

The influence of Pentecostalism on the pastoral care of the Catholic Church: A case study of three parishes in the Archdiocese of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo

LJ Nzoangudi

 orcid.org/0000-0002-2973-2841

Thesis accepted in fulfilment of the requirements for the degree *Doctor of Philosophy in Theology with Pastoral Studies* at the North-West University

Promoter: Prof A Ngarsoulede

Co-promoter: Dr MG Bondo

Graduation: June 2025

DECLARATION

Je déclare sur l'honneur que la présente thèse doctorale est le fruit de mes recherches personnelles, réalisées sous la supervision du Professeur **Abel Ngarsulede** et du **Dr Gaspard Bondo**.

Kinshasa, le 04 décembre 2024.

JACQUES LANDU NZOANGUDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Landu Nzoangudi', with a date '04/12/24' written below it.

DEDICATION

To my father, Pastor Luvuvamu, who has been in eternal rest since 1994, for his example of piety, humility, and sobriety!

To my mother, Madeleine Ngubukulu, the heroine of happy memory, who could have been an eyewitness to this academic coronation if she had not been called back to the Lord Jesus Christ in February 2024.

To my late spiritual father, who encouraged and supported me in my theological studies, the Reverend Pastor Jacques André Vernaud!

May the Christian education, instruction, and formation I received from them continue to impact my life and ministry!

DÉDICACE

À mon père, le Pasteur Luvuvamu, dans le repos éternel depuis 1994, pour son exemple de piété, d'humilité et de sobriété !

À mère Madeleine Ngubukulu, héroïne d'heureuse mémoire, qui aurait pu être témoin oculaire de ce couronnement académique si elle n'avait pas été rappelée auprès du Seigneur Jésus-Christ en février 2024.

À mon regretté père spirituel qui m'a encouragé et soutenu dans mes études théologiques, le Révérend Pasteur Jacques André Vernaud!

Puissent l'éducation, l'instruction et la formation chrétiennes que j'ai reçues d'eux puisse continuer marquer ma vie et mon ministère !

ACKNOWLEDGEMENTS

Writing this thesis was laborious and demanding. Creating a niche amid multiple family, ecclesiastical, academic, and social occupations was necessary. On many occasions, one had to pull away from the family or ecclesiastical atmosphere voluntarily, cut himself off from the world, and devote himself to reading, reflecting, or writing. It was also necessary to decline certain invitations to advance my research.

To comply with my research's scientific requirements, I needed to identify the appropriate sources of inspiration and formulations to present the results of my research as accurately and faithfully as possible.

Therefore, this long journey would have been a waste without the presence and support of certain individuals who deserve my gratitude.

First and foremost, I want to thank the Lord, the creator of life and all grace, for his kindness, fidelity, and mercy toward me. I could not have completed this work without his help, protection, and blessing. All the glory and honour belong to him alone!

I express my deep gratitude to the ecclesiastical authorities of the Archdiocese of Kinshasa, particularly to Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, Archbishop of Kinshasa; to Monsignor Edouard Ksonga, Auxiliary Bishop and Vicar General; and Father Aloïs KONDE, Director of the Diocesan Pastoral Centre "Lindonge," for their warm and fraternal welcome and the letters of authorisation they granted me to interview the priests, shepherds, and members of any Catholic parish in the Archdiocese of Kinshasa. Without their prior authorisation, I could not conduct this research.

I would like to express my sincerest gratitude to my dear wife, Pastor Clémentine Mambwe Mankand, for her invaluable assistance and guidance throughout the process of writing this thesis. I would also like to thank my children for their patience, understanding, encouragement, and moral and spiritual support.

I am immensely grateful to Professors Abel Ngarsoulede, Gaspard Bondo, and Frederick Kakwata, who have provided invaluable guidance and support as my thesis supervisors and co-supervisors. Their insightful advice, meticulous scientific rigour, and unwavering

encouragement have been instrumental in completing this thesis. I am indebted to them for their exceptional academic supervision, without which this work would not have reached completion.

I would like to express my sincerest gratitude to Dr Remy Paul Eale Bosela and Dr Fohle Lygunda for their warm welcome at the outset of my academic journey at International Leadership University (ILU) in Bujumbura, Burundi.

I thank Pastor Jean-Marie Lufika for informing me about North-West University's warm welcome to Congolese French speakers pursuing master's and doctoral degrees.

I am indebted to the administration of the Faculty of Theology at North-West University, Potchefstroom campus, for their benevolence and the financial assistance I received.

Furthermore, I would like to express my gratitude to my biological and spiritual son, Pastor Kenania Landu Nzoangudi, who accompanied me to the interviews and recorded them, and to my spiritual son, Master Parfait Kivumu, who scheduled and attended some of the interviews.

My sincere appreciation goes to my fellow Western Church colleagues and ministers, who provided invaluable assistance through recommended reading materials to support my academic research. Concerning this topic, I am indebted to the contributions of Pastors Antoine Madilo, Guy Kasongo, Elete Fungola, Emmanuel Toko, Jean Adélard Bakubile, Hilaire Kompani, and Nehemiah Dennis.

Finally, I would like to express my gratitude to the local church members, the Francophone Evangelical Centre l'Arche de l'Alliance/Lemba. This church is an extension of La Borne church in Kinshasa and part of the Community of the Assemblies of God of Congo. I am indebted to them for their financial, moral, and spiritual support.

REMERCIEMENTS

La rédaction de cette thèse fut très laborieuse et exigeante. Il fallait créer un créneau au milieu de multiples occupations tant familiales, ecclésiastiques, académiques que sociales. Il fallait, à maintes reprises, s'arracher volontairement à l'ambiance familiale ou ecclésiale, se couper du monde, pour vaquer à la lecture, à la réflexion ou à l'écriture. Il fallait aussi décliner certaines invitations pour avancer dans ma recherche.

Par respect aux exigences scientifiques, il fallait trouver l'inspiration et les formulations nécessaires pour présenter le plus fidèlement possible les résultats de ma recherche.

Il en résulte que ce long voyage aurait été une perte dans la nue n'eût été la présence et l'accompagnement de certaines personnes qui méritent ma gratitude.

Ce faisant, je voudrais, avant tout, exprimer toute ma reconnaissance à l'Eternel, l'auteur du souffle de vie et de toute grâce, pour sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde à ma personne. Sans son soutien, sa protection et sa bénédiction, ce travail ne serait arrivé à son achèvement. A lui seul toute la gloire et l'honneur !

J'exprime ma profonde gratitude aux autorités ecclésiastiques de l'archidiocèse de Kinshasa, particulièrement au Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, à Monseigneur Édouard Kisonga, Évêque Auxiliaire et Vicaire Général, à l'Abbé Aloïs Konde, Directeur du Centre Diocésain de Pastorale « Lindonge », pour leur chaleureux et fraternel accueil et pour les lettres d'autorisation qu'elles m'ont accordées afin d'interviewer les curés, les bergers et les membres de n'importe quelle paroisse catholique de l'archidiocèse de Kinshasa. Ce travail de recherche ne saurait être réalisé sans leur préalable autorisation.

Un grand merci à ma tendre épouse, Pasteure Clémentine Mambwe Mankand, pour son soutien multiforme le long de la rédaction de la présente thèse. Mes remerciements s'adressent également à mes enfants pour leur patience, leur compréhension, leurs encouragements et leur soutien tant moral que spirituel.

Je suis infiniment reconnaissant au professeur Abel Ngarsoulede, au Dr Gaspard Bondo et au Dr Frederick Kakwata, respectivement Promoteur et Co-Promoteurs de cette thèse, pour la pertinence de leurs conseils et remarques, leur rigueur scientifique et leurs

encouragements. C'est grâce à leur exceptionnel encadrement académique que ce travail est arrivé sa fin.

Je dis de tout cœur merci au Dr Remy Paul Eale Bosela et au Dr Fohle Lygunda, pour leur accueil combien paternel et fraternel au début de ce parcours académique à International Leadership University (ILU) de Bujumbura, au Burundi.

Mes profonds remerciements au Pasteur Jean-Marie Lufika, pour m'avoir informé de la porte que le North-West University qui était ouverte aux francophones Congolais pour y faire les études de Master et de Doctorat.

Toute ma gratitude aux autorités de la Faculté de Théologie de North-West University, campus de Potchefstroom, pour leur bienveillance et la bourse d'études dont j'ai été bénéficiaire.

Mes remerciements s'adressent également au Pasteur Kenania Landu Nzoangudi, mon fils biologique et spirituel, qui m'accompagnait aux interviews et les enregistrait, ainsi qu'à Maître Parfait Kivumu, mon fils spirituel, qui prenait rendez-vous avec les personnes à interviewer et a assisté à quelques interviews.

Mes remerciements à mes amis et collègues Pasteurs qui dirigent des églises et servent Dieu en Occident, et qui ont enrichi ma thèse en m'achetant des livres dont j'avais besoin. Sur ce registre, mes pensées vont droit aux Pasteurs Antoine Madilo, Guy Kasongo, Elete Fungola, Emmanuel Toko, Jean Adélard Bakule, Hilaire Kompani et Nehemiah Dennis.

Enfin, j'adresse mes vifs remerciements aux membres de l'église locale que je dirige, le Centre Évangélique Francophone l'Arche de l'Alliance/LEmba, une extension de l'église la Borne à Kinshasa, de la Communauté des Assemblées de Dieu du Congo, pour leur soutien financier, moral et spirituel.

RESUME

Le changement notable intervenu dans la spiritualité de nombreux chrétiens catholiques et dans la pastorale de l'Eglise catholique en RD Congo depuis l'avènement en 1975 du mouvement de Renouveau Charismatique Catholique (RCC) dans ce pays est la principale raison qui a motivé l'auteur de la présente thèse d'étudier le rôle que le Pentecôtisme a joué dans ce changement.

Cette thèse est une étude de cas menée dans trois paroisses catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa (Notre Dame de la Sagesse, Saint-Joseph et Sacré-Cœur), et répond à la question centrale ci-après : Dans quelle mesure le Pentecôtisme a-t-il influencé la pastorale de ces trois paroisses en particulier, et sur l'Eglise Catholique Romaine en RD Congo en général ? Dans le but d'examiner les pratiques pastorales pentecôtistes assimilées et leur effet sur la pastorale de l'Eglise catholique romaine en RD Congo, l'étude soulève les changements et les problèmes intervenus dans la pastorale de l'Eglise catholique. La pastorale dans l'Eglise catholique désigne l'ensemble des activités ecclésiales organisées en vue du salut des âmes et de l'édification du peuple, qu'il s'agisse de l'enseignement, des diverses actions sociales ou des activités charismatiques.

Au cours de cette étude, l'approche qualitative a servi de cadre méthodologique pour le développement de cette recherche. Les chapitres sont développés selon le modèle d'Osmer sur les quatre tâches interprétatives en Théologie Pratique, à savoir : la tâche empirique-descriptive, la tâche interprétative, la tâche normative et la tâche pragmatique. L'étude démontre par le biais de Renouveau Charismatique (RCC), que les fonctions pastorales (la liturgie, la prédication, la prière, l'évangélisation, l'accompagnement pastoral et la pratique de l'exorcisme) sont influencées. Curieusement, le RCC est vu, d'une part comme une source de bénédiction et de réveil spirituel au sein de cette église, et de l'autre un défi qui remet en cause plusieurs doctrines du Catholicisme. C'est en ce sens que l'Eglise catholique romaine présente deux visages : le premier est resté fidèle à la tradition et aux doctrines du Catholicisme, tandis que le deuxième visage est pentecôtiste et charismatique.

Les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Eglise Catholique Romaine sont esquissées. Bien qu'elles soient nombreuses l'étude a souligné deux groupes notamment : les causes endogènes et les causes exogènes. Cette étude encourage les responsables de l'Eglise Catholique Romaine en RD Congo à réfléchir de manière critique et théologique, autour d'une table du dialogue avec le RCC sur les perspectives et les directives de la pastorale. Cette thèse peut être considérée comme un succès dans la mesure où les perspectives et les lignes directrices théologiques assurent et ravivent la fonction pastorale dans l'Eglise Catholique en RD Congo, en particulier, dans le monde en général. Par ailleurs, les dirigeants et chrétiens d'autres confessions chrétiennes seront éclairés sur le Pentecôtisme, ce récent courant du réveil spirituel qui souffle dans l'Eglise, depuis le début du XXe siècle.

MOTS CLES :

Pentecôtisme, Néo-Pentecôtisme, Église Catholique, archidiocèse de Kinshasa, charismatique, Renouveau charismatique, baptême du Saint-Esprit, pastorale, liturgie.

ABSTRACT

The notable change that has taken place in the spirituality of many Catholic Christians and the pastoral work of the Catholic Church in DR Congo since the advent of the Catholic Charismatic Renewal (CCR) movement in 1975 is the main reason that motivated the author of this thesis to study the role that Pentecostalism has played in this transformation.

This thesis investigates the following central question through a case study of three Catholic parishes in the Archdiocese of Kinshasa: To what extent has Pentecostalism influenced the pastoral work of these three parishes in particular and the Roman Catholic Church in the DR Congo in general? In order to examine the assimilated Pentecostal pastoral practices and their impact on the pastoral work of the Roman Catholic Church in the DR Congo, the study highlights the changes and issues that have occurred in the pastoral work of the Catholic Church. The Catholic Church presents pastoral work as a series of ecclesial activities organized for soul salvation aimed at edifying people through teaching and various social actions, including charismatic activities.

The qualitative approach serves as the methodological framework during the development of this study. Osmer's model of the four interpretative tasks in practical theology—the empirical-descriptive task, the interpretative task, the normative task, and the pragmatic task—guides the development of the chapters. The study illustrates how Charismatic Renewal (CCR) influences pastoral functions such as liturgy, preaching, prayer, evangelisation, pastoral accompaniment, and exorcism practice. On the one hand, people view the CCR as a source of blessing and spiritual awakening; on the other, it challenges several Catholic doctrines. In this sense, the Roman Catholic Church presents two faces: the first has remained faithful to the tradition and doctrines of Catholicism, while the second is Pentecostal and charismatic.

The causes of the influence of Pentecostalism on the pastoral work of the Roman Catholic Church are outlined. Although they are numerous, the study highlighted two groups, namely: endogenous and exogenous causes. This study encourages the leaders of the Roman Catholic Church in the DRC to reflect critically and theologically around a table of dialogue with the RCC on the perspectives and guidelines of pastoral work. This thesis

can be deemed successful to the extent that its perspectives and theological guidelines safeguard and revitalise the pastoral function within the Catholic Church in the DRC and globally. Furthermore, this thesis will enlighten leaders and Christians from other Christian denominations about Pentecostalism. This recent spiritual awakening has been sweeping the Church since the beginning of the 20th century.

KEYWORDS:

Pentecostalism, Neo-Pentecostalism, the Catholic Church, the Archdiocese of Kinshasa, Charismatic Renewal, the baptism of the Holy Spirit, pastoral work, and liturgy.

LISTE DES ABBREVIATIONS

AFM	: Apostolic Faith Mission
AOG	: The Assemblies of God
CADC	: Communauté des Assemblées de Dieu du Congo
CADEC	: La Communauté des Assemblées de Dieu à l'Est du Congo
CCBF	: la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones
CELPA	: Communauté des Églises Libres de Pentecôte en Afrique
CEM	: Congo Evangelistic Mission
CEPAC	: La Communauté des Églises de la Pentecôte en Afrique Centrale
COE	: Conseil Œcuménique des Eglises
CPCO	: La Communauté de Pentecôte au Congo
ECC	: Eglise du Christ au Congo
EEPC	: Eglise Evangélique de Pentecôte au Congo
FEPACO	: La Fédération des Églises Pentecôtistes en Afrique au Congo
MLN	: Mission Libre Norvégienne
MLS	: Mission Libre Suédoise
NWU	North West University
RCC	: Renouveau Charismatique Catholique
RD Congo	: République Démocratique du Congo
UPM	: L'Union Pentecôtiste des Missionnaires de Grande Bretagne et d'Irlande

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1	INTRODUCTION GENERALE	1
1.1	Titre et mots clés	1
1.1.1	Titre	1
1.1.2	Mots clés	1
1.2	Contexte et énoncé du problème	1
1.2.1	Contexte	1
1.2.2	Énoncé du problème	5
1.3	Questions de recherche et objectifs	8
1.3.1	Questions de recherche	8
1.3.2	Les objectifs de la recherche	9
1.4	La revue de la littérature	10
1.4.1	La littérature sur le Pentecôtisme	10
1.4.2	La littérature sur le Mouvement de Renouveau Charismatique	13
1.4.3	La littérature sur le Catholicisme	15
1.5	L'argument théorique central	16
1.6	Contribution de l'étude	17
1.7	Méthodologie de recherche	17
1.7.1	Méthodologie	17
1.7.2	Conception de la recherche	18
1.7.3	Méthode de collecte des données	20
1.7.4	Méthode d'échantillonnage	21

1.7.5	Analyse des données	22
1.8	Considérations éthiques	22
1.8.1	Autorisation légale	23
1.9	Clarification des concepts de base	23
1.9.1	Le Pentecôtisme	23
1.9.2	Le Néo-Pentecôtisme	24
1.9.3	L'Église Catholique en RD Congo.....	24
1.9.4	L'archidiocèse de Kinshasa	25
1.9.5	Charismatique	26
1.9.6	Le renouveau charismatique.....	26
1.9.7	Le baptême de l'Esprit Saint	26
1.9.8	La Pastorale	27
1.9.9	La Liturgie.....	27
1.10	Plan des chapitres	27
1.11	Représentation schématique de recherche	28
CHAPTER 2	LE PENTECÔTISME : DESCRIPTION DE SON INFLUENCE SUR LES ÉGLISES CHRÉTIENNES TRADITIONNELLES.....	32
2.1	Introduction	32
2.2	Le Pentecôtisme : origines et développement dans le monde et en RD Congo	33
2.2.1	Les origines du Pentecôtisme.....	34
2.2.2	Développement du Pentecôtisme	42
2.3	La doctrine fondamentale du Pentecôtisme	46

2.3.1	Le baptême du Saint-Esprit	46
2.4	L'expansion du Pentecôtisme	48
2.4.1	Le Pentecôtisme en Amérique du Nord	49
2.4.2	L'expansion du Pentecôtisme en Europe.....	50
2.4.3	L'expansion du Pentecôtisme en Amérique Latine	51
2.4.4	L'expansion du Pentecôtisme en Asie	51
2.4.5	L'expansion du Pentecôtisme en Afrique	53
2.5	Le Pentecôtisme en RD Congo.....	53
2.5.1	L'implantation des premières missions pentecôtistes en RD Congo	55
2.6	Facteurs d'influence du Pentecôtisme sur d'autres églises chrétiennes traditionnelles.....	67
2.6.1	La spiritualité pentecôtiste : expérience des dons charismatiques	67
2.6.2	Herméneutique pentecôtiste : la capacité de s'adapter à des cultures.....	68
2.6.3	La passion missionnaire	69
2.7	Conclusion partielle	70
CHAPTER 3	ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE EN RD CONGO : DESCRIPTION ET DÉFI PASTORAL.....	72
3.1	Introduction	72
3.2	La République Démocratique du Congo : description et première tentative d'évangélisation	73
3.2.1	La période précoloniale (de ses origines jusqu'en 1885)	74
3.2.2	L'État Indépendant du Congo (1885-1907).....	74
3.2.3	La période coloniale	76

3.2.4	Le Congo indépendant	77
3.3	Aperçu de l'église catholique romaine en RD Congo	79
3.3.1	L'organisation structurale de l'Église Catholique en RD Congo	80
3.3.2	L'organisation de la Pastorale de l'Église Catholique en RD Congo	81
3.3.3	La Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO)	82
3.3.4	Les grandes périodes historiques et importantes de l'Église Catholique en RD Congo.....	83
3.3.5	L'inculturation de l'Évangile et l'africanisation de l'Église	86
3.4	Le concept de la pastorale : compréhension de l'église catholique.....	87
3.5	Le mouvement du renouveau charismatique catholique : naissance et développement	88
3.5.1	Le Renouveau Charismatique Catholique à Kinshasa	90
3.6	Le mouvement du renouveau charismatique : défi pour la pastorale de l'église catholique	95
3.6.1	L'impact sur la liturgie : sa mise à l'écart.....	95
3.6.2	La communication de l'homélie.....	96
3.6.3	L'hymnologie et la louange	98
3.6.4	L'accompagnement pastoral.....	98
3.6.5	Les veillées de prière et la neuvaine	100
3.6.6	L'évangélisation publique	100
3.7	Conclusion partielle	101
CHAPTER 4	LES CAUSES DE L'INFLUENCE DU PENTECÔTISME SUR LA PASTORALE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN RD CONGO.....	103
4.1	Introduction	103

4.2	L'influence sociale : Quelques théories.....	104
4.2.1	Quelques théories de l'influence sociale	104
4.3	Les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'église catholique en RD Congo	110
4.3.1	Les causes endogènes.....	110
4.3.2	Les causes exogènes	122
4.4	Conclusion partielle	128
CHAPTER 5 LE MINISTERE PASTORAL : PRINCIPES BIBLIQUES ET THEOLOGIQUES		
5.1	Introduction	129
5.2	Ministère pastoral : perspectives bibliques.....	130
5.2.1	L'Ancien Testament.....	130
5.2.2	Dans le Nouveau Testament	137
5.3	Principes de la pastorale : fondement théologique	142
5.3.1	La liturgie ou le culte.....	144
5.3.2	La prédication ou l'homilétique	148
5.3.3	La catéchèse ou l'enseignement	150
5.3.4	La mission et l'évangélisation	151
5.3.5	L'accompagnement pastoral.....	154
5.3.6	L'entraide et la charité	156
5.3.7	La direction de l'Église.....	157
5.4	La perspective théologique concernant le ministère pastoral	161
5.4.1	Le pasteur, directeur de conscience	161

5.4.2	Pasteur, intendant de la mission prophétique	162
5.5	Conclusion partielle	163
CHAPTER 6	LES LIGNES DIRECTRICES PRAGMATIQUES POUR AIDER L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN RD CONGO À FAIRE FACE À L'INFLUENCE DU PENTECÔTISME SUR SA PASTORALE	165
6.1	Introduction	165
6.2	L'interprétation des résultats des chapitres précédents et leur importance dans le développement des lignes directrices	165
6.2.1	La tâche descriptive : explication des résultats	166
6.2.2	Élucidation des résultats de la tâche interprétative	171
6.2.3	Explication des résultats à partir de la tâche normative	178
6.2.4	La tâche pragmatique : intégration des résultats dans le processus stratégique	180
6.3	Les lignes directrices pragmatiques pour aider l'Église Catholique à faire face à l'influence du Pentecôtisme	181
6.3.1	Réexaminer les doctrines catholiques, particulièrement la doctrine de la Tradition.	182
6.3.2	Promouvoir les œuvres du Saint-Esprit pour le renouvellement spirituel.....	184
6.3.3	Promouvoir le dialogue constructif avec les dirigeants de RCC	186
6.3.4	L'organisation des séminaires de formation des prêtres sur l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels et les manifestations spirituelles	190
6.3.5	L'organisation des réunions de prière entre les prêtres et les bergers de Renouveau charismatique	190
6.4	Conclusion partielle	191
CHAPTER 7	CONCLUSION, RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE FUTURE	192
7.1	Introduction	192

7.2	Résumé de l'étude	192
7.3	Résumé des résultats de l'étude	195
7.3.1	La tâche descriptive-empirique a donné les résultats suivants.....	196
7.3.2	La tâche d'interprétation a indiqué les perspectives suivantes	197
7.3.3	La tâche normative du discernement prophétique a indiqué les perspectives suivantes :	198
7.3.4	Résultats de la tâche pragmatique pour développer les perspectives et les lignes directrices	199
7.4	Recommandations pour la recherche future	200
7.5	Conclusion.....	201

CHAPTER 1 INTRODUCTION GENERALE

1.1 Titre et mots clés

1.1.1 Titre

L'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique : une étude de cas de trois paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa en République démocratique du Congo

1.1.2 Mots clés

Pentecôtisme, Néo-Pentecôtisme, Église Catholique, archidiocèse de Kinshasa, charismatique, Renouveau charismatique, baptême du Saint-Esprit, pastorale, liturgie.

1.2 Contexte et énoncé du problème

1.2.1 Contexte

Le Pentecôtisme est un courant doctrinal qui a émergé au début du XXe siècle parmi les adeptes progressistes du mouvement de la sainteté et qui a souligné à juste titre l'importance des dons spirituels (charismata) et du baptême dans le Saint-Esprit. Il identifie le baptême du Saint-Esprit comme une expérience distincte de conversion spirituelle que chaque chrétien peut vivre. L'acte de parler en langues caractérise l'efficacité de ce baptême (Kay, 2009 :5-7 ; 2011 :4-7 ; Synan, 2001 :3-4 ; Menzies, 2013 :10-11, 60-61 ; Menzies et Horton, 1997:134).

Le récent développement du Pentecôtisme à travers le monde constitue une question d'urgence préoccupante. En RD Congo, aucune des confessions chrétiennes traditionnelles n'est épargnée par les défis liés à ce mouvement. L'impact du Pentecôtisme est perceptible dans l'adhésion d'un nombre remarquable de protestants et de catholiques aux congrégations pentecôtistes. Par ailleurs, il existe une catégorie de protestants et de catholiques qui sont sous l'influence de ce mouvement, mais qui restent fidèles à leurs églises. Ainsi Synan (2001 :8) estime que la pénétration du Pentecôtisme dans les Églises protestantes et dans l'Église Catholique est une action du Saint-Esprit pour y apporter un renouveau spirituel. L'empreinte la plus exceptionnelle du Pentecôtisme sur les congrégations chrétiennes dans le monde et en RD Congo est sans

aucun doute la naissance au sein de l'Église Catholique du Renouveau Charismatique Catholique (RCC, en sigle).

Le RCC est né aux États-Unis en février 1967 au cours d'une retraite spirituelle de quelques étudiants et professeurs de l'Université de Duquesne. Le Saint-Esprit descendit sur eux d'une manière surnaturelle ; ils furent tous baptisés en Esprit et parlèrent en langues. Ce vent de réveil spirituel souffla ensuite sur l'Université Notre-Dame et se répandit plus tard dans d'autres universités catholiques et dans plusieurs paroisses catholiques des États Unis (O'Connor, 1971 :17-22 ; Ranaghan, 1974 :24-31). Cette expérience spirituelle exceptionnelle fut rendue possible grâce à deux visites faites par deux professeurs de l'Université de Duquesne à un groupe de prière charismatique interconfessionnel composé uniquement de femmes, et à la lecture de deux livres : « La croix et le poignard », du pasteur pentecôtiste David Wilkerson (1980) et « Ils parlent en d'autres langues », du journaliste John Sherrill (1988).

En République Démocratique du Congo, le Renouveau Charismatique Catholique a débuté son expérience spirituelle en 1975 à l'Université de Kinshasa, sous l'impulsion du Père jésuite Jacques Paulus, professeur dans cette université. Mais ce groupe débuta comme un groupe œcuménique ; les participants, étudiants comme professeurs, appartenaient à différentes confessions religieuses : protestants, pentecôtistes, kimbanguistes, catholiques, etc. Quelques temps plus tard il se transforma en un groupe de prière charismatique exclusivement pour les catholiques (Bureau Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique, 2018 :19-20).

Au début, la plupart des prêtres catholiques et des chrétiens congolais considéraient le mouvement avec réserve et méfiance. Cependant, au fil des ans, en raison de leur doctrine de la prospérité et de la foi en l'Évangile (caractérisée par des prophéties, des guérisons instantanées, une glossolalie et des miracles), ils réussirent à gagner l'adhésion de plusieurs fidèles des différentes confessions religieuses.

À l'heure actuelle, malgré leur déviation apparente et leur violation de la liturgie de l'Église Catholique, les réunions du RCC se tiennent généralement en dehors des heures de messe des églises et attirent des foules nombreuses. Leur conduite du culte, des louanges, des prières et de la prédication imite celle des églises pentecôtistes ou protestantes. Contrairement à la tradition catholique plus conservatrice, les catholiques

qui sont membres du Renouveau charismatique prient à haute voix, parlent en langues et prophétisent. En effet, lors de leurs rencontres, un temps est alloué à l'écoute des messages prophétiques. Des séances de prière exceptionnelles sont régulièrement organisées pour la guérison des malades et la délivrance des personnes captives des démons. Plusieurs prêtres participent activement à la direction de ce mouvement et travaillent avec des laïcs.

Dans ses premières années, l'infiltration du Pentecôtisme dans l'Église Catholique a été diversement appelée « Pentecôtisme catholique », « Néo-Pentecôtisme catholique » et « mouvement pentecôtiste dans l'Église Catholique » (Carson, 1996 ; Laurentin, 1974 ; O'Connor, 1971 ; Sullivan, 1988 ; Synan, 1975). Pour se distinguer de l'ensemble du mouvement pentecôtiste protestant, les catholiques romains ont adopté le nom de « Renouveau Charismatique Catholique » (en sigle, RCC) ou Renouveau charismatique (Monléon, 1998 ; Sullivan, 1988). En raison de la croissance rapide de ce mouvement et afin d'éviter un exode massif des fidèles catholiques vers les églises pentecôtistes, le Vatican a reconnu officiellement le Renouveau Charismatique Catholique en 1975. Plusieurs théologiens catholiques attribuent le remarquable développement de ce mouvement au sein de l'Église catholique à cette reconnaissance pontificale (Thigpen, 2002. 460-462 ; Monléon, 1998. 11-14).

Le tout premier groupe de Renouveau charismatique catholique en RD Congo a été créé en 1975 à la Paroisse Notre-Dame de la Sagesse (NODASA), à l'Université de Kinshasa (RCC, 2018 :19-20). Il est intéressant de noter que l'établissement du RCC sur un site universitaire reproduit sa naissance aux États-Unis plusieurs années auparavant. La paroisse Notre-Dame de la Sagesse de l'archidiocèse de Kinshasa est considérée comme le berceau du Renouveau charismatique catholique en RD Congo. Le cardinal Joseph Albert Malula a officiellement reconnu le Renouveau charismatique catholique en RD Congo le 15 juillet 1980 (RCC, 2018 :20). Actuellement, le Renouveau charismatique catholique existe dans presque toutes les paroisses catholiques de la RD Congo.

L'influence du Pentecôtisme sur le catholicisme n'est pas isolée à la RD Congo, il s'agit d'un phénomène mondial. La croissance sans précédent du Pentecôtisme moderne et son impact profond sur le christianisme à travers le monde constituent un sujet de préoccupation pour les érudits chrétiens de toutes obédiences (Anderson, 2014 ; Hollenweger, 1997 ; Menzies & Menzies, 2000 ; Synan, 2011). L'influence du

Pentecôtisme sur l'Église Catholique en RD Congo est évidente dans la prévalence des groupes du Renouveau charismatique dans presque toutes les paroisses catholiques ; Par exemple, il s'agit de :

- La prédication du message du salut par la foi en Jésus-Christ seul, sans sacrements, par quelques prêtres et certains responsables des groupes de renouveau charismatique. Comme nous le savons, l'Église Catholique considère les sacrements comme essentiels au salut. Le Catéchisme de l'Église Catholique, au paragraphe 1129, affirme que « pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut » (Mame & Plon, 1992 :247). Les sacrements sont définis comme « des signes efficaces de grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée » (Mame et Plon, 1992 :248). Il y a sept sacrements dans l'Église Catholique Romaine, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordination et le mariage.
- L'enseignement et la prière pour l'effusion de l'Esprit Saint et la manifestation des dons spirituels.
- Les réunions de prière pour la guérison et la délivrance du mauvais esprit (exorcisme). Il convient de mentionner que des séances de conseil précèdent ces rencontres.
- Les homélies, similaires au style des prédicateurs pentecôtistes. Un freestyle pur, vif et pas trop dépendant des règles de l'homilétique. Leur prédication est rythmée régulièrement par ces deux mots : Alléluia et amen ! D'autre part, l'homélie des prêtres dans l'Église Catholique se caractérise par un ton doux et ennuyeux avec des tonalités cadencées comme un chant.
- Les hymnes spirituels d'origine pentecôtiste chantés dans les masses.
- Les campagnes d'évangélisation en plein air dans l'archidiocèse de Kinshasa dans plusieurs paroisses catholiques. Cette méthode d'évangélisation est reconnue comme une méthode pentecôtiste d'évangélisation.
- La remise en question du culte marial par certains prêtres et membres du Renouveau charismatique. Pourtant, dans le Catholicisme, Marie, la mère de Jésus, occupe une place essentielle dans la dévotion.

Il semble que les prêtres et les dirigeants du Renouveau charismatique rencontrent beaucoup de problèmes avec la hiérarchie de l'Église car leur ministère remet en question certaines doctrines et certains dogmes de l'Église Catholique.

Compte tenu de ce qui précède, il est crucial de mener cette étude pour analyser en profondeur quelques changements significatifs dans la pastorale globale de l'Église Catholique en raison de l'influence du Pentecôtisme moderne en RD Congo. Dans cette étude, le terme « pastorale » fait référence à la façon dont un pasteur ou un prêtre exerce son ministère de pasteur en prenant soin des brebis du Seigneur dont il a la charge. Dans la foi catholique, la pastorale désigne « une activité née du dynamisme de la foi de l'Eglise, visant à répondre aux besoins spirituels de chacun » (Glossaire de l'Église catholique de France, 2019). Viau (1987) affirme que la pastorale englobe toutes les activités concrètes liées à la mission d'un agent pastoral, telles que la liturgie, l'hymnologie, l'homélie et la pratique de l'évangélisation. C'est l'aspect pragmatique qui domine la pastorale. En revanche, dans le protestantisme, ce terme est peu usité et revêt un autre sens. I.T.C. Oden, cité par Tidball, définit la théologie pastorale comme « la branche de la théologie chrétienne qui traite de l'office et des fonctions du pasteur » (Tidball, 2003 : 23). Il est souvent employé comme synonyme de la théologie pastorale (Pattison & Woodward, 2000 : 1-17).

1.2.2 Énoncé du problème

Grâce au Mouvement du Renouveau charismatique, les doctrines et les pratiques pentecôtistes telles que le baptême du Saint-Esprit, la glossolalie, l'exercice des dons spirituels, en particulier la prophétie, la foi en la guérison divine et les miracles, et la pratique de la délivrance ou de l'exorcisme, ont été progressivement assimilés dans l'Église Catholique Romaine (Shimba 2007 :10, 13).

La pénétration des doctrines pentecôtistes dans d'autres confessions n'est pas propre à la RD Congo car il s'agit d'un phénomène mondial. L'histoire du Pentecôtisme révèle que les pionniers pentecôtistes, les dirigeants et les chrétiens venaient d'autres confessions. Par exemple, Charles Fox Parham (1873-1926) et William Seymour (1870-1922), deux figures considérées comme les fondateurs du Pentecôtisme moderne, étaient d'anciens pasteurs de l'Église méthodiste. De même, Dennis Joseph Bennett (1917-1991), l'un des principaux leaders charismatiques qui a apporté une contribution significative au

développement du Mouvement du Renouveau charismatique, était auparavant prêtre de l'Église épiscopale. Thomas Ball Barratt (1862-1940), également leader pentecôtiste norvégien considéré comme le pionnier du Pentecôtisme en Europe, était pasteur de l'Église méthodiste épiscopale norvégienne (Burgess & Van Der Mass, 2002 :365).

Le nœud du problème est la tendance à la division du Mouvement du Renouveau charismatique au sein de l'Église Catholique en raison de son manque d'inclusivité. Alors que certains catholiques applaudissent le mouvement pour son rôle de réveil spirituel au sein du catholicisme, d'autres sont sceptiques et critiquent le mouvement comme étant une source de division, de tension et de divergence doctrinale. Un nombre considérable de prêtres et de laïcs sont extrêmement critiques à l'égard du mouvement et le considèrent comme une secte factionnelle au sein de l'Église (Shimba, 2007 :9). La critique faite par cet auteur se lit dans son livre intitulé *Faut-il Croire au Renouveau Charismatique Catholique ?* Kouassi (2011 :63) de son côté utilise le terme « anti-renouveau » pour désigner les chrétiens et les prêtres de Côte d'Ivoire qui refusent l'existence de ce groupe de prière dans l'Église Catholique.

Comme mentionné précédemment, la prévalence du Pentecôtisme a des impacts considérables non seulement sur l'Église Catholique en RD Congo mais aussi sur l'Église dans le monde. Ironiquement, la reconnaissance par le Vatican du Mouvement du Renouveau charismatique a joué un rôle déterminant dans l'expansion du mouvement pentecôtiste dans tous les pays où l'Église Catholique Romaine existe. Comme l'observe l'historien pentecôtiste Synan (2011 :12), le Renouveau charismatique est devenu le mouvement populaire qui a connu la croissance la plus rapide dans l'Église Catholique Romaine. Cela s'est produit après que le pape Paul VI ait donné sa bénédiction papale au mouvement dans la cathédrale Saint-Pierre de Rome en 1975. D'ailleurs, les statistiques d'une enquête menée en 2014 montrent qu'il y a environ 120 millions de charismatiques catholiques dans le monde (Anderson, 2014). Ce chiffre atteste la croissance phénoménale de ce mouvement qui a débuté avec seulement une poignée de personnes.

Le Renouveau charismatique a apporté un nouvel élan spirituel et une fraîcheur à l'Église Catholique en RD Congo. S'exprimant lors du troisième Congrès international du Renouveau charismatique qui s'est tenu à Rome le 19 mai 1975, le pape Paul VI a décrit

le mouvement comme une « chance » pour l'Église et le monde. Il demande : Comment alors ce renouveau spirituel pourrait-il ne pas être une « chance » pour l'Église et le monde ? De plus, comment, dans ce cas, ne pas prendre les mesures nécessaires pour qu'il le reste ? (Monléon, 1998 :13). Il y a des preuves continues de transformation critique dans la vie des catholiques qui sont activement impliqués dans le Mouvement du Renouveau Catholique. Le Pape Jean-Paul II l'a reconnu dans son discours aux responsables des communautés catholiques charismatiques. Ceux-ci avaient recueilli à Rome, le lundi de Pentecôte 1975, les fruits du renouveau charismatique dans l'Église Catholique. Le Pape a déclaré que l'importance de l'Écriture Sainte pour la vie chrétienne était connue d'innombrables personnes. « Ils ont acquis un sens nouveau de la valeur de la prière et une excellente soif de sainteté » (Monléon, 1998 : 34).

Cependant, bien qu'il soit loué pour son éveil spirituel de l'Église Catholique en RD Congo, le Pentecôtisme reste une question de préoccupation pertinente. Le Renouveau charismatique continue de faire l'objet d'un examen minutieux de la part de certains évêques, prêtres et laïcs. Abordant la question du Renouveau charismatique dans l'Église Catholique en RD Congo, Shimba (2007 :9) déclare :

Il ne peut y avoir aucun doute sur les fruits du Renouveau charismatique dans l'Église catholique romaine. Cependant, certains évêques, prêtres et laïcs se plaignent du manque d'obéissance des groupes charismatiques envers les autorités ecclésiastiques. Ces groupes s'éloignent de la ligne de l'Église dans la prière pour la délivrance et l'exorcisme. De plus, certains prêtres et laïcs décrivent ce mouvement comme une secte au sein de l'Église. Les membres du Renouveau charismatique critiquent la méfiance que les prêtres manifestent à l'égard du mouvement mentionné ci-dessus.

À la connaissance du chercheur, il n'existe pas encore d'étude concernant l'impact du Pentecôtisme sur la pastorale et la liturgie de l'Église Catholique en RD Congo. Le livre de Shimba mentionné ci-dessus reste le seul qui examine le phénomène du Pentecôtisme au sein de l'Église Catholique en RD Congo. Toutefois, il se concentre exclusivement sur les problèmes générés par ce phénomène.

Sur la base de ce qui précède, cette étude sera un ajout unique à la connaissance théologique sur ce sujet pertinent. Il offrirait une compréhension inestimable des changements dans le ministère de la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo.

Cette étude s'inscrit dans le domaine de la théologie pratique. Comme son nom l'indique, la pratique de la foi est au cœur de cette discipline. La théologie pratique est définie comme une « réflexion théologique sur les pratiques chrétiennes » (Paya, 2011 :14). Smith (2016 :151) la définit comme « la branche de la théologie qui étudie la praxis chrétienne, c'est-à-dire l'action chrétienne au service du Christ, de l'Église et du royaume de Dieu. Le chercheur la définit comme une branche théologique qui étudie la manière dont l'Église et les croyants expriment leur foi en la Parole de Dieu. Elle analyse également la relation entre les croyances et les actions des chrétiens.

1.3 Questions de recherche et objectifs

1.3.1 Questions de recherche

Compte tenu de l'aperçu qui précède, cette étude cherche à répondre à la question centrale suivante :

Dans quelle mesure le mouvement pentecôtiste a-t-il influencé la pastorale de trois paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa en particulier, et de l'Église Catholique Romaine en RD Congo en général ?

Cette question soulève les questions secondaires suivantes :

- Que peut-on apprendre d'une étude descriptive-empirique de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale des Églises traditionnelles chrétiennes ?
- Quel est le défi pastoral auquel est confrontée l'Église Catholique Romaine de l'archidiocèse de Kinshasa à la lueur de l'expansion des Églises pentecôtistes ?
- Que peut-on apprendre d'une étude interprétative sur les causes pour lesquelles le Pentecôtisme exerce cette influence sur la pastorale de ces trois paroisses de l'Église Catholique Romaine en RD Congo ?

- Quels principes peut-on établir pour élaborer une étude normative sur la pastorale de l'Église catholique en RD Congo ?
- Quelles orientations pragmatiques peuvent être formulées pour aider l'Église Catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale ?
- Quelle conclusion peut-on tirer et quelles recommandations peut-on faire ?

1.3.2 Les objectifs de la recherche

Cette étude examine les pratiques pastorales pentecôtistes assimilées par le Renouveau Charismatique Catholique et leur effet sur la pastorale de l'Église catholique Romaine en RD Congo

Les objectifs secondaires de cette étude sont les suivants :

- Obtenir, grâce à la recherche empirique, une description claire de l'influence actuelle du mouvement pentecôtiste sur le ministère pastoral de trois paroisses de l'Église Catholique Romaine en RD Congo.
- Décrire l'Église Catholique Romaine de l'Archidiocèse de Kinshasa et souligner la pertinence du défi pastoral auquel elle est confrontée à la lueur de l'expansion des églises pentecôtistes.
- Mener une étude de revue de la littérature de diverses sciences connexes afin de fournir une compréhension et une explication de la situation actuelle de l'influence du Pentecôtisme au sein de trois paroisses de l'Église Catholique romaine en RD Congo.
- Déterminer les perspectives normatives de la pastorale pour l'Église Catholique en RD Congo.
- Proposer des perspectives et des lignes directrices pouvant aider l'Église Catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale.
- Tirer des conclusions logiques et faire des recommandations.

1.4 La revue de la littérature

La présente revue de la littérature s'articule autour de la question de recherche de ce travail qui est : Dans quelle mesure le mouvement pentecôtiste a-t-il influencé la pastorale au sein de trois paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa en particulier, et de l'Église Catholique Romaine en RD Congo d'une manière générale ?

D'après Ranjit Kumar (2011 :46-47), la revue de la littérature aide premièrement le chercheur à connaître l'arrière-plan théorique de l'étude qu'il entreprend. Deuxièmement, elle lui permet d'établir des liens entre ses recherches et les études antérieures faites par d'autres chercheurs et ayant quelques points communs avec son sujet. Troisièmement, les résultats obtenus contribueront à l'élargissement de la compréhension et de la connaissance du sujet ou du phénomène étudié. À cette fin, nous avons recensé quelques publications importantes ayant un lien avec notre étude.

