholic

other denomination or religion (please mention your former religious group): .....

6) **Before becoming a JW you used to read the bible..... :**

...every day   ...occasionally   ... very rarely   ... never

7) **Today you are ...:**   married   separated   divorced

Single with child (or children)   single without children   a widow(er)

8) **Before becoming a JW you were ...:**   married   separated   divorced

single with child (or children)   single without children   a widow(er)

9) **Before becoming a JW you (or your parents) .... :**

Owned your own place   lived in a rented place

10) **Today you...:**

Own your own place   live in a rented place

11) **Before becoming a JW your monthly salary was.....:**

less than 499 BBD/month   between 500 and 999 BBD/ month
 between 1000 and 1999_BBD / month   between 2000 and 2999 BBD/ month
 between 3000 and 3999 BBD /month   between 4000 and 4999 BBD/ month
 between 5000 and 9999 BBD/ month   between 10000 and 15000 BBD/ month
 between 15000 and 19999 BBD/ month   more than 20000 BBD/ month

(Please turn over)

12) **Before becoming a JW, did you use witchcraft?**

yes no

13) **Before becoming a JW were you scared of withcraft or spell casting ?**

yes no

14) **Before becoming a JW, what was your level of education?**

Illiterate Primary school Secondary education O level/GCSE/CXC
A level/CAPE BA/BS Master's Doctorate Other .....

(please mention)

15) **What is your level of education today ?**

Illiterate Primary school Secondary education O level/GCSE/CXC
A level/CAPE BA/BS Master's Doctorate Other .....

(please mention)

16) **Before becoming a JW, what was your occupation ?**

Primary school pupil Secondary school student Postgraduate student
Unemployed Company manager
Company worker civil servant businessman(woman) Freelance
craftsman pensioner other (please mention) .....

17) **What's your occupation today ?** .....

Primary school pupil Secondary school student Postgraduate student
Unemployed Company manager
Company worker civil servant businessman(woman) Freelance
craftsman pensioner other (please mention) .....

18) **Before becoming a JW, what was your political orientation ?**

No political orientation socialist communist
Green party social democrat capitalist

19) **Before becoming a JW your children were attending ... a private school a government school?**

20) **Today your children are attending ... : a private school a government school?**

21) **What impressed you and motivated you most into becoming a JW?**

.....

22) **What motivates you most to remain in the JW's organisation today?**

.....

Table des matières :

	Page
Illustration.....	2
Remerciements.....	3
Avant-propos.....	4
I. Introduction.....	5
II. Etat des lieux.....	9
II.1. Karl Marx et la religion.....	9
II.2. Emile Durkheim et la religion.....	12
II.3.1. Max Weber et le religion	15
II.3.2. Max weber et la sécularisation.....	18
II.4.1.1. La typologie secte-église-mystique selon Ernst Troeltsch.....	19
II. 4.1.2. La classification des nouveaux mouvements religieux d’après Bryan Wilson.....	20
II.4.2. La typologie de Stark et Bainbridge.....	23
II.4.3. Rodney Stark et Laurence Iannaccone remettent en cause la théorie de la sécularisation.....	24
II.4.4. Les facteurs du succès d’une religion d’après Stark et Iannaccone	26
II.5. Jean Séguy et les Témoins de Jéhovah	28
II.6. Régis Dericquebourg et les Témoins de Jéhovah.....	30
II.7. Philippe Barbey et les Témoins de Jéhovah.....	32
II.8. James Penton et les Témoins de Jéhovah	34
II.9. Bernard Blandre et les Témoins de Jéhovah.....	35
II.10. Ryan T. Cragun et Ronald L. Lawson : les facteurs de croissance des Témoins de Jéhovah, des mormons et des adventistes.....	35

III.	Ma problématique et ma thèse	40
III.1.	Ma problématique	39
III.2.	Ma thèse	40
IV.	Méthodologie.....	43
IV.1.	Recherche documentaire.....	43
IV.2.	Méthode qualitative.....	44
IV.3.	Méthode quantitative	45
IV.4.	Méthode de vérification des hypothèses.....	48

Analyse et résultats :

V.	Genèse du mouvement des Témoins de Jéhovah.....	50
V.1.	Le contexte historique	50
V.2.1.	Les Etats-Unis en 1870	51
V.2.2.	La crise de 1873	52
V.3.	Le contexte religieux	53
V.4.	Biographie de Charles Taze Russel.....	54
V.4.1.	Le contexte familial	55
V.4.2.	Education religieuse de Charles Russell	56
V.5.	Implications du chapitre V	58
VI.	De la démarche personnelle à un mouvement d'ampleur internationale.....	60
VI.1.	Des Etudiants de la Bible aux Témoins de Jéhovah.....	60
VI.2.	Les premières doctrines fondamentales	61