1.4.1 La littérature sur le Pentecôtisme

Il existe une littérature abondante sur le Pentecôtisme. En raison de sa rapide expansion mondiale et de son influence spirituelle et sociale, ce mouvement, né au début du XXe siècle, est l'objet d'études non seulement des théologiens, mais également des scientifiques tels que des historiens, des sociologues, des psychologues, des anthropologues, etc. Chacun l'étudie selon la nature et les objectifs propres de son domaine de spécialisation.

Nous avons recensé les publications des auteurs ci-après : Donald W. Dayton, Harvey Cox, Walter J. Hollenweger, Robert P. Menzies, Allan Heaton Anderson, Jeffrey Straub, Paul Alexander et Sébastien Kalombo Kapuku.

Dans son livre *Theological Roots of Pentecostalism* (1987), Donald W. Dayton analyse de manière critique la théologie pentecôtiste. À partir des écrits de quelques théologiens pentecôtistes, et de ce qu'il appelle « les quatre motifs communs » du Pentecôtisme, à savoir le salut, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine et le retour de Jésus-Christ, l'auteur démontre que la théologie pentecôtiste a ses racines dans les enseignements de John Wesley. Plusieurs auteurs reconnaissent également cette source ; mais elle n'est pas l'unique source. Hollenwenger (1997 : 2), par exemple, en cite cinq/ la racine orale

noire, la racine catholique, la racine évangélique, la racine critique et la racine œcuménique.

Dayton n'aborde pas le problème de l'influence de la spiritualité et des pratiques pentecôtistes sur la pastorale de l'Église Catholique.

Dans le livre *Fire From Heaven* (1995), Harvey Cox, raconte la naissance du Pentecôtisme, de son extraordinaire expansion et de sa croissance dans le monde. Son livre est le fruit des voyages de recherche qu'il a effectués sur les cinq continents. Il a côtoyé les pentecôtistes et leurs leaders, participé à leurs cultes dans le but de comprendre leurs doctrines.

Harvey a découvert que le mouvement pentecôtiste n'est pas, comme certains l'ont soutenu, propice au milieu rustique et pauvre. Il affirme au contraire que le Pentecôtisme est un réel « phénomène urbain » (1995 :15). Les églises pentecôtistes croissent rapidement dans presque toutes les grandes villes du monde. Il affirme en outre que c'est une erreur d'assimiler les pentecôtistes aux fondamentalistes. Ces derniers s'attachent fortement à l'autorité des Écritures, à leur système théologique, et se méfient des pentecôtistes parce que ces derniers mettent plus l'accent sur l'expérience du Saint-Esprit. Les fondamentalistes croient par conséquent que les pentecôtistes n'ont pas de théologie. Harvey affirme que les témoignages, les prédications, les mouvements corporels sont des expressions de la théologie pentecôtiste. C'est plus tard que les pentecôtistes ont commencé à écrire des livres sur la théologie de leurs croyances et pratiques. Très riche sur l'histoire du Pentecôtisme, ce livre n'aborde pas de manière directe le sujet de notre étude.

Dans son livre *Pentecostalism : Origins and Developments Worldwide* (1997), Walter J. Hollenwenger, professeur des missions à l'Université de Birmingham, en Angleterre (de 1971 à 1989), présente une vue générale de l'histoire du Pentecôtisme, de sa naissance jusqu'à son expansion dans le monde, dans une perspective œcuménique. Son livre s'articule sur cinq racines du Pentecôtisme : la racine orale noire, la racine catholique, la racine évangélique, la racine critique, et la racine œcuménique.

Cet ouvrage a fourni au chercheur plusieurs données importantes sur le Pentecôtisme à travers le monde et ses principales caractéristiques, mais ne traite pas de manière directe le sujet de la présente thèse.

Dans *Signs and Wonders : Why Pentecostalism is the World's Fastest Growing Faith* (2009), Paul Alexander se penche sur les facteurs qui favorisent la rapide croissance des Églises pentecôtistes dans le monde. Ils en citent huit, chacun formant un chapitre de son livre. Il n'aborde cependant pas le problème de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique.

Robert Menzies, Professeur à *Asia Pacific Theological Seminary* et à *The Assemblies of God Theological Seminary*, aux USA, dans son livre *Pentecost : This Story is Our Story* (2013), fait l'apologie des doctrines pentecôtistes à partir de l'Évangile de Luc et du livre des Actes des Apôtres. Il démontre le fondement biblique de la doctrine pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit et du parler en langues. Pour Menzies, le baptême du Saint-Esprit est une expérience subséquente à la conversion, et son signe initial est le parler en langues.

À l'instar d'Hollenwenger, Menzies mentionne la racine évangélique du Pentecôtisme, et affirme qu'on ne peut pas comprendre le mouvement pentecôtiste en dehors des affirmations doctrinales évangéliques car il a ses racines dans le sol évangélique (Menzies, 2013 :14). Il donne cinq raisons à la croissance rapide et à l'expansion des églises pentecôtistes, un détail important que plusieurs auteurs n'ont pas développé, à l'exception de Paul Alexander dans *Signs and Wonders : Why Pentecostalism is the World's Fastest Growing Faith*.

Cet ouvrage nous offre des données importantes sur les raisons de l'expansion rapide du Pentecôtisme et de l'influence qu'il exerce sur d'autres églises.

Anderson, A.H. professeur de la Mission et des Études du Pentecôtisme Mondial à l'université de Birmingham, très prolifique dans les publications sur le Pentecôtisme mondial (Global Pentecostalism), est l'auteur de *An Introduction to Pentecostalism* (2014), dans lequel il expose la théologie du Pentecôtisme ainsi que son phénoménal développement sur les cinq continents. Il débute son livre en présentant en premier lieu

les précurseurs du Pentecôtisme puis Charles Parham et William Seymour, les deux fondateurs du Pentecôtisme moderne.

Le livre d'Anderson nous fournit des données importantes sur les caractéristiques de la théologie pentecôtiste ainsi que sur les différents types du Pentecôtisme. Cependant, cet ouvrage n'évoque pas non plus de manière directe le sujet de notre étude.

Jeffrey Straub, dans *The Pentecostalization of Global Christianity and the Challenge for Cessationism* (2016), un article publié dans le journal *Detroit Baptist Seminary Journal* 21, décrit l'influence que le Pentecôtisme exerce sur le christianisme mondial, comment il modifie son paysage, et ce malgré le défi du « cessationisme ». Cette doctrine affirme que certains dons spirituels, particulièrement les dons d'opérations des miracles, ont cessé depuis l'époque apostolique. John MacArthur est l'un des représentants célèbres de cette doctrine.

Jeffrey Straub affirme par ailleurs que le Pentecôtisme est multiforme, et reconnaît la difficulté de le définir. Il cite le message de *l'Évangile de prospérité* comme l'un des facteurs qui ont favorisé la croissance numérique exceptionnelle des églises pentecôtistes. Son livre nous propose de manière générale quelques facteurs de l'influence du Pentecôtisme sur d'autres Églises, mais n'aborde pas de manière spécifique l'influence qu'il exerce sur l'Église Catholique, ni sur sa pastorale.

1.4.2 La littérature sur le Mouvement de Renouveau Charismatique

Comme pour le Pentecôtisme, il existe également une abondante littérature sur le Mouvement du Renouveau Charismatique. Nous passerons en revue les livres des auteurs ci-après : Kevin et Dorothy Ranaghan, Edward O'Connor, Francis A. Sullivan, Patti Mansfield et Sébastien Kalombo.

Kevin et Dorothy Ranaghan, tous deux professeurs à *l'Université Notre Dame*, relatent dans le livre *Catholic Pentecostals Today* (1969), l'étonnante et captivante histoire de l'effusion du Saint-Esprit dans deux universités catholiques américaines, l'Université de Duquesne et l'Université Notre Dame. Le Saint-Esprit descendit premièrement sur les étudiants et les professeurs de l'Université de Duquesne, à Pittsburgh, au cours d'une retraite spirituelle organisée du 17 au 19 février 1967. Un mois après, le 13 mars 1967,

quelques étudiants et professeurs de l'Université Notre Dame, firent eux aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit et parlèrent en langues. C'est le partenariat et les échanges entre ces deux universités catholiques qui permirent que le feu du Saint-Esprit allumé à Duquesne embrase rapidement l'Université Notre Dame.

Kevin et Dorothy consacrent ensuite les pages de leur ouvrage à un exposé doctrinal du baptême du Saint-Esprit, du parler en langues et des dons spirituels.

Cet ouvrage nous livre des données historiques importantes sur le Renouveau Charismatique Catholique aux USA, mais il n'aborde pas l'objet de cette étude.

Le Père Edward O'Connor, membre de la faculté de Théologie de l'Université Notre Dame, a écrit le livre *Le Renouveau Charismatique : Origines et Perspectives* (1975), un classique du Renouveau Charismatique Catholique. Son édition originale en anglais, publiée en 1971, s'intitule *The Pentecostal Movement in the Catholic Church*. Témoin oculaire du réveil de l'Esprit à l'Université Notre Dame, O'Connor y présente succinctement l'historique de cet événement. Une grande partie de son ouvrage est consacrée à l'analyse des principales doctrines du Renouveau Charismatique. Comme le couple Kevin et Dorothy Ranaghan, le Père O'Connor, désigne ce mouvement par le terme Pentecôtisme catholique. Par ailleurs, comme un prophète, il avertit les chrétiens charismatiques catholiques des dangers qui guettent leur mouvement. Aujourd'hui, les craintes qu'il a exprimées se révèlent fondées. Il existe en effet des tensions constantes entre les prêtres paroissiaux et les leaders laïcs des groupes du Renouveau Charismatique. Ce livre est un manuel théologique du Renouveau Charismatique. Mais il ne traite pas le sujet de la présente étude.

Francis A. Sullivan, professeur de théologie dogmatique à l'Université Grégorienne de Rome, a écrit un intéressant livre intitulé : *Charismes et Renouveau Charismatique : Une Etude biblique et Théologique*, publié en 1988, soit vingt et un an après le début du Renouveau Charismatique Catholique. Sullivan analyse de manière systématique les principales doctrines du Renouveau Charismatique, en l'occurrence le baptême dans l'Esprit Saint, la prophétie, le parler en langues, le charisme des guérisons, et les compare à la doctrine de l'Église Catholique Romaine.

Dans son livre : *Comme une Nouvelle Pentecôte : Les débuts du Renouveau Charismatique dans l'Église Catholique* (1992), Patti Mansfield expose avec maints et riches détails l'histoire de la naissance du Pentecôtisme Catholique à l'Université Duquesne. En effet, dans cet ouvrage, Mansfield rapporte les témoignages de quelques étudiants et professeurs qui furent des témoins oculaires de cet événement et firent l'expérience du baptême du Saint-Esprit, comme elle-même. Elle était à l'époque étudiante dans cette université et participa au « week-end de Duquesne ». Ce terme désigne la réunion de recollection organisée du 17 au 19 février 1967, à *the Ark and the Dove*, une maison de retraite dans les North Hills (Mansfield, 1992 :55). C'est durant cette retraite spirituelle que le Saint-Esprit descendit sur tous les participants et qu'ils parlèrent tous en langues. Ce livre contient d'importantes données historiques sur le début du Renouveau Charismatique. Mais, comme pour les précédents ouvrages, celui-ci n'évoque pas non plus le sujet qui nous préoccupe.

Sébastien Kalombo Kapuku, professeur des sciences religieuses à l'Université Protestante du Congo, a rédigé un intéressant et riche article publié dans la revue *Afrique Contemporaine*, 2014 / 4, numéro 252, intitulé *La Pentecôtisation du Protestantisme à Kinshasa*, dans lequel il décrit le profond changement du paysage protestant à Kinshasa suite à l'essor du Pentecôtisme. Plusieurs églises protestantes ont adopté la spiritualité et les pratiques des églises pentecôtistes. Le professeur Kalombo appelle ce changement la Pentecôtisation. Cet article aborde en partie notre sujet, car il se penche sur les changements intervenus dans le protestantisme congolais sous l'influence du Pentecôtisme. Or, la présente étude concerne les changements intervenus dans la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo, sous l'influence du Pentecôtisme.

1.4.3 La littérature sur le Catholicisme

L'ouvrage historique de haute portée ecclésiologique et théologique exposant l'organisation, les doctrines et les pratiques de l'Église Catholique Romaine s'intitule : *Les Documents du Concile Vatican II*. Tenu à Rome entre 1962 et 1965, ce concile fut convoqué le 11 octobre 1962 par le Pape Jean XXIII. Il avait pour but de mettre à jour (*aggiornamento*) la doctrine de l'Église Catholique Romaine afin qu'elle soit adaptée aux réalités du temps présent et que les chrétiens catholiques en soient imprégnés. Au terme de leurs travaux, les évêques publièrent ce qu'on appelle *Les Documents du Concile*

Vatican II. Ils comprennent 16 documents répartis en 4 Constitutions, 9 Décrets et 3 Déclarations.

Les documents du Concile Vatican II sont la première référence pour comprendre le Catholicisme aujourd'hui. Plusieurs de ces documents, particulièrement les Constitutions sur l'Église, la Sainte Liturgie, les Décrets sur la Charge Pastorale des Évêques dans l'Église, l'Apostolat des Laïcs et l'Œcuménisme, seront très utiles dans les analyses que nous ferons dans les chapitres 4, 5 et 6.

Carson, H. un théologien évangélique d'Irlande du Nord, décrypte le Catholicisme à la lumière de la Bible dans son livre *La Foi du Vatican : Un Regard Actuel sur le Catholicisme* (1996). Dans cet ouvrage, il examine si Vatican II a été un retour à la vérité biblique. En anglais, le titre original de ce livre est : *The Faith of the Vatican*. Herbert y démontre que Vatican II n'a pas modifié les dogmes qui constituent le fondement du Catholicisme. Il affirme que Vatican II a, au contraire, ajouté d'autres dogmes sans fondement biblique, tels que l'élévation de Marie et du Pape. Pour rappel, le Concile de Trente fut convoqué par le Pape Paul III en réaction contre les enseignements de la Réforme. Il fut organisé en 25 sessions, entre 1545 et 1563 (Smeeton, 2000 :61).

Jacques Blocher, théologien Français et professeur à l'Institut Biblique de Nogent, en France, est l'auteur de : *Le Catholicisme à la Lumière de l'Écriture Sainte* (2015), 7ème édition. Comme le titre l'indique, Blocher scrute les dogmes et pratiques de l'Église Catholique à la lumière de la Bible. Il considère que plusieurs d'entre eux sont sans fondement biblique, en l'occurrence : la doctrine de l'Église Catholique sur la primauté et l'infaillibilité papale, la doctrine du salut (le baptême, la confirmation, l'onction des malades), l'eucharistie, la dévotion catholique (la vierge Marie, les saints, les anges et les reliques), les sacramentaux (l'eau bénite, le scapulaire, les cierges, les cloches). Dans sa démarche pour démontrer combien ces dogmes et pratiques sont sans fondement biblique, Blocher se réfère à la Bible et à l'histoire de l'Église pour expliquer leurs origines.

1.5 L'argument théorique central

L'argument théorique central ici est que le Pentecôtisme, à travers le mouvement de Renouveau Charismatique Catholique, contrevient et remet en question les doctrines fondamentales de l'Église catholique. Il s'agit notamment de sacrements et de principes

tels que l'autorité du pape et du clergé, le sacrement de confirmation, l'adoration mariale, le rite eucharistique et des méthodes de prière telles que le Saint Rosaire, pour n'en nommer que quelques-uns. Il représente un défi existentiel pour les paroisses catholiques de la RD Congo, d'autant plus qu'il déstabilise l'adhésion des catholiques aux dogmes de la foi catholique romaine. De plus, il suscite une inquiétude légitime quant à un possible retombée dans une ère post-catholique (Kouassi, 2011 :54-56 ; Shimba, 2007:40-45).

1.6 Contribution de l'étude

Bien qu'il existe, à la connaissance du chercheur, une abondante littérature sur le Pentecôtisme et le Renouveau Charismatique Catholique, aucune étude n'a été entreprise, spécifiquement en RD Congo, afin de donner une compréhension globale au phénomène de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique. Cette étude permettra ainsi de connaître la portée, les raisons ainsi que les conséquences de ce phénomène. Elle constituera un outil important, en premier lieu, pour les dirigeants de l'Église Catholique en RD Congo, et d'ailleurs. Ensuite, elle sera utile pour tous les chrétiens qui ont une compréhension limitée du Renouveau Charismatique Catholique.

En tant que pasteur et enseignant, le chercheur partagera les connaissances acquises à l'Église du Christ en RD Congo, en particulier avec ses étudiants. De plus, les résultats de cette étude contribueront à l'édification des chrétiens.

1.7 Méthodologie de recherche

1.7.1 Méthodologie

Cette étude est de nature exploratoire. En tant que telle, elle entend atteindre ses objectifs en utilisant l'approche inductive de la recherche qualitative comme mode d'investigation. L'approche exploratoire est la mieux adaptée aux études pour lesquelles il existe très peu de données disponibles. Comme l'affirme Kumar (2011 :31), cette approche est utilisée lorsqu'une étude est menée pour explorer un domaine où l'on ne sait que peu de choses. Elle est généralement réalisée lorsqu'un chercheur souhaite explorer des domaines dans lesquels il a peu ou pas de connaissances. Grâce à l'étude empirique, le chercheur sera en mesure d'explorer et de documenter l'influence du mouvement pentecôtiste sur le ministère pastoral de l'Église Catholique Romaine. La

démarche inductive désigne un processus de raisonnement qui s'appuie sur des théories existantes pour en déduire des conclusions générales. Pour cette étude, l'approche inductive est ancrée dans les théories de l'Église Catholique Romaine sur le ministère de la pastorale. Après avoir déterminé l'influence du mouvement pentecôtiste par rapport aux théories existantes, le chercheur sera en mesure de tirer des conclusions.

Le domaine de la recherche qualitative est incroyablement flexible et offre un large éventail de perspectives (Denzin & Lincoln, 1998 :3-4). Par exemple, les méthodes de recherche qualitative sont bien adaptées à la recherche qui consiste à décrire, interpréter et comprendre un phénomène qui se produit dans un environnement ou un groupe donné. Swinton & Mowat (2006 :44-45) identifient la description, l'interprétation et la compréhension ou l'exploration comme les trois fonctions essentielles de la recherche qualitative. Elle entre en résonance avec l'objectif de cette étude, qui est d'explorer l'influence du mouvement pentecôtiste dans la pastorale de la RD Congo.

1.7.2 Conception de la recherche

La structure de la recherche est le plan conçu par le chercheur qui montre les différentes étapes à suivre pour résoudre un problème de recherche. Smith (2016 :121) le définit comme « l'approche générale que vous utiliserez pour résoudre votre problème de recherche. La partie la plus importante de la conception est la structure de l'étude ». Pour Kumar (2011 :95), le schéma de recherche est un plan, une structure et une stratégie d'investigation, conçu de manière à obtenir des réponses aux questions ou problèmes de recherche.

Pour cette étude, le modèle de recherche d'Osmer (2008 :4) est choisi ; il repose sur quatre questions clés :

- Que se passe-t-il ?
- Pourquoi cela se passe-t-il ?
- Que devrait-il se passer ?
- Comment pourrions-nous réagir?

À partir de ces quatre questions, Osmer (2008 :4) propose un modèle en quatre étapes d'interprétation théologique pratique, à savoir la tâche descriptive-empirique, la tâche interprétative, la tâche normative et la tâche pragmatique. Il représente ses quatre tâches d'interprétation théologique pratique dans le schéma ci-dessous (Osmer, 2008 :11) :

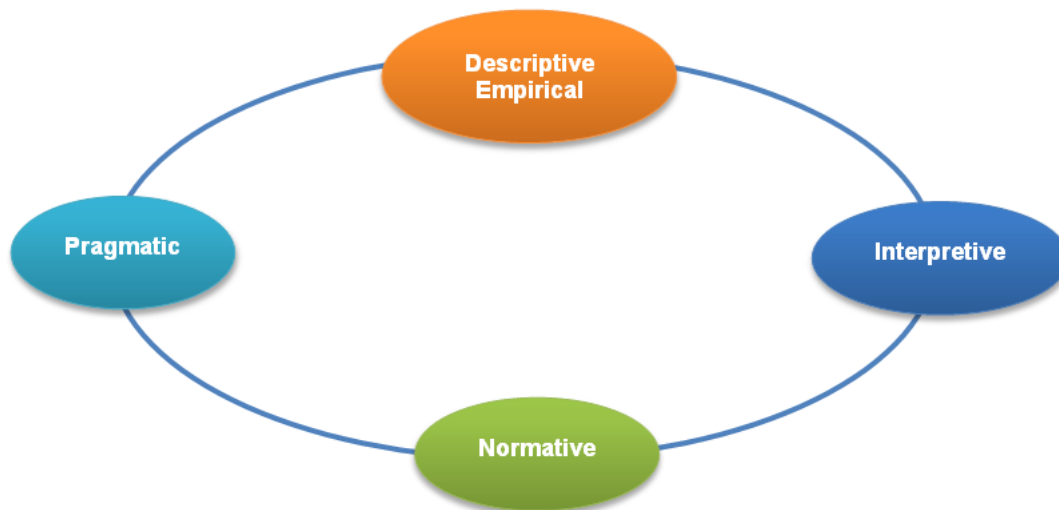

Fig. 1. 1. Les quatre tâches d'interprétation en Théologie Pratique de Richard Osmer

Le modèle d'Osmer est adapté à cette étude pour les raisons suivantes :

1. Le chercheur apprécie le séquençage logique des quatre questions critiques de son modèle. En évaluant le modèle d'Osmer, Smith (2016 :105) note que les quatre tâches représentent une séquence logique pour une étude.
2. L'étude nécessite des données historiques, en particulier l'histoire du Pentecôtisme et du mouvement du Renouveau charismatique dans le monde et en RD Congo, ainsi que des données sociologiques. La deuxième étape du modèle d'Osmer offre la possibilité de recourir à l'histoire de l'Église et aux sciences humaines, par conséquent idéal pour cette étude.
3. L'étude exige la présentation et l'analyse des doctrines catholiques et pentecôtistes à la lumière des Écritures. La troisième étape du modèle d'Osmer offre l'occasion d'explorer les Écritures et de mener une étude théologique.

Basée sur le modèle de recherche d'Osmer, cette étude comprend quatre étapes cruciales :

Dans un premier temps, cette étude décrira le phénomène de la pénétration des doctrines et des pratiques pentecôtistes dans le ministère pastoral de trois paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. Une étude empirique sera menée.

Dans un deuxième temps, cette étude proposera les raisons de l'influence des doctrines et des pratiques pentecôtistes sur le ministère pastoral de ces paroisses de l'Église Catholique en RD Congo. Cela nécessite de recourir aux théories de la sociologie sur l'influence sociale.

Troisièmement, une étude théologique comparative sera faite entre la doctrine et les pratiques de la pastorale de l'Église Catholique et celles de l'Église primitive.

Enfin, cette étude sera conclue par la proposition d'orientations pragmatiques pour aider l'Église Catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme.

1.7.3 Méthode de collecte des données

La principale source de données de cette étude est constituée par la lecture et l'analyse approfondies de la littérature existante, l'observation participante et les entretiens. Le chercheur a passé en revue la littérature historique sur les origines et le développement du Pentecôtisme et du Renouveau Charismatique Catholique dans le monde et en RD Congo, ainsi que la littérature sur la théologie catholique.

La durée du processus d'observation participante fut de trois mois, dont un mois consacré à chaque paroisse. L'objectif de la recherche est l'observation de la pastorale, telle que la liturgie, les homélies ou la prédication, la prière, l'hymnologie, l'évangélisation, l'accompagnement pastoral, l'expérience baptismale de l'Esprit Saint et les manifestations des dons spirituels.

La troisième technique de collecte de données consiste en des entretiens ; ils permettent de confirmer, de corriger et d'enrichir davantage les données recueillies par l'observation (Sensing, 2011 :103). Au total, 21 personnes ont été interviewées, dont 5 prêtres, 9

bergers¹ de groupes de prières paroissiaux du Renouveau charismatique, 6 membres de groupe de prières paroissiaux du Renouveau charismatique et 2 pasteurs protestants qui furent autrefois des bergers, l'un au groupe du Renouveau charismatique de l'Université de Kinshasa et l'autre à la paroisse Sacré-Cœur de la commune de Gombe.

Compte tenu du grand nombre de personnes à interviewer, le chercheur a combiné deux méthodes d'interview : la méthode des discussions de groupe (FGD) et les entretiens individuels ; toutefois pour les cinq prêtres, le chercheur a réalisé des entretiens individuels. Le format du questionnaire ouvert a été utilisé pour toutes les entrevues car il permet une meilleure interaction entre l'enquêteur et la personne interrogée.

Le chercheur a sélectionné toutes ces personnes parce qu'elles connaissent bien la vie, le progrès, l'évolution et l'impact du Renouveau charismatique au sein de l'Église Catholique en RD Congo. Par conséquent, elles sont suffisamment équipées pour fournir des données précieuses à cette étude. Pour des raisons de confidentialité, les personnes interviewées sont présentées sous le code « Alpha », à l'exception de quelques prêtres dont nous avons cité les noms.

1.7.4 Méthode d'échantillonnage

Un échantillon fait partie d'une population mère qui effectue une étude pour reconnaître et analyser une tendance ou une question dans cette population. Selon Pires (cité par Savoie-Zajc, 2007 :100), un échantillon est un petit représentant utilisé pour « éclairer certains aspects généraux d'un problème ». L'échantillon de population pour cette étude se compose précisément des trois paroisses suivantes de l'archidiocèse de Kinshasa : Notre-Dame de la Sagesse (NODASA) de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), Saint Joseph de la commune de Kalamu et Sacré-Cœur de la commune de Gombe. Cependant, les résultats peuvent être considérés comme pertinents pour l'ensemble de l'Église Catholique en RD Congo et constituent la principale population étudiée.

¹ Dans le Renouveau Charismatique Catholique, le titre « berger » désigne un responsable de groupe de prière.

L'échantillon choisi pour cette étude est un « échantillon non probabiliste » typique, connu également sous le nom « d'échantillon à choix raisonné ou intentionnel ». C'est ce que l'on appelle techniquement « l'échantillonnage intentionnel ». Comme le signale à juste titre Dépelteau (2003 : 226) : « cette technique repose sur un choix raisonné fait par le chercheur. Ce dernier veut centrer ses recherches sur un type de phénomène ou d'individu qui diffère des autres selon certaines caractéristiques ».

Le chercheur a intentionnellement choisi de mener ses recherches dans les paroisses sélectionnées parce qu'elles sont à l'avant-garde du Renouveau Charismatique Catholique à l'archidiocèse de Kinshasa. Deux critères principaux ont influencé la sélection de la population échantillonnée : le premier était de choisir les paroisses qui ont joué un rôle significatif dans le développement du mouvement du Renouveau charismatique en RD Congo ; il s'agissait donc de trouver des paroisses pionnières de ce mouvement. Le deuxième critère était de sélectionner les paroisses dont les groupes de prière de Renouveau charismatique sont des porte-étendards de Renouveau Charismatique Catholique à Kinshasa, c'est-à-dire qui exercent une forte influence au sein de ce mouvement.

1.7.5 Analyse des données

Après avoir collecté des données à partir de la littérature existante, d'observations, d'entretiens et de discussions de groupe, l'analyse, l'organisation et l'interprétation des données sont impératives. En effet, les données brutes seules ne suffisent pas à donner un résultat pertinent. C'est pourquoi, les données recueillies ont été analysées à l'aide d'une approche inductive basée sur les cinq étapes proposées par M. Dépelteau (2003 :301). Tout d'abord, le matériel à analyser a été collecté, préparé, classifié et évalué. Par la suite, les lectures préliminaires ont été effectuées ; la sélection et la définition des codes suivront. Vient ensuite le processus de codage des documents, et enfin l'analyse et l'interprétation des résultats.

1.8 Considérations éthiques

La recherche empirique est approuvée par le comité d'éthique de la NWU. Le risque éthique est fixé à un niveau minimal. Comme il s'agit d'une étude empirique, elle nécessite la participation humaine pour recueillir les informations pertinentes nécessaires

pour répondre aux questions de recherche. Les personnes sont respectées, tout comme leurs opinions. Leurs droits sont protégés à tout prix. Il est donc important de ne pas divulguer leurs informations personnelles sans leur consentement. Dans cette étude, les informations personnelles ne sont pas demandées et ne jouent aucun rôle spécifique dans l'étude. Toutefois, leur participation, leur expérience et connaissances sont mises à profit dans le cadre de cette étude. Les informations recueillies pourraient, à long terme, bénéficier à l'Église Catholique Romaine de la RD Congo en général et à l'archidiocèse de Kinshasa en particulier. Pour cette étude, le numéro d'éthique attribué par le Comité d'Éthique de NWU est : NWU-02098-20-A6 (cf. Annexe).

1.8.1 Autorisation légale

Le chercheur a obtenu deux lettres de la hiérarchie de l'archidiocèse de l'Église Catholique à Kinshasa lui autorisant d'interviewer les prêtres et les curés et les membres du Renouveau Charismatique de toutes les paroisses catholiques à Kinshasa. La première fut accordée par le Bureau de l'Archevêque de Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambogo Besungu, et fut signée par son Éminence Monseigneur Édouard Kisonga, Évêque Auxiliaire et Vicaire Général de l'archidiocèse de Kinshasa. La deuxième lettre émane de l'Abbé Aloïs Konde, Directeur du Centre Diocésain de Pastorale « LINDONGE » de l'archidiocèse de Kinshasa.

1.9 Clarification des concepts de base

Les concepts de base utilisés dans cette étude sont : le Pentecôtisme, le Néo-Pentecôtisme, l'Église Catholique en RD Congo, les charismatiques, le mouvement de renouveau charismatique, le baptême du Saint-Esprit, la pastorale et la liturgie.

1.9.1 Le Pentecôtisme

Le « Modern Christian Dictionary » (Kurian, 2001 :598) décrit le Pentecôtisme comme le mouvement mondial fondé sur l'idée que les chrétiens de tous âges recevront le baptême du Saint-Esprit et les mêmes dons spirituels de l'Esprit Saint que les premiers chrétiens le jour de la Pentecôte. Le terme décrit toutes les églises et tous les mouvements à l'échelle mondiale qui mettent l'accent sur l'action des dons de l'Esprit sur des bases phénoménologiques et théologiques – bien que non sans réserve. L'un des théologiens contemporains les plus éminents du Pentecôtisme, Menzies (2013 :13) définit le

pentecôtiste comme « un chrétien qui croit que le livre des Actes offre un modèle pour l'Église contemporaine et, sur cette base, encourage chaque croyant à subir le baptême dans l'Esprit (Ac. 2 :4). Cette expérience est interprétée comme une inspiration pour la mission, distincte de la rédemption, marquée par la langue parlée. Il affirme que « des signes et des prodiges », y compris tous les dons mentionnés dans 1 Cor. 12 :8-10, doivent être accomplis.

Le Pentecôtisme moderne enseigne que le baptême de l'Esprit Saint, avec la glossolalie et les dons spirituels, sont des dons de Dieu accordés à tout chrétien, ainsi qu'il en était dans l'Église primitive.

1.9.2 Le Néo-Pentecôtisme

Le terme Néo-Pentecôtisme est utilisé pour décrire l'assimilation du Pentecôtisme dans les Églises protestantes traditionnelles telles que les Églises baptiste, méthodiste, épiscopaliennes et l'Église catholique. D'après Laurentin (1974 :21), « le Néo-Pentecôtisme est la réapparition de la même expérience (le baptême de l'Esprit Saint) au sein des confessions chrétiennes les plus traditionnelles, l'épiscopalien (en Californie, depuis 1958), le luthérien (aux États-Unis, 1962), le presbytérien et le catholique (1967) ».

1.9.3 L'Église Catholique en RD Congo

L'Église Catholique en RD Congo fait partie de l'Église Catholique Romaine mondiale, dont le siège se trouve dans la Cité du Vatican et qui est dirigée par le Pape. Le Brésil occupe la première place des pays catholiques avec près de 172 millions d'adeptes (Aleteia, 2019). Avec ses 43 millions d'adeptes, l'Église Catholique en RD Congo est la plus grande Église Catholique d'Afrique et la neuvième plus grande au monde. Ce détail à lui seul atteste la place importante qu'occupe l'Église Catholique dans la chrétienté en RD Congo et de son rôle crucial dans le Catholicisme mondial. La doctrine de l'Église Catholique stipule qu'elle est la seule Église fondée par Jésus-Christ, laissée sous la direction de l'apôtre Pierre, et qu'elle est gouvernée par le Pape. Ce dernier est aujourd'hui le successeur de Pierre.

L'établissement de l'Église Catholique en RD Congo se divise en deux grandes vagues. La première vague date de 1491 avec l'arrivée des premiers missionnaires catholiques

portugais. La mission a été rendue possible par la découverte du bassin du fleuve Congo en 1482 par l'explorateur Diego Cao. Sur la base de ce fait historique significatif, Larcher (2018) affirme qu'en RD Congo « le catholicisme est un héritage de la colonisation portugaise aux 15e et 16e siècles ».

La deuxième vague de son établissement, qui est aussi la plus importante et la plus étendue, commence en 1865 avec l'arrivée des Pères du Saint-Esprit français. Cette mission catholique coïncide avec l'arrivée des premières missions protestantes anglo-saxonnes et scandinaves dans le royaume Kongo, telles que la Livingstone Inland Mission (1878) et la Baptist Missionary Society (1879).

Les missions catholiques se sont rapidement répandues dans tout le Congo. Décidées lors de la Conférence de Berlin (1884-1885), elles bénéficièrent de nombreuses faveurs sous l'occupation coloniale du roi des Belges, Léopold II, de confession catholique. En 1886, alors que l'État indépendant du Congo est devenu la propriété privée de Léopold II, le Pape Léon XIII confie officiellement à l'Église Catholique belge la mission d'évangéliser cet État. Ainsi, les premiers missionnaires catholiques au Congo étaient-ils exclusivement belges (Larcher, 2018 :9).

1.9.4 L'archidiocèse de Kinshasa

L'organisation de l'Église Catholique stipule qu'un archevêché est un territoire ecclésiastique placé sous l'autorité de l'archevêque ou d'un évêque de rang supérieur. C'est le Pape qui nomme tous les archevêques catholiques. L'archidiocèse de Kinshasa est composé de la ville de Kinshasa et de tous les districts situés sur la rive gauche du fleuve Congo jusqu'au fleuve Kasai.

Selon l'Annuaire de la CENCO (Conférence Épiscopale Nationale du Congo), publié en 2020, l'Archidiocèse de Kinshasa couvre une superficie de 8 500 km², avec une population estimée à 10 250 000 habitants, dont 5 500 000 catholiques. Il comprend 132 paroisses, 13 églises, 289 prêtres, 1675 religieux et 1982 religieuses, 590 instituts d'éducation et 102 instituts de bienfaisance (CENCO, 2020:38-39).

1.9.5 Charismatique

Le mot charismatique, à la fois adjectif et nom, est issu du grec « *charismata* » qui signifie dons libéraux ou dons de grâce. Dans la théologie pentecôtiste, le terme est utilisé en référence aux dons spirituels que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens 12 : 8-11. Ces dons spirituels comprennent la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'accomplir des miracles, la prophétie, le don d'interprétation, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Il explique son utilisation de concepts tels que le mouvement charismatique, le renouveau charismatique, la prière charismatique et le chrétien charismatique.

Le mot charismatique est également utilisé en référence à une personne dotée de dons spirituels ou de capacités surnaturelles. Par exemple, Vinson Synan commence son article, *The Charismatic Renewal of Fifty Years*, par une épigraphe de Killian McDonnell, qui définit les charismatiques comme « des chrétiens qui mettent l'accent sur le baptême dans le Saint-Esprit ; et les dons de l'Esprit pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père » (Synan, 2011 :7).

1.9.6 Le renouveau charismatique

Le Renouveau Charismatique appelé aussi mouvement de réveil du Saint-Esprit, a débuté en 1967 lors d'une retraite de prière organisée par quelques étudiants et professeurs de l'Université de Notre Dame aux États-Unis. Il s'est ensuite répandu dans d'autres paroisses catholiques aux États-Unis et dans le monde. C'est un « mouvement essentiellement laïc au sein des principales Églises. Il est issu du Pentecôtisme et met l'accent sur la prière en groupe et l'exercice des dons spirituels » (Livingstone, 2013 :111). Il donne la priorité au baptême du Saint-Esprit et à la manifestation des dons spirituels, en particulier le don de prophétie.

1.9.7 Le baptême de l'Esprit Saint

Le baptême de l'Esprit Saint, dans la tradition pentecôtiste, révèle l'influence de l'Esprit Saint sur le croyant comme un témoignage remarquable. Le signe initial de ce baptême est l'acte de parler en langues (glossolalie). Cette doctrine est au cœur de la théologie pentecôtiste, car pour les pentecôtistes, le baptême de l'Esprit Saint facilite la réception

et la manifestation des dons spirituels ou charismes. Selon Elwell (2001:893), cette expérience, qui a été partagée pour la première fois par « les 120 le jour de la Pentecôte [...] » devrait être normative pour tous les chrétiens. La plupart des pentecôtistes croient, en outre, que le premier signe de « preuve initiale » de ce second baptême est de parler dans une langue inconnue de l'orateur.

1.9.8 La Pastorale

La pastorale revêt une signification très étendue dans l'Église Catholique. Elle est employée dans un large éventail de contexte. À titre d'exemple, on parle de la pastorale liturgique, de la pastorale paroissiale, de la pastorale sacramentelle, de la pastorale kérygmaticque, de la pastorale de famille, de jeunes, de santé, etc. Ce terme désigne tout ce que l'Église ou le curé accomplit pour le bien-être spirituel des fidèles. Fries (1996 :324) dit que la pastorale est « la somme de toutes les activités, aussi bien divines qu'humaines, en vue du salut. Qui dit pastorale dit l'ensemble des moyens et formes d'action de l'Église ». La pastorale dans son sens strict désigne « le ministère de la hiérarchie auprès des fidèles dont elle a la charge et sur lesquels elle exerce son autorité, en vertu des pouvoirs conférés par le sacrement de l'Ordre ».

1.9.9 La Liturgie

Ce mot dérive du mot grec « *leiturgia* », qui signifie « action du peuple ». Le chercheur définit la liturgie comme la manière dont une église ou une congrégation rend un culte à Dieu. Comme le souligne Le Gall (1990 :48) : « c'est l'œuvre (ergon en grec) que Dieu fait pour son peuple qui est l'église, et l'œuvre que le peuple (laos en grec) fait pour son Dieu ». Le « New Christian Dictionary » définit la liturgie comme la « forme prescrite pour le culte public ou collectif, mais généralement limitée au rite « eucharistique » (Kurian, 2001 :462).

1.10 Plan des chapitres

Chapitre 1. Introduction, énoncé du problème et méthode de recherche

Chapitre 2. Le Mouvement Pentecôtiste : description de l'influence sur les Églises Chrétiennes traditionnelles

Chapitre 3. L'Église Catholique Romaine en RD Congo : description et défi pastoral

Chapitre 4. Les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de trois paroisses catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa

Chapitre 5. Le ministère pastoral : les principes bibliques normatifs

Chapitre 6. Les lignes directrices pragmatiques pour aider l'Église catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale

Chapitre 7. Conclusion et recommandations

1.11 Représentation schématique de recherche

QUESTIONS RECHERCHE	DE	BUT	METHODE
Dans quelle mesure le Pentecôtisme a-t-il influencé la pastorale de trois paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa en particulier, et la pastorale de l'Eglise catholique romaine en RD Congo en général ?		L'étude cherche à examiner les pratiques pastorales pentecôtistes assimilées et leur effet sur les soins pastoraux de l'Église catholique romaine en RD Congo.	La recherche utilisera le modèle d'interprétation en Théologie Pratique de Richard Osmer (2008 :4), composé de quatre tâches interprétatives. Que se passe-t-il? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Que devrait-il se passer ? Comment pourrions-nous y répondre ?
Questions de recherche		Objectifs	Méthodes de recherche
Que peut-on apprendre d'une étude descriptive-empirique sur l'influence du mouvement pentecôtiste		Décrire le Pentecôtisme, son origine, sa définition, sa doctrine fondamentale, son expansion dans le	La tâche descriptive pose la question fondamentale suivante : « Que se passe-t-il dans cette situation ? ». (Osmer, 2008:4). Par conséquent, la recherche

<p>sur la pastorale des Eglises traditionnelles chrétiennes ?</p> <p>Quel est le défi pastoral auquel est confrontée l'Église catholique romaine de l'archidiocèse de Kinshasa à la lueur de l'expansion des Eglises pentecôtistes ?</p>	<p>monde, et déterminer les facteurs de son influence sur les autres Églises chrétiennes traditionnelles.</p> <p>Décrire l'Église Catholique Romaine de l'Archidiocèse de Kinshasa et souligner la pertinence du défi pastoral auquel elle est confrontée à la lueur de l'expansion des églises pentecôtistes</p>	<p>utilise la méthode qualitative basée principalement sur la littérature pertinente du Pentecôtisme sera suivie.</p>
<p>Que peut-on apprendre d'une étude interprétative sur les raisons de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de ces trois paroisses de l'Église</p>	<p>Mener une étude de revue de la littérature de diverses sciences connexes afin de fournir une compréhension et une explication de la situation actuelle de l'influence du Pentecôtisme au sein des trois paroisses de l'Église catholique romaine en RD Congo.</p>	<p>La tâche d'interprétation pose la question suivante : « Pourquoi cela se passe-t- ? » (Osmer, 2008 :4). Dans cette tâche, Osmer s'appuie sur les théories des arts et des sciences pour mieux comprendre et expliquer pourquoi ces modèles et dynamiques se produisent. La littérature existante pertinente sur les théories de l'influence sociale sont explorées. Ensuite, l'étude a analysé</p>

		les éléments constitutifs importants de la doctrine pentecôtiste qui ont influencé la pastorale de l'Église catholique de l'Archidiocèse de Kinshasa
Questions de recherche	Objectifs	Méthodes de recherche
Quels principes peut-on établir pour élaborer une étude normative sur la pastorale de l'Église catholique en RD Congo ?	Déterminer les perspectives bibliques normatives de la pastorale pour l'Église catholique en RD Congo	La tâche normative s'efforce de répondre à la question : « Que devrait-il se passer (Osmer, 2008 :4) dans cette situation ou ce contexte ? Osmer (2008 :4) explique la tâche normative comme « l'utilisation de concepts théologiques pour interpréter des épisodes, des situations ou des contextes particuliers, la construction de normes éthiques pour guider nos réponses, et l'apprentissage à partir de la pratique ». Une étude biblique détaillée est réalisée afin d'établir les principes utiles pour l'église catholique romaine de Kinshasa.
Quelles orientations pragmatiques peuvent être formulées pour aider l'Église catholique en RD Congo à faire face à	Proposer des perspectives et des lignes directrices pouvant aider l'Église catholique en RD Congo à faire face à l'influence du	La tâche pragmatique pose la question fondamentale suivante : « Comment pouvons-nous y répondre ? » Des lignes directrices stratégiques en matière de conseil pastoral sont proposées afin d'aider l'église catholique romaine de Kinshasa à faire face à

l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale ?	Pentecôtisme sur sa pastorale.	l'expansion du Pentecôtisme.
--	--------------------------------	------------------------------

CHAPTER 2 LE PENTECOTISME : DESCRIPTION DE SON INFLUENCE SUR LES ÉGLISES CHRETIENNES TRADITIONNELLES

2.1 Introduction

Le chapitre précédent a fourni des informations préliminaires, plus singulièrement sur le contexte, la motivation de cette étude et la méthode. La particularité de ce chapitre est de décrire l'influence du Pentecôtisme sur les autres dénominations chrétiennes. Il passe en revue la naissance et le développement du Pentecôtisme, son expansion dans le monde afin de rassembler des idées générales sur la sous-question suivante : Que peut-on tirer de l'étude descriptive et empirique de l'influence du Pentecôtisme sur les autres Eglises chrétiennes traditionnelle Théologie Pratique d'Osmer qui se résume par la question : « Que se passe-t-il ? »

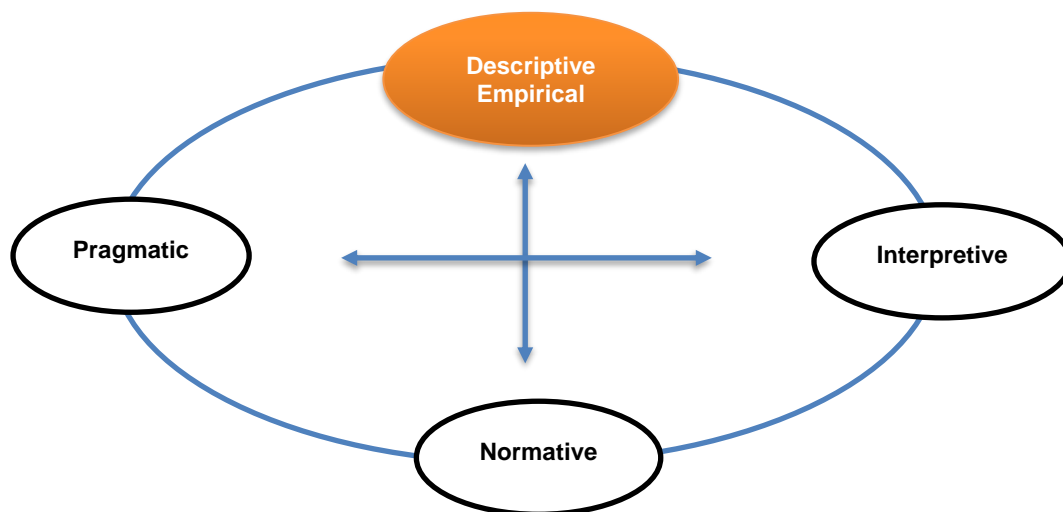

Fig. 2.1. Tâche descriptive (Osmer, 2008 :10).

Pour y parvenir la démarche pratique du chapitre sera la suivante : D'abord la reconstruction des origines du Pentecôtisme est essentielle, parce qu'elle aidera à savoir comment le Pentecôtisme est devenu prépondérant. Ensuite, son expansion dans le monde et en RD Congo sera décrite. Sa doctrine fondamentale sera exposée et les

facteurs de son influence sur les autres Églises chrétiennes traditionnelles seront relevés. Une conclusion partielle du chapitre fera suite à cette analyse.

2.2 Le Pentecôtisme : origines et développement dans le monde et en RD Congo

Le Pentecôtisme est un récent courant du christianisme qui suscite débats et controverses parmi les érudits. Pour certains, notamment Willaime (1999 :5) et Wonsuk (2014) il n'est pas facile de tracer les contours du Pentecôtisme. Selon Willaime (1999 :5) à cause de sa diversité et du fait que le Pentecôtisme n'est pas un mouvement monolithique. Wonsuka (2014 :2-3) semble être catégorique à ce sujet : pour lui, toute tentative de définition du Pentecôtisme au niveau mondial se heurtera à des défis insurmontables. Il avance quelques raisons pour lesquelles il est difficile de définir le Pentecôtisme : 1) Le Pentecôtisme est un courant récent du Christianisme qui a près d'un siècle d'existence ; 2) La quasi-absence des publications théologiques sur le Pentecôtisme pendant de nombreuses années ; 3) L'incorporation de la tradition et de la théologie des religions chrétiennes traditionnelles en son sein ; 4) L'immense diversité des églises pentecôtistes, et l'implantation de ce courant dans presque toutes les cultures, toutes les sociétés et tous les lieux, au point qu'on pourrait parler des « Pentecôtismes » (au pluriel) ; 5) La relation complexe entre le Pentecôtisme et le Mouvement Charismatique qui s'est développé dans des églises chrétiennes traditionnelles et en dehors d'elles. De la même façon Anderson (2014 :2) qualifie certaines définitions du Pentecôtisme d'ambiguës et de moindre utilité. Cependant, Hollenweger (2004 :125) bien qu'en accord avec les autres auteurs cités, estime qu'il existe deux définitions : Une exclusive et une inclusive. Dans la définition exclusive, le parler en langues est le signe initial du baptême de l'Esprit et constitue par conséquent le trait distinctif du Pentecôtisme. En revanche, dans la définition inclusive du Pentecôtisme, l'accent est mis sur les manifestations des dons spirituels.

Bien qu'il ne puisse pas exister une définition commune parmi les érudits, nombreux sont ceux qui soutiennent que le mouvement pentecôtiste est né du désir de préserver les pratiques spirituelles de l'Église primitive (Nel, 2018 :2). Qu'il s'agissait alors d'une réponse à la stagnation spirituelle et au culte sans vie de l'Église institutionnelle, ainsi qu'à la complaisance causée par le formalisme. Les pionniers du mouvement pensaient

qu'il était nécessaire de raviver l'enthousiasme et la vitalité de l'Église primitive par le biais de phénomènes charismatiques (Bondo, 2024 :1), lesquels sont enracinés dans l'expérience dynamique et puissante du jour de la Pentecôte (Stronstad, 2012 :52).

2.2.1 Les origines du Pentecôtisme

Le Pentecôtisme moderne (tel que connu jusqu'à ce jour) est né au début du XXe siècle aux Etats Unis. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que ce mouvement soit apparu soudainement au début du vingtième siècle. Depuis toujours, le Saint-Esprit a été là, non seulement quand il y a des manifestations et des prodiges, mais quand l'amour de Dieu se manifeste envers les hommes. Cela conduit à dire que l'histoire du Saint-Esprit et de son rapport avec les êtres humains a des origines lointaines remontant au début de la race humaine.

L'Église a connu dans son parcours des hommes et des mouvements qui ont milité pour un renouveau spirituel et un retour au Christianisme apostolique. Parmi ces personnalités, nous citons, entre autres : Jonathan Edwards (1703-1758), John Wesley (1703-1791), Edward Irving (1792-1834), Alexander Dowie (1847-1907), Dwight Lyman Moody (1837-1899). Au regard de ces données, on peut considérer le Pentecôtisme comme la continuité de l'œuvre de restauration de l'Église. Ce qui signifie que ses racines remontent bien au-delà du XXe siècle.

Comme mentionné précédemment, le Pentecôtisme moderne a été forgé dans le creuset de l'histoire, émergeant d'une interaction complexe entre les tendances théologiques (Rodgers, 2005 :3). Cela s'est produit au cours d'une période de discorde théologique et de caprices. Cette période d'indifférence croissante à l'égard des manifestations des dons du Saint-Esprit (Wacker, 1984 :356) a vu un christianisme qui offrait une retraite, poursuivant les turbulences du doute et du déni. Le Pentecôtisme s'était alors nourri d'une théologie et d'une expérience datant du réveil wesleyen du dix-huitième siècle. Cependant, c'est avec le mouvement de la sainteté, une branche du méthodisme, marqué par des prédicateurs revivalistes comme Charles G. Finney (1792-1875) ou Dwight L. Moody (1837-1875) que le mouvement s'est effectivement développé (Synan, 2000 :195). C'est ainsi que la plupart des érudits considèrent le mouvement wesleyen et celui de la sainteté comme l'arrière-plan théologique du Pentecôtisme (Dayton, 1987 : 35-54 ; Allen, 1994: 65-78 ; Hollenwenger, 1997: 144-152 ; Synan, 2001:15-37 ;

Anderson, 2014: 25-28). Même si cela s'avère exact, la préoccupation reste de savoir comment ces mouvements ont influencé la naissance du Pentecôtisme et quelle signification peut-on attacher aux facteurs du développement du Pentecôtisme jusqu'à ce jour ?

2.2.1.1 Le mouvement wesleyen

Le mouvement wesleyen fut le courant chrétien évangélique le plus important en Amérique du Nord au dix-neuvième siècle. Ce mouvement s'était effectivement distingué par sa doctrine de « l'entière sanctification » ou la « perfection chrétienne » (Robbins, 2004 :120). Fils d'un pasteur anglican, John Wesley (1703-1791), le fondateur du mouvement, fut non seulement un brillant évangéliste, mais également un remarquable théologien, quand bien même il ne publia aucun ouvrage sur la dogmatique, ni de traité théologique, à l'exemple de Jean Calvin et de Martin Luther. Bien que Wesley n'ait pas écrit, il a certainement influencé le Pentecôtisme par les éléments théologiques mentionnés ci-après.

2.2.1.1.1 La doctrine de la seconde bénédiction

Wesley avait développé et perfectionné la doctrine de la seconde bénédiction ou la sanctification chrétienne. Il souligna l'importance d'une expérience plus profonde et subséquente à la conversion, qui sera appelée plus tard la « seconde bénédiction » ou la « deuxième œuvre de la grâce » (Synan, s.d:2). La seconde bénédiction (sanctification chrétienne) de Wesley désignait également « la perfection chrétienne » ou « l'amour parfait ». La seconde bénédiction apporterait la purification intérieure ainsi que le pouvoir spirituel aux chrétiens ; elle est un don de grâce que le croyant reçoit après sa conversion de la part de Dieu, en vue de marcher dans l'obéissance et de vivre une vie entièrement consacrée à Dieu (Allen, 1994 :72-73). À travers cette doctrine, Wesley indiquait que l'objectif de la vie chrétienne était d'entrer dans un état où le « principe du péché » était éradiqué, c'est-à-dire dans une « perfection sans péché » (Lederle, 1988 :9 ; Runyon, 1996:5). Selon Kay (2012 :23-25), la seconde bénédiction était scrutée comme une innovation qui mènerait les croyants à une vie profonde et sanctifiée. C'est en ce sens que Wesley a enseigné cette doctrine de la seconde bénédiction, comme un héritage que Dieu a accordé au mouvement. Par la suite, plusieurs adeptes ont affirmé que cette

doctrine était à la base de la montée et de l'expansion remarquable du mouvement wesleyen/méthodisme (Williams, 1962, 167).

En effet, cette doctrine de la seconde bénédiction (perfection chrétienne ou sanctification complète) a été soutenue par certains, le plus connu étant John Fletcher. John Fletcher (1729-1785) Vicaire de l'église sainte Madeley, théologien et proche collaborateur de Wesley, avait soutenu cette doctrine, évidemment dans le sens d'une crise spirituelle réelle postérieure à la régénération. Ainsi, l'expérience de la seconde bénédiction devait être vécue comme c'était le cas dans le livre des Actes (2:1-4), lorsque le Saint-Esprit était sur les apôtres le jour de la Pentecôte (Bosch 2000:131 ; Kay, 2012:25 ; Abraham, 2014:14).

Bien que Wesley n'approuvât pas la position de Fletcher, pensant que cela créerait la confusion parmi les membres (Allen, 1994 :72-73 ; Bundy, 2003 :611-612), on vit néanmoins réapparaître le concept scripturaire « baptême du Saint-Esprit » (Hollenweger, s.d:4 ; Lederle, 1988:1 ; Bondo 2020). Par les enseignements de la seconde bénédiction, la décennie 1890 a été exhortée à rechercher Dieu avec ardeur pour recevoir la pleine bénédiction de la Pentecôte. Cette idée théologique s'est établie distinctement dans le Pentecôtisme, instiguant même aux croyants actuels le désir ardent de l'attente d'une expérience plus profonde avec Dieu. C'est ainsi que certains membres du mouvement, notamment Phoebe Palmer, Catherine Booth et William Taylor et d'autres, enseignaient en insistant sur le fait qu'il était bon d'aspirer aux manifestations des dons du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Charles Kelly (1981 :16), lors de la célébration du Centenaire de la mort de John Wesley en 1891, fit cette pertinente observation : « Dieu a envoyé Luther pour réformer un christianisme corrompu ; Il a envoyé Wesley pour faire revivre un christianisme mourant ». Par conséquent on peut dire que les germes des idées théologiques du mouvement wesleyen sont vraisemblablement visibles dans le Pentecôtisme. Le mouvement a introduit l'intérêt pour l'expérience spirituelle postérieure au salut ; de plus, il a incité la soif à inclure dans la vie chrétienne le baptême du Saint-Esprit et le parler en d'autres langues (Abraham, 2014 :14-15). Ainsi, le concept du baptême dans le Saint-Esprit était devenu familier dans le sens d'une véritable crise spirituelle après la régénération.

2.2.1.1.2 Anhistorisme de Wesley et l'expérience chrétienne

Selon Kelly (1891 :13), l'une des principales caractéristiques de l'enseignement de Wesley est qu'elle n'est pas simplement doctrinale, dogmatique ; certes elle était tout cela, mais elle était également expérientielle. Ce qui signifie que l'herméneutique de Wesley était anhistorique. Wesley voudrait démontrer qu'un événement peut se répéter, une fois que les principes sont établis (Bondo, 2020). Cette perspective anhistorique de Wesley a encouragé les chrétiens de l'époque à résister aux hypothèses relativistes de la culture généralement moderne et en particulier de l'érudition biblique (Wacker, 1988 :198). Si l'on tient compte de la pensée de Kelly, il est vrai que la parole de Dieu ne vise pas seulement ce qui était arrivé, mais elle veut souligner le fait que les événements puissent être considérés comme une partie de la vie normale auprès des chrétiens. Comme l'affirme Davies (1976:92), bien que sa doctrine fut plus fondée sur les Écritures que sur l'expérience, il était parmi les rares des siècles écoulés qui ont mis un accent particulier sur le ministère du Saint-Esprit. En raison de l'emphase de Wesley sur l'expérience chrétienne, certains érudits, notamment Dayton (1987 :42) l'appellent le « théologien de l'Esprit » et sa théologie fut qualifiée de « théologie de l'expérience » (Lindström, 1946 :2). Les pentecôtistes ont hérité également de l'anhistorisme wesleyen la compréhension selon laquelle la parole de Dieu n'est pas seulement une histoire mais une histoire avec un but théologique (c'est historique avec une théologie implicite et explicite). Autrement dit, la parole de Dieu doit être vécue et expérimentable.

2.2.1.1.3 L'assurance du salut

Il faut noter également que Wesley n'a pas seulement enseigné la sanctification et l'expérience chrétienne lors de conversion, mais aussi l'assurance du salut. Sa conversion² avait profondément marqué sa vie ainsi que son ministère. Pourtant, Wesley était alors un prêtre de l'Église Anglicane, ordonné depuis 1828. (Wesley a appelé l'expérience qu'il avait faite : « l'assurance du salut ». Cette doctrine affirme que le Saint-

² Wesley avait levé l'équivoque en affirmant qu'il avait « la foi d'un serviteur », mais depuis sa mémorable expérience d'Aldersgate Street, sa foi devint « la foi d'un fils » (Noble, 2010 :246). C'est ainsi que dans l'un de ses sermons, il définit le témoignage de l'Esprit en ces termes : « Par témoignage de l'Esprit, il entend une impression intérieure sur l'âme, par laquelle l'Esprit de Dieu témoigne immédiatement et directement à mon esprit que je suis un enfant de Dieu ; que Jésus-Christ m'a aimé et s'est donné pour moi ; que tous mes péchés sont effacés ; et que moi, même moi, je suis réconcilié avec Dieu » (Dale, 1891 :85-86).?

Esprit rend témoignage à l'esprit du croyant qui est sauvé, qu'il est un enfant de Dieu, conformément à ce que l'apôtre Paul déclare dans Romains (8.16) : « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Dès lors, Wesley chercha à distinguer le témoignage de l'esprit de l'homme de celui du Saint-Esprit. Le premier est le témoignage que l'esprit de l'homme rend à sa conscience, tandis que le deuxième est le témoignage que le Saint-Esprit rend à l'esprit du chrétien qu'il est effectivement un enfant de Dieu. Les pentecôtistes, à l'exemple de Wesley, prêchent la doctrine de l'assurance du salut. Comme les évangéliques, les pentecôtistes affirment qu'une personne convertie doit recevoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit qu'elle est un enfant de Dieu et qu'elle est sauvée.

2.2.1.2 Le mouvement de Sainteté

Le Mouvement de Sainteté est né au XIXe siècle dans l'Église méthodiste américaine. Selon Anderson (2014 :27), ce mouvement fut la réaction particulière à la doctrine de la seconde bénédiction et au libéralisme des églises protestantes traditionnelles qui défendaient le littéralisme biblique (la perfection morale de l'individu chrétien). Cette séparation du mouvement wesleyen fut à la base de la naissance de nombreuses églises de Sainteté. Certes, la théorie de Wesley sur la perfection chrétienne manquait de clarté, car la sanctification est une œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant qui comporte deux phases : La première est instantanée. Cette phase de sanctification se réfère particulièrement à la position du croyant en Christ (Jean, 15:3 ; 1 Corinthiens, 6:11 ; Hébreux, 10:10-14). La seconde est progressive. La sanctification est aussi un processus quotidien par lequel la condition réelle du croyant est élevée à une stature parfaite en Christ (1 Thessaloniens, 5:23 ; Hébreux, 6:1 ; 12:14). Wesley semblait réduire la définition du péché à la portée de la responsabilité humaine, tout en croyant que la deuxième bénédiction pouvait aider l'être humain à ne pas pécher.

En revanche, l'enseignement du Mouvement de Sainteté sur « la perfection chrétienne » affirmait qu'un croyant peut être libéré du péché originel et ainsi atteindre la perfection devant Dieu (Baer 2010:570). De plus, le mouvement de la sainteté mettait l'accent sur

le réveil³, les expériences spirituelles, organisant régulièrement les *camps meetings* (Anderson, 2014 :27). L'un des dirigeants les plus influents de ce mouvement fut Phoebe Worrall Palmer (1807-1874), une éminente enseignante et prédicatrice. Elle tenait des réunions de réveil qui attiraient des pasteurs et des fidèles protestants de différentes dénominations chaque mardi dans une salle de la ville de New York. Elle publia en 1845, le livre *The Way of Holiness*, dans lequel elle démontre que la sanctification instantanée peut être atteinte par une vie de consécration personnelle (Kay, 2011, 15).

En 1898, Parham (1873-1929), ancien évangéliste méthodiste, avait été influencé par John Alexander Dowie, il démissionna et devint indépendant (Anderson, 2004:33). Après l'adoption de la position du mouvement de la sainteté, il insista sur le fait que le baptême dans le Saint-Esprit était pour les fidèles profondément dévoués et que son expérience conduirait à une puissance spirituelle de l'évangélisation mondiale (Anderson, 2004 :40). Par ces allégations, le mouvement de la Sainteté est considéré comme la racine la plus proche, la plus directe et la plus déterminante du Pentecôtisme.

2.2.1.3 Charles Fox Parham

Comme souligné précédemment, Charles Fox Parham (1873-1929) était un méthodiste qui adopta les enseignements du mouvement de la sainteté. Il devint plus tard un enseignant et un prédicateur itinérant du mouvement de Sainteté (Owens, 2001 :43). En janvier 1900, il rencontra Sandford et décida de poursuivre ses études dans son établissement d'enseignement à Shiloh. Après avoir assisté pendant six semaines aux conférences de Sandford, Parham retourna à Topeka, convaincu qu'il avait reçu un appel

³ Il faut souligner également l'influence des réveils appelés « grands réveils ». Ces deux réveils contribuèrent à la naissance du Mouvement de Sainteté qui fut la force spirituelle dominante au sein du Protestantisme américain au XIXème siècle. Le « Grand Réveil » se déclencha dans les colonies américaines à partir de la troisième décennie du XVIIIe siècle, sous le ministère de Jonathan Edwards (1703-1758). Il travailla avec le prédicateur itinérant George Whitefield (1714-1770) ; ce dernier contribua énormément à l'expansion de Holiness Movement. Le « Second Grand Réveil » arriva quelques années après le Grand Réveil, vers l'an 1786, toujours dans l'Église méthodiste. C'est pendant ce réveil qu'est né le camp-meetings, c'est-à-dire des rassemblements évangéliques en plein air dans les régions des États-Unis où il n'y avait pas d'églises. L'auditoire était constitué principalement de fermiers qui abandonnaient pendant quelques jours leurs fermes et érigeaient des tentes autour du lieu de rassemblement. Ils y passaient la plus grande partie de la journée à l'écoute de la Parole de Dieu et à la prière. C'était des lieux de retraite spirituelle (Smeeton, 2000 :186). Ce réveil contribua à la croissance de l'Église méthodiste américaine, à tel point qu'elle fut, en 1885, la plus grande confession protestante aux États-Unis (Smeeton, 2000, 187).

divin à s'engager dans une nouvelle phase de son ministère. A son retour, Anderson (2004:34) note que Parham était convaincu de la doctrine du baptême du Saint-Esprit et du parler en langues. C'est ainsi que fut créée *la Bethel Gospel School* à Topeka, dans la même année, dans un quartier résidentiel peu peuplé appelé Stone's Folly qui accueillit une trentaine d'étudiants, la Bible servant de seul manuel.

Parham et ses étudiants étudièrent le livre des Actes des Apôtres, dans le but de chercher des preuves bibliques de la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Unanimement, les étudiants démontrèrent que la preuve biblique du baptême du Saint-Esprit était le parler en d'autres langues. On doit retenir que le sens n'était pas seulement de parler en d'autres langues, mais une expérience qui devait être liée au baptême dans le Saint-Esprit (plénitude) et que les langues seraient le signe extérieur de l'évènement (Hummel, 1978 :42). À cet effet, Parham⁴ accorda une place importante à la prière et ses étudiants y consacrèrent beaucoup de temps, se relayant au moins trois heures chacun. Dans un culte de prière organisé par Parham le 31 décembre 1901, Agnes Ozman, une étudiante, parla en langues. Jusqu'à ce jour Agnes Ozman est toujours considérée comme la première étudiante de Parham à avoir reçu ce don (Liardon, 2006 :73). Parham et ses étudiants sont repartis de cet événement avec la conviction qu'ils avaient assisté à l'accomplissement de la promesse de Joël (2 :28-29) et que le Saint-Esprit était parmi eux d'une manière similaire au jour de la Pentecôte (McGee, 1988 :58). En fait, la foi de Parham a inspiré des milliers de personnes qui prétendaient avoir été baptisées du Saint-Esprit en 1905, comme indiqué par Anderson (2004 :34).

Après ces événements, Parham a déménagé à Houston en décembre de la même année pour ouvrir une école de formation biblique à court terme. C'est là que William Joseph Seymour s'inscrivit comme étudiant. Seymour y a étudié la théologie du baptême dans le Saint-Esprit et y a également fait preuve de sa capacité à parler en langues.

⁴ La majorité des chercheurs attestent que Charles Parham aurait organisé une veillée de prière à l'intention de tous les étudiants, le jour de réveillon du nouvel an 1901. Le but de cette veillée était de demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Pendant qu'ils priaient, Agnes Ozman, une étudiante de cette école, demanda à Parham de lui imposer les mains pour qu'elle reçût le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Parham déposa ses mains sur elle, elle fut immédiatement remplie du Saint-Esprit et parla en langues. Le jour suivant, Charles Parham et le reste des étudiants firent tous la même expérience. Si tel est le cas, la soif de manifestations du Saint-Esprit doit être encouragée par les membres.

2.2.1.4 William Joseph Seymour

Comme évoqué ci-dessus, W.J. Seymour (1870-1922) était un ancien étudiant noir de Charles Parham à l'institut biblique *Bethel Bible School* de Houston, né le 2 mai 1870, à Centerville, en Louisiane, de parents esclaves afro-américains, Simon et Phillis Seymour. Alors qu'il avait été élevé dans la foi baptiste (McGeen, 1999) Seymour se convertit au cours d'une réunion de l'église méthodiste. En raison de ses nombreux voyages, Seymour adhéra à plusieurs églises. À Indianapolis, il fut membre d'une Église méthodiste, mais il rejoignit ensuite the Church of God. C'est probablement dans cette église que son ministère fut reconnu et qu'il fut ordonné (Owens, 2001 :46). À Cincinnati, dans l'état d'Ohio, il adhéra à une église afro-américaine de Sainteté.

À l'âge de 33 ans, il partit vivre à Houston, au Texas. C'est là qu'il rencontra Lucy Farrow, femme pasteur de l'église du mouvement Sainteté. En 1905, Farrow se rendit à Kansas City pour travailler avec Charles F. Parham, le prédicateur du mouvement Foi apostolique. Ainsi, vivement encouragé par Farrow, Seymour⁵ décida de suivre les cours dispensés à l'école de Parham (Miller, 2015 :11, 17-19). C'est là qu'il apprendra les enseignements sur le baptême du Saint-Esprit et le parler en langues. Sûr de ses convictions, le prédicateur afro-américain prêchait à son tour que Dieu enverrait une « nouvelle Pentecôte » si les gens priaient pour elle.

Plus tard, Julia Hutchins, pasteur de la Negro Holiness Church de Los Angeles, en Californie, lui envoya une invitation à devenir pasteur de la Santa Fe Street Holiness Mission (Miller, 2015 :9). Seymour prêcha un sermon basé sur Actes 2:4, affirmant que le parler en langues est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Julia W. Hutchins et d'autres membres de l'Église, incapables d'accepter ce nouvel enseignement, l'expulsèrent de l'assemblée, ainsi que ses disciples. Seymour et ses disciples commencèrent alors à se réunir dans la modeste maison de Richard et Ruth Asberry, au 214 Bonnie Brae, dans la banlieue majoritairement noire de Los Angeles. Le 9 avril 1906, à Los Angeles, William Seymour et sa congrégation vécurent l'expérience de la Pentecôte comme ce fut le cas pour les disciples de Christ qui étaient rassemblés dans

⁵ A cause des lois locales de ségrégation raciale, appelées *Jim Crow laws*, Seymour ne pouvait accéder dans la salle de cours ; Il suivait les leçons du couloir, à côté d'une porte à demi ouverte (McGeen, 1999).

la chambre haute (Actes 2. 1-4). Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit et parlèrent en d'autres langues (Hollenweger 1972 :22).

Il faut noter qu'en très peu de jours, le groupe de prière explosa numériquement au point que la maison d'Asberry ne pouvait plus contenir les participants. Ils se mirent à chercher un endroit plus spacieux et trouvèrent une vieille bâtisse abandonnée qui appartenait à l'*African Methodist Episcopal Church* (AME), sise 312 Azusa Street (Stewart, 2012:45 ; Owens, 2001: 50-51). C'est en ce lieu que se déclencha l'un de plus grands réveils spirituels que l'Église ait connu, appelé le Réveil d'Azusa Street ou le Réveil Pentecôtiste. En effet, des milliers d'hommes, des pasteurs et des laïcs, de toutes les dénominations, en provenance d'autres villes américaines, d'Europe et d'Asie, affluaient à Azusa Street Mission ; plusieurs s'y rendaient pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, d'autres pour être guéris de leurs maladies, certains pour voir et vérifier les faits (Stewart, 2012 :45).

L'une des principales convictions souvent exprimées suite au réveil de la rue Azusa était que l'expérience du baptême du Saint-Esprit était un feu qui se répandrait dans le monde entier, un réveil universel de la fin des temps qui précéderait le retour imminent du Christ. Bien que les événements ne se soient pas déroulés aussi soudainement que prévu, un siècle plus tard, le Pentecôtisme, dans toute sa diversité, est devenu un mouvement extrêmement important au sein du christianisme mondial. Azusa est ainsi devenu l'événement mythique central (une icône) pour les pentecôtistes, qui y voient le lieu où Dieu a accompli le plan eschatologique de la restauration de l'Église. C'est dans ce contexte que les deux hommes, Parham et Seymour, sont considérés respectivement comme le père et le fondateur du Pentecôtisme moderne (Liardon, 1996 :63).

2.2.2 Développement du Pentecôtisme

Le Pentecôtisme n'est pas un mouvement monolithique. Il s'est développé en plusieurs vagues dont les plus importantes sont : Le Pentecôtisme Classique, le Mouvement du Renouveau Charismatique et les Églises Pentecôtistes Indépendantes ou le Mouvement Néo-Charismatique (Anderson, 2014 :5 ; Synan, 2001 :8-9 ; Hayford & Moore, 2006 :6-7 ; Kay 2011 :122-123 ; Gabriel, 2012:150-154). Bien que ce groupement soit accepté par certains, Anderson, (2014 :5) prévient sur le danger de procéder à un tel

réductionnisme ; il estime que ces regroupements peuvent être malgré tout considérés comme un point de départ utile pour la compréhension du Pentecôtisme.

2.2.2.1 Le Pentecôtisme Classique

Sous la forme classique, le Pentecôtisme est largement décrit comme un mouvement du vingtième siècle, originaire de Los Angeles en Amérique du Nord (Liardon, 1996 :125 ; Anderson, 2004 :39-42) ; il est également connu sous le nom de *Denominational Pentecostalism* (Johnson & Zurlo, 2023:33 ; Anderson, 2014:157). Ce type de Pentecôtisme est représenté par les premières dénominations pentecôtistes qui sont nées aussitôt après le réveil d'Azusa Street en 1906, sous le leadership de William Seymour. Nous citons entre autres : *International Pentecostal Holiness Church*, fondée en 1911 en Caroline du Nord ; *The Assemblies of God*, fondée en Arkansas en 1914 ; *The International Church of the Foursquare Gospel*, fondée en 1923 par l'évangéliste Aimée Semple McPherson (Burgess, 2002 :530, 535, 793, 1160 ; Johnson & Zurlo, 2023:45-61). On classe également dans ce groupe quelques dénominations protestantes qui furent fondées quelques années avant le réveil d'Azusa Street et qui connurent une nouvelle vitalité spirituelle grâce à ce réveil. C'est le cas de *The Church of God in Christ* (Cleveland (Ohio), fondée en 1886 par Charles Price Jones (1865-1949) et Charles Harrison Mason⁶ (1866-1961), église pentecôtiste afro-américaine de Sainteté dont les principaux leaders furent : C.P. Jones, C.H. Mason et J.D. Young.

L'origine de ces dénominations est directement ou indirectement liée au réveil d'Azusa Street (Hayford & Moore, 2006 :6). Sur le plan doctrinal, ces églises croient fermement que le parler en langues est le signe initial du baptême du Saint-Esprit ; elles croient également à la réception des dons spirituels et à leurs manifestations dans l'assemblée pour l'édification des fidèles.

2.2.2.2 Le Mouvement Charismatique ou le Néo-pentecôtisme

Les termes « Mouvement Charismatique » et « Néo-Pentecôtisme » sont employés dans un éventail de sens très divers. Ils font référence à la deuxième et à la troisième vague

⁶ Mason et Young furent baptisés du Saint-Esprit et parlèrent en langues après que William Seymour leur eut imposé les mains (Burgess, 2002 :535 ; Kay, 2011:30).

du mouvement pentecôtiste. Mais le sens commun à ces deux termes est qu'ils désignent plus particulièrement la pénétration du Pentecôtisme dans les Églises protestantes traditionnelles et dans l'Église Catholique Romaine (Synan, 2001 :8). Les origines du mouvement charismatique/néo-Pentecôtisme dans les églises dites protestantes sont antérieures à 1960. Certains chercheurs estiment que ses racines datent des années 1940, avec la naissance du ministère des « évangélistes itinérants » qui organisaient des campagnes d'évangélisation publique et y opéraient des guérisons et des miracles (Hocken, 2002 :477).

Stewart (2012 : 45-46) note que le terme a été utilisé de différentes manières au cours de l'histoire. Toutefois, il s'agit essentiellement d'un terme générique qui désigne la propagation de phénomènes de type pentecôtiste depuis le début des années 1950. Ces phénomènes sont associés aux charismes et à la théologie qui les accompagnent, notamment le baptême du Saint-Esprit. Ils se sont produits en dehors des frontières des dénominations pentecôtistes traditionnelles, qui sont souvent désignées sous le nom de "Pentecôtisme classique". Dans ce mouvement, on peut citer des personnalités notables du milieu du siècle dernier, tels que Harold Bredeson, réformateur luthérien néerlandais (1947) ; David Du Plessis, pentecôtiste classique de la Mission de Foi Apostolique/AFM en Afrique du Sud (1952) ; Gerald Derstine, mennonite (1954) ; Tommy Tyson, méthodiste (1954) ; Richard Winkler, épiscopal, (1956) ; et plus particulièrement Dennis Bennett⁷, épiscopal, (1960), (Synan, 1981 :33). En 1960, le prêtre Dennis Bennett, recteur de l'Église épiscopaliennne St Mark, à Van Nuys en Californie, annonça à sa congrégation qu'il avait parlé en langues. Dans ce même groupe, on classe également le Renouveau Charismatique Catholique, qui est la pénétration du Pentecôtisme dans

⁷ Dennis Bennett était responsable de l'Église épiscopale Saint-Jean à Van Nuys en Californie. En raison de la taille de la congrégation, plus de soixante-dix noyaux de familles avaient été formés pour la prière et l'étude biblique. Par ce ministère, l'église locale atteint les deux mille membres. Dès lors, des classes d'études bibliques furent initiées pour apprendre davantage sur la foi chrétienne. En 1959, Bennett forma un groupe qui, par la suite, exerça un large éventail de dons spirituels ; environ soixante-dix personnes manifestèrent des dons inhabituels, y compris la prière en langues. En 1960, de nombreux responsables d'église et de congrégations harcelèrent les chrétiens qui manifestaient les dons, certains furent forcés de démissionner de leur ministère, tandis que d'autres dans de nombreuses congrégations furent même contraints d'abandonner (Bondo,2020).

l'Église Catholique Romaine. Ce mouvement est né aux États-Unis en 1967, à l'Université Duquesne, à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Au début, le mouvement charismatique/néo-pentecôtiste n'était pas séparé ; il afflua dans les églises protestantes. Plus tard, le désir de se distinguer du Pentecôtisme classique s'était manifesté et conduisit à assumer la désignation de charismatique. Quant à Dennis Bennett, des membres de sa congrégation lui auraient demandé de démissionner à cause de la nouvelle doctrine de la prière en langues. Il donna son consentement, pensant que son départ serait préférable pour l'ensemble de la congrégation.

2.2.2.3 Les Églises Pentecôtistes Indépendantes

Cette troisième forme du Pentecôtisme est appelée la Troisième Vague (*Third Wave*), un nom attribué à John Wimber⁸ (1934-1998), pasteur fondateur de *Vineyard Churches Fellowship* de Anaheim, en Californie, et président de *Vineyard Ministries International* (Synan, 2001 :9 ; Wagner, 2002:1199-2000). Le développement de ces ministères indépendantistes conduisit à une prolifération de nouveaux mouvements centrés sur des personnalités magnétiques et des enseignements différents qui n'ont pas toujours été acceptés par les grands groupes (Synan, 1986 :34). Ces groupes sont composés d'évangéliques et d'indépendants qui font l'expérience de signes et de prodiges, mais qui refusent d'être qualifiés de « pentecôtistes » ou de « charismatiques ». Une grande partie de la croissance de ces « indépendants » est due à l'utilisation expérimentée des mass-médias, en particulier la radio et la télévision.

En effet, plusieurs églises appartenant à ce groupe sont sorties du Mouvement Charismatique, d'autres sont nées sans lien direct avec ce mouvement et forment un groupe à part. Nous énumérons ci-après quelques traits caractéristiques de ce groupe selon Barret, 1998 : :291 : 1). Elles ne considèrent pas le baptême du Saint-Esprit comme une expérience subséquente à la conversion ; 2) elles accordent moins d'importance au parler en langues, l'estimant facultatif voire inutile ; 3) elles mettent plus l'accent sur les manifestations de la puissance du Saint-Esprit, sur les dons spirituels (sauf le parler en

⁸ Parmi ces groupes indépendants, on peut citer la « troisième Vague » ou « néo-charismatique » dont les origines remontent principalement au ministère de John Wimber au Fuller Theological Seminary en 1981.

langues), sur les miracles, les signes, les prodiges et sur la guérison divine ; 4) elles s'identifient comme des églises indépendantes. Dans ce groupe on classe également les Églises pentecôtistes et charismatiques indigènes du tiers monde (Afrique, Amérique du Sud, Amérique Latine et Asie), qui ne furent pas implantées par les missions occidentales. Les Églises prophétiques d'Afrique en font également partie.

2.3 La doctrine fondamentale du Pentecôtisme

Il faut noter que les pentecôtistes partagent presque la même théologie que celle des évangéliques d'où ils ont tiré leur existence. Comme pour les évangéliques, leur théologie se concentre sur le thème de Jésus comme incarnation du plein Évangile. Néanmoins, le Pentecôtisme affirme que les deux éléments du quadruple Évangile (plein évangile), c'est-à-dire le salut et le baptême dans le Saint-Esprit, n'étaient pas liés entre eux (Dayton, 1987 :23). Ainsi pour les pentecôtistes, Jésus devrait être dépeint dans son rôle quintuple de Sauveur, de Sanctificateur, de Baptiseur avec l'Esprit, de Guérisseur du corps, et du Roi qui vient bientôt. L'insistance sur le quintuple rôle de Jésus implique la nécessité d'un appel à une vision holistique de la mission et du ministère de Jésus. Lorsque cet évangile complet, qui promet une solution holistique aux problèmes des hommes et des femmes, sera prêché, le royaume de Dieu viendra (Kärkkäinen, 1999 :44). C'est pourquoi les pentecôtistes affirment que le baptême du Saint-Esprit tel que décrit dans Actes 2. 1-4, ainsi que la réception des dons spirituels et leurs manifestations selon 1 Corinthiens 14.4-30, sont à la disposition de l'Église aujourd'hui comme cela fut le cas au temps des apôtres.

Cette lecture pentecôtiste sur le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels et leurs manifestations, s'oriente vers une compréhension de soi, des caractéristiques particulières qui identifient les croyants en tant que pentecôtistes. On doit alors retenir à ce sujet que la lecture pentecôtiste des événements charismatiques du Nouveau Testament, qui met particulièrement l'accent sur le baptême du Saint-Esprit (dans le livre des Actes des Apôtres et de 1 Corinthiens 12), explique, justifie et affirme sa doctrine.

2.3.1 Le baptême du Saint-Esprit

L'essence du Pentecôtisme est le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langues comme preuve initiale (Hocken, 1976 :65). Pour reprendre la réflexion de certains

auteurs, notamment Stronstad (1982), Duffield et Van Cleave (1983 :243-245) et Bondo (2024), il existe une différence vitale entre le Saint-Esprit baptisant les croyants dans le Corps du Christ (une opération du Saint-Esprit, 1 Cor. 12 :13), et être baptisé avec le Saint-Esprit qui est une opération de Jésus (Actes, 1:5,8). Autrement dit, le baptême dont il est question dans 1 Corinthiens (12 :13) est conduit par le Saint-Esprit et concerne la position du croyant en Christ, tandis que le baptême dont Luc parle dans Actes (1 :5, 8) est conduit par Jésus Christ et concerne la puissance pour le service. Dans le premier de ces deux baptêmes, c'est-à-dire dans le Corps du Christ, le Saint-Esprit est l'agent tandis que le Corps du Christ, l'Église, est le moyen. Dans le second, le Christ est l'agent et le Saint-Esprit est le moyen, commente Duffield et Van Cleave, 1983 :243-245).

Bien que les non-pentecôtistes puissent considérer la tendance à séparer les deux expériences comme une exagération, Bondo (2024) soutient que l'analyse pentecôtiste n'est pas toujours infondée, car les récits bibliques montrent clairement que les apôtres impliqués dans la mission étaient des témoins après le jour de la Pentecôte ; ce qui implique que le baptême mentionné par Luc dans Actes 1:5, 8 et 2:4-6 est considéré comme charismatique (Menzies 2007:89 ; Stronstad 2012:52). Roukema (2012 :4) estime qu'il semble difficile de trouver des arguments contre cette allégation du point de vue du Nouveau Testament.

Au vu de ce qui vient d'être dit, si la régénération comme expérience de la nouvelle naissance doit être considérée comme une série de moments de la vie chrétienne dans laquelle toutes les expériences sont réunies, l'expérience pour le service serait foncièrement interprétée dans une perspective sotériologique. C'est en ce sens que pour les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte et subséquente à la nouvelle naissance, indispensable pour un service chrétien efficace. Toutefois, la notion de subséquence ne doit pas être considérée comme une simple chronologie d'évènements dans la vie chrétienne, mais plutôt comme une autonomisation pour le ministère (Menzies & Menzies, 2000 :112) ; car l'expérience du parler en langues représente la première parmi plusieurs manifestations récurrentes de la présence du surnaturel opérant dans la vie chrétienne (Clements 1981: 114). Bien que l'idée soit controversée, les croyants remplis du Saint-Esprit sont potentiellement capables de servir d'agent pour l'opération des dons spirituels et autres ministères. De plus, il est incontestable qu'au sein des assemblées où les dons charismatiques sont exercés, le

nombre d'adhérents est croissant, les rencontres sont animées et les bâtiments ne sont jamais vides. Certes, l'expérience charismatique conduit les croyants à travers un seuil de projets spirituels beaucoup plus riches que tout ce dont ils auraient pu jouir. C'est la raison pour laquelle il est défini comme le revêtement de la puissance de Dieu pour un témoignage et un service efficace. Ce baptême ouvre la porte pour la réception des dons spirituels (Menzis & Horton, 1997 :118-120).

2.4 L'expansion du Pentecôtisme

Le Pentecôtisme dans toute sa diversité est probablement le mouvement religieux qui se répand le plus rapidement au monde. Quelles que soient ses formes au fil du temps et des cultures, on doit retenir que le Pentecôtisme garde ses spécificités et son unicité. Selon une estimation certainement discutable, le nombre d'adhérents s'élève à plus d'un demi-milliard, soit un quart de la population chrétienne mondiale (Anderson, 2010 :14 ; Vondey, 2013 :9). Zomo (2011 :135) confirme cette estimation en précisant que les Pentecôtistes représentent aujourd'hui le groupe le plus important en nombre du protestantisme, certains disent même qu'ils sont plus nombreux que tous les protestants réunis. Incontestablement, le Pentecôtisme apparaît comme le courant le plus dominant et excitant du Christianisme, particulièrement dans le monde non occidental : en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Avec ce premier coup d'œil, le Pentecôtisme apparaît clairement comme le cœur du christianisme dans ce vingt-et-unième siècle (Asamoah-Gyadu, 2013 :1). Il est évident qu'aucun autre courant du Christianisme ne s'est répandu aussi rapidement sur les cinq continents (Stewart, 2012 :3 ; Cox, 1995 :14-17 ; Anderson, 2014:1-3 ; Synan, 2001:ix et Kay, 2011:1). De nombreuses personnes (pasteurs et autres), des chrétiens des Églises protestantes traditionnelles, venaient des villes des États-Unis, du Canada, d'Europe et d'Asie pour voir et vivre les merveilles de Dieu à Azusa Street. Ce sont ces personnes qui, de retour dans leurs pays et villes respectifs, furent les premiers « missionnaires » du Pentecôtisme.

L'évangélisation et la mission furent deux facteurs qui contribuèrent beaucoup à la rapide expansion du Pentecôtisme dans le monde. En deux ans, la mission d'Azusa Street envoya des missionnaires dans vingt-cinq nations, même vers celles qui se trouvent très éloignées de l'Amérique, telles que la Chine, l'Inde, le Japon, le Sri Lanka, Hong Kong, l'Égypte, le Liberia, l'Angola et l'Afrique du Sud (Anderson, 2014 :43 ; Kay, 2011:31).

2.4.1 Le Pentecôtisme en Amérique du Nord

Le Pentecôtisme en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), s'est développé en marge des Églises protestantes traditionnelles. Plusieurs facteurs ont favorisé son développement rapide dans cette partie du monde. Il faut noter en premier lieu l'expérience des phénomènes charismatiques ; en effet, après l'effusion du Saint Esprit à Los Angeles, la nouvelle se répandit en Californie et dans toute l'Amérique, nombreux furent alors ceux, de toute race et de tout rang, qui accoururent vers cette nouvelle famille afin de vivre les merveilles de Dieu. Signalons deuxièmement un bouleversement nouveau : le brisement des limites raciales.