VI.3. Un fondateur parfois contesté	61
VI.4. Prédications de la société Watch Tower non-réalisées.....	62
VI.5. Les principaux schismes	65
VI.6. La société Watch Tower	67
VI.6.1. Le siège	67
VI.6.2. La structure	68
VI. 6.2.1. Le président	68
VI.6.2.2. Le Collège Central	69
VI.6.2.3. Les filiales	71
VI.6.2.4. Les communautés locales	73
VI. 6.3. Le financement	75
VI.7. Les outils et méthodes de propagande	78
VI.7.1. Les publications jéhovistes	77
VI.7.1.1. La Bible, Traduction du Nouveau Monde	79
VI.7.1.2. « La Tour de Garde »	80
VI.7.1.3. « Réveillez-vous ! »	81
VI.7.1.4. « Que nous enseigne la Bible ? »	81
VI.7.1.5. « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ! »	82
VI.7.1.6. « Le secret des familles heureuses. »	82
VI.7.2. Réunions et formations	82
VI.7.2.1. Les réunions	83
VI.7.2.1.1. Le discours public et l'étude de La Tour de Garde.....	83
VI.7.2.1.2. L'étude biblique de la congrégation	84
VI.7.2.1.3. L'école du ministère théocratique	84

VI.7.2.1.4. La réunion de service	85
VI.7.2.1.5. L'étude individuelle à la maison	85
VI.7.2.1.6. L'étude familiale	85
VI.7.2.2. Les centres de formation de la Watch Tower	84
VI.7.2.2. Les centres de formation de la Watch Tower	86
VI.7.2.2.1. Ecole biblique de Guiléad	86
VI.7.2.2.2. Ecole de formation ministérielle	87
VI.7.2.2.3. Ecole du ministère du Royaume.....	87
VI.7.2.2.4. Ecole pour les pionniers	87
VI.7.2.3. Les activités de prosélytisme	87
VI.8. Des règles et une discipline très stricte	88
VI.8.1. Des règles strictes en matière de sexualité.....	88
VI.8.2. Hygiène de vie	90
VI.8.3. Les loisirs	91
VI.8.4. Les fêtes	91
VI.8.5. La fréquentation des non-Témoins	92
VI.8.6. L'apparence physique	93
VI.8.7. L'excommunication et ses conséquences	94
VI.9. Les principales doctrines des Témoins de Jéhovah	96
VI.10. Une traduction de la Bible conforme aux doctrines du mouvement	97
VI.10.1. Le rôle de la Traduction du Monde Nouveau, selon les Témoins de Jéhovah	97
VI.10.2 Les polémiques sur la Traduction du Monde Nouveau	98
VI.10.2.1. Les rédacteurs de la Traduction du Monde Nouveau.....	98
VI.10.2.2. Avis positifs de spécialistes sur la Traduction du Monde Nouveau	100

VI.10.2.3. Avis réservés ou négatifs de spécialistes sur la Traduction du Monde Nouveau ...	101
VI.11. Implications du chapitre VI	103
VII. Evolution de la croissance mondiale des Témoins de Jéhovah.....	104
VII.1. Le pic de croissance de 1939.....	105
VII.2. Une chute progressive à partir de 1940.....	106
VII.3. Les pics de croissance de 1946 et 1948.....	109
VII.4. Le pic de croissance de 1974, puis la chute de 1975 à 1979	109
VII.5. La diminution du taux de croissance des proclamateurs à partir de 1996 et pendant les années suivantes	112
VII.5.1. De 1978 à 1994	112
VII.5.2. Une baisse de croissance à partir des années 1990	113
VII.5.2.1. Changements doctrinaux	113
VII.5.2.2. La démocratisation de l'Internet.....	114
VII.5.2.2.1. Croissance des Témoins de Jéhovah et abonnés à l'Internet	114
VII.5.2.2.2. Les sites officiels de la société Watch Tower	117
VII.5.2.2.3. Les témoignages d'anciens Témoins de Jéhovah.....	117
VII.5.2.2.4. Les affaires de pédophilie chez les Témoins de Jéhovah	118
VII.5.2.2.4.1. La position des Témoins de Jéhovah sur la pédophilie	118
VII.5.2.2.4.2. Quelques affaires de pédophilie des années 1990	120
VII.5.2.2.5. Les scandales financiers	121
VII.5.2.2.5.1. La position des Témoins de Jéhovah vis-à-vis des richesses matérielles.....	122
VII.5.2.2.5.2. Contraste entre l'opulence des dirigeants et l'austérité des membres	123