À cette époque, les lois de ségrégation raciale nommées les lois *Jim Crow* interdisait la cohabitation entre les Blancs et les Noirs (McGee, 1999 :3), mais les adhérents avaient brisé parmi eux toutes les limites raciales et discriminatoires qui en résultaient. Vorgelegt (2005 :7) ajoute que ceux qui participaient aux rencontres avaient aboli les différentes inégalités qui existaient entre les races, les sexes et les couches sociales. Les adeptes ne trouvaient pas déraisonnable que Blancs et Noirs soient ensemble et ne trouvaient pas étrange d'évoluer conjointement dans ce nouveau rassemblement (Bartleman, 1980 :61). Le Pentecôtisme a un caractère interracial et multiracial et les réunions sont vivantes et mouvementées ; avec les lois Jim Crow les Noirs furent chassés et par conséquent obligés de se séparer pour continuer à confesser leur foi, la partager et défendre leurs convictions. Par ailleurs, le leadership et le ministère des femmes étaient acceptés. Troisièmement, il faut noter qu'après l'effusion de 1906 à Los Angeles, les membres répandaient la « théologie des pauvres » ; ils justifiaient leur plénitude et la croissance remarquable du mouvement comme la faveur spéciale que Dieu a donnée aux pauvres (McGee, 1999 :3). Le Pentecôtisme nord-américain a connu une croissance numérique importante sous la forme de missions autonomes ou de petites fraternités (Daniels III, 2014 : 88). Miller (2005 :30) compare Los Angeles de 1906 à Jérusalem du premier siècle, suggérant qu'on aurait pu parler de la Jérusalem américaine.

Hormis les facteurs soulignés ci-dessus, l'expansion du Pentecôtisme aux USA, au Canada et ailleurs, fut également l'œuvre de la Revue mensuelle de *l'Apostolic Faith Mission*. Cette Revue avait joué un rôle majeur dans la communication des événements qui se déroulaient dans ce lieu mythique et dans la « propagande » du Pentecôtisme. En

peu de temps, elle atteignit un tirage de 50.000 exemplaires (Daniels III, 2014:74-75 ; Kay, 2011:26).

Vers 1907, les assemblées commencèrent à se constituer en dénominations. C'est le cas par exemple de : *The Church of God* qui fut fondée en 1896, mais devint une dénomination pentecôtiste après que son pasteur C.H. Mason eut fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit en 1906, sur imposition des mains de William Seymour ; ou de *Assemblies of God*, fondée en 1914, à Hot Springs,

2.4.2 L'expansion du Pentecôtisme en Europe

L'expansion du Pentecôtisme en Europe fut en grande partie l'œuvre de quelques serviteurs de Dieu. Le premier évangéliste du Pentecôtisme est Thomas Ball Barratt (1862-1940), pasteur de l'Église méthodiste à Oslo, en Norvège. Il est l'apôtre du Pentecôtisme en Europe (Charles, 1990 :8). Il se rendit aux États-Unis en octobre 1905, afin de collecter des fonds pour son projet de construction d'une cité pour la mission, *City Mission*. Après une année de tournée dans les Églises méthodistes, Barratt ne recueille pas le montant souhaité. Tandis qu'il se préparait à retourner à Oslo, il entendit parler du réveil d'Azusa Street, de ce que le Saint-Esprit opérait dans cette assemblée ; il écrivit aux leaders d'Azusa Street Mission, leur fit connaître sa grande soif de la présence et de la puissance de Dieu dans sa vie et dans son ministère. La réponse qui lui fut adressée le réjouit beaucoup. Il se mit alors à prier et à jeûner. Il fut baptisé du Saint-Esprit le dimanche 7 octobre 1906 (Charles, 1990 : 32-34).

Barratt retourna plein du Saint-Esprit à Oslo en décembre 1906. Il se mit à prêcher la doctrine pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit. De gens venaient en foule pour l'écouter et certains d'entre eux firent l'expérience du baptême du Saint-Esprit. « Barratt visited Denmark and Sweden in 1907, Finland in 1911, Russia in 1911, and Iceland in 1920. In each case, key individuals received Spirit baptism and Pentecostalism was introduced » (Kay, 2011: 36).

Deux autres serviteurs de Dieu contribuèrent énormément à l'expansion du Pentecôtisme en Europe ; il s'agit d'Alexander Body (1854-1930), vicaire de l'Église anglicane All Saints, à Sunderland, au nord de l'Angleterre, et de Lewis Pethrus. Ils furent parmi les premiers pasteurs qui visitèrent Barratt pendant le Réveil spirituel à Oslo pour en savoir

un peu plus sur le Pentecôtisme et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Chacun d'eux, de retour dans son pays, se mit à proclamer le message de la Pentecôte ; Body en Angleterre et Pethrus en Suède (McGee, 2001 :72-78 ; Kay, 2011:33-36).

2.4.3 L'expansion du Pentecôtisme en Amérique Latine

La croissance du Pentecôtisme en Amérique latine constitue l'une des histoires les plus remarquables de l'histoire du christianisme (Anderson, 2014, 72). Pourtant, l'Église Catholique Romaine était la confession chrétienne dominante dans les pays d'Amérique Latine jusqu'au milieu du XXe siècle. En effet, la pénétration du Pentecôtisme dans cette partie du globe au début du XXe siècle et sa croissance ont bouleversé de fond en comble les statistiques. Voici les pourcentages des pentecôtistes par rapport à la population dans quelques pays d'Amérique Latine (Stewart, 2012 :133) :

- Mexique : 13 à 15 %
- Nicaragua 20 %
- Chili 30 %
- Brésil 50 %
- Guatemala 60 %

2.4.4 L'expansion du Pentecôtisme en Asie

L'immensité de ce continent, son histoire séculaire pleine de bouleversements, son surpeuplement, la complexité de ses religions, ses diversités culturelles et linguistiques, rendent difficile les recherches globales sur n'importe quel sujet difficile ; il en est de même pour ce qui concerne le Pentecôtisme. L'Asie est le plus grand continent où vivent les deux-tiers de la population mondiale (Au, 2012 :31 ; Wonsuka, 2014:152-168 ; Anderson, 2014 :138). D'une manière générale, le Pentecôtisme fut implanté dans la plupart des pays asiatiques à partir de 1906, l'année du Réveil d'Azusa Street. Ces pays ont connu une croissance exponentielle du Pentecôtisme à partir des années 1980. En 2012, le nombre des pentecôtistes et des charismatiques en Asie était estimé à 612 millions (Wonsuka, 2014:152). L'Asie est le deuxième continent, après l'Amérique Latine,

qui compte le plus de pentecôtistes et de charismatiques dans le monde ; l'Afrique vient après l'Asie.

Deux faits importants méritent d'être soulignés concernant le Pentecôtisme en Asie : Le Réveil de Mukti Mission et le Yoido Full Gospel Church de Séoul. Le réveil de Mukti Mission débuta en 1905, en Inde, soit un an après le Réveil au Pays de Galles et une année avant le Réveil d'Azusa Street. C'est Pandita Ramabai, une femme indienne, fondatrice du Centre Mukti Mission, un centre pour l'éducation et la prise en charge des jeunes veuves et orphelins, qui fut à la base de ce réveil. Le mot « mukti » signifie « salut ; délivrance » (Smithers, 2003 :1). Pandita fut marquée par le réveil survenu au Pays de Galles en 1904, sous la conduite d'Evan Robert ; elle désirait ardemment un pareil réveil en Inde. Elle mobilisa les femmes de son centre à prier pour cela. Le 30 décembre 1905, alors qu'elle enseignait sur Jean.8, le Saint-Esprit descendit sur l'assistance. Plusieurs femmes confessèrent leurs péchés, furent remplies du Saint-Esprit, parlèrent en langues et prophétisèrent. Les femmes missionnaires qui travaillaient dans le centre firent elles aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ce réveil s'étendit ensuite dans d'autres régions de l'Inde et dura deux ans (Smithers, 2003 :1 ; Au, 2012:32).

Le Yoido Full Gospel Church de Séoul, en Corée du Sud, est la plus grande église chrétienne du monde, sur le plan numérique. Cette assemblée pentecôtiste fut fondée en 1958 par le pasteur David Paul Yonggi Cho (1936-2021). La croissance de cette église débuta après la guerre de Corée ; en 2013, elle comptait plus de 800 000 membres. C'est une église très engagée dans la mission ; elle a envoyé près d'un millier de missionnaires dans le monde (COE, 2013).

Nous mentionnons ci-après, les années d'implantation du Pentecôtisme dans quelques pays de l'Asie (Kay, 2011 :41-43 ; Anderson, 2014:146 ; Hymes, 2012:147 ; Tan, 2012:170 ; Lewis, 2012:126) :

Inde : 1906

Chine : 1907

Corée du Sud : 1908

Japon : 1913

Indonésie : 1921

Philippines : 1926

Singapore : 1928

Malaisie : 1930

Sri Lanka : 1930

2.4.5 L'expansion du Pentecôtisme en Afrique

Peu après l'évènement d'Azusa Street en 1906, les pentecôtistes furent extrêmement engagés dans la mission mondiale. La mission pentecôtiste fut entreprise en Afrique en 1907 à travers les missionnaires pentecôtistes en provenance d'Azusa Street Mission. Ils débarquèrent d'abord au Libéria et en Angola. En 1908, ils s'implantèrent en Afrique du Sud et dans les colonies britanniques d'Afrique de l'Est - *British East Africa* - (Anderson, 2014 :114). Vers 1920, après la fondation des premières dénominations pentecôtistes (le Pentecôtisme Classique), plusieurs missions pentecôtistes d'Amérique du Nord et d'Europe furent implantées dans les pays au sud du Sahara (Omenyo, 2014 :132).

Le Pentecôtisme en Afrique connut une croissance exponentielle autour de 1980, quelques années après la naissance du Renouveau Charismatique. Les églises pentecôtistes se comptent par millier dans plusieurs villes africaines. Dans ce dynamisme de croissance, nous signalons également la multiplication des églises pentecôtistes dites indépendantes.

2.5 Le Pentecôtisme en RD Congo

Le Pentecôtisme pénétra en RD Congo en 1915, soit trente-sept ans après la toute première mission protestante, *la Livingstone Inland Mission* (1888), et neuf ans après le début du Réveil d'Azusa Street (1906) aux USA. Les premiers missionnaires pentecôtistes qui foulèrent la terre congolaise furent en connexion avec ce réveil. La passion missionnaire fut l'un des plus importants apports de ce réveil à l'Église au XXe siècle. Des centaines de personnes, hommes et femmes, qui avaient expérimenté la puissance du Saint-Esprit et qui avaient reçu l'appel de Dieu pour la mission, abandonnèrent leur travail, quittèrent leurs familles et leurs pays, partirent vers d'autres

nations et d'autres continents, vers des peuples inconnus, ayant une autre culture et parlant d'autres langues, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et y implanter des églises. Cet engouement missionnaire est sans précédent dans l'histoire de la mission de l'Église.

Ci-dessous, les toutes premières sociétés missionnaires protestantes qui précédèrent les missions pentecôtistes au Congo Léopoldville, aujourd'hui la République Démocratique du Congo (Braekman, 1961 :349-352 ; Falk, 1985:340-348) :

- 1878 : La *Livingstone Inland Mission* (LIM), à Palabala, province du Kongo Central.
- 1882 : La *Baptist Missionary Society* (BMS), à Léopoldville, province de Léopoldville.
- 1884: L' *American Baptist Missionary Society* (ABMS), à Mbanza Manteke, province du Kongo Central.
- 1884 : La *Svenska Missions Förbundet* (SVM), à Mukimbungu, province du Kongo Central.
- 1886 : La *Garanganze Evangelical Mission* (GEM), à Bukenya, province du Katanga.
- 1886 : La *Mission de l'évêque Taylor*, à Luluabourg, province du Kasai
- 1888 : La *Christian and Missionary Alliance*, à Ngangila, province du Kongo Central.
- 1889 : La *Congo Balolo Mission* (CBM), à Lulongo, province de l'Équateur.
- 1891 : L'*American Presbyterian Congo Mission* (APCM), à Luebo, province du Kasai.
- 1897 : La *Westcott Mission* (WM), à Inkongo, province du Kasai.
- 1899 : La *Disciples of Christ Congo Mission* (DCCM), à Bolenge, province de L'Équateur.

Comme on peut le constater, toutes ces missions furent implantées dans des localités de moindre importance sur le plan politique, économique et sociale, à l'exception de la *Baptist Missionary Society* (BMS) qui s'installa en 1882 à Léopoldville (Kinshasa). Il en sera de même pour les missions pentecôtistes.

Les autorités coloniales belges leur interdirent de s'installer dans les grandes villes, telles que Léopoldville, Elisabethville (aujourd'hui Lubumbashi), Stanleyville (aujourd'hui Kisangani). Ces missions étaient orientées vers l'intérieur du pays, dans des localités de moindre intérêt économique et politique. La raison était à la fois politique et religieuse. En effet, un concordat signé par le roi Léopold II et le Vatican en 1906, interdisait l'implantation d'autres missions chrétiennes et autres religions à Léopoldville et les villes importantes (Kalubi, 2007 :9). Cependant, l'Église Catholique avait le privilège et le monopole de s'implanter partout où elle le souhaitait.

À propos de ce traitement partial des autorités belges, Diangenda (1984 : 47), le deuxième fils du prophète Simon Kimbangu et le premier Chef Spirituel de l'Église kimbanguiste, écrit : « La puissante Église Catholique, pratiquement religion d'État au Congo belge, parvenait à faire confiner les missionnaires protestants, dont la présence au Congo était à peine tolérée, dans les régions jugées par elle « d'intérêt secondaire », se réservant « les meilleures zones d'évangélisation ».

Parallèlement à cette barrière politico-religieuse, les missionnaires protestants et pentecôtistes subirent dans certaines régions l'hostilité et la persécution de la part de quelques chefs coutumiers et autochtones qui étaient dans la plupart des cas instrumentalisés par certains prêtres catholiques. Évoquant les difficultés rencontrées par les missionnaires pentecôtistes, Mulume (2017 :80) précise : « Les barrières farouches de la part des autorités coutumières, coloniales et catholiques s'érigeaient en obstacles contre la pénétration du Pentecôtisme au Congo sous colonisation belge ».

Malgré les persécutions et le traitement colonial injuste, les églises fondées par les missionnaires protestants et pentecôtistes prospérèrent et s'étendirent dans d'autres localités et villes. Depuis l'accession du Congo à l'indépendance en 1960, toutes les missions et églises chrétiennes jouissent de la liberté de s'établir là où elles le désirent, dans toutes les villes et localités de la RD Congo.

2.5.1 L'implantation des premières missions pentecôtistes en RD Congo

Plusieurs chercheurs, dont Garrard (2008), Kalombo Kapuku (2014), Emmett (2016) et Bondo (2017 et 2020) entre autres, ont déjà mené des études sur le développement historique du Pentecôtisme en RD Congo, ainsi que sur son impact plus large sur les

autres confessions religieuses dans le pays. Toutefois, il faut noter que les premières missions pentecôtistes furent concentrées dans la partie sud, nord-est et est du Congo Léopoldville. Le Pentecôtisme pénétrera à l'ouest du pays cinquante ans plus tard grâce au missionnaire pentecôtiste des Assemblées de Dieu de France Jacques André Vernaud.

2.5.1.1 La chefferie de Mwanza : Berceau du Pentecôtisme en RD Congo

Le Pentecôtisme pénétra au Congo Léopoldville en 1915 dans la chefferie de Mwanza à la suite de l'arrivée de deux missionnaires britanniques : William Burton et James Salter. La chefferie de Mwanza est située dans la partie sud du Congo, dans l'ancienne province du Katanga, actuellement province du Haut-Lomami. Ce territoire est habité par les Baluba.

Il convient de souligner qu'il y eut, en 1914, deux tentatives de pénétration des missionnaires pentecôtistes en RD Congo. Ce pays fut à l'époque la plaque tournante des missions chrétiennes. De nombreux missionnaires en provenance d'Amérique et d'Europe débarquaient d'abord en Afrique du Sud, avant de repartir vers d'autres pays d'Afrique australe, d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale.

La première tentative de l'implantation du Pentecôtisme en RD Congo fut menée par le Britannique Fred Johnstone, un missionnaire de la *Pentecostal Missionary Union (PMU)*. Celui-ci devait travailler en collaboration avec la *Congo Inland Mission (CIM)*, une mission protestante évangélique de l'Église Mennonite, installée à Djoka Punda depuis 1911, au Kasai (Braekman, 1961 :183 ; Bondo, 2020 :65). Mais, cette collaboration fut stérile et ne produisit pas d'effets visibles dans la région. Pour certains, cet échec était dû aux divergences doctrinales. En effet, la CIM n'accorda pas à Johnstone la liberté d'enseigner les doctrines pentecôtistes. Pour d'autres, cet échec fut causé par un problème d'organisation au sein de la CIM (Bondo, 2020 :65).

Une deuxième équipe de missionnaires pentecôtistes, dirigée par George Bowie, et composée d'Edward Richardson, de S.M. Ulyat, et d'un jeune chrétien dénommé Johane, quittèrent l'Afrique du Sud en juillet 1914. Leur mission était d'explorer les sites où la *Pentecostal Mission of Central and South Africa* pouvait établir ses stations missionnaires en Afrique de l'Est. Mais un évènement de triste mémoire sur le plan mondial bouleversa

leur mission : le début de la première guerre mondiale. Les missionnaires furent obligés de fuir la Tanzanie, à l'époque colonie allemande, pour entrer en RD Congo. Edward Richardson mourut pendant le voyage au mois de septembre 1914. Quant au jeune Johane, certains laissent entendre qu'il abandonna ses coéquipiers et retourna en Afrique du Sud après la mort de Richardson ; d'autres, cependant, prétendent qu'il est mort également pendant le voyage. Bowie et Ulyate pénétrèrent donc seuls en RD Congo. Leur voyage fut très éprouvant car ils parcoururent à pied plusieurs kilomètres, traversèrent la province du Maniema et arrivèrent à Kongolo, une ville de l'ex-province du Katanga, située au bord du fleuve Congo. De Kongolo, ils voyagèrent par bateau et débarquèrent à Mulongo car le missionnaire Ulyate était très malade et avait besoin de soins médicaux appropriés. Il existait à Mulongo une station de la *Garenganze Evangelical Mission* (GEM), implantée depuis 1911. La première station missionnaire fut implantée à Bukonya (province du Katanga), en 1886. Elle est la toute première mission protestante installée chez les Baluba (Braekman, 1961 :81-350 ; Bondo, 2020:66).

À Mulongo, Bowie fit la connaissance du missionnaire M.F. Zenter de la GEM qui l'assista dans ses démarches pour acheter une parcelle de terre sur le territoire des Baluba du Katanga pour le compte de la *Pentecostal Missionary Union*. Zenter le conduisit auprès du chef Mwanza Kajingu qui lui vendit la colline de Kayembe Lulu. Bowie voulut se mettre au travail sur le site, mais l'état de santé dégradé d'Ulyate l'obligea à interrompre leur séjour à Mwanza et à retourner en Afrique du Sud. Il est important de souligner que ce travail de pionnier réalisé par les deux missionnaires balisa la route pour l'implantation de la *Congo Evangelistic Mission* (CEM) à Mwanza.

De retour en Afrique de Sud, Bowie et Ulyata firent la restitution de leur mission à Mwanza et présentèrent l'urgent besoin d'y envoyer d'autres missionnaires. Quatre personnes répondirent à leur appel : George Armstrong, Joseph Blakeney, James Salter et William Burton. Les deux premiers étaient de la *Pentecostal Mission* (PM), tandis que les deux autres étaient des missionnaires pentecôtistes indépendants (Bondo, 2020 : 68-69). Cette mission fut diligentée par la *Pentecostal Mission*. Il faut signaler ici que Burton et Salter n'étaient pas membres de la *Pentecostal Mission* mais acceptaient de travailler sous son égide jusqu'à ce que leur travail soit établi, après quoi ils prévoyaient de s'installer dans leur propre région (Garrard, 2002 :67).

Salter et Burton étaient britanniques, Blakeney américain et Armstrong sud-africain. Burton était le seul membre de l'équipe parlant français. Cet avantage linguistique fit de lui le porte-parole du groupe. Armstrong mourut pendant le voyage, et Blakeney retourna en Afrique du Sud. Burton et Salter arrivèrent seuls à Mwanza et y annoncèrent l'Évangile, enseignèrent la doctrine pentecôtiste, et établirent une mission pentecôtiste pour le compte de la *Pentecostal Mission*. Ils fondèrent ensuite la *Congo Evangelistic Mission* (CEM), qui changea plus tard d'appellation et devint la Communauté de Pentecôte au Congo, en sigle CPCO.

Il faut signaler qu'entre le jour de la conversion du premier membre (en décembre 1915) et l'année 1960, la mission établit 1 600 églises locales et gagna environ 300000 membres (Burton, 1967 ; Whittaker, 1984). Il existe des facteurs qui ont favorisé la croissance absolument gigantesque dans cette contrée. On note premièrement l'accent particulier sur les phénomènes charismatiques (guérisons, miracles, etc.) qui octroya probablement à la CEM des avantages supérieurs aux autres associations missionnaires ; car les guérisons miraculeuses et autres phénomènes charismatiques avaient joué un rôle très important dans la façon dont les messages des missionnaires de la CEM avaient été acceptés (Garrard, 2008 :54). Un autre facteur de la croissance de cette mission pentecôtiste est la création d'une église indigène (Womersley et Garrard, 2005 :110). Les missionnaires, W.F.P. Burton et Salter encourageaient les autochtones à se considérer responsables de l'évangélisation et du salut des âmes. À ce jour cette communauté pentecôtiste est la plus grande ; selon les statistiques⁹, elle compte plus de 5 000 000 de membres et au moins 8 000 églises locales.

2.5.1.2 La Mission Libre Norvégienne (MLN)

La Mission Libre Norvégienne (MLN) fut implantée en août 1922 dans la vallée marécageuse de Namurhera à Kaziba, province du Sud-Kivu, par une équipe de missionnaires pentecôtistes norvégiens conduite par Gunnerius Tollefsen. La collectivité

⁹ Statistiques 2022, données recueillies en 2023 à Lubumbashi au bureau de la représentation légale de la 30ème CPCO.

de Kaziba est située à environ soixante kilomètres de la ville de Bukavu (Mulume, 2017 :83).

Cette équipe de missionnaires pentecôtistes norvégiens quitta la Norvège pour le Congo/Léopoldville en avril 1915, avec une équipe de missionnaires pentecôtistes suédois. Ils embarquèrent à Marseille, en France, sur un bateau en partance pour la Tanzanie en mai 1915. Ils entrèrent en RD Congo à partir de la ville d'Uvira au mois de juillet 1921. L'installation de cette mission dans la province du Kivu fut une bataille de titans. L'équipe fit face à la résistance, à l'hostilité et à la persécution des populations locales. Les commanditaires de ces actes de violence étaient les missionnaires de l'Église catholique présents dans la région ; ces derniers s'opposèrent farouchement à l'installation de la mission dans la ville de Bukavu. L'Administrateur du territoire qui résidait à Kalembembe les envoya à Sibatwa ; ils n'y restèrent pas longtemps à cause d'un acte criminel de la population locale qui incendia la hutte qui leur servait d'habitation. Ils changèrent de sites à plusieurs reprises et parcoururent à pied plusieurs kilomètres à la recherche d'un emplacement qui leur serait favorable (Mulume, 2017 : 83-84).

La rencontre à Ludaha de Tollefsen et Axel B. Lindgren, de la mission pentecôtiste suédoise est un événement important qui mérite d'être mentionné. Ils convinrent que Lindgren s'installe dans la contrée habitée par les « Bafulero », et que Tollefsen reste chez les « Bashi » (Mulume, 2017 : 84 ; Kalombo, 2015 :191).

La recherche d'une contrée favorable et hospitalière prit une année entière à la Mission Libre Norvégienne. Le 05 août 1922, elle s'installa enfin dans la localité de Kaziba, chez *les Bashi*. La mission changea de nom pour se renommer *Communauté Libre des Églises de Pentecôte en Afrique* (CELPA). Elle a étendu ses activités en dehors de la province du Sud-Kivu en implantant des églises locales dans d'autres provinces et dans la ville-province de Kinshasa.

Les facteurs ayant contribué à l'expansion de cette communauté pentecôtiste sont principalement : les manifestations charismatiques (guérisons, miracles et délivrances de captifs) accompagnant l'annonce de la bonne nouvelle du salut, le témoignage de la supériorité de la puissance de Jésus-Christ sur le diable et les esprits mauvais, l'implication des autochtones à l'évangélisation et la formation biblique des serviteurs de Dieu (Mulume, 2017 :112-114).

2.5.1.3 La mission Libre Suédoise (MLS)

La mission pentecôtiste suédoise en RD Congo fut conduite par Axel B. Lindgren. Elle s'implanta en 1921, à Machumbi, dans la province du Kivu. En 1924, elle étendit son œuvre à Lémera, au sein de la tribu de Bifuliru. Comme pour la Mission Libre Norvégienne, la mission suédoise connut l'opposition, l'hostilité et la persécution de la part des autochtones. Après plus d'une année d'évangélisation, cinq personnes seulement furent baptisées dans les eaux du lac Tanganyika, près de la ville d'Uvira (Braekman, 1961 :212)

Cette mission connut un terrible drame : à quelques jours de la fête de Noël, plus de trois de ses missionnaires décédèrent en l'espace de trois jours. Ils furent probablement empoisonnés. Au lieu de freiner la ferveur missionnaire, ce drame a au contraire suscité un grand élan de vocation missionnaire au sein de l'église mère en Suède. Le passage biblique « *Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chants d'allégresse* » (Psaume 126. 5), devint leur devise (Braekman, 1961 :212-213).

Aujourd'hui, la MLS est une grande congrégation pentecôtiste qui porte le nom de la Communauté des Églises de la Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC). Elle a étendu ses activités en dehors de la province du Kivu et a implanté des églises locales à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RD Congo.

2.5.1.4 L'Union Pentecôtiste des Missionnaires de Grande Bretagne et d'Irlande (UPM).

Cette mission fut l'œuvre des Assemblées de Dieu de la Grande Bretagne et de l'Irlande. L'Union envoya une équipe de cinq missionnaires dirigés par G. Richardson dans la partie est de la RD Congo. Ils implantèrent une station missionnaire en 1922 à Kalembelembe, une collectivité habitée par les Babembe, au Sud-Kivu. Elle porte aujourd'hui le nom de la *Communauté des Assemblées de Dieu à l'Est du Congo*, en sigle CADEC.

2.5.1.5 The Assemblies of God Mission

Le nord-est du Congo fut le champ de la mission pentecôtiste américaine *The Assemblies of God – US* (AOG). Le groupe des premiers missionnaires des AOG était dirigé par

Joseph Blakeney.¹⁰ Ce groupe s'installa à Gombari et débuta l'évangélisation de cette cité le lendemain de la fête de Noël 1921. La région est habitée par les Azande, Mabudu, Mamvu, Balese, Mangbetu et Mayogo. La première église locale fut implantée à Ngbomboloshi, un village situé à près de 5km de Gombari (Braekman, 1961 : 260 ; Garrard, 2003 :69). Durant de nombreuses années la ville d'Isiro a été le siège du quartier général de cette mission qui fut déplacée en 1980 à Kisangani.

2.5.1.6 L'implantation du Pentecôtisme à Léopoldville et à l'ouest de la RD Congo

Avant 1964, il n'y avait pas de mission ou d'église pentecôtiste dans la partie ouest de la RD Congo, à savoir la ville de Léopoldville, les provinces de Congo–Central (aujourd'hui Kongo-Central) et de Bandundu. C'est le missionnaire Jacques André Vernaud (1932-2011), de nationalité Suisse, qui y prêcha le premier le nouveau Pentecôtisme du baptême du Saint-Esprit et des manifestations de dons spirituels.

Jacques Vernaud débuta sa vocation missionnaire au Gabon en 1958 aux côtés de son père Gaston Vernaud (1902-1970) ; ce dernier fut le pionnier du Pentecôtisme au Gabon. Jacques Vernaud fut envoyé en 1961 au Congo Brazzaville pour y implanter la Mission des Assemblées de Dieu de France.

Alors qu'il résidait à Brazzaville, un nouveau champ missionnaire lui fut ouvert à Léopoldville suite à la guérison miraculeuse d'une adolescente de 12 ans prénommée Marthe qui était hospitalisée et presque mourante. Son père, Alphonse Futa Zoladio, était diacre à l'Église baptiste de Kitambo, l'une des communes de Léopoldville. Il entendit parler du ministère puissant de Jacques Vernaud à Brazzaville qui priait pour les malades au nom de Jésus et comment ils étaient guéris miraculeusement. L'homme traversa le fleuve Congo pour rejoindre la ville de Brazzaville et y rencontrer Vernaud ; il lui demanda de prier pour la guérison de sa fille. Vernaud l'exhorta de placer sa foi en Dieu et lui rappela que Dieu est omniprésent, qu'il était présent dans la chambre où était couchée sa fille. Quand Vernaud pria pour elle depuis sa résidence à Brazzaville, elle fut

¹⁰ Blankeney fit partie de l'équipe des missionnaires qui quitta l'Afrique du Sud pour implanter une mission pentecôtiste à Mwanza, en RD Congo. À l'époque il était missionnaire de *Pentecostal Mission*.

instantanément guérie. (Vernaud : manuscrit autobiographique non publié ; Kalubi, 2007 : 10).

Une forte amitié liera Jacques Vernaud et Alphonse Futa ; celui-ci devint le premier disciple de Vernaud à Léopoldville. Il invita Vernaud à Léopoldville pour tenir des réunions évangéliques et prêcher le message de la Pentecôte devant les membres de sa famille, certains membres de son église, ses amis et connaissances ; ces réunions se tenaient dans sa maison. C'est ainsi que Vernaud traversait régulièrement le fleuve Congo¹¹ pour prêcher le message de la Pentecôte à Léopoldville (Vernaud : Manuscrit autobiographique non publié ; Garrard, 2003 :71-72).

En 1963, Vernaud et sa famille quittèrent précipitamment Brazzaville et retournèrent en France en raison des mouvements insurrectionnels de la population congolaise qui pillait et attaquait les étrangers. Durant son séjour en Europe, Jacques Vernaud rencontra en Belgique le missionnaire en retraite William Burton de Congo Evangelistic Mission (CEM), et partagea avec lui son projet missionnaire de s'installer au Congo Léopoldville. Ce projet ne fut pas validé par la Mission des Assemblées de Dieu de France pour des raisons d'insécurité. Plusieurs provinces du Congo étaient embrasées par les guerres de rébellion.

Burton encouragea Vernaud à obéir à la voix intérieure de son cœur et lui révéla que durant toutes les années passées à servir Dieu au Katanga, il demandait sans cesse à Dieu d'ouvrir une porte pour que les missions et les Églises pentecôtistes s'installent à Léopoldville, ainsi que dans les provinces situées à l'ouest du pays. Pour lui, le projet de Vernaud était un exaucement de Dieu à ses prières. Burton ajouta : « Si l'organisation missionnaire n'accepte pas que vous travailliez à l'ouest du Congo, partez quand même, et peut être que votre femme peut travailler dans un hôpital, et de cette façon, soutenir ta famille. L'ouest du Congo a besoin de ce message » (Vernaud : Manuscrit autobiographique non publié).

¹¹ La ville de Kinshasa (Léopoldville, à l'époque), capitale de la République Démocratique du Congo et la ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Elles sont séparées par le Fleuve Congo.

Ces paroles d'encouragement de Burton furent des paroles prophétiques, car elles se sont réalisées à la lettre. En effet, lorsque Jacques Vernaud se rendit avec sa famille au Congo Léopoldville, la Mission des Assemblées de Dieu coupa tout soutien financier à son égard. Le lendemain de leur arrivée à Léopoldville, son épouse Johanna qui était infirmière et sage-femme, obtint un emploi à l'hôpital danois (aujourd'hui il porte le nom de Clinique Kinoise). Comme Burton l'avait dit, Johanna prit en charge pendant plusieurs années le travail missionnaire de son mari et les besoins de la famille (Vernaud, manuscrit autobiographique non publiée).

2.5.1.6.1 La Communauté des Assemblées de Dieu du Congo (CADC)

La Communauté des Assemblées de Dieu du Congo (CADC, en sigle), fut fondée le 29 novembre 1964 par Jacques Vernaud et un groupe de chrétiens qui avaient quitté l'Église presbytérienne du Congo à cause du tribalisme. Les chrétiens, pour la plupart des Bakongos¹², firent la connaissance de Vernaud pendant qu'il résidait à Brazzaville, par l'intermédiaire d'Alphonse Futa Zoladio, le premier disciple de Vernaud à Léopoldville. Lorsque Vernaud revint à Léopoldville en 1964 pour s'y installer, ces chrétiens le sollicitèrent d'être leur leader et leur missionnaire. À l'époque, c'était un sujet de fierté pour les églises d'avoir des « missionnaires blancs ».

L'une des premières choses que Vernaud fit en prenant la direction de ce groupe de chrétiens fut de leur enseigner les doctrines pentecôtistes et de les rebaptiser. En effet, étant sortis de l'Église presbytérienne, la majorité de membres de cette nouvelle église étaient baptisés par aspersion. C'est dans ce contexte qu'est née le 29 novembre 1964, *l'Église Évangélique de Pentecôte au Congo* (EEPC). Celle-ci changea plus tard de nom et devint la *Communauté des Assemblées de Dieu du Congo* (CADC).

Jacques Vernaud fut le premier serviteur à organiser des campagnes d'évangélisation en plein air à Léopoldville. La puissance et l'autorité spirituelle qui accompagnaient ses prédications, la prière pour les malades et les guérisons et miracles qui s'y opéraient impressionnaient le public. C'était la première fois que les chrétiens et les habitants de Kinshasa vivaient une pareille démonstration de la puissance de Dieu. Jamais ils

¹² Les Bakongos sont des Congolais originaires de la province du Kongo-Central.

n'avaient vu les missionnaires et pasteurs protestants prier pour la guérison des malades, suivie instantanément par la guérison ; jamais ils ne les avaient entendus parler du baptême du Saint-Esprit et des personnes parler en langues. Ces œuvres de puissance du Saint-Esprit, les guérisons, les délivrances de puissances démoniaques contribuèrent à l'expansion du Pentecôtisme à l'ouest et à l'implantation des églises locales (Kalubi, 2007 :12).

En 1969, Jacques Vernaud invita le célèbre évangéliste américain T.L. Osborne pour tenir une grande campagne d'évangélisation en plein air à Kinshasa. Cette campagne restera inscrite en lettres d'or dans l'histoire de l'Église dans sa mission d'évangélisation en RD Congo. Elle draina chaque jour d'immenses foules et la puissance de Dieu se manifestait de manière exceptionnelle : les paralytiques marchèrent, les aveugles recouvrèrent la vue, de nombreuses personnes furent guéries de leurs maladies (Kalubi, 2007 :13).

La tenue de cette campagne contribua largement à l'expansion de la CADC. Six églises locales furent implantées et des églises existantes accueillirent les nouvelles âmes qui s'étaient converties.

L'engagement de ses membres à l'évangélisation est un autre facteur qui a largement contribué à l'expansion de la CADC. Ceci fut le résultat de plusieurs enseignements sur la nécessité d'être des témoins de Jésus-Christ ; il leur était enseigné que Dieu leur accordait le baptême du Saint-Esprit pour rendre témoignage de Jésus-Christ et faire de toutes les nations ses disciples. La CADC est aujourd'hui la plus grande congrégation pentecôtiste en RD Congo. Ses églises sont implantées dans l'ensemble des 26 provinces et dans les grandes villes de la RD Congo.

2.5.1.6.2 La Fédération des Églises Pentecôtistes en Afrique au Congo (FEPACO)

Cette communauté pentecôtiste fut implantée dans la ville de Kinshasa en 1969 par le pasteur Alexandre Aidini Abala, peu après la grande campagne d'évangélisation en plein air de TL Osborne. Les personnes qui se convertirent durant de cette campagne furent les premiers membres de cette communauté.

Aidini Abala (1927- 1997), de nationalité congolaise, avait été un pasteur missionnaire au Burundi pour le compte de *Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa* (PEFA). Il est

arrivé à Kinshasa en 1969 et travaillait aux côtés de Jacques Vernaud, missionnaire au sein de la Communauté des Assemblées de Dieu du Congo. On lui confia la direction de l'église locale de Yolo, dans la commune de Kalamu (Kalombo, 2015 :198).

C'est après la grande campagne d'évangélisation TL Osborne organisée à Kinshasa en 1969 que le pasteur Aidini Abala quitta la CADC pour fonder la *Fédération des Églises de la Pentecôte en Afrique au Congo* (FEPACO). Cette Église est plus connue sous le nom de *Nzambe Malamu*, qui signifie : *Dieu est bon*. Elle a implanté de nombreuses églises locales dans les provinces et plusieurs villes de la RD Congo. Contrairement à la CADC qui possède plusieurs institutions de formation biblique et théologique, la FEPACO y est réticente (Garrard, 2003 :72 ; Kalombo, 2014 :199). La croissance de la FEPACO est due en grande partie au charisme exceptionnel de son fondateur. Il prêchait la Parole de Dieu (toujours en swahili) avec puissance et autorité, les guérisons et les miracles se produisaient lorsqu'il priait pour les malades.

2.5.1.7 Les Églises de Réveil

Les Églises de Réveil forment un groupe particulier parmi les Églises Pentecôtistes en RD Congo. En effet, bon nombre des pasteurs-fondateurs des Églises de Réveil étaient d'anciens fidèles des Églises Pentecôtistes classiques, tandis que d'autres étaient des bergers des groupes du Renouveau charismatique. Ainsi, la majorité de ces Églises émanent de deux sources : certaines proviennent des Églises Pentecôtistes classiques, alors que d'autres sont issues du mouvement du Renouveau charismatique.

Le mouvement du Renouveau charismatique pénétra timidement à Kinshasa en 1971, par les ministères des pasteurs néo-pentecôtistes Eric Towson, Riffle, Pagard et Mason, de nationalités américaine et britannique (RCC, 2018 :21). Vers la fin de la même année Youmans et MacPherson, deux médecins américains qui travaillaient à l'Hôpital Général de Kinshasa (ex. Maman Yemo), organisèrent des réunions de prière charismatique le samedi soir, à leur résidence. Ces réunions se tenaient en anglais, par conséquent l'auditoire n'était composé que d'anglophones, et plus particulièrement de missionnaires protestants ; plusieurs personnes y firent l'expérience du baptême du Saint-Esprit (RCC, 2018 :21).

A partir de 1973, les réunions se tinrent à la première chapelle protestante de Kinshasa, construite par l'American Baptist Foreign Mission Society (ABFMS), devenu aujourd'hui la Communauté Baptiste au Congo Ouest, dans la commune de Kitambo. Lorsque les réunions de ce groupe furent bilingues (anglais et français), de nombreux francophones y affluèrent et devinrent ainsi majoritaires, à tel point que les anglophones se retirèrent.

Par ailleurs, le rayonnement du Renouveau Charismatique dans la ville de Kinshasa débuta en 1975 à partir du Groupe de Prière de Kato fondé par le couple Lisette et Danilo Gay, qui travaillait au bureau national de la Ligue pour la Lecture de la Bible. Lisette et Danilo Gay ont connu le mouvement du Renouveau Charismatique en Suisse. Le groupe de Kato était interconfessionnel et œcuménique, il rassemblait les pentecôtistes, les protestants et les catholiques ; leurs réunions comprenaient trois temps forts : la louange, l'enseignement et la prière. Les enseignements étaient essentiellement axés sur le Saint-Esprit : Sa personne, son œuvre, le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Les moments de prière étaient dominés par la prière pour le baptême du Saint-Esprit, la réception et la manifestation des dons spirituels, la prière pour la guérison des malades et la prière pour la délivrance des personnes possédées par les démons. Ils ne se réunissaient pas le dimanche car chaque membre devait se rendre dans son église d'origine. À partir de ce groupe, plusieurs autres groupes de prière sont nés, à Kinshasa et dans d'autres villes du pays.

La croissance et la multiplication des groupes de prière posèrent des problèmes de leadership, de doctrine et d'organisation. Certains membres de ces groupes abandonnèrent leur église d'origine, les chrétiens catholiques en particulier, et rejoignirent les Églises pentecôtistes. Le besoin d'être indépendant fit que beaucoup de groupes de prière devinrent des églises à part entière avec un pasteur à leur tête. Dans la plupart des cas, c'est le fondateur ou le visionneur du groupe de prière qui devenait le pasteur. Depuis 1990, les églises de réveil se sont multipliées dans toutes les villes en RD Congo ; à Kinshasa aujourd'hui on compte au-moins une église de réveil sur chaque avenue.

Ces églises présentent les principales caractéristiques suivantes :

- 1) Elles n'ont pas été fondées par des missions pentecôtistes étrangères.

- 2) Elles n'appartiennent pas aux communautés pentecôtistes traditionnelles établies en RD Congo.
- 3) Elles professent les doctrines pentecôtistes.
- 4) Elles sont fondées et dirigées par des individus qui ont quitté les Églises pentecôtistes traditionnelles ou qui ont évolué dans les groupes du Renouveau charismatique.
- 5) Elles sont indépendantes. Chaque église à sa propre organisation et le pasteur-fondateur a le plein le pouvoir ; il est au-dessus de tout le monde.

2.6 Facteurs d'influence du Pentecôtisme sur d'autres églises chrétiennes traditionnelles

Comme mentionné précédemment, le mouvement pentecôtiste est incontestablement le courant le plus dominant et excitant du christianisme dans le monde. Plusieurs érudits reconnaissent sa rapide et exceptionnelle expansion ainsi que son influence sur d'autres dénominations chrétiennes. Cette influence sur les autres confessions chrétiennes est désignée par le terme « pentecôtisation ».

En réalité, la question est de savoir comment ce récent mouvement du christianisme est parvenu à « pentecôtiser » les autres confessions chrétiennes au point de devenir prépondérant. L'influence du Pentecôtisme sur les autres confessions chrétiennes peut être due aux facteurs remarquables ci-après : 1) sa spiritualité : l'expérience des dons charismatiques ; 2) son message : la capacité de s'adapter à des cultures ; 3) sa passion missionnaire.

2.6.1 La spiritualité pentecôtiste : expérience des dons charismatiques

La spiritualité pentecôtiste fait référence à la fonction de l'Église sous l'égide du Saint-Esprit et aux dons qui lui sont conférés (Fee, 2000 :38-39). Le baptême du Saint-Esprit est central, le parler en langues en étant la première preuve (Hocken, 1976 :65). Cela englobe les pratiques spirituelles nécessaires pour mener une vie centrée sur Dieu (Nel, 2018 :4), y compris celles qui encouragent les membres à être remplis du Saint-Esprit, qui est une composante essentielle de cette spiritualité.

La conception théologique pentecôtiste postule que la rencontre surnaturelle avec Dieu constitue le cadre des manifestations charismatiques. Pour les pentecôtistes, les manifestations charismatiques sont des expériences vivantes qui émanent de la rencontre surnaturelle avec Dieu plutôt que de simples objets de croyance (Bondo, 2024 :5). C'est en ce sens que Nel (2018 :5) considère que le jour de la Pentecôte, les apôtres avaient démontré leur expérience de l'acquiescement humain pour faire face à la domination et au royaume de Satan dans le monde par le biais d'une rencontre surnaturelle avec l'immanent. Comme Brandt (1986 :19-20), les pentecôtistes soutiennent qu'au cours d'une rencontre surnaturelle avec Dieu, l'action du Saint-Esprit doit être stimulée par des manifestations charismatiques telles que le baptême, les signes, les prodiges et les miracles. Par conséquent, chasser les démons et guérir les malades doit faire partie intégrante de la vie de l'église pentecôtiste.

Grâce à l'attachement profond au pouvoir dans le culte et au sens de l'expérience du surnaturel, tel qu'il est exprimé dans les écrits de Luc (Lc 24, 49 ; Ac 1, 4-8 ; 2, 1-4), les églises pentecôtistes deviennent captivantes. Il y a beaucoup de jubilation durant les cultes qui sont caractérisés par un sens très conscient et réel de la présence de Dieu. Comme pour le mouvement de Los Angeles en 1906, de nombreuses personnes accourent vers les églises pentecôtistes où les réunions de prière s'intéressent aux problèmes des membres et sont presque incessantes.

D'ailleurs, comme Bondo (2020 :34) le rappelle, avec la promesse de la puissance du Saint-Esprit pour tous, indépendamment de l'éducation, de la langue, de la race, de la classe sociale ou du sexe, le Pentecôtisme a subverti toutes les conventions liturgiques traditionnelles. C'est pourquoi, il faut noter que cette prépondérance (développement et influence) du Pentecôtisme ne dépend pas des spécialistes, ni des formes liturgiques traditionnelles, mais de l'affirmation et de la promotion consciente des expériences des dons du Saint-Esprit dans la vie de l'église (Petts, 2007). Ce facteur favorise non seulement l'attraction massive des personnes vers les églises pentecôtistes mais aussi instigue les non-pentecôtistes à faire la même chose dans leurs églises.

2.6.2 Herméneutique pentecôtiste : la capacité de s'adapter à des cultures

En dehors de ce précédent facteur, l'influence qui apparaît distinctement dans les essais presque immédiats, est l'herméneutique pentecôtiste ; il faut noter ici les messages non

rationnels (intuitifs). Les messages pentecôtistes intuitifs s'intéressent et s'occupent de la vie des membres, ils encouragent les membres à la recherche de l'expérience personnelle avec Dieu. Contrairement aux formes traditionnelles du christianisme qui abordent le message dans une perspective rationnelle, les pentecôtistes abordent la totalité de la vie, y compris la partie rationnelle. Leurs messages intuitifs s'adaptent aux cultures et aux époques ; de là également la réputation du Pentecôtisme (Bondo, 2024). Les pentecôtistes considèrent la tradition orale du culte comme le catalyseur du changement. Ainsi, les pentecôtistes parlent de la façon dont ils ont été sauvés, guéris et comment leurs vies ont été transformées. Cette capacité à s'adapter, comme Cox (1996 :71) le fait savoir, est due à sa spiritualité entêtante et spontanée perçue comme la propagation d'une contagion salubre qui fait son expansion rapide.

2.6.3 La passion missionnaire

Les pentecôtistes accordent une grande importance à l'œuvre missionnaire, à la recherche des âmes perdues. Cela est considéré comme l'aboutissement de toute expérience charismatique normative dans la vie quotidienne du chrétien. La passion missionnaire est un acte de réflexion qui engage la personne tout entière et implique la communauté tout entière comme contexte de spiritualité. Cette vision du monde est centrée sur Jésus-Christ, considéré comme l'envoyé et l'oint de Dieu (Vondey, 2013 :30-31). Il est considéré comme le donateur du Saint-Esprit qui a été répandu sur les apôtres et qui est maintenant disponible pour tous les disciples (Lc 4 :18). Cette conception s'inscrit dans le contexte de la mission de l'Église qui postule que Dieu a envoyé le Fils, qui a ensuite envoyé le Saint-Esprit (Flet, 2010 :36). Par la suite, le Père, le Fils et le Saint-Esprit envoient l'Église (les croyants) dans le monde pour une mission globale (Mt, 28 :19-20). Cette croyance est une incitation à l'évangélisation et au service missionnaire sacrificiel, ce qui pousse de nombreux pentecôtistes à se donner à la recherche des âmes avec ferveur.

Pour clore cette section, il faut noter que les pentecôtistes considèrent la théologie comme le reflet, discerné par la communauté missionnaire, de la réalité vécue. Son histoire et son témoignage sont renforcés par l'influence du Saint-Esprit à l'intérieur et autour du croyant. Pour les pentecôtistes ces trois facteurs forment une triade : l'expérience, la capacité de s'adapter et l'évangélisation. (1) l'expérience : l'effusion de

l'Esprit Saint, accompagnée de signes surnaturels et de phénomènes charismatiques (2 :1-13) ; (2) son herméneutique : la capacité de s'adapter aux cultures et aux époques (explication des événements dans le contexte) ; (3) l'évangélisation : l'application de cette expérience aboutit à un appel à la repentance qui apporte l'espoir à ceux qui croiront. Tous ces facteurs réunis constituent le point fort de son influence et sa croissance.

2.7 Conclusion partielle

Ce chapitre s'est penché sur la description de l'influence du Pentecôtisme sur les autres Églises traditionnelles. L'origine du Pentecôtisme, son expansion dans le monde, son implantation en RD Congo, ses principales affirmations doctrinales ainsi que les principaux facteurs de son influence sur les autres Églises traditionnelles ont été exposés.

L'étude a démontré que le Pentecôtisme est un mouvement récent du Christianisme qui est né au début du XXe siècle, qui croît et enseigne que le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels sont des réalités pour l'Église aujourd'hui. Tout chrétien peut faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit et manifester des dons spirituels comme ce fut le cas dans l'Église primitive. Charles Fox Parham et William Seymour sont considérés comme les fondateurs de ce mouvement. Parham fut le directeur du Collège Biblique Bethel, à Topeka, dans l'État de Kansas. En janvier 1900, quelques étudiants de son école ainsi que lui-même firent l'expérience du baptême du Saint-Esprit et parlèrent en langues. Seymour fut l'instrument que Dieu utilisa pour déclencher un puissant réveil spirituel dans une vieille bâtisse abandonnée qui appartenait à l'Église Apostolique, située au 312 Azusa Street, à Los Angeles. Des centaines de serviteurs de Dieu et des milliers de gens en provenance d'autres villes des États-Unis et d'autres continents vinrent en ce lieu pour voir les œuvres puissantes du Saint-Esprit. Par ailleurs, ce même lieu était devenu un centre missionnaire. De nombreuses personnes, hommes et femmes, reçurent l'appel missionnaire et partirent en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud pour prêcher le salut et le message de la Pentecôte.

Tous les érudits reconnaissent la rapide expansion ainsi que la croissance exponentielle du Pentecôtisme. D'Azusa Street, à Los Angeles, ce mouvement gagna rapidement d'autres villes des États-Unis, sortit hors des frontières de ce pays et se répandit sur tous les continents. Il continue sa croissance fulgurante, particulièrement en Amérique Latine et en Afrique.

Le baptême du Saint-Esprit comme signe initial et les manifestations charismatiques de dons spirituels constituent la doctrine fondamentale du Pentecôtisme. Pour les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit est une expérience subséquente à la conversion, contrairement aux autres Églises protestantes traditionnelles qui l'assimilent à la conversion.

L'influence du Pentecôtisme sur les autres Églises chrétiennes traditionnelles est due principalement à trois facteurs : sa spiritualité, son message et la passion pour la mission. La spiritualité pentecôtiste est fondée sur la puissance que le Saint-Esprit accorde aux croyants et aux manifestations charismatiques de dons spirituels. Les messages des prédicateurs pentecôtistes sont généralement des messages qui rencontrent les besoins de tous. Le Pentecôtisme est reconnu comme un mouvement qui s'adapte bien à toutes les cultures. Le dernier facteur ayant influencé les autres Églises chrétiennes est l'engagement des pentecôtistes à l'évangélisation et à la mission. Ils lient cet engagement au baptême du Saint-Esprit et le considèrent comme un ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ qui a dit : « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1.8).

CHAPTER 3 ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE EN RD CONGO : DESCRIPTION ET DEFI PASTORAL

3.1 Introduction

L'Église catholique romaine est la plus ancienne et la plus grande des confessions chrétiennes en termes d'effectif en République Démocratique du Congo en général, et à Kinshasa (la capitale de la RD Congo) en particulier. Elle est connue pour la stabilité de sa liturgie et son implication dans les œuvres sociales (son moyen d'évangélisation). Le présent chapitre est une étude empirique menée dans trois paroisses de l'Archidiocèse de Kinshasa, notamment : Notre Dame de la Sagesse, Saint Joseph et Sacré-Cœur. Le chapitre s'applique à décrire ces églises et la pertinence du défi pastoral auquel elles sont confrontées à la lueur de l'expansion des églises pentecôtistes. Ainsi la question de recherche est la suivante : Quel est le défi pastoral auquel est confrontée l'Église Catholique Romaine dans l'archidiocèse de Kinshasa à la lueur de l'expansion des églises pentecôtistes ? Afin de répondre à cette question, le chapitre recourt à la première tâche descriptive de théologie pratique d'Osmer qui se résume par la question : « Que se passe-t-il ? » (Osmer, 2008 :4).

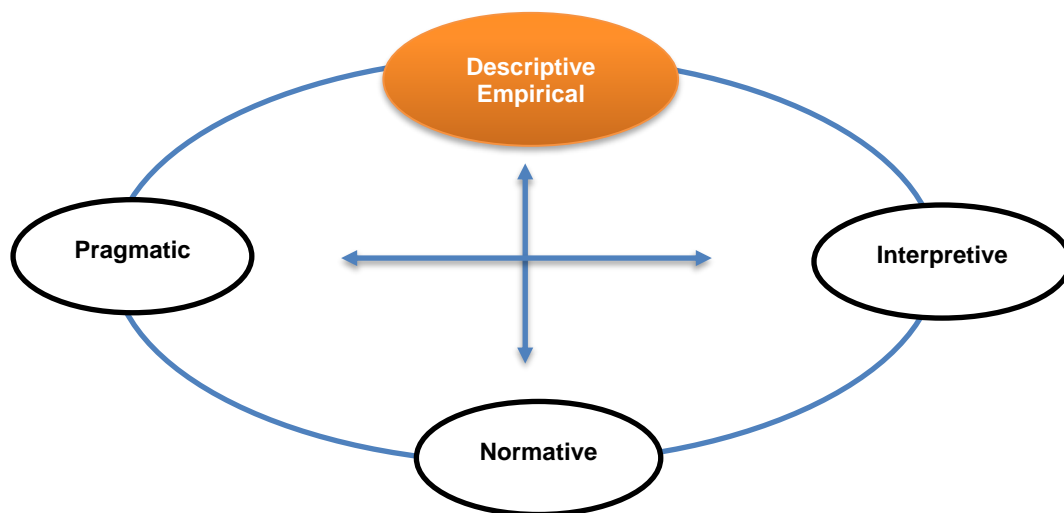

Fig. 3.1. Tâche descriptive (Osmer, 2008 :10)

Afin de permettre au chercheur d'être plus précis quant au traitement des données, il est nécessaire de circonscrire d'abord le champ de recherche : il s'agit de la RD Congo et de la ville de Kinshasa en particulier. Ensuite, le chapitre présentera l'aperçu historique de l'Église Catholique Romaine en RD Congo, son implantation, son organisation structurale, ainsi que la naissance du mouvement du renouveau charismatique catholique. Enfin, le chapitre analysera la pertinence du défi pastoral auquel est confronté l'Église Catholique Romaine en général, et les trois paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa en particulier, notamment : Notre Dame de la Sagesse, Saint Joseph et Sacré-Cœur, à la lueur de l'expansion des églises pentecôtistes. Une conclusion partielle clôturera ce chapitre

3.2 La République Démocratique du Congo : description et première tentative d'évangélisation

Appelée autrefois la République du Zaïre (1971-1997), la RD Congo se situe au centre de l'Afrique et partage ses frontières avec neuf pays : Le Soudan du Sud et la République Centrafricaine au nord, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie à l'est, la Zambie au sud-est, l'Angola au sud-ouest et la République du Congo à l'ouest. Sa superficie est de 2 345 000 Km² ; elle est le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique, après l'Algérie.

La RD Congo est traversée par le majestueux fleuve Congo¹³ long de 4700 Km qui prend sa source sur les hauts plateaux situés au sud-est, dans la province du Lualaba. Le fleuve coule au nord-ouest, puis au sud-ouest et termine sa course à l'ouest où il jette ses eaux dans l'océan Atlantique, dans la province du Kongo Central. Cette région fut découverte en 1483 par l'explorateur portugais Diego Cao (Malu-Malu, 2014 :13-14). Il convient de souligner que le fleuve Congo a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de l'implantation des premières missions chrétiennes en RD Congo ; le fleuve représentant la principale voie empruntée par les premiers missionnaires allant à la rencontre de la population afin de leur apporter l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Plusieurs stations

¹³ Le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus long d'Afrique (4700 km), derrière le Nil, et le deuxième fleuve du monde, après l'Amazone, pour son débit qui est de 80 832 m³/ seconde. La rencontre de ce fleuve et de l'océan Atlantique forme une embouchure distante de 4 Km.

furent implantées par les missionnaires le long des rives du fleuve Congo et de ses affluents.

L'histoire de la RD Congo est généralement divisée en quatre grandes périodes. La période précoloniale (depuis ses origines jusqu'en 1885), l'État Indépendant du Congo (1885 -1908), le Congo Belge (1908-1960), et le Congo Indépendant (1960 à nos jours).

3.2.1 La période précoloniale (de ses origines jusqu'en 1885)

C'est la période durant laquelle les tribus qui habitaient dans l'actuel territoire de la RD Congo vivaient en liberté, sans le joug des colonisateurs occidentaux. Ces tribus étaient organisées en chefferies, en royaumes et en empires. Les trois grands royaumes connus de cette période sont : le royaume Kongo, le royaume Luba et le royaume Kuba (Ndaywel, 2015 : 58-70).

L'Évangile parvint auprès des populations du royaume Kongo au XVe siècle grâce à la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par l'explorateur portugais Diego Cão en 1483¹⁴. Ce royaume s'étendait sur quatre pays de l'Afrique Centrale, à savoir : le sud-ouest de la RD Congo, le nord de l'Angola, le sud de la République du Congo -Brazzaville et le sud-est du Gabon (Meester, 1998 :15 ; Bontinck, 1980 :10-11 ; Ndaywel, 2015:99).

La découverte de cette embouchure créa un pont d'échanges commerciaux, diplomatiques et religieux entre le Portugal et le royaume Kongo. Des commerçants portugais, tout comme des missionnaires catholiques portugais s'y établirent et y menèrent leurs activités. Les premiers se livrèrent au commerce tandis que les seconds prêchèrent l'Évangile et y implantèrent des églises.

3.2.2 L'État Indépendant du Congo (1885-1907)

Durant cette période le Congo est la propriété privée du roi Léopold II de Belgique. C'est à juste titre que Ndaywel (2015 :138), éminent historien Congolais, déclare que l'État

¹⁴ Certains auteurs avancent l'année 1482, comme l'année de la découverte de l'embouchure du fleuve Congo. Mais des recherches plus récentes écartent cette date. Elles affirment que la date 1482 inscrite sur la stèle marquait l'année du mandat que le roi du Portugal avait accordé à Diego Caô. Par conséquent, l'embouchure du fleuve Congo fut découverte en 1483 (Meester, 1998 :15; Bontinck, 1980:10-11 ; Ndaywel, 2015:99).

Indépendant du Congo fut « une colonie sans métropole ». Le roi Léopold II était hanté par le rêve de voir le royaume de Belgique posséder une colonie en Afrique. Il était fasciné par le Congo à la suite de la lecture des récits d'expéditions des explorateurs David Livingstone (1813-1873) et Henry Morton Stanley (1847-1904) dans cet immense territoire. Livingstone était un missionnaire et médecin Ecossais envoyé en Afrique pour le compte de la London Missionary Society, tandis que Stanley était un explorateur et un journaliste Américain d'origine anglaise.

Livingstone foula le Congo pour la première fois lors de l'expédition qu'il dirigea et dont le but était de découvrir les sources du fleuve Nil. Il parcourut le territoire de Maniema (au centre-est du Congo) et arriva à Nyangwe, cité située au bord de la rivière Lualaba, où il bâtit une maison. Cette expédition plongea ses proches ainsi que l'opinion internationale dans l'émoi car Livingstone ne donna pas signe de vie pendant plusieurs années. Certains le croyaient mort, tandis que d'autres pensaient qu'il était toujours en vie, mais perdu dans cet immense pays dominé par des forêts denses.

C'est dans ce contexte d'inquiétude que le journaliste-explorateur Henry Morton Stanley partit à la recherche de Livingstone, à la demande du journal américain New York Herald. Stanley le retrouva après onze mois de recherche à Ujiji, ville de l'actuelle Tanzanie, au bord du lac Tanganyika. Ces extraordinaires et émouvantes retrouvailles eurent lieu le 10 novembre 1871 (Falk, 1985 : 166-167 ; Malu-Malu, 2014 : 89-92).

Le roi Léopold II, dans sa démarche et sa détermination à « posséder » le Congo et à avoir la main mise sur ses richesses, convoqua à Bruxelles la Conférence Géographique Internationale en 1876. Celle-ci rassemblait des explorateurs, des géographes, des philanthropes de renom et quelques personnalités politiques influentes de l'Europe. Le but de cette conférence était d'ouvrir le continent africain à la civilisation et au progrès, et d'abolir la traite des noirs. Une des décisions importantes de cette conférence fut la création de « l'Association Internationale Africaine » (AIA). Celle-ci se mua ensuite en « Association Internationale pour la Civilisation et l'exploration du Congo ». Cette association fut le germe de la naissance de l'État Indépendant du Congo (Malu-Malu, 2014 :92).

Le rêve de Léopold II se réalisa lors de la Conférence de Berlin (1884-1885), au cours de laquelle les puissances européennes se partagèrent l'Afrique. Les participants à cette

conférence reconnurent Léopold II comme le souverain de l'État Indépendant du Congo, EIC, en sigle (Malu-Malu, 2014 :92-94 ; Ndaywel, 2015 :138-139).

À partir de 1878, le Congo connut une vague d'arrivée de missions tant protestantes que catholiques sur son territoire. Cependant, le roi Léopold II qui était de foi catholique favorisa ouvertement les missionnaires catholiques au détriment des missionnaires protestants. Larcher (2018 :9) dit à ce propos : « En 1886, le pape Léon XIII confia officiellement à l'Église belge le soin d'évangéliser le domaine africain de Léopold ». Ainsi donc durant cette période, les missionnaires catholiques présents au Congo étaient exclusivement Belges.

Il convient de souligner l'attitude héroïque et louable des missionnaires protestants qui dénoncèrent et alertèrent l'opinion internationale sur les atrocités commises par les colons belges et par quelques missionnaires catholiques sur les Congolais. Ces dénonciations, relayées largement par la Grande Bretagne, précipitèrent la fin du règne sans partage de Léopold II sur le Congo. En effet, en 1908, le parlement belge décida de retirer au roi Léopold II son pouvoir souverain sur le Congo pour en faire une colonie belge (Baur, 2001 :230 ; Ndaywel, 2015 :155-158).

3.2.3 La période coloniale

C'est la période durant laquelle le Congo fut une colonie de la Belgique. Malu-Malu (2014 :98) précise que le système colonial belge était fondé sur trois axes : l'État, l'Église et le capital. La mission de l'État était de définir la politique à mener dans la colonie au profit de la métropole, d'assurer la sécurité des colons belges, de maintenir l'ordre public, d'organiser l'administration ainsi que les services publics. L'Église, c'était l'Église Catholique, le partenaire privilégié du pouvoir colonial belge. Outre l'évangélisation, l'Église était chargée de l'éducation scolaire et professionnelle des Congolais, de l'organisation du système de santé et d'autres activités à caractère social. Le capital, le troisième axe du système colonial, était exclusivement sous le contrôle de la Belgique. Il concernait l'exploitation des ressources minières, forestières et agricoles du Congo. (Malu-Malu, 2014 :98).

L'Église Catholique implanta des paroisses et des diocèses dans toutes les provinces, villes et localités importantes du Congo. Elle investit beaucoup dans l'éducation et dans

les œuvres sociales en construisant des écoles, des centres de formations professionnelle et agricole, des hôpitaux, etc. En 1954, elle dota le Congo de sa toute première université, l'Université de Lovanium ; aujourd'hui l'Université de Kinshasa (UNIKIN, en sigle).

Durant cette même période, des missions protestantes s'installèrent elles aussi en RD Congo. Les autorités coloniales belges leurs refusèrent l'autorisation d'implanter leurs missions dans les grandes villes, telles que Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa), Elisabethville (aujourd'hui Lubumbashi), Stanleyville (aujourd'hui Kisangani). Elles étaient envoyées à l'intérieur du pays et dans les localités de moindre importance. Cependant, malgré cette injustice notoire, les églises fondées par ces missions se développèrent et s'étendirent dans d'autres villes et localités. À l'instar de l'Église Catholique, ces missions contribuèrent elles aussi à l'éducation et à l'amélioration des conditions de vie des Congolais par la création d'écoles, d'hôpitaux, d'unités de productions agricoles, etc.

3.2.4 Le Congo indépendant

Le Congo resta sous tutelle de la Belgique pendant cinquante-deux ans, soit de 1908 à 1960. Il accéda à l'indépendance le 30 juin 1960, après plusieurs mouvements de revendications et révoltes de la population. Le nom du pays changea quatre fois : la République du Congo-Kinshasa (1960 à 1963), la République Démocratique du Congo (1963 à 1971), la République du Zaïre (1971 à 1997), et enfin la République Démocratique du Congo (1997 à nos jours).

3.2.4.1 Le rôle géopolitique et géostratégique de la RD Congo

La situation géographique de la RD Congo, l'immensité de son territoire, ses riches et innombrables ressources naturelles (sol, sous-sol, faune et flore) et énergétiques, lui confèrent un rôle et une place géopolitique et géostratégique particulière en Afrique et dans le monde. Les ressources minières¹⁵ de la RD Congo ont toujours suscité, depuis

¹⁵ Les ressources minières de la RD Congo sont qualifiées de scandale géologique. Son sous-sol regorge de minerais dits stratégiques, tels que le cobalt et le coltan, qui entrent dans la fabrication des batteries, des Smartphones, des satellites, etc.

la période coloniale jusqu'à nos jours, la convoitise des puissances occidentales. Pour les exploiter à moindre coût, elles déstabilisent le pays en soutenant des mouvements de rébellions persistants qui opèrent à l'est du pays, une région très riche en ressources minières. Ainsi donc, à cause de ses diverses et innombrables richesses, la RD Congo est devenue « un champ de batailles » de puissances occidentales (Wondo, 2011).

3.2.4.2 Quelques données démographiques importantes

Aujourd'hui, la population de la RD Congo est estimée à plus près de 100 millions d'habitants¹⁶, et compte près de 450 ethnies. Depuis 2015, la RD Congo qui avait auparavant 11 provinces, en compte 26 aujourd'hui. Les plus grandes villes en termes d'habitants sont : Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Le français est la langue officielle, tandis que le lingala, le swahili, le kikongo et le tshiluba sont les quatre langues nationales du pays.

3.2.4.3 Quelques données religieuses importantes

Le christianisme est la religion dominante en RD Congo. Plus de 90 pourcent des Congolais se réclament chrétiens. Les statistiques¹⁷ sur les religions en RD Congo publiées en 2015 par la ARDA (The Association of Religion Data Archives), se présentent comme suit :

- Catholiques : 55,8%
- Pentecôtistes : 15,5%
- Protestants : 12,4%
- Autres chrétiens : 11,2%

¹⁶ Le chiffre de 100 millions d'habitants n'est qu'une estimation, car ce chiffre ne résulte pas d'un recensement. Le tout dernier recensement de la population de la RD Congo date de 1984.

¹⁷ Il convient de souligner que ces données statistiques datent de 2015 et sont données à titre indicatif. Aujourd'hui, elles doivent être sensiblement modifiées en raison de la croissance exponentielle continue des Eglises pentecôtistes et de la multiplication des Eglises de réveil.

- Animistes : 2,5%
- Autres religions : 2,1%
- Athées : 0,5%

3.2.4.4 La ville de Kinshasa

Appelée Léopoldville¹⁸ de 1881 à 1966, la ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, a un statut de ville et de province ; elle fait donc partie des 26 provinces que compte le pays. Son immense agglomération couvre une superficie de 9650 Km² ; toute sa partie ouest longe le majestueux fleuve Congo. Elle est la plus grande ville de la RD Congo avec une population estimée à près de 14 millions d'habitants. C'est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique, derrière le Caire et Lagos, et la plus grande agglomération francophone du monde.

La ville de Kinshasa est le siège des institutions administratives, politiques et économiques. Sur le plan religieux, elle est le siège de la plupart de confessions religieuses : l'Église Catholique, l'Église du Christ au Congo¹⁹ (ECC), l'Église Kimbanguiste, L'Église de Réveil au Congo²⁰ (ERC), l'Islam et la plupart des dénominations chrétiennes, non membres de l'ECC, ni de l'ERC.

3.3 Aperçu de l'église catholique romaine en RD Congo

Comme souligné précédemment, l'Église Catholique Romaine est la plus ancienne et la plus grande de toutes les confessions chrétiennes en termes d'effectif en RD Congo en général et à Kinshasa en particulier. Elle compte de nombreuses paroisses, des diocèses

¹⁸Le nom de Léopoldville fut donné par l'explorateur Henry Norton Stanley, en l'honneur du roi des Belges Léopold II, à qui la conférence de Berlin attribua le territoire de l'actuelle RD Congo et en fit sa propriété privée (Malu-Malu, 2014 :359).

¹⁹ L'Église du Christ au Congo, en sigle ECC, est une fédération regroupant presque toutes les dénominations protestantes et pentecôtistes en RD Congo. La création de l'ECC en 1970 était une décision politique prise à l'époque du président Mobutu Sese Seko. L'adhésion à cette fédération était obligatoire.

²⁰ L'Église de Réveil du Congo, en sigle ERC, est une association des Églises charismatiques en RD Congo. Cette association a vu le jour en 1997.

et au moins un archidiocèse dans chaque province de la RD Congo. Cette confession chrétienne aménage en son sein une organisation structurale magistrale et l'histoire de son évangélisation se déroule sur plusieurs longues et importantes périodes.

3.3.1 L'organisation structurale de l'Église Catholique en RD Congo

L'Église catholique en République démocratique du Congo compte environ 35 millions de fidèles. Territorialement, elle est divisée en 6 archidiocèses et 47 diocèses, le plus grand étant l'archidiocèse de Kinshasa. Les archidiocèses et les diocèses forment les circonscriptions ecclésiastiques territoriales. Ces dernières furent mises en place le 10 novembre 1959 par le Pape Saint Jean XXIII par le biais de la Constitution apostolique *Cum parvulum* (CENCO, 2020:5).

À côté des circonscriptions ecclésiastiques territoriales, il existe des circonscriptions ecclésiastiques hiérarchiques non territoriales telles que la « Prélature personnelle de la Sainte Croix et l'Opus Dei, avec un Vicaire Régional de la Prélature comme son Ordinaire propre ainsi que l'Aumônerie Catholique des Forces Armées de la RD Congo » (CENCO, 2020 :5). Chaque province ecclésiastique est dirigée par un archevêque et comprend un certain nombre de diocèses. À la tête de chaque diocèse, il y a un évêque. Les six provinces ecclésiastiques de l'Église Catholique en RD Congo se présentent comme suit :

- 1) La province ecclésiastique de Kinshasa
- 2) La province ecclésiastique de Mbandaka
- 3) La province ecclésiastique de Kisangani
- 4) La province ecclésiastique de Bukavu
- 5) La province ecclésiastique de Lubumbashi
- 6) La province ecclésiastique de Kananga

3.3.2 L'organisation de la Pastorale de l'Église Catholique en RD Congo²¹

Chaque diocèse est dirigé par un évêque. C'est ce dernier qui est à la tête de la pastorale ; il est secondé par ses auxiliaires. L'évêque est assisté dans la direction de la pastorale par les structures territoriales et les structures d'animations.

Les structures territoriales comprennent les diocèses qui sont répartis en régions apostoliques. Chaque région apostolique regroupe *les doyennés*²² qui sont repartis en paroisses. Les structures d'animations sont réparties en *commissions*, qui sont :

- La commission pour la justice et la paix
- La commission pour la famille
- La commission pour la liturgie
- La commission pour les jeunes
- La commission pour les cadres dirigeants laïcs

Outre ces commissions, il existe les *services* ci-après :

- Le service pastoral qui s'occupe de la charge de la coordination de la vie pastorale au service de l'Archevêque
- La chancellerie
- La pastorale de la santé

²¹ Les données fournies dans cette section ont été recueillies lors de l'interview avec l'abbé Aloïs Kondi, le Directeur de la pastorale diocésaine de l'archidiocèse de Kinshasa, le 21 juin 2022.

²² Le terme canonique utilisé est le *Vicariat forain*. C'est un territoire dans un diocèse qui regroupe des paroisses qui sont proches et qui sont sous la responsabilité d'un prêtre. Ce dernier est appelé *curé doyen* ou *vicaire forain*. C'est lui qui administre le territoire au nom de l'évêque.

- L'économat

Les autres services connexes sont :

- L'aumônerie générale des universités
- Les exorcistes

C'est le Saint-Siège, en tant que gouvernement central de l'Église Catholique et régulateur de la vie pastorale universelle, qui donne des orientations et des instructions aux diocèses. Les évêques qui dirigent les diocèses les transmettent aux prêtres. Ces derniers sont appelés à les appliquer pour les soins des brebis du Seigneur.

3.3.3 La Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO²³)

Dans chaque pays où l'Église Catholique est implantée, il existe une assemblée constituée par des cardinaux et des évêques, appelée Conférence Épiscopale (Les Documents du Concile Vatican II, 2013 :333-339), qui définit la Charge Pastorale des Évêques dans l'Église. À travers cette institution, les évêques catholiques se réunissent pour mettre en commun leurs idées et exercer conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir le bien que l'Église offre aux hommes, en particulier par des formes et des méthodes d'apostolat convenablement adaptées aux circonstances présentes. Cette institution fut officiellement reconnue le 28 octobre 1965 lors du Concile Vatican II par le décret appelé *Christus Dominus* (Les Documents du Concile Vatican II, 2013 :303-339). En RD Congo, cette conférence est appelée Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO). Comme toutes les autres Conférences Épiscopales dans le monde, la CENCO se voit responsable des biens que l'Église offre aux hommes : le salut, la libération intégrale dans le Christ (CENCO 2020 :11).

Outre l'examen des problèmes ecclésiastiques, les évêques de la CENCO passent également en revue la gestion de la nation, les problèmes des droits de l'homme, les problèmes sociaux-politiques, les problèmes d'insécurité, etc. En d'autres mots, à l'occasion de leur assemblée, les évêques examinent aussi les questions brûlantes de l'actualité du pays, émettant leurs avis et proposant des voies de solution au

²³ Organigramme de la CENCO (cf. Annexe).

gouvernement. Ils soutiennent que leurs missions pastorales et prophétiques demandent aux évêques d'encourager le bien et de dénoncer le mal. Cette mission a toujours été très mal perçue par ceux qui sont au pouvoir. C'est pour cette raison qu'ils sont accusés d'ingérence dans les affaires de l'État et qu'il leur est demandé de s'occuper des affaires ecclésiastiques.

3.3.4 Les grandes périodes historiques et importantes de l'Église Catholique en RD Congo

Si l'on se base sur l'évangélisation, l'Église Catholique en RD Congo divise son histoire en deux périodes : la première évangélisation et la deuxième évangélisation. La première évangélisation est celle qui fut menée par les missionnaires portugais (1491-1645) et par des Capucins italiens (1645-1835). Cette évangélisation s'est limitée à la zone côtière occidentale. La seconde est celle accomplie par d'autres missions catholiques européennes depuis 1880 jusqu'à la fin de la période coloniale (Bontinck, 1980 :13, 37-39 ; Baur, 2001 :261-63 ; Beeckmans, 1981:6). Toutefois, parallèlement à ces deux grandes périodes d'évangélisation, l'Église Catholique en RD Congo a connu deux faits d'une haute importance : l'inculturation de l'Évangile et l'africanisation de l'Église par l'insertion du Rite Zaïrois lors de la célébration de la messe, et la naissance du Renouveau Charismatique Catholique (RCC).

3.3.4.1 La première évangélisation (1491-1835)

Il faut noter que depuis la découverte de l'embouchure du fleuve Congo en 1483 par Diego Cao, le royaume Kongo avait commencé à entretenir des relations fructueuses avec le Portugal. Cependant, ce n'est qu'entre 1490 et 1491 que les premiers missionnaires catholiques portugais débarquèrent sur la façade maritime du Congo sur demande personnelle du roi Nzinga Kuwu, du royaume Kongo (Ndaywel, 2013 ; Secrétariat Général de l'Épiscopat, 1986 :17). C'est alors que la toute première Église Catholique en Afrique sub-saharienne fut implantée dans ce royaume. En raison de ce fait historique important, le pape Paul VI déclara que le Congo-Kinshasa était le « fils aîné de l'Église en Afrique » (Baur, 2001 :54).

Quelques membres de la famille royale furent envoyés au Portugal pour étudier. L'exemple le plus éloquent est celui de Dom Henrique, fils du roi Mvemba Nzinga (Dom

Alphonso) qui, après des études à Lisbonne, fut ordonné prêtre par le Pape Léon X en 1520, puis évêque en 1521 (alors qu'il n'avait que 23 ans). Dom Henrique devint le premier évêque noir au sud du Sahara (Baur, 2001 :56-57).

Il est à noter que l'œuvre missionnaire catholique portugaise dans le royaume Kongo n'avait duré que près d'un siècle et demi avant de s'effondrer. Les causes de la faillite de cette mission sont triples. La première est la révolte des Né-Kongo (les natifs du royaume Kongo) contre la traite des esclaves. En effet, de nombreux missionnaires portugais étaient impliqués dans ce commerce inhumain (Larcher, 2018 :8-9 ; Baur, 2001 :60-61).

En 1526, le roi Dom Alphonso (le Mani Kongo²⁴) écrivit au roi du Portugal Dom Joao III, lui demandant de mettre fin à cette pratique. Sa requête reçut une réponse cynique et les relations entre le Portugal et le royaume Kongo furent rompues. Cette débâcle fut une occasion pour les rois du royaume Kongo de négocier l'envoi des évêques et des prêtres non portugais, qui avaient la passion des âmes pour leur salut et qui ne seraient pas attirés par le commerce des êtres humains (Baur, 2001 :61). C'est ainsi que des Capucins italiens furent envoyés au royaume Kongo où ils exercèrent leur ministère pendant près de deux siècles, plus précisément de 1645 à 1835. Le nombre total des Capucins dans le royaume Kongo fut de 440 prêtres. Cette mission fut la plus grande entreprise missionnaire en Afrique durant cette période (Baur, 2001 :61).

La deuxième cause de la faillite de la mission catholique est la disparition du royaume Kongo après la mort du roi Dom Antonio Ier (Ndotoni), le 29 octobre 1665, lors de la bataille d'Ulonga, près d'Ambuila contre les troupes portugaises. Les raisons de cette guerre étaient à la fois politiques et économiques. Sur le plan politique, le Mani Kongo était hostile à la présence des étrangers dans son royaume. En outre, il s'opposait à l'expropriation de quelques terres du royaume par les Portugais et réclamait leur restitution au royaume. Sur le plan économique, il s'opposait à la prospection des minerais par les conquistadors. Plusieurs membres de la famille royale et des hauts

²⁴ Mani Kongo est un nom de la langue kikongo qui signifie : « souverain, roi, autorité suprême Kongo ». (Kabolo, 2004 : 455).

dignitaires du royaume périrent également au cours de la bataille d'Ambuila (Malu-Malu, 2014 :74-77 ; Ndaywel, 2015 :67-68 ; Kabolo, 2004:50-54).

Après ce triste événement, le royaume qui était uni, s'émietta en plusieurs petits royaumes en raison de conflits de succession et aux conflits fratricides (Malu-Malu, 2014 :74).

La troisième cause de la faillite est la suppression par le gouvernement portugais des ordres religieux masculins en métropole et en outremer (Baur, 2001 :60 ; L'Archer, 2018 :8-9). En raison d'incessantes guerres intestines dans le royaume Kongo et à la suppression par le gouvernement portugais des missions catholiques en outremer, les missionnaires Capucins quittèrent le Congo en 1835. Cette année marque la fin de la première évangélisation du royaume Kongo (Meester, 1998 :16).

3.3.4.2 La deuxième évangélisation (1865-1956)

La seconde moitié du 19ème siècle a été une période d'intenses activités missionnaires en Afrique d'une manière générale, et en RD Congo en particulier. En effet, il y eut en cette période un déferlement de missions catholiques et protestantes. En 1865, les Pères du Saint-Esprit (les Spiritains) en provenance de France s'installèrent en RD Congo ; ils furent suivis successivement par les missionnaires d'Afrique (Les Pères blancs) en 1880, les missionnaires de Scheut en 1888, les Sœurs de la Charité en 1891 et les Jésuites en 1892. Les Trappistes, les Franciscains et les missionnaires du Sacré-Cœur vinrent ensuite (L'Archer, 2018 :10).

Il est intéressant de signaler que durant une bonne partie de cette période, soit de 1885 à 1908, le Congo était la propriété privée du roi des Belges Léopold II. Ce souverain et le gouvernement de la Belgique accordèrent beaucoup d'avantage aux missions catholiques, elles avaient le monopole de la mission, et il leur avait octroyé de vastes étendues de terre. Ces missions s'installèrent sur l'ensemble du territoire congolais ; grâce à l'évangélisation, des milliers de congolais vivant dans les villages et les villes se convertirent au christianisme. Des temples, des écoles et des hôpitaux furent construits par ces missions partout au Congo. Elles possédaient les meilleures écoles du pays qui étaient bien équipées, dispensaient un enseignement de qualité où régnait la discipline.

Tous ces éléments pris en compte font que l'Église Catholique en RD Congo est la plus grande Église chrétienne en termes de nombre de fidèles.

3.3.5 L'inculturation de l'Évangile et l'africanisation de l'Église

Selon Fanning (2009 :1), l'inculturation est un principe qui se réfère à la manière de vivre et de partager sa foi chrétienne dans une culture particulière. Elle est l'intégration de l'expérience chrétienne dans le contexte d'un peuple. Cette expérience s'exprime non seulement dans les éléments de la tradition, mais c'est aussi une force qui anime, oriente et innove le contexte local de manière à créer une nouvelle unité et une nouvelle communion au sein de la coutume (Connors, 1997 :103). À la différence de l'inculturation, le concept « d'africanisation » a été interprété de diverses manières. Pour beaucoup, il a été compris comme impliquant un retour à l'authenticité ou à l'adoption d'un système de culte traditionnel (Garrard 1987 :39). L'impulsion première derrière l'africanisation du christianisme semble avoir été le désir de favoriser un sentiment d'appartenance à sa culture d'origine ou au besoin de se sentir chez soi (Welbourn & Ogot, 1966 :79 ; Bondo, 2024:3). Ces deux concepts (l'inculturation de l'Évangile et l'africanisation de l'Église) furent le cheval de bataille du cardinal Joseph Malula, Archevêque de Kinshasa. C'est en 1959 qu'il fit pour la toute première fois mention de l'inculturation de l'Évangile. Moulin (1997 :49) signale que c'est lors de l'allocution prononcée le jour de la célébration de son ordination épiscopale que Malula fit connaître à l'assistance sa vision pour « une Église congolaise dans un État congolais ». Pour Malula l'inculturation de l'Évangile est le fait de dépouiller l'Évangile des éléments culturels occidentaux qui l'ont accompagné. Autrement dit, l'inculturation veut dire que chaque peuple loue et adore Dieu selon sa culture. Ce qui signifie « chaque culture à sa manière de s'exprimer. Ainsi, dans le message de Christ, vous avez des éléments inchangeables, des éléments tout à fait absolus, immuables, qui sont des dogmes de l'Église, qui sont partout les mêmes, et alors vous avez l'expression, qui peut différer suivant les cultures, et c'est ça qu'on appelle inculturation » (Saint Moulin, 1997 :121).

L'autre vision du cardinal Malula qui est étroitement liée à l'inculturation de l'Évangile est l'africanisation de l'Église. Ici, c'est un appel à une Église authentiquement africaine. Ce qui signifie que chaque peuple africain devrait louer Dieu selon sa culture. En effet, Malula

est parvenu à réaliser cette vision en introduisant le Rite zaïrois²⁵ dans la messe et les célébrations eucharistiques. Ce rite est caractérisé par la danse, les chants congolais, les battements des mains, l'acclamation de la Parole, l'invocation des ancêtres. Le Vatican a reconnu le Rite zaïrois le 30 avril 1988 (Vatican News, 2023, Mampuya, 2011 :382-387 ; Larcher, 2018:10-11).

La création en 1975 des ministères laïcs²⁶ est une autre contribution importante du Cardinal Malula dans l'Église Catholique au Congo. La participation consciente et active des laïcs dans la messe a été une véritable révolution dans l'Église Catholique au Congo. Par le passé en effet, les laïcs ne jouaient aucun rôle durant la célébration des messes ; ils étaient de simples spectateurs. Le Cardinal Malula concrétisa dans l'Église Catholique du Congo une décision du Concile Vatican II (1963-1965) qui, dans la Constitution sur la liturgie, appelle les laïcs à participer activement à la vie de l'Église et aux célébrations liturgiques (Plevoets, 2019 :21-22 ; Les Documents du Concile Vatican II, 2013 :432-437).

3.4 Le concept de la pastorale : compréhension de l'église catholique

Le mot « pastorale » est emprunté au latin « pastoralis » qui signifie « qui appartient aux pasteurs, aux bergers ». À partir de la métaphore du berger et ses brebis (Psaume 23 ; Jean 10. 1-21), la pastorale peut être définie comme l'ensemble des activités de l'Église à travers le ministère du pasteur ou du curé, pour l'édification, la croissance spirituelle et la bonne santé spirituelle des brebis du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sens que revêt la pastorale dans cette étude. Le but de la pastorale est clairement indiqué dans Éphésiens. 4. 11-15 : le perfectionnement des saints (des croyants), l'édification du corps de Christ, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme, à la mesure de la stature parfaite de Christ.

²⁵ L'adjectif « zaïrois » dérive de « Zaïre », l'ancienne appellation du « Congo ».

²⁶ C'est le Cardinal Malula qui valorisa la place et le rôle des laïcs dans la vie et la direction de l'Église. En créant les ministères laïcs, il affirme que ce n'est pas « un moyen pour remédier à la pénurie des prêtres mais une promotion du laïcat appelé à jouer de plus en plus un rôle de direction dans l'Église » (Saint Moulin, 1997 :11).

Contrairement aux protestants et aux pentecôtistes, les catholiques chérissent le mot « pastorale » et l'emploient dans un large éventail de contextes. À titre d'exemple, ils parlent de la pastorale liturgique, de la pastorale sacramentelle, de la pastorale kérygmaticque, de la pastorale pratique, de la pastorale familiale, de la pastorale de la santé, de la pastorale paroissiale, etc. Concernant les multiples significations du terme « pastoral », Viau (1987 :291) s'interroge : « Pastorale ? Études pastorales ? Théologie pastorale ? Théologie pratique ? Pastoral care ? Dialogue pastoral ? Pour faire suite à ces questions, quelques érudits utilisent le terme « Pastorale » pour désigner « la Théologie pastorale » ou « la Théologie pratique », c'est le cas de Bagot (1985 :765-774) et de Feitel (1966, p. 320-329). Viau (1987 :292) quant à lui différencie la pastorale de la Théologie pastorale en soulignant que la pastorale est dominée par les aspects pragmatiques du travail du pasteur, tandis que la Théologie pastorale se penche plus sur les aspects cognitifs et rationnels. Il affirme par ailleurs que « faire de la Théologie pastorale, ce n'est pas « faire de la pastorale » ; c'est plutôt réfléchir théologiquement sur l'activité pastorale » (Viau, 1987 :292).