VII.6. Implications du chapitre VII	125
VIII. Une croissance inégale selon la région du monde.....	127
VIII.1. L'Index de développement Humain	129
VIII.2. La sécularisation	130
VIII.2.1. La sécularisation selon Stark et Iannacone.....	130
VIII.2.2. La sécularisation analysée par Detlef Pollack	131
VIII.2.2.1. La pratique religieuse	130
VIII.2.2.2. Evolution du type de croyance.....	132
VIII.2.2.3. Religiosité selon le type de société.....	134
VIII.2.3. La sécularisation et les nouveaux mouvements religieux selon Françoise Champion	135
VIII. 3. Des difficultés financières	136
VIII.3.1. Causes des difficultés financières.....	137
VIII.3.2. Conséquences de la baisse des ressources financières	138
VIII.3.2.1. Fermeture de filiales	138
VIII.3.2.2. Diminution des périodiques	140
VIII.3.2.3. Ventes de locaux	140
VIII.3.2.4. Centralisation du budget	141
VIII.3.2.5. Appels aux dons	141
VIII.4. Efficacité décroissante du prosélytisme sous forme de porte à porte	143
VIII.4.1. Le constat	143
VIII.4.2. Pourquoi donc la prédication de porte en porte perdure-t-elle ?	144

VIII.5. Difficulté à conserver les membres et les enfants au sein du mouvement jéhoviste ...	145
VIII.5.1. De plus en plus de Témoins quittent le mouvement.....	145
VIII.5.2. Les excommuniés et les membres inactifs	146
VIII.5.3. Le taux de rétention le plus bas des principaux mouvements religieux	148
VIII.6. La place de la femme chez les Témoins de Jéhovah	150
VIII.6.1. La place des femmes Témoins de Jéhovah au sein de la communauté jéhoviste.....	150
VIII.6.2. La place des femmes Témoins de Jéhovah au sein de leur foyer	152
VIII.6.3. Les courants féministes des années 1990.....	153
VIII.6.3.1. Première vague féministe	153
VIII.6.3.2. Deuxième vague féministe.....	154
VIII.6.3.3. Troisième vague féministe.....	155
VIII.7. Les Témoins de Jéhovah et l’homosexualité	156
VIII.7.1. Des Témoins de Jéhovah homosexuels	156
VIII.7.2. L’évolution des lois concernant l’homosexualité	157
VIII.8. Les transfusions sanguines	161
VIII.8.1. La position jéhoviste sur les transfusions sanguines.....	161
VIII.8.2. Extrait du rapport de la Commission d’enquête parlementaire de 2006 sur les sectes et les mineurs	162
VIII.8.3. Position de l’UNADFI	163
VIII.8.4. Les conséquences directes du refus de transfusions sanguines	164
VIII.8.5. Arguments jéhovistes contre les transfusions sanguines	165
VIII.8.6. Arguments contre la position jéhoviste sur les transfusions sanguines	165
VIII.8.7. L’impact sur la croissance des Témoins de Jéhovah de l’interdit sur les transfusions sanguines	166

VIII.9. La neutralité « chrétienne » des Témoins de Jéhovah.....	167
VIII. 9.1. Les Témoins de Jéhovah et le patriotisme	169
VIII. 9.2. Les Témoins de Jéhovah et l’usage de la force.....	171
VIII. 9.3. Les Témoins de Jéhovah et la politique	174
VIII.10. Implications du chapitre VIII.....	176
IX. Evolution des doctrines et des pratiques au sein du mouvement jéhoviste.....	178
IX.1. Compromis de la société Watch Tower.....	178
IX.1.1. La Watch Tower et l’O.N.U.	179
IX.1.2. La Watch Tower et les marchés boursiers	180
IX.1.3. La Watch Tower et les investissements financiers.....	180
IX.2. Evolution concernant les transfusions sanguines	182
IX.3. Evolution concernant la neutralité chrétienne	182
IX.3.1. La question du service civil	183
IX.3.2. Le vote.....	184
IX.3.3. Reconnaissance comme association culturelle Loi 1905.....	185
IX.4. Evolution concernant l’Internet	185
IX.4.1. De la condamnation vers un usage modéré	186
IX.5. Evolution des méthodes de recrutement	186
IX.5.1. Le site internet officiel des Témoins de Jéhovah	187
IX.5.2. La prédication dans les lieux publics	188
IX.5.3. Le courrier manuscrit dans la boîte à lettres	188
IX.6. L’engagement humanitaire	189