Cependant, les catholiques estiment que la pastorale est « le fait de rendre toujours présent l'agir de Christ aujourd'hui, parce que c'est lui le Grand Berger, le Grand Pasteur. Tout ce que Christ faisait c'était la pastorale. Toute action qui rend présent l'agir de Christ c'est cela la pastorale » (Curé Njila, Kinshasa, 21 juin 2022). Cette compréhension est aussi partagée par le prêtre Bula Ndungu. Selon lui « la pastorale devrait être comprise comme l'ensemble d'activités ecclésiales organisées pour le salut des âmes. Autrement dit, tout ce que l'Église peut entreprendre comme activités pour l'édification du peuple, que ce soit sur le plan de l'enseignement, les différentes actions sociales, y compris les activités charismatiques » (Abbé Bula Ndungu, Kinshasa, 04 Aout 2024). L'abbé Bula Ndungu considère la recherche du baptême du Saint-Esprit non pas comme un sacrement mais plutôt comme une prise de conscience de la réalité baptismale. C'est à travers le Renouveau que le Saint-Esprit est venu mettre à jour la grâce du même Esprit qui est restée dormante durant des siècles dans l'Église.

3.5 Le mouvement du renouveau charismatique catholique : naissance et développement

Historiquement, le Renouveau Charismatique Catholique est un mouvement spirituel qui émane directement du Pentecôtisme (Hocken, 2001 :211 ; McClymond, 2014 :14-15 ;

Jéhanno, 1988 :20-21). Sa naissance est liée aux activités²⁷ spirituelles qui étaient organisées dans deux universités américaines catholiques : L'Université de Duquesne et l'Université de Notre Dame²⁸. En effet, certains professeurs et étudiants catholiques américains étaient de plus en plus déçus de constater le déclin progressif de l'Église Catholique en général, et de leur aumônerie en particulier (Jéhanno 1988 :20). Lassés par la froideur spirituelle, la monotonie liturgique, le formalisme et l'absence de puissance spirituelle, ils décidèrent de prier pour un renouveau spirituel dans l'Église (Jéhanno, 1988 :20-21 ; Mansfield, 1992 :38-40). C'est ainsi que, malgré leur attachement à l'Église Catholique, ils organisèrent des retraites spirituelles et des prières (ordinairement de trois jours) appelées *Cursillo*²⁹. Ces retraites et prières jouèrent un rôle important dans le déclenchement du réveil spirituel de février 1967, que l'on appelle le Renouveau Charismatique Catholique.

L'histoire du Renouveau Charismatique dans l'Église Catholique est frappante. Dans une retraite spirituelle (Weekend de Duquesne) organisée du 17 au 19 février 1967, à the *Ark and the Dove*, une maison de retraite située dans les North Hills, une grande effusion du Saint-Esprit eut lieu (Mansfield, 1992 :55). Plusieurs témoignages confirment qu'une trentaine de personnes, professeurs et étudiants, furent remplis du Saint-Esprit et parlèrent en langues de manière inattendue et étonnante. Le feu du réveil spirituel déclenché à l'Université de Duquesne embrasa rapidement l'Université de Notre Dame. Il faut noter qu'en date du 13 mars 1967, quelques étudiants et professeurs de l'Université

²⁷ Deux livres fascinants, *La Croix et le Poignard* (The Cross and the Switchblade) de David Wilkerson, publié en 1963, et *Ils Parlent en d'autres Langues* (They Speak With Other Tongues) de John Sherrill, publié en 1964, provoquèrent dans le cœur des étudiants et professeurs qui les lurent une immense soif du baptême du Saint-Esprit. Dans le premier livre, Wilkerson raconte sa mission d'évangélisation, une mission hautement dangereuse, auprès d'une bande de gangsters de Bedford Stuyvesant, un quartier de New York où régnait l'insécurité. Dans le second livre, Sherrill rapporte ses recherches sur la glossolalie dans les milieux pentecôtistes américains ; il vécut quelque chose d'inattendu pendant ses recherches puisqu'il fut baptisé du baptême du Saint-Esprit et parla en langues.

²⁸ Ces deux universités collaboraient étroitement sur le plan académique et spirituel. La première université se trouve dans la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, tandis que la deuxième est située à South Bend, dans l'Indiana. Un bon nombre de professeurs de l'Université Duquesne avaient achevé leurs études universitaires à l'Université Notre Dame. Par ailleurs, quelques étudiants de Notre Dame provenaient de Duquesne (Mansfield, 1992 33 ; Hocken, 2002 :481).

²⁹ *Cursillo* est un mot d'origine espagnole qui signifie « petit cours ». C'est un mouvement pour le renouvellement spirituel des fidèles de l'Église Catholique. Une retraite spirituelle de trois jours est organisée, du jeudi soir au dimanche.

Notre Dame, firent eux aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit et parlèrent en langues. Plus tard, le réveil spirituel gagna la paroisse universitaire catholique de l'Université d'État du Michigan. C'est de cette manière que le Pentecôtisme se répandit progressivement dans les universités et paroisses catholiques des USA (Kevin & Ranaghan, 1974 :28-31 ; Mansfield, 1992 :54-63).

En dehors de la prière dans les maisons des retraites, d'autres facteurs contribuèrent énormément à l'expansion de ce mouvement au sein de l'Église Catholique. On cite par exemple la publication des ouvrages sur sa naissance, les articles dans les revues et les journaux ; et, par ricochet, sa reconnaissance le 19 mai 1975 par le Pape Paul VI.

En fait, le Renouveau Charismatique Catholique a quelques points communs avec la plupart des réveils spirituels que l'Église a connus dans son histoire, tels que le réveil piétiste au XVIIe siècle, le réveil au Pays de Galles en 1904, sous la direction de Robert Evans (1879-1951) et le réveil d'Azusa Street (1906), pour ne citer que ceux-ci. Comme pour les réveils précités, le Renouveau Charismatique Catholique se produit à un moment où l'Église Catholique traverse un état de formalisme, de froideur spirituelle et de manque de puissance ; face à cette situation léthargique de l'Église, des hommes et des femmes cherchèrent la face de Dieu pour un renouveau dans l'Église, pour plus de puissance dans le témoignage chrétien.

3.5.1 Le Renouveau Charismatique Catholique à Kinshasa

A Kinshasa, le Renouveau Charismatique Catholique (RCC) débuta timidement en 1975, à la paroisse catholique Notre Dame de la Sagesse (NODASA), de l'Université Nationale de Kinshasa (UNIKIN), à l'initiative du prêtre jésuite et professeur Jacques Paulus (Bureau diocésain du Renouveau Charismatique Catholique, 2018 :22 ; Abbé Njila, Kinshasa, 14 juin 2022). Mais cette version officielle de l'Église Catholique est contredite par un témoin oculaire qui fut à l'époque étudiant à l'UNIKIN et l'un des encadreurs de ce groupe charismatique (il est actuellement pasteur et professeur dans une institution théologique à Kinshasa), (Alpha 20, Kinshasa 21 septembre 2024). Il reconnaît certes le rôle important que joua le père Paulus dans la création du groupe du Renouveau charismatique à l'UNIKIN, mais il affirme que ce n'est pas lui le fondateur.

Ce groupe semble avoir vu le jour par la volonté de quelques d'étudiants et professeurs, toutes confessions confondues, qui chaque mardi quittait l'UNIKIN pour participer aux réunions du Groupe de Prière Charismatique de Kato, le tout premier groupe charismatique interconfessionnel dans la ville de Kinshasa. Il fut fondé en 1975 par le couple missionnaire Guy et Lisette Danilo, de nationalité Suisse. Danilo fut le Secrétaire Général de la Ligue pour la Lecture de la Bible en RD Congo ; les réunions se tenaient dans sa résidence sise avenue Kato (Alpha 20, Kinshasa, 21 septembre 2024). Le chercheur valide cette version officielle du RCC en RD Congo étant donné que Alpha 20 reconnaît le rôle important du père Paulus lors la création du groupe du Renouveau charismatique à l'Université de Kinshasa.

Il faut souligner que ce groupe était interconfessionnel dans les toutes premières années de son existence ; il rassemblait des étudiants et des professeurs de toutes les confessions chrétiennes. Les réunions étaient d'allure pentecôtiste, sans aucune relation avec la liturgie catholique. Certains pasteurs des Églises pentecôtistes y étaient invités pour enseigner la Parole de Dieu, parmi lesquels, le pasteur Jacques André Vernaud qui était à l'époque missionnaire des Assemblées de Dieu du Congo.

Les membres appartenant à d'autres dénominations chrétiennes quittèrent le groupe du Renouveau charismatique de l'UNIKIN lorsque l'on exigea de tous les membres qu'ils utilisent le rosaire (usage du chapelet). Cette décision était en lien avec l'arrivée à Kinshasa en 1984 du père Emiliano Tardif, de nationalité Dominicaine. Ce dernier organisa des réunions évangéliques à Kinshasa au cours desquelles plusieurs malades furent guéris. C'est à sa fidélité à la vénération de la vierge Marie et au rosaire qu'il attribuait les miracles et les guérisons qu'il opérait. Étant donné que les protestants et les pentecôtistes considèrent le culte marial comme de l'idolâtrie, les membres issus de ces Églises furent scandalisés et quittèrent le groupe. C'est dans ces circonstances que le Renouveau Charismatique Catholique en RD Congo est né, à partir de l'Université de Kinshasa (Alpha 20, Kinshasa, 21 septembre 2024).

Ce mouvement se répandit rapidement dans d'autres paroisses grâce au séminaire de l'effusion du Saint-Esprit qui était organisé dans les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa par une équipe de responsables du groupe de RCC de l'UNIKIN. Les premières paroisses de Kinshasa où le RCC s'implanta sont : la paroisse Résurrection de la

commune de Lemba, quartier Salongo, la paroisse Saint Augustin de la commune de Lemba, la paroisse Saint Alphonse de la commune de Matete, la paroisse Saint Dominique de la commune de Limete.

Le Renouveau Charismatique Catholique en RD Congo fut reconnu officiellement par le Cardinal Joseph Albert Malula le 15 juillet 1980 (Bureau Diocésain du Renouveau Charismatique, 2018 :23). Cette reconnaissance est intervenue cinq ans après celle de ce mouvement sur le plan mondial par le Pape Paul VI, plus précisément le 19 mai 1975, lors du 3ème Congrès International du Renouveau Charismatique Catholique, organisé à Rome (Paul VI, 1975 :1).

3.5.1.1 La paroisse notre dame de la sagesse de l'UNIKIN (NODASA)

La paroisse Notre Dame de la Sagesse/NODASA³⁰ fut consacrée et inaugurée en 1957, sur le site de l'Université Catholique de Lovanium (aujourd'hui l'Université³¹ de Kinshasa (UNIKIN)). Elle compte près de 46.000 membres, étudiants, professeurs, femmes et enfants³². Comme pour l'Université de Duquesne et l'Université de Notre Dame, les membres, à sa création, étaient majoritairement des étudiants et des professeurs résidant sur le site universitaire, ainsi que des habitants des communes environnantes. Il y avait également d'anciens étudiants et professeurs qui, malgré le fait qu'ils ne résidaient plus sur le site universitaire, y étaient restés fidèles (Njila³³, Kinshasa, 14 juin 2022).

À ses débuts, la paroisse Notre Dame de la Sagesse était gérée par la Conférence des Évêques en tant que patrimoine de l'Université, cette dernière étant également un bien de la Conférence Épiscopale. Ce n'est que plus tard, en 1987, que le Cardinal va séparer

³⁰ La population est d'environ 46000 membres, y compris les étudiants et professeurs, selon le renseignement tiré du registre.

³¹ A l'origine, cette université se dénommait l'Université de Lovanium et fut fondée en 1954 par le Père jésuite Luc Gillon de nationalité belge. Parrainée par l'Université de Louvain en Belgique, elle fut la toute première université francophone subsaharienne. En 1971, suite à la politique de la Zaïrianisation prônée par le président Mobutu Sese Seko, l'État congolais prit la décision de la fusionner avec l'Université de Lubumbashi (fondée et soutenue par l'Université de Liège) et l'Université de Kisangani (fondée et soutenue par les missions protestantes) pour former l'Université Nationale du Zaïre (UNAZA).

³² www.notredamedelasagesse.org

³³ Curé de la paroisse NODASA

la paroisse de la Conférence des Évêques (NJILA, Kinshasa 14 juin 2022). Plusieurs témoignages confirment que cette paroisse est le berceau du Renouveau Charismatique Catholique au sein de l'Église Catholique en RD Congo.

3.5.1.2 La paroisse SACRE-CŒUR³⁴

L'histoire de cette paroisse remonte à 1927, lorsque les religieuses de la congrégation du Sacré-Cœur s'installèrent dans une vaste concession à Kalina (aujourd'hui Gombe), où elles bâtirent une école. Une chapelle y fut ensuite érigée et inaugurée le 4 juin 1932 pour les services religieux. En 1935, les Pères Jésuites se joignirent aux sœurs du Sacré-Cœur et prirent la direction des services religieux. Ils se chargèrent également de la formation spirituelle des fidèles catholiques résidant à Kalina et fréquentant la chapelle. La chapelle fut agrandie en 1958 suite à la croissance numérique de ses membres. C'est en 1965 que la chapelle du Sacré-Cœur fut élevée au rang de paroisse et un curé fut désigné pour la diriger (Léon de Saint Moulin, 2015).

Le Renouveau charismatique fut introduit dans cette paroisse en 1980 par deux sœurs de la même famille : Marceline Kombe et Mikiti Kombe (Apha 21, Kinshasa, 30 septembre 2024). Elles firent connaissance avec ce mouvement au cours d'un séjour aux États-Unis. Le groupe se développa très rapidement ; et l'une des raisons de cette croissance est la bonne localisation géographique de la paroisse. Elle est située dans la commune de Gombe, où se trouve le centre-ville de Kinshasa, le centre des affaires³⁵. Il était donc plus facile pour les chrétiens qui étaient attirés par le Renouveau charismatique de se rendre, après le travail, à Sacré-Cœur pour y participer aux réunions.

À l'instar de Notre Dame de la Sagesse, la paroisse Sacré-Cœur a joué un rôle déterminant dans l'expansion du mouvement du Renouveau Charismatique Catholique

³⁴ La paroisse Sacré-Cœur est située dans la commune de Gombe, une commune résidentielle et commerciale qui abrite la plupart des sièges des institutions nationales et organisations internationales, ainsi que des entreprises publiques et privées. C'est dans cette commune que se trouvent les missions diplomatiques et les résidences des ambassadeurs. Les personnes habitant cette commune sont, pour la plupart, de bonnes conditions sociales.

³⁵ De nombreuses compagnies, la plupart des ministères et institutions de l'État. Des milliers d'habitants s'y rendent pour travailler chaque jour.

dans l'archidiocèse de Kinshasa. Elle contribua également à la naissance de nombreuses églises de Réveil dans la ville de Kinshasa.

3.5.1.3 La paroisse SAINT-JOSEPH

La paroisse Saint-Joseph est située sur la commune de Kalamu, plus précisément dans le quartier Matonge, un quartier célèbre de la ville de Kinshasa, surnommé « cité des ambiances ». Il faut garder à l'esprit que le quartier Matonge est le carrefour des activités commerciales, musicales, sportives et culturelles. En effet, l'histoire de cette paroisse remonte à 1956 lorsque l'Église catholique ouvrit à Matongue une mission que Monseigneur Scalais baptisa du nom de Saint-Joseph. En 1961, cette église fut élevée officiellement en paroisse et chef-lieu de doyenné. (Saint Moulin, 1985 :1).

Surnommée la paroisse « patriotique », Saint-Joseph a été à plusieurs reprises le point de départ ou de convergence de plusieurs marches pacifiques de revendications à caractère politique sous l'organisation du Comité Laïc de Coordination (CLC)³⁶. Plusieurs chrétiens furent tués dans l'enceinte ou aux abords de la paroisse suite à la répression brutale de la police. Ce fut le cas lors de la marche pacifique des chrétiens organisée le 6 février 1992 pour réclamer la réouverture de la Conférence Nationale Souveraine (CNS). Neuf personnes furent tuées par balles, dont deux à l'intérieur de l'enclos de la paroisse et sept autres à ses abords (Saint Moulin, 1985 :4). Reste à savoir si la vocation de la paroisse était aussi politique.

Toutefois, hormis son engagement patriotique, la paroisse Saint-Joseph³⁷ a contribué à l'expansion du mouvement du Renouveau Charismatique dans l'archidiocèse de Kinshasa. Du fait de l'emplacement stratégique de la paroisse et de son dynamisme spirituel, le groupe du Renouveau a présenté une caractéristique particulière : il est

³⁶ Le Comité Laïc de Coordination est une organisation regroupant des intellectuels laïcs de l'Église Catholique de la RD Congo. Saint Joseph est une des églises où la plupart des messages et déclarations que l'épiscopat du Congo publia régulièrement à partir de 1990 furent lus, notamment à la messe latin-français. L'aboutissement aux élections de 2006 fut pour une part le fruit des efforts de conscientisation de formation électorale qui furent menés avec persévérance. La paroisse Saint Joseph en fut un foyer.

³⁷ Cette mission était dirigée par les Pères de Scheut et n'était pas à l'emplacement actuel de la paroisse ; elle était située près du boulevard Sendwe. Elle fut délocalisée sur l'avenue Victoire suite à la croissance numérique des fidèles de Sendwe.

fréquenté par des chrétiens catholiques appartenant à d'autres paroisses. En raison du dynamisme spirituel et pastoral des différents curés et de l'engagement patriotique de ses fidèles, la paroisse Saint Joseph de Matonge reste une paroisse de référence dans l'archidiocèse de Kinshasa.

3.6 Le mouvement du renouveau charismatique : défi pour la pastorale de l'église catholique

Le Renouveau Charismatique n'est pas une église, mais un mouvement de réveil spirituel au sein de l'Église Catholique. Le paradoxe est que ce mouvement confesse la doctrine pentecôtiste. C'est le cas par exemple de la doctrine du Baptême du Saint-Esprit et de l'exercice des dons charismatiques. Cette doctrine pentecôtiste est par conséquent un défi pour l'Église Catholique de Kinshasa par son impact sur quelques aspects de la pastorale, c'est-à-dire sur l'ensemble des activités ecclésiales organisées pour le salut des âmes. Puisqu'il s'agit de l'impact sur la pastorale de l'Église Catholique, il s'avère important d'en parler.

3.6.1 L'impact sur la liturgie : sa mise à l'écart

La première chose qui frappe quiconque participe pour la première fois à une réunion de prière du Renouveau Charismatique Catholique est la mise à l'écart de la liturgie de l'Église. Les groupes du Renouveau Charismatique ont presque adopté la liturgie pentecôtiste quant à la modération de culte de prière, l'exercice des dons charismatiques, etc. Les groupes de Renouveau charismatiques ont presque adopté la liturgie pentecôtiste quant à la modération de culte de prière, l'exercice des dons charismatiques, etc. En adoptant la liturgie pentecôtiste, les groupes de Renouveau charismatique semblent totalement s'être écartés de la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, alinéa 7, qui déclare que la liturgie est l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef, le prêtre (Les Documents du Concile de Vatican II, 2013:136). Contrairement à l'esprit de la Constitution, Alpha 4 (Kinshasa) estime qu'avec le Renouveau le voile s'est déchiré, tout le monde peut voir le Saint des saints. Ceci veut dire que tout chrétien peut prier et

exercer les dons que Dieu lui donne (la guérison, le parler en langues et autres). Il n'y a plus maintenant de privilégiés.

Comme chez les Pentecôtistes, dans le Renouveau charismatique, les tâches pastorales ne sont plus l'exclusivité des curés ; les responsables de groupes, appelés bergers, les accomplissent également dans l'encadrement spirituel des membres de RCC. Bien que la liturgie dans l'Église Catholique Romaine soit sacrée, voire le socle de la foi catholique, les cultes sont passés du caractère formel, pourvu de la rigidité rituelle, ennuyeuse, à la liberté des actions cérémonielles, simples et à la spontanéité communautaire. Ceci est très important, puisque si l'on considère par ailleurs la racine grecque du mot liturgie « leiturgia », le terme est composé du préfixe « laos » qui signifie « peuple, foule, assemblée », et du suffixe « ergon » qui signifie « œuvre, travail » (Le Gall, 1990 :48). Ce qui signifie, étymologiquement, que la liturgie est « un service public ou service de l'assemblée ». Un tel mode de culte semble plus attrayant, vivant et reste un moyen important de promouvoir une participation active et consciente et d'attirer la participation de tous (Gotan, 2015 :7). Puisque le mouvement du Renouveau a un impact sur la liturgie, en corollaire, il y a des implications sur d'autres aspects notamment la communication de l'homélie, l'hymnologie et la louange, l'accompagnement pastoral, l'évangélisation publique, la prière, le ministère de délivrance/exorcisme et la neuvaine.

3.6.2 La communication de l'homélie

Le terme « homélie » est propre à la théologie catholique, tandis que les protestants et les pentecôtistes parlent de la prédication ou du sermon. Généralement, l'Église Catholique Romaine a toujours fustigé le fait que les pentecôtistes parlent plus dans leurs prédications de leurs expériences au lieu de prêcher la Parole de Dieu. En effet, la constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, déclare que « L'homélie par laquelle, au cours de l'année liturgique, on explique à partir du texte sacré les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne est fortement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même » (Les documents du Concile de Vatican II, 2013 :152).

Dans un article intitulé *les stratégies communicatives des Églises de Réveil au Congo : un défi sur l'Église Catholique*, Sisi Kayan (n.d :10-11) souligne que les pasteurs pentecôtistes, dans leurs prédications, captivent l'attention de l'auditoire et sont relaxes.

Il poursuit en soulignant qu'ils enseignent avec vivacité, que leurs messages rencontrent les besoins des fidèles. Bien qu'il fustige la spectacularisation de leur prédication qu'il qualifie de *style show*, il n'est pas d'accord avec la manière dont la parole de Dieu est prêchée dans l'Église Catholique Romaine. Selon Sisi Kayan, il y a un faible impact des homélies sur les fidèles dans l'Église Catholique. Le prêche des prêtres catholiques est généralement caractérisé par un style lent, monotone, sans vivacité, à l'allure d'une mélodie.

De nombreux témoignages démontrent que les prêtres et les laïcs dans les groupes du Renouveau Charismatique adoptent le style des prédicateurs pentecôtistes. On peut citer par exemple l'abbé Blaise Kanda³⁸, curé de la paroisse universitaire Notre Dame de l'Espérance, du diocèse de Mbuji-Mayi. Son style pentecôtiste de prêcher l'Évangile l'a rendu populaire et célèbre. Les vidéos de ses sermons sont largement partagées sur les réseaux sociaux et sont suivies non seulement par les chrétiens catholiques, mais également par les protestants et les pentecôtistes. Comme souligné par Sisi Kayan (n.d :10-11), il est un fait indéniable que les fidèles, mêmes parmi les catholiques, apprécient plus les prédications des pasteurs pentecôtistes que les sermons au ton monotone des prêtres catholiques. Mais les prêtres qui sont charismatiques prêchent la Parole de Dieu comme des prédicateurs pentecôtistes. Ils sont relaxes, prêchent avec vivacité, se déplacent, varient l'émission de leurs voix. Ils parviennent ainsi à capter l'attention des fidèles. Cet impact pentecôtiste sur la communication de l'homélie s'ajoute au mouvement du Renouveau Charismatique³⁹ ; car il est normal qu'un culte très

³⁸ www.facebook.com/paroissepunde

³⁹ Les groupes du Renouveau Charismatique accordent aussi une grande importance à la formation spirituelle et biblique de ses membres. Leurs programmes hebdomadaires prévoient un jour pour la prière et l'adoration, et un jour pour l'enseignement biblique. En outre, ils organisent régulièrement des séminaires de formation spirituelle. Afin de faciliter la formation et l'encadrement spirituels des membres des groupes de prière du Renouveau Charismatique des paroisses de Kinshasa, le Bureau Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique édite des brochures à leur intention. Voici quelques brochures publiées :

- Livret des enseignements d'initiation pour les nouveaux venus au RCC :
- Livret des enseignements du séminaire de la vie dans l'Esprit
- Comment recevoir et exercer les dons spirituels
- Le combat spirituel

expressif et vivant par ses couleurs, ses charmes, ses mouvements, attire davantage que les liturgies tristes et souvent fades de l'Église Catholique.

3.6.3 L'hymnologie et la louange

Les Églises pentecôtistes sont bien connues pour leur pouvoir dans le culte et leur sens de l'expérience du surnaturel. Comme le rappelle Albrecht (1992 :116), le mode de célébration est au centre du rituel et du culte pentecôtiste. Les pentecôtistes organisent des cultes qui sont caractérisés par un sens très conscient et réel de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de jubilation dans leurs cultes. De même, les réunions de groupes du Renouveau Charismatique ressemblent pratiquement aux cultes des Églises Pentecôtistes. Les membres louent Dieu dans la liberté de l'Esprit, chantent, dansent, élèvent les mains, poussent des cris de joie, acclament le Seigneur, etc.

Mais bien avant la naissance du Renouveau Charismatique en RD Congo, le cardinal Joseph Malula militait déjà pour une liturgie adaptée à la culture congolaise. Il y est parvenu ; et cette nouveauté dans la liturgie est appelée « le rite zaïrois » (Ndongala, Mazumanga & Mwana-Kitata, 2023 :397). La danse trouve sa place lors de la procession d'entrée au début de la célébration, pendant le Gloria, pendant la procession des dons à l'offrande et le Sanctus, pendant le chant d'actions de grâce, après la communion (s'il y en a un) et le chant de sortie » (Plovoets, 2019 :5). Cette manière de louer Dieu a été dans le passé l'objet de nombreuses critiques de la part des leaders catholiques mais, avec le temps, elle a fini par s'imposer et à être adoptée (Alpha 6, Kinshasa, 02 juillet 2022).

3.6.4 L'accompagnement pastoral

L'accompagnement pastoral est défini par Huser (2014 :33-35) comme un équipage personnalisé selon les besoins de chacun. Huser précise que cet accompagnement concerne le bien-être spirituel d'une personne tel qu'envisagé dans le cadre de l'Église. À ce sujet, Alpha 9 (Kinshasa, 11 juillet 2022) rappelle que l'accompagnement pastoral et spirituel des fidèles par les prêtres a beaucoup évolué, ce n'est plus une formalité, il y a maintenant des programmes appropriés, des séances de prières. Cet accompagnement permet aux personnes rencontrant des problèmes sérieux et ayant

besoin de la délivrance, d'être recommandées auprès des bergers de groupe de prière charismatique (Alpha 9, Kinshasa, 11 juillet 2022).

Il existe des controverses au sein de l'Église catholique en RD Congo et ailleurs dans le monde au sujet de l'imposition des mains et la prière de délivrance. En Côte d'Ivoire par exemple, Kouassi (2011 :79-80) qualifie cette pratique d'usurpation lorsque les bergers le font dans le sens de la transmission d'un quelconque pouvoir. Selon lui, la pratique de l'imposition des mains est un geste réservé exclusivement au clergé pour l'administration des sacrements et pour la bénédiction. Dénonçant cette pratique, Kouassi (2011 :79) soutient ces allégations en soulignant que le sens du geste de l'imposition des mains est la transmission de pouvoirs, la communication de la personnalité ou de l'esprit de celui qui impose les mains, la guérison ou enfin la communication du Saint-Esprit pour qu'il se manifeste dans la vie d'un individu. Jacques Kouassi limite l'imposition des mains aux clergés. Il estime néanmoins que l'équilibre serait si et seulement si l'imposition des mains était un geste symbolique de soutien (Kouassi, 2011 :79-80). Cette allégation est soutenue par Alpha 8 (Kinshasa, 05 juillet 2022).

Selon Alpha 8, les chrétiens, voire les bergers du Renouveau, n'ont pas le droit d'imposer les mains aux malades, ni de donner des effusions, etc. Alpha 9 (Kinshasa, 11 juillet 2022) s'oppose à cette limitation. Il estime que cette décision n'est pas juste d'autant plus que les bergers ont cette tâche presque quotidiennement. Ils s'entretiennent avec des personnes qui font face aux différents problèmes de la vie et qui ont besoin d'aide spirituelle. ; ils les écoutent, les conseillent et prient pour eux.

La deuxième pratique, objet de controverse, est l'exorcisme. Il existe dans chaque groupe paroissial du Renouveau charismatique une commission de discernement spirituel. Si le problème auquel fait face une personne provient d'une source démoniaque, les bergers prient pour sa délivrance. Or, dans l'Église Catholique, il existe « des exorcistes attitrés », des prêtres consacrés au ministère de délivrance. « Le ministère de l'exorciste est confié à un prêtre expressément désigné par l'évêque diocésain. En effet, on n'en dispose pas en vertu d'un seul charisme personnel mais on le reçoit de l'Église (Service National de Pastoral Liturgique et Sacramentelle, 2006 :14).

Mais, pour Alpha 4 (Kinshasa, 21 juin 2024) cette position est injuste parce que les prêtres pratiquent l'exorcisme en utilisant les bougies, l'eau bénite et la croix, mais les bergers et autres chrétiens le font au nom de Jésus-Christ.

Malgré les arguments avancés, certains évêques, prêtres et autres laïcs se plaignent toujours du fait que les bergers des groupes du Renouveau Charismatique se soient éloignés de la ligne de l'Église par leur manque d'obéissance aux autorités et aux pratiques séculaires de l'Église en matière de prière de délivrance et d'exorcisme (Shimba, 2007 :9).

Face à ce problème épineux, il apparaît clairement que le Pentecôtisme a influencé profondément la liturgie de l'Église Catholique sur ses aspects de l'accompagnement pastoral-spirituel et sur le ministère de délivrance-exorcisme. À ce propos, l'Église Catholique est appelée à relever le défi car, tout au long de l'histoire du Pentecôtisme, les dirigeants avaient stimulé les membres vers un sacerdoce universel ; ils insistaient sur le fait que la mission était un domaine pour tout croyant, et qu'elle n'était pas limitée à une catégorie particulière de personnes, tels les clergés (Barrett, 1988 :120).

3.6.5 Les veillées de prière et la neuvaine

Selon Alpha 9 (Kinshasa, 11 juillet 2022), les veillées de prière dans l'Église Catholique ont débuté dans les groupes du Renouveau charismatique paroissiaux, les curés leur ont ensuite emboité le pas. Ce type de réunions où les fidèles prient toute la nuit, ou une partie de la nuit, est une pratique des églises pentecôtistes. C'est ici qu'on peut parler de neuvaine ; la neuvaine est un rassemblement de chrétiens catholiques pour la prière durant neuf jours. Ces réunions se déroulent dans les maisons des fidèles et sont généralement dirigées par les bergers et autres responsables paroissiaux de groupes de prière du Renouveau charismatique paroissiaux.

3.6.6 L'évangélisation publique

L'organisation des campagnes d'évangélisation publique est une autre contribution du Pentecôtisme à l'Église Catholique de Kinshasa. En effet, l'évangélisation publique est une des marques des Églises Pentecôtistes. Jamais l'Église Catholique en RD Congo n'a utilisé dans le passé ce procédé pour gagner des âmes. C'est la raison pour laquelle Alpha 4 (Kinshasa, 23 juin 2022) estime que le Renouveau est une arme que Dieu a

donnée à l'Église pour le témoignage et pour porter loin la Parole de Dieu. Grâce à ce mouvement, les paroisses catholiques tiennent des campagnes d'évangélisation publique, dans les enceintes de la paroisse, en dehors du temple ou sur les places publiques. Le but de ces campagnes est de gagner de nouvelles âmes au Seigneur, édifier l'Église, prier pour les besoins des fidèles et pour la guérison des malades.

3.7 Conclusion partielle

Ce présent chapitre était une étude descriptive empirique menée dans l'Archidiocèse de Kinshasa notamment : Notre Dame de la Sagesse, Saint Joseph et Sacré-Coeur. Le chapitre cherchait à décrire ces églises et la pertinence du défi pastoral auquel elles sont confrontées à l'égard de l'expansion des églises pentecôtistes. Dans un premier temps, la circonscription du contexte de recherche était nécessaire : il s'agit de la RD Congo et de la ville de Kinshasa.

Le chapitre a ensuite présenté l'aperçu historique de l'Église Catholique Romaine en RD Congo, son implantation, son organisation structurale, ainsi que son système pastoral. Il a été démontré que l'Église Catholique Romaine est connue pour la stabilité de sa liturgie. Bien que sa liturgie soit stable, la pastorale de l'Église est influencée par le Pentecôtisme à travers le Renouveau Charismatique. Le Renouveau charismatique catholique n'est pas d'origine congolaise, sa naissance est liée aux activités spirituelles qui étaient organisées dans deux universités américaines catholiques : L'Université de Duquesne et l'Université de Notre Dame. L'étude a établi que le Pentecôtisme a réellement exercé une influence sur la pastorale de l'Église Catholique Romaine dans certains aspects tels que la liturgie, la communication de l'homélie, l'hymnologie, l'accompagnement pastoral etc. Grâce à cette influence pentecôtiste, les avancées sont significatives quant à la vitalité spirituelle.

Bien que cette vitalité soit visible, les controverses persistent au sujet de l'accompagnement pastoral-spirituel, de la délivrance et de l'imposition des mains aux malades. Les bergers et les membres des groupes du Renouveau Charismatique pensent que l'accompagnement pastoral et spirituel des fidèles par les prêtres devrait évoluer. La délivrance ne doit plus exclusivement être l'affaire des exorcistes seuls, mais de tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et du pouvoir. Ce conflit lié à la responsabilité reste un défi à relever dans cette confession chrétienne. Le prochain

chapitre abordera la situation actuelle de l'influence du Pentecôtisme dans les trois paroisses de l'Église Catholique Romaine de l'archidiocèse de Kinshasa en RD Congo.

CHAPTER 4 LES CAUSES DE L'INFLUENCE DU PENTECOTISME SUR LA PASTORALE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN RD CONGO

4.1 Introduction

Ce chapitre vise à identifier les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale des trois paroisses catholiques formant notre échantillon (Notre Dame de la Sagesse, Saint-Joseph et Sacré-Cœur) de l'archidiocèse de Kinshasa, et sur l'Église catholique en RD Congo. Il répond à la question de recherche suivante : Que peut-on apprendre d'une étude interprétative sur les raisons de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de ces trois paroisses catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa et sur l'Église catholique romaine en RD Congo ?

Le chercheur se sert de la deuxième approche d'interprétation en Théologie Pratique d'Osmer (2008 :4) qui se résume par la question : « Pourquoi cela se passe-t-il ? » (Why is going on ?). Elle est une tâche interprétative, et elle recourt aux théories scientifiques pour comprendre et identifier les causes de certaines situations (Osmer, 2008 :4).

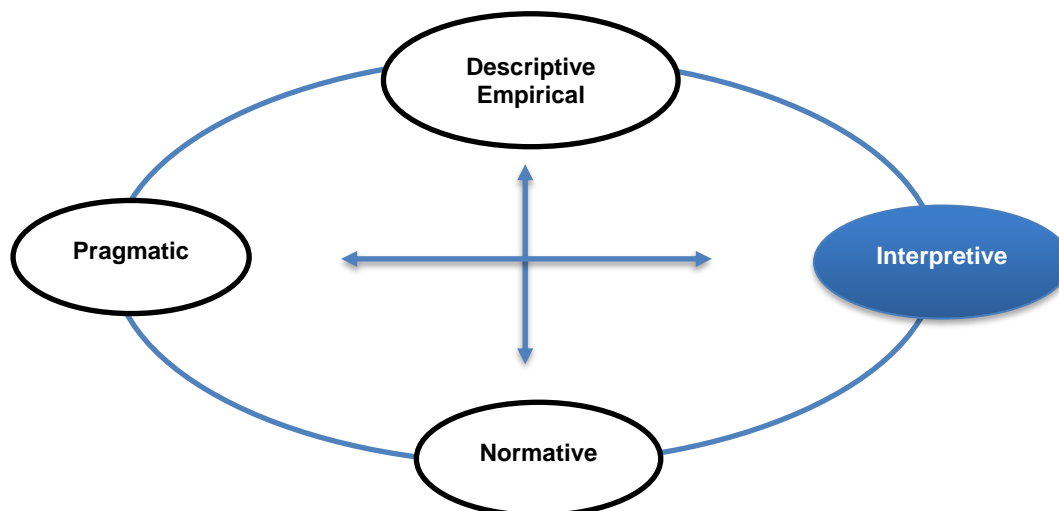

Fig. 4.1. La tache interprétative (Osmer, 2008:10).

Pour y parvenir, le chercheur explorera la littérature existante pertinente sur les théories de l'influence sociale. Ensuite, il abordera les éléments constitutifs importants de la

doctrine pentecôtiste qui ont influencé la pastorale de ces trois paroisses de l'Église Catholique de l'Archidiocèse de Kinshasa. Enfin, le chapitre analysera les causes endogènes et exogènes de cette influence sur les Églises Catholiques Romaines.

4.2 L'influence sociale : Quelques théories

Le concept de « l'influence⁴⁰ » fait l'objet de plusieurs définitions en sciences sociales, telles que la sociologie, la psychologie, l'éducation, la théologie, etc. En effet, le sociologue Ferréol (2012 :138) définit l'influence comme toute forme d'action jouant un rôle déterminant dans le comportement d'autrui. Kittel et Friedirch (1968 :9) estiment que le terme influence souligne la persuasion ; une compréhension qui vient du grec *πείσμονή* (peismone). Pour Fischer (2020 :117), l'influence sociale recouvre tout ce qui produit un changement de conduite en vertu d'une relation dynamique entre des pressions dominantes dans un contexte donné et l'adaptation des individus. Ce qui signifie que l'influence sociale est une pression morale, intellectuelle, sociale et religieuse qu'exerce un individu ou un groupe sur un autre individu ou un autre groupe qui modifie consciemment ou inconsciemment son comportement, son style de vie et ses croyances religieuses. Par conséquent on peut dire que l'influence est le changement comportemental d'une personne ou d'un groupe à la suite d'une pression extérieure. Dans le N.T, le terme « influence, *πείσμονή* » apparaît une seule fois dans Galates (5.8-9).

4.2.1 Quelques théories de l'influence sociale

Il existe plusieurs théories de l'influence sociale mais quatre en sont les principales, citons : le conformisme, la normalisation, la soumission à l'autorité et l'innovation. De ces quatre théories, seule l'innovation, qui est l'influence de la minorité sur la majorité, concorde avec le phénomène de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique. Elle sera exposée largement dans cette section et les raisons de ce choix seront présentées.

⁴⁰ Du latin *influendum* (nominatif *influens* participe présent de *influenre*) qui signifie s'écouler, affluer, se déverser (Online Etymology Dictionary. s.a.) <https://www.etymonline.com/fr/word/influence>. Date of access: 05 Sept. 2023.

4.2.1.1 Le conformisme

Le conformisme est l'attitude passive qui consiste à accepter des idées, des coutumes, des comportements, des règles morales et des manières de parler communément reconnus par la majorité des personnes de l'environnement ou du groupe auquel on appartient. Ceci se caractérise par une dissociation nette entre les convictions intimes de l'individu et son attitude affichée en public (Nugier & Chekroun, 2021 :38-41). En effet, le concept implique l'existence d'une inégalité de statut entre ceux qui mènent et ceux qui sont influencés.

Cette théorie fut développée en 1951 par le psychologue français Salomon Asch (1907-1996), sur la base de recherches faites à partir d'un paradigme appelé le « paradigme des lignes » (Nugier & Chekroun, 2021 :35 ; Anctil, 2016 ; Montmolin, 1997 :17). L'expérience d'Asch cherchait à démontrer la pression exercée par une majorité sur une minorité ; c'est-à-dire l'indépendance de l'individu lorsqu'il se trouve en face d'un groupe. Asch a réalisé que le comportement de chaque individu est manifestement influencé par le groupe. En d'autres mots, dans les contextes organisationnels, les membres ont tendance à être influencés par la pression du groupe pour adopter des comportements qui correspondent aux normes établies et aux valeurs du groupe (Bollon, 2002). C'est-à-dire que les individus soumis sont souvent influencés par de fausses réponses du groupe et répondent incorrectement. En revanche, dans la situation de contrôle, c'est-à-dire en privé et sans influence, ils répondent correctement (Nugier & Chekroun, 2021 :41- 45). Le conformisme serait un moyen d'éviter un conflit (majorité/minorité) et un rejet par la majorité. Autrement dit, le conformisme est utilisé comme un moyen de contourner la discorde et l'ostracisme de la majorité dominante (Anctil, 2016). Dans de nombreux cas, les conformistes n'adhèrent pas aux idées de la majorité, mais opèrent un suivisme de complaisance de manière à se mettre en consonance avec le groupe duquel ils subissent la pression et souhaitent s'intégrer. Ainsi, cette peur du rejet et le désir de plaire à d'autres personnes en position dominante, en raison de leur nombre ou de leur statut social, aboutissent souvent à un conformisme de façade.

4.2.1.2 La normalisation

Cette théorie de l'influence sociale affirme qu'en l'absence de norme établie les sujets exercent les uns sur les autres une influence réciproque et convergent vers une norme

commune, soit une « normalisation ». Cette théorie fut développée en 1935 par Muzafer Sherif (1906-1988). En effet, Muzafer Sherif voulait savoir comment se comporterait un groupe de personnes si on les plaçait dans une situation où elles n'avaient pas à leur disposition un cadre de référence pouvant guider leurs actions et prendre des décisions. Son expérience, basée sur l'autocinétique⁴¹, consistait à placer un sujet seul dans une salle totalement obscure, ayant en face de lui un pupitre avec un bouton. Un point lumineux était projeté à 5 mètres de lui pendant quelques secondes et, quand il réapparaissait, il devait dire de combien de centimètres le point lumineux s'était déplacé. Mais, en réalité ce point lumineux ne se déplaçait pas, il réapparaissait au même endroit. Sherif fit cette expérience 100 fois chaque jour, en changeant les sujets. Cette expérience lui permit de découvrir que chaque sujet créait sa propre norme référence, et l'évaluation de la distance du déplacement du point lumineux tournaient autour d'une distance prise comme norme (Anctil, 2016 :14). Il répéta cette expérience, mais en modifiant la taille : groupe de deux sujets et groupe de trois sujets ; ces personnes parvinrent à créer elles aussi une norme commune.

Les normes qui sont au centre de cette théorie peuvent être définies comme les règles de vie qui guident moralement une communauté. Elster (1989) les a qualifiées de « ciment de la société », Durkheim de son côté a estimé qu'elles sont « une contrainte morale », pour Leyens et Yzerbit (1997) elles sont un « lubrifiant social » (Nugier & Chekroun, 2021 :13).

La normalisation est donc ce phénomène où « les membres d'un groupe s'influencent mutuellement » (Anctil, 2016 :14). Nous la définissons comme le processus d'interaction entre des individus qui convergent vers l'établissement des normes morales communes et acceptables pour tous.

4.2.1.3 La soumission à l'autorité

Durant les années 1960, le psychologue américain Stanley Milgram (1933-1984) mena des recherches pour connaître le degré d'obéissance et de soumission d'une personne

⁴¹ Le mouvement autocinétique est « une illusion perceptive qui survient lorsqu'une personne plongée dans l'obscurité totale perd ses points de référence habituels ; si on lui demande de fixer un point lumineux, elle a l'impression que ce point est en mouvement, alors qu'il reste fixe » (Anctil, 2016).

ou d'une communauté face à un ordre émis par une autorité, particulièrement lorsque cet ordre est contraire aux valeurs morales. Il visait à « déterminer où finit la soumission et l'obéissance à l'autorité et où commence la responsabilité de l'individu ; comment concilier les impératifs de l'autorité avec la voix de la conscience » (Billeau, 1974 :2). Un des premiers articles qu'il publia et dans lequel il rapporte le résultat de ses expériences porte le titre de « behavioral study of obedience ». Milgram fut profondément marqué par les atrocités commises par les nazis à l'égard des Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Il s'est interrogé sur le fait de savoir comment les soldats allemands soumettaient les Juifs à des traitements inhumains en bafouant les valeurs morales, et voulait savoir ce qui les poussait à obéir aux ordres criminels d'Adolf Hitler. Ce questionnement avait hanté Milgram et l'avait poussé à mener des recherches sur l'obéissance ou la soumission à l'autorité.

4.2.1.4 La théorie de l'innovation

Appelée également la théorie de l'influence de la minorité, l'innovation est l'influence d'une minorité sur une majorité (Ancill, 2016). Cette théorie fut élaborée par le psychologue Sergen Moscovici (1915-2014) et ses collaboratrices Elisabeth Lage et Martine Naffrechoux. S'inspirant du paradigme des lignes d'Asch, Moscovici entreprit des recherches fondées sur un autre type de paradigme appelé le « paradigme bleu vert ». Le but poursuivi était de vérifier si une minorité pouvait influencer une majorité.

Pour expliquer le phénomène de l'influence minoritaire, Moscovici⁴² a développé une théorie qu'il a appelé la conversion, qui est un changement d'opinion, de comportement, et de croyance. À propos de cette théorie, Nugier (2021 :92) estime que la conversion est la conséquence la plus profonde puisqu'elle désigne les changements d'opinions ou de comportements qui se produisent sous l'influence d'une source donnée, mais qui ne

⁴² Moscovici avait choisi cent vingt-six participants, qu'il avait repartis en groupe de six, dont deux compères et quatre participants naïfs. Les participants devaient évaluer successivement la couleur de six diapositives de couleur bleue et devaient répondre à haute voix. Les compères qui répondaient en première et en deuxième position, ou en première et quatrième position, avaient reçu la consigne de dire toujours avec une voix ferme, sans hésitation et sans agressivité, que la diapositive était de couleur verte. Ces travaux ont démontré que dans la condition avec influence, 8,42% des participants donnaient la même réponse que celle des compères, alors qu'elle était incorrecte. En revanche, dans la condition de contrôle, il y avait seulement 0,25% d'erreurs (Nugier & Chekroun, 2021 : 89-91).

sont pas directement observables et dont on ne se rend compte qu'après coup, dans d'autres circonstances, et sans forcément les lier à l'influence subie.

En 1969, Moscovici et ses collaborateurs effectuèrent des recherches sur comment rendre plus efficace l'influence de la minorité sur la majorité. À l'issue de leurs travaux, ils découvrirent cinq styles de comportement qui rendraient la minorité plus agissante. Ces cinq styles sont : l'investissement, la consistance, l'autonomie, la rigidité et l'équité (Nugier & Chekroun, 2021 :95-100). Ci-dessous les caractéristiques de chacun de ces styles :

- 1) **L'investissement.** La minorité doit démontrer qu'elle accorde de la valeur et une grande importance à ses idées et ses objectifs.
- 2) **La consistance.** C'est le style le plus important. La minorité doit maintenir sans faille son comportement, son opinion, en tout temps et en toutes circonstances.
- 3) **L'autonomie :** La minorité doit garder son indépendance dans l'affirmation de ses opinions.
- 4) **La rigidité.** La minorité devait éviter la rigidité et avoir une attitude intermédiaire entre la rigidité et la souplesse.
- 5) **L'équité.** La minorité devait établir de bonnes et justes relations avec la majorité.

La théorie de l'innovation semble s'être appliquée inconsciemment ou consciemment sur les Églises Catholiques Romaines.

4.2.1.5 Justification de la Théorie de l'innovation

L'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo est effectivement l'influence d'une minorité sur une majorité. Il est reconnu qu'à sa naissance, au début du XXe siècle, le Pentecôtisme débuta avec une poignée de personnes, et était considéré comme une secte pernicieuse. Mais au fil des années, il est parvenu à se développer, à s'étendre sur tous les continents. De plus, il est parvenu à pénétrer dans les autres Églises chrétiennes, allant jusqu'à s'imposer dans le paysage chrétien sur le plan mondial. Personne n'avait prédit ni imaginé la croissance exponentielle et extraordinaire que ce mouvement allait connaître.

Ce mouvement, qui constitue aujourd'hui la deuxième plus grande famille de chrétiens au monde (après l'Église Catholique Romaine), se retrouve dans pratiquement toutes les nations et tous les groupes ethniques du monde. À la fin du XXème siècle, plus de 500 000 000 de personnes étaient impliquées dans ce réveil qui continue sa croissance massive dans le nouveau millénaire (Synan, 2001 : ix).

Pour faire suite à ce qui vient d'être souligné, il faut noter que le Pentecôtisme qui s'impose à ce jour en RD Congo suit le même schéma. Le tout premier mouvement pentecôtiste pénétra en 1915 à Mwanza, une localité reculée dans la province du Katanga. Ceux qui suivirent furent également orientés par les colons belges dans les villages et localités de moindre importance, loin des villes. Aujourd'hui pourtant, les Églises pentecôtistes sont présentes dans toutes les villes et importantes localités du pays. Les doctrines et les pratiques pentecôtistes ont pénétré plusieurs Églises protestantes et également l'Église Catholique. En termes d'effectif des membres, les Églises pentecôtistes toutes confondues viennent derrière l'Église Catholique.

Dans son article intitulé : *La Pentecôtisation des Églises Protestantes en RD Congo*, Kalombo (2015 :170) qualifie le Pentecôtisme de « mouvement sans frontière ». Ce qui signifie qu'en RD CONGO comme ailleurs, le Pentecôtisme est présent dans presque toutes les confessions chrétiennes. Ce phénomène est désigné par le terme « Pentecôtisation » (Bastian, 2008 :12 ; Kalombo, 2014 :4-17 ; Ilunga, 2020). Curieusement, c'est dans l'Église Catholique que les marques du Pentecôtisme sont très profondes à travers le mouvement du Renouveau charismatique.

La Pentecôtisation est à la base de l'exode massif des catholiques vers les Églises pentecôtistes. Dans un article sur le Pentecôtisme brésilien, Véronique Boyer qualifie le départ des catholiques brésiliens vers les Églises pentecôtistes de « raz-de-marée » (Boyer, 1997 :1) ; Réginaldo Prandi cité par Jean-Pierre Bastian parle « d'une grande évasion » des chrétiens catholiques vers les Églises protestantes (Bastian, 2008:13). Cet exode est un phénomène mondial, particulièrement en Afrique et en Amérique Latine.

Il est intéressant de noter que la théorie de Moscovici sur les styles de comportement pouvant rendre une minorité très efficace et plus agissante face à la majorité, s'applique parfaitement bien dans ce contexte. Ainsi, concernant l'investissement, les pentecôtistes accordent une grande valeur et une haute importance à leur doctrine de base, à savoir

le baptême du Saint-Esprit et les manifestations de dons spirituels. Par ailleurs, malgré les moqueries et les persécutions, ils sont consistants et fidèles dans la confession de leur doctrine. En outre, ils sont autonomes et conservent leur indépendance dans l'affirmation de leur doctrine et de leur foi.

Les critiques émises ailleurs contre les pentecôtistes dans le monde semblent être les mêmes à l'égard des pentecôtistes en RD Congo. À leur début, les Églises pentecôtistes étaient qualifiées de « Bi nzambi nzambi », une expression qui signifie littéralement « plusieurs petits dieux ». Les membres étaient vus comme des adorateurs de petits et faux dieux, des hérétiques, des illuminés. Cependant, les pentecôtistes sont restés intransigeants (ce qui fait défaut par rapport au quatrième style qui recommande d'éviter la rigidité et d'avoir une attitude intermédiaire entre la rigidité et la souplesse). Néanmoins, les relations entre les Églises pentecôtistes et les autres confessions chrétiennes, en particulier l'Église Catholique en RD Congo, ne sont pas conflictuelles mais ne sont pas non plus amicales, ni fraternelles, à cause des profondes différences doctrinales. Ce qui souligne que le cinquième style (qui est l'équité) qui demande à la minorité d'établir de bonnes et justes relations avec la majorité est observé. Le message pentecôtiste est par conséquent accepté par certaines personnes.

4.3 Les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'église catholique en RD Congo

Les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo sont nombreuses. Nous les classons en deux groupes : les causes endogènes et les causes exogènes.

4.3.1 Les causes endogènes

Les causes endogènes sont celles que nous trouvons à l'intérieur même de l'Église Catholiques. Nous citons : le concile Vatican II, une liturgie très élaborée, l'usage du latin, le formalisme et la monotonie, l'ordo, le style de communication de l'Évangile, le problème d'affermissement des fidèles, le Renouveau Charismatique Catholique.

4.3.1.1 Le concile du Vatican II

Le concile Vatican II, le 21ème concile œcuménique de l'Église Catholique, est considéré comme l'évènement le plus marquant et le rassemblement ecclésiastique le plus important du XXe siècle dans l'Église Catholique Romaine (Lamb & Levering, 2008 :3). C'est le Pape Jean XXIII qui annonça sa tenue le 25 janvier 1959, à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs de Rome. Il le désigna comme le concile de « l'aggiornamento⁴³», c'est-à-dire la mise à jour, ou le renouveau de l'Église Catholique (Rouleau, 1990 :33). Dans un article intitulé *Vatican II et son héritage*, publié dans la revue *Histoire d'Études Religieuses*, Alberigo (1997 : 11-12) écrit :

Aggiornamento indique la direction que le Concile aurait dû montrer à l'Église : non pas une réforme institutionnelle ni une modification de la doctrine, mais une plongée dans la tradition en vue d'un rajeunissement de la vie chrétienne et de l'Église. Une formule qui était destinée à conjuguer la tradition et le renouvellement prophétique ; la lecture des « signes des temps » devait entrer en synergie avec le témoignage de l'annonce de l'Évangile.

Ce concile fut ouvert le 11 octobre 1962 par le Pape Jean XXIII et clôturé le 08 décembre 1965 par le Pape Paul VI. Ce dernier succéda à Jean XXIII décédé suite à une crise cardiaque le 3 juin 1963, au lendemain de la fête de Pentecôte. Deux papes présidèrent donc cette grande assemblée qui réunit près de 2400 évêques du monde entier. Il y eut au total quatre sessions ; les évêques retournaient dans leurs pays respectifs à la fin de chaque session.

La particularité de ce concile fut la présence des délégués d'autres confessions chrétiennes qui y participèrent comme des observateurs, sur invitation du Pape Jean XXIII. Ils furent au nombre de trente-sept et provenaient des Églises ci-après : l'Église copte d'Égypte, l'Église orthodoxe d'Éthiopie, l'Église orthodoxe syrienne, l'Alliance mondiale presbytérienne, le Conseil Mondial Méthodiste, l'Église orthodoxe de l'URSS,

⁴³ Le mot « aggiornamento », est un mot italien qui signifie « mise à jour ».

l'Église arménienne. Le pasteur pentecôtiste David Du Plessis (1905-1987)⁴⁴, de nationalité sud-africaine, connu sous le sobriquet de « Mr Pentecôte », participa à la troisième session de Vatican II, à titre personnel, comme observateur (Mugambi, Restruck & Robert, 2018 ; Tchonang, 2009 :115).

Ce fut un concile de l'ouverture, un concile « pastoral » comme l'avait voulu Jean XXIII (Alberigo, 1997 : 10). Il dota l'Église Catholique des documents ci-après : neuf constitutions, quatre décrets et trois déclarations. Plusieurs évêques et prêtres catholiques considèrent la prière du Pape Jean XXIII pour un « aggiornamento » au sein de l'Église Catholique comme une prière prophétique que Dieu exauça avec la naissance du Renouveau Charismatique Catholique en février 1967. Le père Kouassi (2011, 27) l'exprime en ces termes : « Aussi faut-il reconnaître le concile Vatican II et le Néo-Pentecôtisme protestant comme facilitateurs de la naissance du « Renouveau dans l'Esprit ». Ce Renouveau est d'ailleurs considéré par de nombreuses personnes comme la réponse de Dieu à la prière du Pape Jean XXIII avant le dernier concile de l'Église. C'est d'ailleurs ce que Hocken (2001: 214) affirme lorsqu'il écrit:

“The Catholic leaders interpreted the significance of the movement in the light of the renewal vision of Vatican II, and particularly as a fruit of the council's opening to ecumenism and the work of the Holy Spirit in the other churches”.

4.3.1.2 Une liturgie très élaborée : rigide et complexe

L'Église Catholique Romaine est une Église chrétienne qui a une liturgie très rigide et complexe. Les paroles et les gestes du prêtre, les prières collectives, les réponses des fidèles et les chants s'enchaînent selon un ordre précis. Tout est réglé à la lettre. Les racines de la liturgie catholique remontent aux siècles les plus reculés de son histoire. Elle est le mélange des rites de l'Ancienne Alliance, des pratiques chrétiennes durant les premiers siècles et de la tradition catholique. Au moyen-âge, le rite romain prit le dessus

⁴⁴ David Du Plessis servit Dieu comme Secrétaire Général de *Apostolic Faith Mission* (une congrégation pentecôtiste) d'Afrique du Sud. Il immigra avec sa famille en 1948 aux Etats-Unis et s'affilia dans les *Assemblies of God* (AOG). À la suite des nombreuses critiques envers lui en raison de ses relations étroites avec les leaders du COE et son engagement dans le mouvement œcuménique, il démissionna de ses fonctions ministérielles dans les AOG en 1962. Dix-huit ans après, en 1980, il fut réhabilité dans ses fonctions (Dictionary of African Christian Biography).

sur les autres rites. L'empereur Charlemagne l'imposa sur tout son empire ; le Pape Grégoire II (1073-1085) obligea tous les évêques à l'observer. C'est depuis 1570 que ce rite a été étendu sur toute l'Eglise Catholique (Champeaux- Rousselot, 2019 :5).

Le concile de Trente (1545) et le concile Vatican I contribuèrent énormément au développement de la liturgie catholique. Le concile de Trente fut une réaction de l'Église Catholique contre la Réforme. Convoqué par le Pape Paul III, le double objectif de ce concile était de contrer le succès des idées de Martin Luther et l'expansion du protestantisme, et d'apporter quelques réformes dans l'Église Catholique (Nicole, 2005 :161). Ce concile s'étala sur quatorze années en raison des longues interruptions occasionnées par la guerre. La reconnaissance de la tradition au même titre que l'Écriture, la reconnaissance de bonnes œuvres comme essentielles au salut, la réaffirmation de la doctrine des 7 sacrements, la validation de l'inspiration des livres apocryphes, la transsubstantiation, le culte de la vierge Marie, la vénération des images et des saints, le purgatoire, le célibat des prêtres furent quelques-unes des décisions prises durant ce concile (Nicole, 2005 :161 ; Smeeton, 2000 :61).

Le concile Vatican I fut convoqué par le Pape Pie IX, il rassembla les évêques à Rome du 08 décembre 1869 au 20 décembre 1870. Pie IX convoqua ce concile dans « le double dessein de condamner plus solennellement les « erreurs modernes issues du rationalisme » et d'adapter le droit ecclésiastique à la société du XIXe siècle. Très controversé, ce concile adopta les doctrines de l'infaillibilité pontificale et de la primauté universelle du pape » (Aubert, 2023). Il réaffirma les doctrines du culte de la vierge Marie, du culte des Saints, le célibat des prêtres, la doctrine du purgatoire, la doctrine de la transsubstantiation etc... prises au concile de Trente. Mais les deux plus grandes décisions de ce concile furent la doctrine de l'infaillibilité pontificale et la doctrine de la primauté universelle du pape.

Le concile Vatican II a apporté quelques réformes à la liturgie afin de l'adapter aux réalités du temps présent. La première constitution adoptée par ce concile fut la constitution sur la *Sainte Liturgie*, désignée par l'expression latine « Sacrosanctum Consilium », et fut promulguée le 04 décembre 1963.

Le détail important à souligner est le fait que ce concile n'a pas voulu parler de la « réforme de la liturgie », mais plutôt de la « restauration et du progrès de la liturgie ». En

effet, le préambule de la Constitution de la Sainte Liturgie (Les Documents du Concile de Vatican II, 2013 :131) déclare :

Puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ; de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église, il estime qu'il revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie.

La messe selon le rite romain comprend quatre parties : le rite d'ouverture et la préparation pénitentielle, la liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique et le rite de fermeture et l'envoi de l'assemblée. Les deux parties essentielles de la messe sont : la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique. La liturgie de la Parole correspond à la liturgie de synagogue, tandis que la liturgie eucharistique correspond à la pâque.

Le tableau ci-dessous représente les quatre parties de la messe et leurs différentes opérations.

4.3.1.3 Tableau schématique de la messe selon le rite romain⁴⁵

Séquence	Parties	Contenus
Première partie	Rite d'ouverture et préparation pénitentielle	Le chant d'entrée
		La prière pénitentielle
		Gloire à Dieu
		La prière d'ouverture
Deuxième partie	La liturgie de la Parole	La première lecture
		La lecture du Psaume
		La deuxième lecture
		La lecture de l'Évangile
		L'homélie
		Le credo ou la confession de foi.
Troisième partie	La liturgie eucharistique	L'offertoire - Présentation des offrandes.
		La prière eucharistique - Consécration - Épiclèse (invocation de l'Esprit-Saint).
		La communion - Notre Père - Fraction du pain - Procession de communion.
Quatrième partie	Le rite de fermeture et l'envoi de l'assemblée	Ite missa est (latin) Allez !

Au regard de la liturgie de l'Église Catholique, la liturgie des Églises pentecôtistes n'est pas uniforme ; chaque Église a une liturgie propre à elle. D'une manière générale, elle est simple, vivante, souple et charismatique. Le pasteur ainsi que les autres personnes qui président le culte sont à l'écoute du Saint-Esprit et se laissent guider par lui. Le programme du culte peut être modifié lorsqu'on a reçu une directive ou une révélation du Saint-Esprit. Il y a une sorte de liberté spirituelle dans la conduite du culte. Cette liturgie pentecôtiste est celle que pratiquent les groupes du Renouveau Charismatique Catholique de trois paroisses catholiques.

4.3.1.4 L'usage du latin

Le latin est la langue « sacrée » et officielle de la messe dans l'Église Catholique (Bizard, 2022). Or, le latin est une « langue morte » parce qu'il n'est parlé nulle part. Il est la langue d'une certaine élite catholique ; son usage dans la messe remonte au IVe siècle (Arinze, 2006). Le concile Vatican II autorisa l'usage des langues vernaculaires dans la messe, sans pour autant abolir le latin. L'une des raisons pour laquelle le latin est préservé dans l'Église Catholique vient du fait qu'il est considéré comme le symbole d'unité des chrétiens catholiques du monde entier (Koloski, 2021 ; Bizard, 2022).

La constitution sur la Sainte Liturgie du concile Vatican II, en son point 36, sur la langue liturgique (Les documents du concile Vatican II, 2013 : 146-147) déclare :

1. L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins.
2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière.

⁴⁵ L'étudiant a conçu ce tableau d'après les données fournies par les sources ci-après : Pitti (2012) et Holguin (2014)

3. Ces normes étant observées, il revient à l'autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire...de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c'est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.
4. La traduction du texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être approuvée par l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, dont il est question ci-dessus.

La décision autorisant l'usage de la langue vernaculaire dans la messe n'a pas été applaudie par tous les évêques. Certains évêques, particulièrement les conservateurs, s'y opposèrent énergiquement. Un célèbre exemple de cette opposition est celui de l'évêque français Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991). À la suite de ce désaccord, il se sépara de Rome et fonda en 1970 la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X (Catho.ch, 2024). Dans un article intitulé *L'honorable résistance de Mgr Lefebvre*⁴⁶, rédigé par Pierre De Boisdeffre, se référant au livre : *Un Evêque Parle* » de Lefebvre, Boisdeffre écrit : " Mgr Lefebvre stigmatisait le concile et toutes ses réformes issues « du libéralisme et du modernisme », réforme tout entière empoisonnée » à laquelle il était impossible à tout catholique de se soumettre. Toutes ces réformes ont contribué à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements » (De Boisdeffre, 1985 :71).

Pourtant, l'introduction des langues vernaculaires à la messe fut accueillie avec beaucoup de joie par la majorité des prêtres et des fidèles catholiques. Ainsi, ils pouvaient suivre la prédication de la Parole de Dieu dans leurs propres langues et la comprendre ; ils pouvaient prier, chanter, louer Dieu, et répondre aux appels du prêtre dans leurs propres langues. Communiquer la Parole de Dieu dans la langue parlée par la population et l'auditoire est un facteur essentiel pour gagner des âmes à Jésus-Christ, pour l'édification spirituelle, et la croissance spirituelle des fidèles.

L'usage du latin à la messe n'a pas aidé beaucoup de chrétiens catholiques à comprendre les enseignements de l'Église et à développer la connaissance de la Parole de Dieu. C'est l'une des causes des « faiblesses des chrétiens catholiques ». En effet,

⁴⁶ Cet article fut publié dans le journal Deux Mondes, de novembre 2016.

très peu sont en mesure de défendre les doctrines du Catholicisme. » (Alpha 4, 23 juin, 2024). Ce fut également l'une de raisons du départ des catholiques vers les Églises pentecôtistes dont les cultes se déroulaient dans les langues vernaculaires.

Enseigner la Parole de Dieu dans une langue que l'auditoire ne comprend pas, c'est enseigner dans le désert. Dans la parabole du semeur (Matthieu 13. 4-23), Jésus donne un enseignement capital sur trois causes du manque d'épanouissement spirituel et le secret pour la croissance spirituelle. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin ... Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente » (Matthieu 13.19, 21).

Le Seigneur mentionne quatre types de terres : le long du chemin, les endroits pierreux, dans les épines et la bonne terre. Les semences qui sont tombées dans les trois premiers types de terres n'avaient rien produit ; seule la semence tombée sur la bonne terre avait produit de nombreux fruits. Dans l'interprétation de cette parabole, faite en privé à ses disciples, Jésus-Christ compare la semence à la Parole de Dieu. Les causes de l'infertilité spirituelle sont : l'incompréhension de la Parole, l'immaturité spirituelle, le souci du siècle présent et la séduction des richesses. Le secret de la croissance spirituelle est l'écoute et la compréhension de la Parole. Une leçon capitale à tirer de cette parabole est l'absolue nécessité pour le croyant de comprendre la Parole de Dieu (Raimbault, 2017 :382 ;

4.3.1.5 Le formalisme et la monotonie

Le fort attachement à la liturgie et à sa stricte observation sont à la base du formalisme et de la monotonie qui caractérisent les messes catholiques. Ce sont principalement ces motifs qui avaient poussé un groupe de professeurs et d'étudiants de *Duquesne University* à Pittsburgh (une université catholique aux USA) à chercher la face de Dieu et à prier pour un renouveau spirituel, pour plus de vitalité et de puissance dans l'Église Catholique (Kanaghan, 1972 :16-17). Ils lurent deux livres, *The Cross and the Switchblade*, de David Wilkerson, et *They Speak with other Tongues*, de John Sherrill, qui leur révélèrent que le baptême du Saint-Esprit est le secret du renouvellement spirituel, de la vitalité spirituelle et de la puissance spirituelle. À cette époque, les

pentecôtistes expérimentaient déjà les merveilles de la puissance du Saint-Esprit. Quatre délégués du groupe de prière de Duquesne University visitèrent un groupe de prière charismatique composé exclusivement de femmes. Ils furent profondément impressionnés par leur connaissance des Écritures, par leur manière d'adorer Dieu et de prier. Lors de la seconde visite, deux délégués seulement (Patrick Bourgeois et Ralph Keiter) prirent part à la réunion. Ils demandèrent à ces femmes de prier pour eux afin qu'ils reçussent le baptême du Saint-Esprit. Elles prièrent pour eux en leur imposant les mains, et ils furent remplis du Saint-Esprit et parlèrent en langues (Mansfield, 1992 :46-47 ; Kouassi, 2011). Mais, la grande effusion du Saint-Esprit eut lieu lors de la retraite spirituelle organisée du 17 au 19 février 1967 dans la maison de retraite *The Ark and the Dove*, située dans la périphérie de Pittsburg (Synan, 2001 :211). C'est ainsi qu'est né le Pentecôtisme catholique ou le Renouveau Charismatique Catholique (Hollenweger, 1997 :153-154 ; Synan, 2001 :211-214 ; Anderson, 2014:163-167). L'historique du Renouveau Charismatique Catholique est relaté en détail dans le deuxième chapitre.

4.3.1.6 L'ordo

L'ordo est un mot latin qui signifie : ordre, disposition. C'est « le calendrier liturgique annuel, précisant, pour un diocèse ou une congrégation religieuse, l'Eucharistie et la liturgie des Heures à chacun des jours de l'année. Ce livret comporte aussi toute une série de renseignements utiles à la vie liturgique, à la vie diocésaine ou à la vie de famille religieuse » (Liturgie et Sacrements, 2016).

Les curés des paroisses catholiques n'ont pas cette liberté qu'ont les pasteurs des Églises protestantes et pentecôtistes, d'apporter à l'assemblée un sermon de leur choix, inspiré soit par les besoins des fidèles, soit par les réalités sociales de l'heure ou à la suite d'une révélation du Saint-Esprit. En effet, dans l'Église Catholique les homélies de l'année sont rédigées d'avance par la commission liturgique diocésaine. Pendant la messe le curé « lit » tout simplement le sermon conçu par d'autres personnes.

L'inconvénient non négligeable de ce système réside dans le fait que les fidèles ne trouvent pas toujours dans le sermon des prêtres les paroles d'encouragement et les pistes des solutions face aux divers problèmes auxquels ils font face. Or, cet aspect de la pastorale est l'un des points forts des Églises pentecôtistes. À travers les sermons les pasteurs visent l'édification des fidèles, en les rassurant de l'accompagnement divin, de

son secours, de sa pourvoyance, de sa fidélité. À travers leurs prédications, ils visent également la croissance spirituelle de chaque croyant.

Une enquête récente faite en France par la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones (CCBF) sur les raisons de « l'exode exponentiel » des chrétiens catholiques, et dont les conclusions ont été présentées le 13 mars 2023, affirme que : « l'essoufflement de la pratique serait encore lié à la difficulté de l'institution à rejoindre les préoccupations contemporaines : 41 % des sondés retenus regrettent à ce titre des « sermons creux » de la part d'un clergé « éloigné des réalités de la vie quotidienne » (Ndundi, 2023).

4.3.1.7 Une forte hiérarchisation de l'Église

La forte hiérarchisation de l'Église Catholique a favorisé non seulement la pénétration du Pentecôtisme en son sein, mais elle a également occasionné l'exode de milliers de chrétiens catholiques vers les Églises évangéliques et pentecôtistes. Les évêques, les prêtres et les curés vivent, respectivement, dans les évêchés ou dans les presbytères. Il est vrai que ces hommes de Dieu reçoivent les fidèles dans leurs bureaux paroissiaux pour le dialogue et l'écoute pastorale. Selon le cas, Ils leur prodiguent des conseils et prient pour eux ; cependant, ils vivent éloignés des paroissiens. L'historien Sébastien Fath en parle dans l'article *L'Église Catholique face à la concurrence évangélique*. Il écrit : « Le fonctionnement de l'Église, jugé trop hiérarchique et sacré, auquel s'ajoute l'éloignement entre la haute hiérarchie catholique et les populations locales sont certaines des raisons qui amènent les fidèles à préférer les églises évangéliques, jugées plus proches d'eux » (Fath, 2017).

4.3.1.8 Le style de la communication de la Parole de Dieu

Le style de la communication de la Parole de Dieu par les prêtres de l'Église Catholique est presque identique : un style lent, monotone, à l'allure mélodieuse, le prêtre reste figé devant la chaire et les yeux sur le texte. Ce style n'accroche pas l'auditoire.

Or, le style et la manière de transmettre un message est d'une haute importance dans la communication. Nous pouvons les comparer à l'emballage d'un produit. Un joli emballage attire les regards des acheteurs, même si le produit mis en vente est de moindre qualité.

En revanche, un produit de très bonne qualité peut rester longtemps sur l'étalage d'un supermarché si son emballage n'attire pas le regard des clients.

Le style des prédicateurs pentecôtistes dans la transmission de la Parole de Dieu, est un style libre, au ton variable. Ils haussent et baissent le ton, ils s'éloignent de temps à autre de la chaire, ils bougent et des gestes accompagnent certaines de leurs paroles. Ce style accroche l'auditoire et le tient éveillé. Il existe néanmoins quelques prêtres catholiques en RD Congo, particulièrement les prêtres engagés dans le RCC, qui ont adopté le style pentecôtiste. Ils ont du « succès » auprès de leur auditoire et leurs sermons sont suivis et très appréciés, non seulement par les catholiques, mais également par les protestants et les pentecôtistes. C'est le cas de l'abbé Blaise Kanda, de la paroisse universitaire Notre Dame de l'Espérance, de la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï Oriental, qui est devenu célèbre pour ses sermons. Il utilise les médias et les réseaux sociaux pour diffuser ses enseignements, moyens employés depuis longtemps par les prédicateurs pentecôtistes.

4.3.1.9 La reconnaissance du Renouveau Charismatique Catholique par le Vatican et par l'Église Catholique en RD Congo

Le Pentecôtisme fut considéré pendant plus de cinquante ans, soit depuis sa naissance, comme un mouvement hérétique par l'Église Catholique. Le Renouveau Charismatique Catholique qui est né en 1967, et qui s'était développé durant huit ans en dehors de l'Église Catholique, était considéré comme un danger pour l'unité de l'Église Catholique, car des milliers de chrétiens catholiques avaient rejoint ce mouvement. Le 10 octobre 1973, soit près de six ans après sa naissance, une conférence internationale des leaders du RCC fut organisée à Grottaferrata, une banlieue de Rome, et rassembla des leaders de groupes de prières venus de trente-quatre pays (Sullivan, 1988 :86). Le rapide développement de ce mouvement fut pour le Vatican un épineux problème à résoudre. Fallait-il l'interdire ou l'intégrer dans l'Église Catholique ? Le pape Paul VI désigna le cardinal belge Léon Joseph Suenens, qui était engagé dans le Renouveau Charismatique, comme son conseiller en ce qui concerne l'évolution du mouvement charismatique. En 1975, un congrès International du Renouveau Charismatique Catholique se tint à Rome, et rassembla plus de dix mille participants venus d'une soixantaine de pays. C'est au cours de ce congrès que le pape Paul VI prononça, lors de

son allocution, cette célèbre phrase : « Comment alors ce renouveau spirituel ne pourrait-il pas être une « chance » pour l'Église et pour le monde ? Et comment en ce cas ne pas prendre tous les moyens pour qu'il le demeure ? » (Jéhanno, 1988 :22). La présence personnelle du Pape Paul VI à ce congrès et sa déclaration furent interprétées comme la reconnaissance officielle du RCC par le Vatican. Les papes qui lui ont succédé, Jean Paul II, Benoît XVI et François, ont tous apporté leur soutien au RCC. Le Pape Benoît XVI fit personnellement l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Signalons enfin, le rôle combien important que joua le cardinal Léon Joseph Suenens auprès du Vatican pour la reconnaissance du RCC (McClymond, 2014 :35 ; Anderson, 2014 :165-166).

En RD Congo, le développement du Renouveau Charismatique fut, sur plusieurs points, pareil à celui du Renouveau Charismatique sur le plan mondial. Il avait débuté en 1975 à l'Université Nationale de Kinshasa (UNIKIN) et s'était développé une dizaine d'années en dehors de l'Église Catholique. Sa rapide expansion inquiéta les autorités ecclésiastiques parce que le groupe de prière charismatique de l'UNIKIN était un groupe œcuménique qui rassemblait des catholiques, des protestants et des pentecôtistes. Au fil des années, certaines doctrines catholiques, telles que le culte marial, la confirmation, l'usage des chapelets, de l'eau bénite ... furent remises en question. La hiérarchie de l'Église Catholique du Congo décida que ce groupe serait exclusivement réservé aux catholiques. Le RCC fut reconnu par le cardinal Joseph Malula au cours d'une messe solennelle organisée le 15 juillet 1980 dans la ville de Kinshasa.

4.3.2 Les causes exogènes

Cette section explore essentiellement les aspects du Pentecôtisme qui ont influencé l'Église Catholique en RD Congo d'une manière générale, et sa pastorale en particulier.

4.3.2.1 La doctrine du baptême du Saint-Esprit

Le message principal du Pentecôtisme moderne est celui du baptême du Saint-Esprit. Il est défini comme le revêtement de la puissance de Dieu sur le croyant pour un témoignage efficace. Il est une expérience subséquente à la conversion, et le signe initial de ce baptême est le parler en langues. Tout chrétien peut en faire l'expérience (Williams, 2003 :356-357 ; Stronstad, 2012 :54-55 ; Anderson, 2014 :179-187). C'est ce message

qui a amené le réveil dans l'Église au XXe siècle, qui fut accepté par des milliers de serviteurs de Dieu et de chrétiens d'autres dénominations du monde entier.

Avant le réveil pentecôtiste, les églises protestantes traditionnelles assimilaient le baptême du Saint-Esprit à la conversion, tandis que l'Église Catholique l'assimilait à la « confirmation ». Le catéchisme de l'Église Catholique affirme :

« Avec le Baptême et l'Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l'ensemble des « sacrements de l'initiation chrétienne » dont l'unité doit être sauvegardée... En effet, « par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre sa foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ ».

Lors des interviews réalisées, les prêtres et les leaders du RCC avaient des difficultés à répondre à la question sur le rapport entre l'effusion de l'Esprit et la doctrine de la confirmation. Tous ont répondu que l'effusion de l'Esprit communique à la personne qui en fait l'expérience, la prise de conscience de la présence effective de l'Esprit et de ses dons dans sa vie, reçus depuis le jour de sa confirmation. Cette réponse, très ambiguë, concorde avec cette déclaration du cardinal Joseph Malula : « L'effusion de l'Esprit n'est pas un nouveau baptême, ni une nouvelle confirmation ; c'est une invitation à prendre meilleure conscience de la présence de l'Esprit en nous et à en vivre davantage ».

4.3.2.2 Les dons spirituels

Le Pentecôtisme croit aux réalités des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit à travers les dons spirituels (pneumatika, en grec) tels qu'énumérés par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. 7-11 ; raison pour laquelle les prédicateurs pentecôtistes encouragent les chrétiens à les désirer et à prier pour leur réception et leurs manifestations, pour l'édification de l'Église. En effet, au chapitre 14 de la même épître, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de l'Église de Corinthe en ces termes : « Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie ... De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment » (1 Corinthiens 14. 1, 12). Les manifestations

urnaturelles du Saint-Esprit pendant le culte ou une réunion de prière, telles que la prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, les miracles, la guérison, sont des signes visibles et tangibles de la présence de Dieu. Elles rendent effectives la présence de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14. 24-25 : « Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous ». Les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit attirent des foules et disposent le cœur de plusieurs personnes à la conversion (Alexander, 2009 :14-17 ; Menzies, 2013 :126-130).

4.3.2.3 Des prédications qui rencontrent les besoins des fidèles

Le message pentecôtiste est un message simple, mais puissant, qui rencontre les besoins des hommes, répond à leurs problèmes et à leurs soucis quotidiens. Aux personnes malades, le message pentecôtiste leur rappelle que Dieu est le *Jéhovah Rapha*, l'Éternel qui guérit, et leur demande de placer leur foi en ce Dieu et de croire qu'il va agir ; à celles qui sont dans un besoin quelconque, le message pentecôtiste leur dit que Dieu est le *Jéhovah Jireh*, celui qui pourvoit à tous leurs besoins ; à celles qui sont tourmentées par des mauvais esprits, le message pentecôtiste leur rappelle que Dieu est leur délivrance, que Jésus a vaincu le diable sur la croix, et qu'il a donné à ceux qui croient en lui le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et de chasser les démons.

Le Pentecôtisme proclame que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui : Il sauve, baptise du Saint-Esprit, guérit, opère des miracles, pourvoit aux besoins des hommes et revient bientôt. C'est le message que les prédicateurs pentecôtistes ont toujours prêché, hier et aujourd'hui. C'est le cas de l'évangéliste Aimée Semple McPherson, la fondatrice de l'Église International Foursquare, dont le message est résumé en quatre points : Jésus-Christ sauve, baptise du Saint-Esprit, guérit et revient bientôt (Hayford & Moore, 2006 : 793-794). Par ailleurs, Alexander (2009) dans son livre "Signs & Wonders: Why Pentecostalism in the World's fastest growing faith", cite les miracles, la louange et la musique, le parler en diverses langues, les prophéties, les marques du Pentecôtisme

énumérées plus haut comme les facteurs ayant favorisé la croissance rapide du Pentecôtisme.

4.3.2.4 L'accent sur l'évangélisation

L'évangélisation est une autre particularité du Pentecôtisme qui a influencé l'Église Catholique et sa pastorale. Les pentecôtistes utilisent tous différents types d'évangélisation pour gagner des âmes à Jésus-Christ : l'évangélisation publique, l'évangélisation personnelle, l'évangélisation porte-à-porte, la télé-évangélisation, l'évangélisation à travers les réseaux sociaux. Il faut également noter que la doctrine pentecôtiste sur l'évangélisation est intimement liée à la doctrine du baptême du Saint-Esprit. L'évangélisation est le but et la raison d'être de la plénitude du Saint-Esprit (Bondo, 2020 :149). Les pentecôtistes suivent à la lettre la promesse et le commandement que Jésus-Christ a donné à ses disciples avant son ascension : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1. 8). Les églises pentecôtistes enseignent et rappellent à leurs membres qu'ils doivent témoigner de Christ d'abord à leur proche entourage (membres de la famille, voisins et amis), puis à l'entourage lointain et partout.

L'évangélisation pentecôtiste est caractérisée par la persuasion et l'agressivité, à l'exemple de la défense de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa. Après que Paul lui eut parlé de sa conversion, de son appel au service de Jésus-Christ, ainsi que de la persécution dont il était victime de la part des Juifs, il demanda au roi : « Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa ? ... Je sais que tu y crois » (Actes 26. 27). La suite de l'échange entre Paul et le roi Agrippa est intéressante et instructive. « Et Agrippa dit à Paul : Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! Paul répondit : Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens » (Actes 26. 28-29). Les pentecôtistes sont exhortés à prêcher la bonne nouvelle en tout temps et en toute occasion, favorable ou non, comme l'apôtre Paul le demande à son fils Timothée : « Prêche la Parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant » (2 Timothée 4.2-5).

Les groupes du Renouveau Charismatique et les paroisses catholiques de Kinshasa ont emboîté le pas aux Églises pentecôtistes parce qu'ils organisent depuis quelques années des campagnes d'évangélisation publique. Pendant ces campagnes, on prie pour la guérison des personnes malades et pour la délivrance des personnes qui sont sous l'emprise de puissances démoniaques. Le déroulement de ces campagnes ressemble aux rassemblements des pentecôtistes (Alpha 9, Kinshasa, 11 juillet 2024 ; Alpha 12, Kinshasa, 29 septembre 2022).

4.3.2.5 La pratique de la délivrance

Le Pentecôtisme croit fermement à la délégation du pouvoir du Seigneur à ses disciples lorsqu'il déclare : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » (Luc 10.19). Pour les pentecôtistes, le pouvoir de chasser les démons n'est pas uniquement accordé aux clergés et aux pasteurs, mais à tout chrétien, à quiconque a une relation personnelle avec Jésus-Christ et qui a la foi, comme Marc 16.17-18 le dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris ».

Dans l'Église Catholique la délivrance ou l'exorcisme est réservé exclusivement à quelques prêtres à qui l'Église a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Ces prêtres sont appelés des « exorcistes ». L'influence du Pentecôtisme sur cette pratique est visible dans les groupes du Renouveau Charismatique. Les catholiques charismatiques croient que chasser les démons est un pouvoir que le Seigneur a donné à tout chrétien, et ne sont pas d'accord avec la doctrine de l'Église. Cette pratique ou ministère est un sujet de conflit entre les prêtres et les bergers de RCC. Un berger que nous avons interviewé a dit : « Les prêtres exorcisent en utilisant des bougies, du sel, de l'eau bénite et de l'encens pour chasser les démons, mais nous, nous les chassons en invoquant tout simplement le nom de Jésus » (interview n°3).

4.3.2.6 Le style de culte

Le culte des Églises pentecôtistes, contrairement au culte catholique qui suit une liturgie rigide, est relaxe et ouvert ; les officiants du culte ont une certaine liberté dans leur manière de communiquer avec l'assemblée. Les principaux éléments constitutifs du culte des Église pentecôtistes sont :

- **Les chants de louange et d'adoration de toute l'assemblée.** Les fidèles expriment leur reconnaissance à Dieu et l'adorent par les chants, et dansent en son honneur.
- **La prière.** Les fidèles élèvent leurs voix ensemble pour adorer Dieu, pour intercéder sur un sujet quelconque. L'assemblée et les serviteurs de Dieu prient pour la guérison des malades et les personnes qui font face à des situations difficiles.
- **La prédication.** Le prédicateur proclame la Parole de Dieu dans la vivacité et bien souvent son message rencontre les besoins des fidèles.
- **Les manifestations spirituelles.** Les pentecôtistes sont ouverts à l'action du Saint-Esprit et aux manifestations spirituelles. Ils les désirent de tout leur cœur. Assez souvent, c'est pendant la prière de toute l'assemblée que les prophéties sont prononcées, soit un message en langues inconnues suivi de l'interprétation dans la langue du milieu.
- **La cène.** Les pentecôtistes observent également l'ordonnance du Seigneur relative à la cène. Mais chaque assemblée l'organise selon sa convenance.
- **Les offrandes.** Le temps pour apporter les offrandes à Dieu est un moment de réjouissance et d'adoration. En effet, dans beaucoup d'assemblées pentecôtistes en RD Congo et en Afrique, les fidèles se déplacent, en chantant et en dansant, pour déposer leurs offrandes dans les paniers.

Enfin, Il est nécessaire de souligner que le Pentecôtisme a profondément influencé le Renouveau Charismatique Catholique sur le déroulement du culte. Leurs réunions ressemblent au culte des Églises pentecôtistes plutôt qu'à la messe.

4.4 Conclusion partielle

Dans ce chapitre nous avons répondu à la question : Quelles sont les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo ? Cette question correspond à la deuxième question de la méthode d'interprétation de Richard Osmer qui est : *Pourquoi cela se passe –t-il ? (Why is going on ?)*.

Comme l'intitulé de notre travail de recherche parle de « l'influence », notre première démarche était de définir ce mot et de trouver une théorie de l'influence sociale pour soutenir « scientifiquement » le phénomène de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo. La théorie pour justifier scientifiquement ce phénomène est la théorie de l'innovation, appelée également la théorie de l'influence de la minorité sur la majorité. En effet, le Pentecôtisme moderne est né timidement au début du XXe siècle aux USA grâce à une poignée de personnes. En moins d'un siècle, il s'est rapidement développé et s'est répandu dans le monde entier, et a pénétré presque toutes les confessions chrétiennes. Il a donné naissance au Néo-Pentecôtisme et au Renouveau Charismatique Catholique.

Les causes de son influence sur la pastorale de l'Église Catholique sont de deux natures : les causes endogènes et les causes exogènes. Les causes endogènes sont celles que nous trouvons à l'intérieur même de l'Église Catholique. C'est le cas du concile Vatican II qui fut un concile d'ouverture aux autres confessions chrétiennes, des messes plus liturgiques, du style de communication de l'Évangile, de l'usage du latin, du formalisme et de la monotonie, de l'ordo, de la forte hiérarchisation de l'Église, de la reconnaissance du Renouveau Charismatique par le Vatican. Les causes exogènes sont celles qui viennent de l'extérieur de l'Église Catholique. Ce sont principalement des aspects du Pentecôtisme moderne, qui sont : le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, des prédications qui rencontrent les besoins de l'assemblée, l'accent sur l'évangélisation, la pratique de la délivrance et le style de culte.

CHAPTER 5 LE MINISTERE PASTORAL : PRINCIPES BIBLIQUES ET THEOLOGIQUES

5.1 Introduction

Le présent chapitre aborde la tâche normative conformément à l'approche d'Osmer (2008 :4, 129-173). Il recourt à la troisième étape de cette approche qui se résume par la question : Comment devons-nous répondre ? (*What out to be going on ?*). Cette tâche normative explore des concepts théologiques pour interpréter des situations, des problèmes auxquels une communauté chrétienne est confrontée, dans le but de trouver des solutions appropriées (Smith, 2010 : 107). Pour Osmer (2008 :133), cette tâche est le « discernement prophétique ». En vue de soutenir son allégation, Osmer mentionne Abraham J. Heshcel qui affirme que les prophètes étaient de bons interprètes des concepts et étaient capables d'établir une relation entre la révélation divine et d'autres connaissances.