IX.7. Implications du chapitre IX	190
X. Comparaison entre la croissance jéhoviste des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe et la croissance de la population de ces trois pays.....	191
X.1. Croissance des Témoins dans chacun des trois pays ciblés	191
X.2. Démographie des trois pays ciblés.....	195
X.2.1. Evolution démographique de la Barbade	195
X.2.2. Evolution démographique de la Guadeloupe	196
X.2.3. Evolution démographique des Etats-Unis.....	197
XI. Genèse du mouvement jéhoviste à la Barbade et en Guadeloupe.....	200
XI.1. Genèse du mouvement Jéhoviste à la Barbade.....	200
XI.2. Genèse du mouvement Jéhoviste en Guadeloupe.....	201
XI.3. Implication du chapitre XI.....	202
XII. Contexte socio-économique et croissance des Témoins de Jéhovah.....	204
XII.1 L'année 1961	205
XII.2. L'année 1968	205
XII.3. De 1976 à 1978	207
XII.4. L'année 1986	208
XII.5. L'année 1990	209
XII.6. L'année 2001	210
XII.7. L'année 2010	211
XII.7.1. La Guadeloupe en 2009	212
XII.7.2. Les Etats-Unis de 2009 à 2012	213

XII.7.2.1. L'élection de Barack Obama	213
XII.7.2.2. La grande récession économique de 2008-2012	214
XII.8. Implications du chapitre XII	215
XIII. Histoire de la religion et paysage religieux de la Barbade, de la Guadeloupe et des Etats-Unis.....	217
XIII.1. Histoire de la religion à la Barbade.....	217
XIII.2. Paysage religieux de la Barbade	218
XIII.3. Histoire de la religion en Guadeloupe.....	220
XIII.4. Paysage religieux de la Guadeloupe	222
XIII.5. Histoire de la religion aux Etats-Unis	224
XIII.6. Paysage religieux des Etats-Unis	226
XIV. Liberté de religion et conception de la laïcité dans les trois pays ciblés.....	229
XIV.1. Liberté de religion et laïcité aux Etats-Unis	229
XIV.2. Liberté de religion et laïcité à la Barbade	231
XIV.3 Liberté de religion et laïcité en Guadeloupe	233
XIV.4. Implications des chapitres XIII et XIV	235
XV. Diversité ethnique des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe.....	236
XV.1. Diversité ethnique des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis	236
XV.2. Lieu de conversion des Témoins de Jéhovah de la Barbade.....	237
XV.3. Lieu de conversion des Témoins de Jéhovah de Guadeloupe	238
XV. 4. Implications du chapitre XV	239

XVI.	Niveau d’instruction des Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de Guadeloupe.....	241
XVI.1.	Niveau d’instruction des Témoins des Etats-Unis.....	241
XVI.2.	Niveau d’instruction des Témoins de la Barbade	242
XVI.3.	Niveau d’instruction des Témoins de la Guadeloupe.....	244
XVI.4.	Implications du chapitre XVI	245
XVII.	Revenus des Témoins de Jéhovah	247
XVII.1.	Revenus des Témoins des Etats-Unis	247
XVII.2.	Revenus des Témoins de la Barbade	248
XVII.3.	Revenus des Témoins de Guadeloupe	249
XVII. 4.	Implications du chapitre XVII	250
XVIII.	Proportion de femmes et d’hommes dans les communautés de Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe au regard du taux de chômage de chaque pays.....	251
XVIII.1.	Proportion de femmes et d’hommes dans les communautés de Témoins des Etats-Unis.....	251
XVIII.2.	Proportion de femmes et d’hommes dans les communautés de Témoins de la Barbade	252
XVIII.3.	Proportion de femmes et d’hommes dans les communautés de Témoins de la Guadeloupe.....	253
XVIII.4.	Profil des chômeurs aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe	254
XVIII.4.1.	Le chômage aux Etats-Unis	254
XVIII.4.2.	Le chômage à la Barbade.....	255

XVIII.4.3. Le chômage en Guadeloupe	256
XVIII. 5. Implications du chapitre XVIII	257
XIX. Age des Témoins de Jéhovah comparé à l'âge de la population aux Etats-Unis, à la Barbade et en Guadeloupe	258
XIX.1. Age des Témoins des Etats-Unis	258
XIX.2. Age des Témoins de la Barbade	261
XIX.3. Age des Témoins de la Guadeloupe	262
XIX.4. Implications du chapitre XIX	264
XX. Témoins de Jéhovah et quête identitaire	265
XX.1. Quête identitaire des Témoins des Etats-Unis	265
XX.2. Quête identitaire des Témoins de la Barbade	267
XX.3. Quête identitaire des Témoins de Guadeloupe	268
XX.4. Implications du chapitre XX	270
XXI. Origine religieuse et connaissance biblique des Témoins des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe.....	272
XXI.1. Origine religieuse des Témoins de la Barbade et de la Guadeloupe	273
XXI.2. Connaissance biblique des Témoins de la Barbade et de la Guadeloupe	274
XXI.3. Raisons qui ont motivé les Témoins de la Barbade et de la Guadeloupe à se convertir.....	276
XXI.4. Implications du chapitre XXI	278
XXII. Les mouvements rivaux	280

XXII.1. L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours	280
XXII.2. L’Eglise adventiste du septième jour	282
XXII.3. Les mouvements chrétiens charismatiques	284
XXII.4. Implications du chapitre XXII	285
XXIII. Implications et perspectives de la présente recherche	286
XXIII.1. Implications de la présente recherche concernant le mouvement jéhoviste.....	286
XXIII.1.1 Quels facteurs ont contribué à une croissance mondiale spectaculaire des Témoins de Jéhovah jusqu’au milieu des années 1990 ?	286
XXIII.1.2. Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à la diminution de la croissance des Témoins de Jéhovah à la fin des années 1990 ?	287
XXIII.1.3. Quelles stratégies les Témoins de Jéhovah ont-ils mis en place pour faire face à cette diminution ?	288
XXIII.1.4. Quel est le profil des communautés de Témoins de Jéhovah des Etats-Unis, de la Barbade et de la Guadeloupe ?	290
XXIII.1.5. Pourquoi la croissance des Témoins de Jéhovah est-elle plus forte en Guadeloupe qu’à la Barbade ou qu’aux Etats-Unis ?	291
XXIII.2. Quel avenir se profile pour les témoins de Jéhovah ?	294
XXIII.3. Implications de la présente recherche au niveau de la discipline.....	296
XXIII.4. Perspectives de recherche au niveau de la discipline.....	297
Bibliographie.....	299
Annexes	318
Annexe 1. Extrait de <i>Crise de conscience</i>	319

Annexe 2. Chronologie des principaux changements doctrinaux des Témoins de Jéhovah....	333
Annexe 3. Chronologie des schismes des Témoins de Jéhovah	341
Annexe 4. Principales croyances des Témoins de Jéhovah.....	344
Annexe 5. Résumé du livre « Qu’enseigne réellement la Bible ? ».....	346
Annexe 6. Résumé du livre « De bonnes nouvelles de la part de Dieu »	349
Annexe 7. Résumé du livre « Le secret des familles heureuses ».....	350
Annexe 8. Couverture Internet et croissance des Témoins de Jéhovah par pays	351
Annexe 9. Nombre d’utilisateurs de l’Internet dans le monde par année.....	356
Annexe 10. Lettre d’Olin Moyle à Joseph Rutherford.....	358
Annexe 11. Lettre de Walter Salter à Joseph Rutherford.....	361
Annexe 12. Témoignage de Joan Cetnar.....	366
Annexe 13. Classement des pays selon leur IDH pour 2015	371
Annexe 14. Rapport de service des Témoins de Jéhovah pour l’année 2015.....	377
Annexe 15. Opinion publique sur le mariage des couples homosexuels.....	382
Annexe 16. Opinion des français sur l’adoption par un couple homosexuel.....	384
Annexe 17. Tableau récapitulatif des mesures législatives en faveur de la communauté LGBT en France	385
Annexe 18. Sondage sur l’opinion des Américains sur l’homosexualité.....	388
Annexe 19. Témoignage d’un ancien Témoin de Jéhovah qui a survécu à l’interdiction de recevoir une transfusion sanguine.....	389
Annexe 20. Statistiques sur Témoins des Etats-Unis.....	391
Annexe 21. Implantation des Témoins de Jéhovah à la Barbade.....	392
Annexe 22. Implantation des Témoins de Jéhovah en Guadeloupe.....	416
Annexe 23. Liste des associations religieuses de la Barbade.....	436

Annexe 24. Tableau des corps religieux aux Etats-Unis.....	439
Annexe 25. The Bill of Rights. (Les dix premiers amendements à la Constitution des Etats-Unis)	448
Annexe 26. Préambule de la constitution de la Barbade.....	449
Annexe 27. Article 19 de la Constitution de la Barbade.....	450
Annexe 28. Questionnaire utilisé auprès des communautés jéhovistes de la Guadeloupe.....	451
Annexe 29. Questionnaire utilisé auprès des communautés jéhovistes de la Barbade.....	453
Table des matières	455