Le but de ce chapitre est de dégager dans une perspective biblique et théologique les principes du ministère pastoral dans l'Église. Pour y parvenir, le chapitre examinera le concept « pastorale » dans l'Ancien Testament (AT) et le Nouveau Testament (NT) en passant évidemment en revue le rôle du pasteur. Ensuite, le chapitre se concentrera sur l'analyse de quelques concepts notamment, l'enseignement, la liturgie ou le culte, l'accompagnement pastoral, tels que présenter dans la Bible (Ancien Testament et Nouveau Testament). Le chapitre dans son ensemble servira de réserve d'idées lorsqu'il s'agira de développer les lignes directrices au chapitre 6 qui aideront l'Église Catholique Romaine de Kinshasa à faire face à l'influence du Pentecôtisme. Ainsi, ce chapitre répond à la question : Quels principes normatifs de la pastorale peuvent être formulés par rapport à la pratique de la pastorale dans l'Église Catholique en RD Congo ?

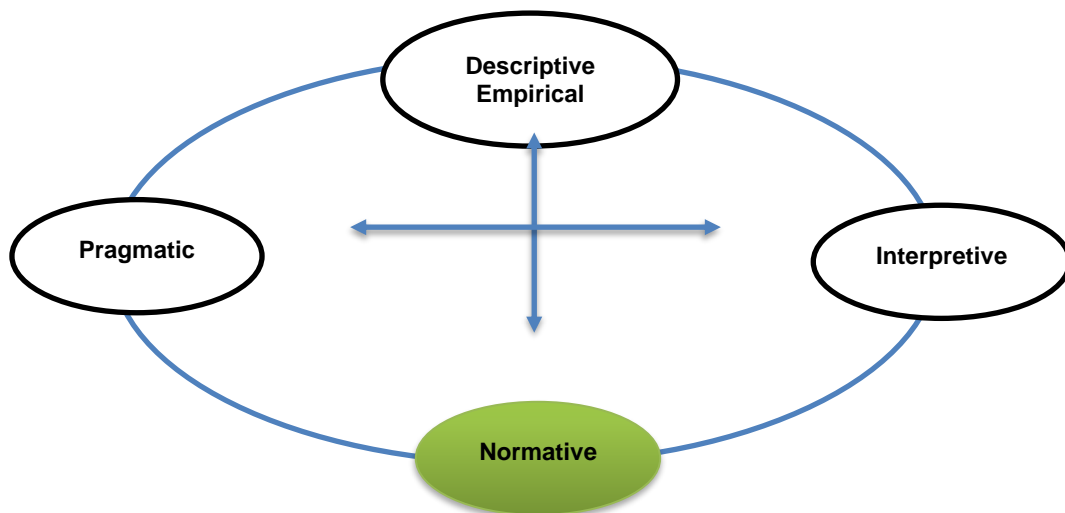

Figure 5-1 : La tâche normative (Osmer, 2008 :11)

5.2 Ministère pastoral : perspectives bibliques

Dans un entretien accordé à quelques responsables des églises tant protestantes que catholiques de la ville de Kinshasa, différentes questions semblaient venir à l'esprit des auditeurs, celles de savoir en quoi exactement les pasteurs des églises sont-ils comparables à des bergers ? En quoi cette métaphore du berger décrit-elle le ministère pastoral ? En d'autres termes, la métaphore du berger permet-elle de comprendre la tâche pastorale ? En vue de répondre à ces préoccupations, la description du concept berger et du ministère pastoral dans l'Ancien et le Nouveau Testaments est indispensable.

5.2.1 L'Ancien Testament

Dans l'AT, le concept « pasteur ou berger » vient du verbe *ra'â* רָאָה, une métaphore qui a connu diverses évolutions ; de la figure de conducteur (guide) à une définition qui englobe plusieurs types d'activités : didactique, sociale, thérapeutique, liturgique, etc. Lorsque les êtres humains sont le sujet de ce verbe, *ra'â* signifie « nourrir, soigner, paître » (Mounce, s.d:644). Le terme est aussi appliqué aux dirigeants d'Israël, le roi David par exemple (2 Sam. 5.2 ; 7.7 ; Ps. 78.72). L'utilisation d'un tel terme pour un roi est compréhensible, car les bergers, comme les rois, devaient prendre soin de leurs brebis, les nourrir et les protéger du danger (cf. I Sam. 17 :34-35). C'est la raison pour laquelle Dieu appelle également le roi perse Cyrus « mon berger » (Ésaïe 44 :28). Le

premier berger connu est Abel (Gen. 4:2) ; Abraham aussi était appelé le berger (Genèse 13:7).

En fait, cette métaphore est un thème important dans l'Ancien Testament. Elle est employée de trois façons principales lorsqu'elle est traduite par les noms « berger », « bergère » ou par les verbes « faire paître », « s'occuper » et « garder ». Premièrement, elle décrit ceux qui gardent le bétail. Deuxièmement, elle fait référence à Dieu comme le Berger d'Israël. Troisièmement, elle est utilisée pour désigner une personne ou un groupe en tant que dirigeante ou dirigeants (Kinnison, 2010). La première utilisation établit des modèles de compréhension pour les deux autres.

5.2.1.1 Berger, le gardien du bétail

La première utilisation du concept « דָּבַר » ra'â, dans sa forme la plus simple, décrit des individus engagés dans le service de surveillance du bétail, notamment les moutons, les chèvres et d'autres animaux. Grafton, Most & Settis (2010 :58) révèlent que la signification originelle de l'image du berger dans le monde antique était, de manière générale, une référence à la vie agricole de campagne. Ce n'était pas un travail considéré avec respect ; car c'était souvent le rôle des serviteurs (ou esclaves) ou des membres d'une famille qui n'avaient pas de compétences particulières ; c'était un poste d'ouvrier subalterne.

D'un point de vue socioculturel, les diverses cultures ont historiquement eu une vision négative des bergers, ce qui a contribué à la perception de leur métier comme étant moins noble ; raison pour laquelle le fait de comparer quelqu'un à un berger n'était pas nécessairement un compliment (Hadley, 2015 :72). C'est ainsi qu'à l'arrivée de la famille de Joseph en Égypte, la population égyptienne avait considéré comme odieux ou répugnants les bergers (Gen. 46 :34). Finalement, même en Israël, l'élevage était devenu un métier méprisé. En dépit de cela, la responsabilité du bien-être du bétail incombait au berger.

Le berger est décrit comme le pourvoyeur, le guide, le protecteur et le compagnon constant des brebis. Son rôle était de s'occuper et de protéger le troupeau. Le terme « s'occuper », comme il sera développé plus loin, est utilisé ici pour désigner l'acte de prendre soin des animaux boiteux ou malades. Le berger était également la figure

d'autorité et de leadership pour les brebis dont il avait la garde ; les bergers étaient placés de manière à pouvoir se déplacer « devant », « à l'intérieur » et « derrière » le troupeau, selon les circonstances. Ceci est très important car, peu importe la position choisie par le berger pour se déplacer, il est évident que le troupeau tirait du réconfort de la présence du berger (O'kenedy, 2009 :400). La présence et la proximité du berger constituent l'indice ou le gage de la sécurité du troupeau. Bien que l'opinion dominante soit que les bergers dirigent le troupeau « devant », il convient de noter que David et Amos sont tous deux décrits comme « suivant le troupeau » (2 Sam. 7 :8, 1 Chron. 17 :7 ; Amos 7:15). Puisque, le terme « דצה » a un large éventail sémantique, à tel point que d'autres significations lui sont liées : « s'associer à » et « prendre plaisir à » ou « désirer » (Brown, Driver & Briggs, 1994), le maintien de la cohésion du troupeau était prioritairement pertinent. C'est pourquoi le troupeau devrait être disposé à suivre le berger et ses ordres vocaux pour empêcher les animaux errants de s'égarer. Cette compréhension est la plus répandue dans l'Ancien Testament. Il était plus courant que le berger soit responsable de conduire le troupeau vers une variété de végétation (un bon pâturage) et d'eau, ainsi qu'à pouvoir prendre soin et protéger le bétail. Toutefois, dans les circonstances où l'environnement le permettait, le bétail, notamment les brebis, les chèvres et autres, pouvaient chercher de la nourriture sans aide (Kinnison, 2010).

En effet, les brebis sont les animaux les plus fréquemment mentionnés dans la Bible. Selon (Ryken, Wilhoit, & Longmen, 1998 :782), la prédominance de l'imagerie des brebis est attribuée premièrement à la vie nomade et agricole des peuples du Proche-Orient ancien, comme souligné précédemment. Deuxièmement, les brebis étaient utilisées comme animal sacrificiel, donc le berger devait démontrer un attachement sincère à son troupeau. Pour faire suite à ce qui vient d'être souligné, les fonctions du berger de nourrir et de conduire le troupeau au bon pâturage sont étroitement liées, et font référence à la relation particulière de Dieu avec les enfants d'Israël. Ce qui fait de bonnes sources de métaphores pour les réalités spirituelles.

5.2.1.2 Dieu, le Berger d'Israël

La deuxième utilisation de l'imagerie du berger dans l'Ancien Testament fait référence à Dieu en tant que berger d'Israël. Les références à Dieu comme « Berger d'Israël » sont réparties dans l'Ancien Testament. Dans les récits (de l'Exode au Deutéronome) cette

imagerie est utilisée dans le sens de guider, conduire, d'aller devant. Par ailleurs, cette figure de rhétorique se retrouve plus fréquemment dans les Psaumes et dans la prophétie consolatrice de l'exil, avec des détails qui démontrent l'importance vitale du concept.

Israël étant si souvent décrit comme le troupeau de Dieu ; il n'est pas étonnant que Dieu soit fréquemment appelé le « berger » ou « celui qui paît le troupeau » (Gen. 48.15 ; Ps. 79.13 ; 95.7 ; Es. 40.11 ; Ez. 34.14-15 ; Os. 4.16 ; Mic. 7. 14). Il apparaît dans les récits où Il est décrit comme le berger de Jacob et son clan (Gen. 48 :15, 49.24). Le concept est également présent dans les Psaumes, en particulier dans le Psaume 23, mais se retrouve également dans d'autres passages (par exemple, les Psaumes 28, 80 et 121).

Certains auteurs, notamment Smith (1984 : 264) et Ryken et al. (1998, 784), estiment que la tradition selon laquelle Dieu est le berger d'Israël trouve son origine dans le désert. Selon ces auteurs, Dieu est représenté tenant dans sa main des animaux incapables de supporter leur propre poids (Gen. 33.13 ; Es. 40.11; Ps. 28.9). Certes, Mounce (s.d :644) évoque le terme *so'n*⁴⁷ (טָנַח,) soulignant que ce terme a servi de métaphore pour le peuple de Dieu comme dans le Ps. 100 :3 : « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage ». Selon Mounce, ce verset suggère que le peuple est naïf et a besoin d'être guidé par Dieu. Selon Chae (2006, 19-94), cette métaphore est donc employée à des moments précis de difficulté et de désunion du peuple. Elle décrit la fragilité des humains d'une part, et de l'autre un Dieu qui promet de rassembler son peuple dans ses bras (Ésaïe 40 :11). C'est en ce sens que le roi David le déclare « le bon berger, le roi bienveillant de son peuple » (Ps. 23.1). Mais, pour Beyreuther (1981 :565) cette métaphore souligne la reconnaissance de Dieu comme berger d'Israël, elle émerge de l'expérience religieuse dynamique du peuple.

Revenons à la pensée de Mounce, le terme *so'n* est aussi utilisé dans l'expression de la dévotion à Dieu. Cela veut dire que les premiers-nés du troupeau appartiennent à Dieu, comme le montre clairement l'Exode (13.12). Lorsqu'Israël est fidèle à son alliance, Dieu

⁴⁷ Souvent traduit par « moutons, agneaux, chèvres », *so'n* est couramment utilisé pour désigner les troupeaux de moutons - des animaux utiles tout au long de l'histoire d'Israël, en particulier pendant la période patriarcale (Gen.46 :32). Ils fournissent du lait (Deut. 32 :14) et leur laine est utilisée pour couvrir les tentes (Exode. 26 :14).

promet de le bénir en augmentant son cheptel (Deut. 7.13). Dans le contexte d'une vision eschatologique de l'activité rédemptrice de Dieu, Ézéchiël et Zacharie développent *so'n* dans le contexte de l'activité rédemptrice de Dieu (usage associé au Messie dans la tradition prophétique). Dans le contexte des récits monarchiques, Kinnison (2010 :69) affirme également que Dieu est présenté comme le berger d'Israël. De ce point de vue, et comme souligné à maintes reprises, pour Israël Dieu est le guide, le protecteur, le compagnon constant (la figure d'autorité pour le peuple dont Il est le Berger).

5.2.1.2.1 Dieu, le guide d'Israël

Le mot hébreu qui correspond au terme « guide » est « נָחַח » (nachah) ; il est employé 39 fois dans la Bible et peut être traduit par « conduire, guider, faire descendre » (l'Évangile, lexique hébreu de la Bible). Le prophète Ésaïe promet au peuple d'Israël que s'il abandonne sa méchanceté et qu'il pratique la miséricorde, l'Éternel sera toujours son guide « nachah », il rassasiera son âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à ses membres (Ésaïe 58.11). Cette expérience historique, surnaturelle et exceptionnelle de la guidance des enfants d'Israël par Dieu est la manière dont Il les dirigea dans le désert. « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit » (Exode 13 :21-21). À travers ces deux versets Dieu rassure les enfants d'Israël de sa présence permanente et de sa direction (Bible Annotée, 1981 :413). Dieu fut le guide d'Israël depuis les temps des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, durant le leadership de Moïse, pendant la conquête de Canaan, ainsi que durant les différentes péripéties de son histoire.

5.2.1.2.2 Dieu, l'instructeur d'Israël

Flahault (2006 :295) définit l'instruction comme « l'acquisition de connaissances grâce à l'enseignement ». Le terme « instruction » dérive de plusieurs mots hébreux, dont les plus usuels sont les suivants : « לָמַד » (lamad) ; il revient 86 fois dans la Bible ; il est traduit selon le contexte par : « enseigner, apprendre, exercer, donner (de la science), maîtres, instruire, instruction, tradition, recevoir (instructions), imiter, dompter, dresser » (l'Évangile, lexique hébreu de la Bible). « יָרָה יָרָה » (yarah) ; il est employé à 84 reprises dans la Bible ; selon le contexte, il est traduit par : « élever, informer, enseigner, indiquer,

instruction, instruire, montrer, se signaler, arroser, répandre » (l'Évangile, lexique hébreu de la Bible). « מוּפָר » (muwcar), revient 50 fois dans la Bible ; il est traduit selon le contexte par : « châtiment, châtier, corriger, instruction, enseigner » (l'Évangile, lexique hébreu de la Bible). « יָמַר » (yacar) apparaît 43 fois dans la Bible, et est traduit selon le contexte par : « châtier, corriger, instruire, diriger, enseigner, exhorter, recevoir, instruction, reprendre, avertir » (l'Évangile, lexique hébreu de la Bible).

L'instruction de la nation d'Israël fut l'une des tâches prioritaires de Dieu. À travers l'instruction, Dieu fait connaître sa volonté et ses voies à son peuple ainsi qu'aux hommes. Raison pour laquelle, après leur sortie du pays d'Égypte, Dieu ordonna à Moïse de rassembler le peuple d'Israël au pied du mont Sinaï (Exode 19 : 10-25), et du haut de la montagne, il promulgua le décalogue (Ex. 20.1-20 ; Deut. 5.2-2). Ce dernier est le summum de l'instruction divine, la charte morale et religieuse d'Israël par excellence. Il est le socle sur lequel repose toutes les autres lois : culturelles, morales, sociales et sanitaires. Ces lois sont écrites particulièrement dans les livres d'Exode, de Lévitique, de Nombres et de Deutéronome.

La Bible est un livre d'instruction divine. Raison pour laquelle recommande sa méditation quotidienne et l'observation de tout ce qu'elle prescrit (Josué 1.8), ainsi que l'enseignement des ordonnances divines. Les bénédictions, le bonheur, le succès, la victoire d'Israël sur ses ennemis dépendaient de l'observation des instructions et des commandements divins (Deut. 28.1-14). Dieu est le grand et le principal instructeur d'Israël. Instruire quelqu'un ou un groupe de gens, c'est leur enseigner les réalités de la vie, comment vivre et comment se comporter.

Lorsque les enfants d'Israël s'installèrent sur la terre promise, les prophètes accomplirent à leur tour la tâche d'instruire les enfants d'Israël. Leur fonction première n'était pas la prédiction, mais l'enseignement. En effet, ils rappelaient constamment aux enfants d'Israël les commandements et les instructions divins et les appelaient à revenir à Dieu chaque fois qu'ils s'éloignaient de la voie de Dieu (Nouveau Commentaire Biblique, 1992 :1066-1067). Plus tard Dieu choisit Moïse pour transmettre au peuple les instructions reçues de la part de l'Éternel. « Mais, toi reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances, que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession » (Deut. 5. 31 ; cf. Ex.

24. 3). Moïse fut le premier instructeur d'Israël choisi par Dieu (Deut. 1. 3. 5 ; 4.5) ; il devient le médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël (Tidball, 2003 :40).

5.2.1.3 Le berger, en tant que dirigeant humain

Le troisième usage du terme « berger » dans l'Ancien Testament fait référence également aux dirigeants politiques et religieux. Bien que cette pratique ait été inexprimée en rapport avec Moïse et plus tard Josué, elle est devenue normative dans le récit davidique. En effet, les écrits bibliques décrivent les dirigeants comme des bergers, conduisant les troupeaux. Ce veut dire que les dirigeants sont ceux qui doivent être présents auprès du peuple de Dieu pour le guider conformément à la volonté de Dieu et s'occuper du troupeau en le ramenant à un état de paix et d'harmonie (Kinnison, 2010 :72-73). Cette compréhension rappelle par conséquent une perspective pneumatologique importante, à savoir que dans l'Ancien Testament, le plaisir et l'approbation de Dieu sont associés au repos de l'Esprit de Dieu sur ses propres serviteurs. Ici, le terme « Esprit de Dieu » est associé à ceux qui sont des bergers fidèles, accomplissant les désirs de Dieu.

Cette métaphore du berger est également utilisée pour dénoncer les pires aspects de ceux qui gouvernaient le peuple. O'Kennedy (2009 :405) évoque les narrations contre des chefs religieux indignes. Dans les prophètes, les dirigeants sont condamnés pour leur infidélité, leur méchanceté et leur vol, car ils privilégient leurs propres intérêts au détriment de ceux du peuple dont ils ont la charge (Éz. 34.1-10 ; Zac.10.3 ; 11.4-17). L'oracle de Zacharie est particulièrement sévère, il les décrit comme des mercenaires qui abandonnent leurs responsabilités lorsque le troupeau a plus besoin d'eux. Jérémie utilise la narration se référant à de faux bergers (Jr 3,15 ; 10,21 ; 23,1-3 ; 25,34-36 ; 50,6 (Ryken et al. 1998 :783). Il s'agit de reproches satiriques adressés à des dirigeants égoïstes et peu fiables qui ne se souciaient pas des besoins du peuple d'Israël. « Malheur aux bergers... ». Jérémie avait condamné les prêtres, les bergers et les prophètes (2:8). Plus loin dans ce chapitre, il critique les prophètes qui ont égaré le peuple de Dieu (23 :9). Dans le chapitre précédent, il a mentionné le roi de Juda (22 :1, 3, 17, 21). Il est donc probable que l'image du berger s'applique plus largement à tous les dirigeants d'Israël. Dans une succession rapide, Jérémie expose la multitude de péchés que les pasteurs d'Israël ont commis à l'encontre du peuple du Seigneur. Ils ont « détruit » (אבד), « dispersé » (פוז) et « chassé » (נדד) les brebis du pâturage de Dieu (Jr. 23 :1, 2) et ils ne les ont

pas « visitées » ou « suivies » (דָּרַפּ) pour assurer leur sécurité. C'est pourquoi les prophètes mangeront de l'absinthe et boiront de l'eau empoisonnée (Jr. 23 :15). Dans Ézéchiël, le retrait de la gloire du temple, et par la suite, du peuple par Dieu, signifie la répudiation par Dieu de la direction culturelle et politique de l'époque, qui avait été si destructrice, l'éloignant de la voie du culte divin. Les faux bergers qui servent avec infidélité sont associés à l'absence de l'Esprit.

En effet, il existe une longue liste d'attributs, de responsabilités ou d'avantages associés aux dirigeants qui remontent à l'image du berger. Ceci est en accord avec l'observation précédente, selon laquelle le fait d'être berger préparait à un bon leadership. Les responsabilités des dirigeants, qui relient le motif du berger et du troupeau à son règne, se manifestent de trois façons étroitement liées : le souci de la justice, en particulier pour les faibles et les opprimés ; l'abondance, la prospérité et le bien-être pour le peuple ; la paix et la sécurité dans le pays grâce à la soumission des ennemis du roi. Ceux qui servent fidèlement, bien qu'imparfaitement, sont associés à la présence de Dieu dans l'Esprit. Cela établit le dernier berger de Dieu dans le Messie davidique. L'avènement du berger messianique de Dieu sera accompagné de l'habitation de l'Esprit de Dieu (És. 11 :2 ; 42 :1 ; 61:1-2 ; Michée 5:4), lequel servira de précurseur à l'effusion de l'Esprit. L'Esprit de Dieu sera accordé à tout le peuple de Dieu (Nbr 11 :29 ; És. 32 :15 ; 44 :3 ; Ézéchiël 37:58, 39:29 ; Joël 2:28-29 ; Zacharie 12:10).

5.2.2 Dans le Nouveau Testament

L'imagerie du berger dans le Nouveau Testament est largement acceptée comme faisant partie de l'héritage permanent du peuple juif. En particulier, la vision eschatologique d'Ézéchiël et de Zacharie de l'unique berger promis dans la lignée de David à former les attentes messianiques.

5.2.2.1 Dans les Évangiles

Les évangiles synoptiques utilisent le plus souvent le concept berger pour Jésus comme le « berger davidique » promis par les prophètes. Ils identifient Jésus comme un berger à la recherche de ses brebis perdues (Mat. 10.6, 16 ; 15.24). Kinnison (2010 :79) souligne que la perte et l'errance sont mises en relation avec le berger qui apporte le bien-être (Mat. 11.28 ; cf. Ps. 23 :1-3a). Ce faisant, Jésus remplit son rôle de berger en ramenant

le troupeau à la plénitude. Ainsi, Il s'identifie à Dieu dans la chair, ce qui le met encore plus en porte-à-faux avec les chefs religieux qui le considèrent comme un hérétique. Le fait que Jésus soit le Messie ne fait aucun doute dans la perspective de Matthieu, qui attribue à Jésus la prophétie de celui qui « paîtra » et viendrait de Bethléem (Mat. 2.6 ; cf. Mic. 5. 2 ; 2 Sam. 5 .2).

En effet, les verbes grecs traduits par « paître » sont : *βοσκω*, *boskô* et *πόμαινω* *poïmaînô*. *βοσκω*, signifie « faire paître ou s'occuper de » . Métaphoriquement, il est utilisé pour désigner un enseignant ; ce qui signifie enseigner ou instruire (Zodhiates, 2000 :345). *Πόμαινω* a trois sens : d'abord il signifie faire paître, mener ; il veut également dire conduire, diriger ; et enfin on peut le traduire par les verbes élever, soigner. Lorsque *πόμαινω* a le sens de conduire, il se réfère à la direction de l'Église pour souligner les responsabilités administratives du Pasteur. Dans leur sens figuré ou spirituel, la Bible emploie ces deux verbes pour indiquer la fonction du Pasteur dans son église ; ses devoirs à l'égard des fidèles tant sur le plan collectif qu'individuel.

Dans ce même contexte figuratif concernant la direction de l'Église, Kinnison (2010 :77) note que le verbe *πόμαινω* est utilisé aussi bien pour la direction humaine dans l'Église que pour la direction du Christ sur l'Église. Par rapport avec la direction humaine, *πόμαινω* est traduit par « garder » et « paître ». En ce qui concerne la direction du Christ, *πόμαινω* apparaît dans deux livres : Matthieu 2 :6 et l'Apocalypse. Les usages de l'Apocalypse sont intéressants car trois des quatre usages se référant au Christ sont exclusivement traduits par « gouverner ». Sémantiquement les deux termes *ποιμην* et *πόμαινω* sont utilisés de diverses manières. Singulièrement, *ποιμην* n'est utilisé littéralement pour les bergers que dans le récit de la nativité de Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. Sinon il apparaît aussi sous forme de simulacre à de nombreux endroits : les foules perdues « comme des brebis sans berger » (Matt. 9 :36 ; Mc 6 :34) ; le Christ en tant que berger qui sépare les « brebis des boucs ».

En outre, l'aspect de la fonction pastorale comporte l'autre sens du mot *poïmanéô* qui signifie *soigner*. Au sens spirituel du terme, cela renvoie à la cure d'âme qui est une méthode thérapeutique spirituelle pratiquée pour diagnostiquer la maladie spirituelle, en vue d'apporter un remède (Mwiti & Dueck, 2017 :30). Cela n'est possible que si l'on aime les âmes. Soigner, c'est aussi, au besoin, pratiquer la mise sous discipline. En effet, la

mise sous discipline consiste à extraire du corps du Christ le membre malade, provisoirement bien sûr, en vue de le retrouver guéri. La mise sous discipline est dans la vie du chrétien ou dans la vie de l'église locale, ce que la chirurgie est dans la thérapeutique médicale. Ces images et ces modèles sémantiques reflètent les influences de l'Ancien Testament sur les conceptualisations du Nouveau Testament.

Dans Matthieu 9.35-38 et Marc 6.34, Jésus est ému de compassion parce qu'il voit que les gens sont « harcelés et désemparés » comme « des brebis sans berger ». Cette image « sans berger » rappelle Éz. 34 et Zac. 9-11 lorsque les prophètes décrivent le troupeau abandonné et pillé qui attend Dieu, l'ultime berger d'Israël. Malgré cela, Jésus ne s'est pas seulement contenté de guérir, il a aussi enseigné et prêché ; il ne pouvait néanmoins pas le faire tout seul. Selon Warren (2007 :30), Jésus avait besoin d'autres personnes ; aussi, il demanda à ses disciples de prier pour que Dieu fournisse les ouvriers nécessaires. Il n'a pas fallu longtemps pour que les disciples eux-mêmes soient impliqués dans le ministère de la prédication, de l'enseignement et de la guérison (Matthieu 10). De plus, lorsque Jésus fut ému de compassion, il s'est associé aux pauvres, aux faibles et aux plus petits en tant que leur roi et leur défenseur (Garland, 1993 :29). En effet, en utilisant cette imagerie du berger dans Matthieu 25, Jésus s'était décrit comme le berger-juge eschatologique qui rend la justice. Ce qui veut dire, Jésus intervient en faveur d'un troupeau qui n'est pas soigné et n'est pas gardé ; il devient leur berger (Lc 12.32). Pour Barton & Muddiman (2007, 780), Jésus démontre ici qu'il est le « bon berger » promis, non seulement dans la force, mais aussi dans la faiblesse, donnant sa vie pour son troupeau. En donnant sa vie, Jésus prouve la profondeur de son dévouement en tant que bon berger du troupeau. Les mauvais bergers quant à eux utilisent le troupeau à leurs propres fins. Afin d'exprimer son amour et son intention de mourir pour son troupeau, Jésus met l'accent sur la connaissance du troupeau (c'est-à-dire que Jésus connaît le besoin du troupeau) et sur la connaissance que le troupeau a de lui (Jn 10). Dans Jean 21.15-17, l'image est claire : Jésus est le bon et principal berger. Par l'intermédiaire de Pierre, il charge les disciples de prendre soin de ceux dont il s'est occupé. Il est certain que Jésus confie le mandat aux disciples, singulièrement à Pierre, en utilisant l'image du berger.

En effet, la phrase du v. 15 du livre de Jean 21 peut être comprise de trois manières différentes. Selon Kinnison (2010, 84), les trois questions et les trois réponses bien

qu'elles soient formulées différemment, contiennent trois ordres distincts donnés en réponse à la déclaration d'amour de Pierre : « Pais mes agneaux », « garde mes agneaux », « pais mes brebis ». Ces questions ont conduit à un point culminant où Pierre se sent personnellement blessé ; bien que les questions fussent ennuyantes pour Pierre. Cependant, Barton & Muddiman (2007, 999) estiment que les questions convenaient le mieux dans le contexte. D'une certaine manière, Pierre devrait compenser son triple reniement de Jean 18 :15-27 : « M'aimes-tu plus que tu n'aimes ces choses ? » (Si *τουτων* est compris comme un pronom neutre) ; « m'aimes-tu plus que tu aimes ces (personnes) ? » ; « m'aimes-tu plus que ne le font ces personnes ? ». En fait, la mission confiée par Jésus à Pierre n'implique pas l'absence de Jésus, ce qui reviendrait à ignorer la présence spirituelle du Christ dans ses disciples. Jésus ne renonce pas à sa propriété et n'offre pas non plus à Pierre un contrôle illimité sur son troupeau (Kinnison (2010 :85). Ce qui veut dire que Jésus n'a pas donné à Pierre l'autorité de « régner » sur le troupeau, mais de le « nourrir » et de le « soigner » de l'intérieur. Nourrir et soigner sont des marques d'attention et d'amour, et non de domination et de pouvoir.

5.2.2.2 L'imagerie du berger dans le livre des actes des apôtres et les épîtres

L'imagerie du berger (ancien) joue un rôle prépondérant dans les Actes, principalement en relation avec l'Église de Jérusalem ; le berger apparaît également dans les Pastorales ainsi que dans l'Apocalypse (1 Pi, Jac, 2 et 3 Jean). L'ancien est représenté comme ayant le rôle de superviseur de l'église (Ac 20 :28 ; 1Pier. 5 :2) : sa tâche consiste à prêcher, à enseigner, et à assurer les soins pastoraux (1Tim. 5 :17 ; Jac. 5 :14). Il leur était demandé d'être d'une grande moralité (Tit 1 :6-10) et il semble qu'à Éphèse et en Crète, ils étaient nommés pour faire contrepoids aux faux docteurs. Burtchaell (1992) et Campbell (1994) ont tous deux consacré des études entières aux antécédents historiques et à l'évolution des anciens au sein de l'Église chrétienne primitive, mais ils sont parvenus à des conclusions différentes. Burtchaell a soutenu que les anciens étaient un héritage des structures synagogales des Juifs et que l'Église primitive aurait adopté cette forme de leadership. Bien que ce sens soit acceptable, dans les écrits de Luc (singulièrement dans le livre des Actes des apôtres), les « anciens » sont décrits comme des surveillants (évêques) du troupeau commis à leur garde (Ac 20. 17, 28).

Dans les écrits de Paul, l'utilisation de l'image du berger insiste sur le fait que le troupeau appartient à Dieu et qu'il a été acheté avec le sang de son Fils. L'invitation de Paul à « veiller sur soi-même » ainsi que sur « le troupeau » indique qu'il existe un point commun entre les bergers (anciens) et le troupeau. Les anciens sont chargés de guider le troupeau dans les moments difficiles, en se souvenant des paroles de Jésus. La référence à Jésus suggère une reconnaissance communautaire de la domination de l'Esprit sur la congrégation et de la sensibilité des dirigeants à la présence de l'Esprit. Par conséquent, les bergers ne doivent pas avoir l'intention d'exercer un pouvoir autoritaire (Hoehner, 2002 :544).

En effet, la particularité du livre des actes des apôtres et les épîtres est la référence à la sélection de ces dirigeants par le Saint-Esprit. Cette référence suggère une reconnaissance communautaire de la domination de l'Esprit sur la congrégation et de la sensibilité des dirigeants à la présence de l'Esprit. Les apôtres ont bien compris cette nécessité. Ainsi, Paul, ayant appliqué cela dans son ministère, pouvait le recommander aux anciens d'Éphèse (Ac.20 :28-30). Pierre en a fait autant (1Pi.5 :1-3). Paul n'évangélise pas pendant son voyage à Jérusalem, mais visite plusieurs églises en chemin (Ac 20 :6-12 ; 21 :4, 5, 7-16). Lorsque Paul arrive à Milet, il convoque un public, ce qui est un élément caractéristique de la forme d'adieu. Il appelle (μετακαλέω) les anciens de l'Église d'Éphèse, un groupe avec lequel il est intime et parmi lequel il a vécu (Act 20 :31).

En ce qui concerne l'auditoire du discours, il y en a au moins deux. D'une part, il s'agit des anciens de l'Église d'Éphèse, avec lesquels il a passé trois ans, exerçant son ministère (Ac 20 :31) ; d'autre part, l'auditoire s'étendait probablement au-delà de ce petit groupe de dirigeants. Bruce (1998 :387), soutient que le discours est destiné aux dirigeants de toutes les églises que Paul avait établies, tandis que Dibelius (2004 :34) et Dupont (1962 :20), pensent que Luc avait l'intention d'atteindre l'ensemble de l'Église de cette période. Si nous admettons que Luc avait cette intention, l'argument en faveur d'un public beaucoup plus large est encore plus fort. L'utilisation du motif du troupeau de bergers et l'importance de l'auditoire suggèrent que Luc avait l'intention consciente de transmettre sa conception de la direction à l'Église.

Mais l'apôtre Pierre est direct. Il rappelle aux anciens qu'ils doivent « garder » le troupeau de Dieu, en montrant l'exemple, et non en le « dominant » (Guthrie, 2015 :340-345). Que les anciens (bergers) prennent soin du troupeau, non pas en exerçant un leadership sévère et exigeant, mais en donnant l'exemple, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, le Chef des bergers - Jésus. Pierre note que ces anciens sont « au milieu » et rappelle que les anciens (bergers) sont aussi des brebis intégrées au troupeau du Christ ; ils ne peuvent prétendre à une supériorité d'autorité, puisqu'ils ont également besoin d'être surveillés, vraisemblablement par les autres.

En corollaire, le ministère pastoral dans le livre des Actes des apôtres et les épîtres est simplement un service (diakonia), et est efficace lorsque les dons de la grâce de Dieu (charismata) sont employés au service des autres, et lorsque les fonctions du ministère sont remplies (1 Cor. 12 :1-11). C'est ainsi que les pasteurs et les chrétiens doivent exercer un ministère mutuel les uns envers les autres (Gal. 5 :13 ; 6 :2 ; Éph. 4 :2, 32 ; Col. 3 :16 ; 1 Thés. 3 :12 ; 4 :9, 18 ; 1 Pi. 4 :9 ; 5 :5 ; 1 Jn. 3:23). Cela ne peut être possible que si l'on implique les personnes ordonnées ou laïques.

5.3 Principes de la pastorale : fondement théologique

Comme souligné précédemment, le terme « pastorale » est affectueux et employé dans un large éventail de contextes dans l'Église catholique. À titre illustratif, les catholiques parlent de la pastorale liturgique, de la pastorale sacramentelle, de la pastorale kérygmaticque, de la pastorale familiale, de la pastorale de la santé, de la pastorale paroissiale, etc.

Il existe plusieurs types de fonctions ou tâches de la pastorale. Paya (2011 :18) emploie l'expression « champs d'action de la pastorale », tandis que Seward Hiltner, de son côté, préfère le terme « offices de la pastorale » (Viau, 2007 :245). Dans le Précis de Théologie Pratique (2ème édition), Viau (2007 :246) utilise l'expression « actes fondateurs de la pastorale ». Il existe plusieurs typologies de fonctions de la pastorale. Ci-dessous, la présentation de six d'entre elles :

Kaempf⁴⁸ (1997 :9) distingue cinq fonctions principales de la pastorale : La proclamation de la foi, l'édification (ou affermissement) de la foi, la célébration de la foi, la transmission de la foi et l'Église de la foi. Le père Pierre-André Liégé⁴⁹ (1921-1979), en mentionne trois : La pastorale prophétique, la pastorale liturgique et la pastorale caritative. Ces fonctions correspondent aux trois offices messianiques de Jésus-Christ, à savoir : le Prophète, le Souverain Sacrificateur et le Roi (Viau, 2007 :244). L'abbé Njila (Kinshasa, 14 juin 2024), interrogé au sujet de la signification de la pastorale dans le Catholicisme, a fait allusion à ces trois fonctions :

Dans la pastorale, il y a ce qu'on appelle la triple fonction pastorale. La première fonction, c'est l'enseignement, c'est-à-dire la fonction prophétique qui consiste à enseigner la Parole de Dieu... La deuxième fonction, c'est la fonction de sanctification. On doit veiller à ce que les brebis qui nous sont confiées gardent la sainteté... La troisième fonction de l'Église, c'est le gouvernement. On est prêtre, prophète et roi. La tâche du roi est de gouverner. Et, Gouverner c'est conduire les gens vers le Royaume de Dieu. C'est en réalité l'administration ; l'objectif de ce qu'on fait comme administration, comme responsable de communauté, c'est conduire le peuple de Dieu vers leur patrie qui est le ciel. Ce sont ces fonctions qui constituent le cœur de la pastorale.

Dans l'Encyclopédie : *Catholicisme, Hier, Aujourd'hui et Demain*, Bagot (1985:765-774)⁵⁰, distingue cinq fonctions de la pastorale : La proclamation de la bonne nouvelle (l'évangélisation, la prière et le culte (pastorale homilétique, catéchétique, liturgique), l'action éducatrice, créatrice de communauté (pastorale familiale, paroissiale, scolaire, de milieux de vie, de mouvements), l'entraide et la charité (pastorale caritative ou diaconale), l'organisation et la réorganisation des structures de l'Église (structures

⁴⁸ Bernard Kaempf, fut professeur de théologie pratique à l'Université Protestante de Strasbourg, en France,

⁴⁹ Pierre-André Liégé, de nationalité française, est considéré comme l'un des pères fondateurs de la théologie pratique dans l'Église catholique romaine.

⁵⁰ Jean-Pierre Bagot, fut prêtre au diocèse à Rennes (France) et professeur de Théologie en Allemagne.

hiérarchiques). Pour sa part, Seward Hiltner⁵¹ (1909-1984), qui est considéré comme « le père de la théologie pratique américaine contemporaine » (Viau, 2007 :245), distingue cinq fonctions principales de la pastorale (Hiltner, 2000 :30 ; Viau, 2007 :245) : le culte et la prédication, l'éducation chrétienne, les soins pastoraux, l'évangélisation et la mission, l'action sociale et l'administration de l'Église. Viktor Schurr, prêtre et théologien de nationalité allemande, cite cinq fonctions principales dans la pastorale (Viau, 2007 :309) : l'homilétique, la catachétique, la liturgie, le service chrétien au monde et la direction de l'Église.

Un examen minutieux de ces différentes typologies montre clairement qu'elles sont presque similaires et complémentaires, malgré quelques spécificités pour chacune d'elles. C'est le cas par exemple de la typologie de Pierre-André Liegé comprenant trois fonctions correspondantes aux fonctions messianiques de Jésus-Christ. Par ailleurs, Jean-Pierre Bagot est le seul à inclure la prière, couplée à la prédication,

Il est à noter la différence terminologique de certaines fonctions, mais désignant la même chose. C'est le cas de la liturgie et le culte ; la catéchèse ou la catéchétique et l'enseignement ; l'accompagnement pastoral et les soins pastoraux. Les fonctions communes à ces typologies sont : la prédication, l'enseignement, le culte, l'évangélisation, l'entraide et la charité, l'accompagnement pastoral et la direction de l'Église. Ainsi, c'est sur ces sept fonctions de la pastorale que s'articuleront les principes normatifs de la pastorale.

5.3.1 La liturgie ou le culte

Les mots « liturgie » et « culte » sont considérés comme interchangeable. Le premier est particulièrement employé dans le Catholicisme, tandis que le second est un mot cher aux protestants. Kaempf (1997, 225) les considère comme désignant la même chose lorsqu'il définit la liturgie, dans son acception générale comme « le culte chrétien dans son ensemble, avec ses différents éléments et son déroulement ».

⁵¹ Seward Hiltner (1909-1984) fut un ministre de Dieu à l'Église presbytérienne américaine et professeur de théologie pastorale à l'Université de Princeton.

En effet, le mot « culte », est emprunté du latin « cultus », participe-passé du verbe « colere » qui signifie : *adorer, cultiver, soigner, honorer*. Il est dérivé du mot grec λατρεύω (latreuo), terme qui autrefois, d'après le Dictionnaire Biblique Westphal, désignait le « service mercenaire de celui qui est à la solde de quelqu'un ». Le mot hébreu correspondant au culte est « abôdâ », il signifie « sainte cérémonie, service de Dieu » (Dictionnaire Biblique Westphal).

Le mot culte est toujours en rapport avec une divinité. Il établit des relations entre l'homme et Dieu. Selon la Bible, l'initiative de ces relations revient au Dieu vivant qui se révèle ; en réponse, l'homme adore Dieu dans un culte qui prend une forme communautaire (Lacan, 2009, 236). Le culte est l'ensemble des actes dévotionnels que l'Église (ou le peuple de Dieu, cas de l'Ancien Testament) rend à Dieu.

5.3.1.1 Le culte au temps des patriarches

À l'époque des patriarches, le culte était un acte de dévotion simple. Il comprenait deux éléments essentiels : la prière et les sacrifices (Gen. 8. 20 -21 ; Gen. 22. 2, 13 ; Gen. 24. 63). Il n'y avait pas un lieu sacré destiné au culte ; les patriarches pouvaient prier Dieu et lui offrir des sacrifices partout.

5.3.1.2 Le culte au temps de Moïse

La délivrance du peuple d'Israël après 430 années d'esclavage en Égypte, constitue le fondement du culte que ce peuple devait rendre à Dieu. En effet, lorsque le temps était accompli pour la libération des enfants d'Israël, l'Éternel envoya Moïse dire à Pharaon : « Laisse aller mon peuple afin qu'il me *serve* dans le désert » (Ex. 7.16). Cette parole revient six fois dans le livre d'Exode : Ex. 7, 26 ; 8.16 ; 9.1 ; 9.13 ; 10.3. La vérité spirituelle importante qui se dégage de cette parole est que seules les personnes affranchies de leurs péchés et sauvées, peuvent rendre un culte agréable à Dieu. Durant l'errance d'Israël dans le désert, et sous la houlette de Moïse, le tabernacle fut le lieu sacré du culte. C'est Dieu lui-même qui ordonna à Moïse de le faire : « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer » (Ex. 25. 8-9).

Le tabernacle était le centre du culte d'adoration du peuple d'Israël en l'honneur de l'Éternel. L'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, était déposée dans le lieu très saint.

Le tabernacle était une sorte de temple portatif. Les Lévites le démontaient et le portaient chaque fois que les enfants d'Israël quittaient un campement pour un autre, en suivant la direction de la colonne de nuée ou de la colonne de feu ; et ils le montaient dans le nouveau campement.

Le tabernacle était destiné à trois principaux services notamment : 1) Les sacrificateurs y offraient des sacrifices à Dieu chaque jour : le matin et entre les deux soirs (Ex. 29. 38-42 ; Nb. 28. 1-6). 2) Les croyants y venaient pour offrir des sacrifices : les holocaustes, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité pour le pardon de leurs péchés, les sacrifices d'actions de grâce pour remercier Dieu ainsi que pour les bénédictions divines obtenues (Lév. 1-23, 7. 1-21, 22. 18-24). 3) Le souverain sacrificateur y offrait les sacrifices une fois par an, les sacrifices de taureaux et de boucs pour l'expiation du sanctuaire, pour l'expiation de ses propres péchés et pour l'expiation de tous les enfants d'Israël. Il aspergeait le sang des animaux sacrifiés sur le propitiatoire situé dans le lieu très saint (Lev. 16).

5.3.1.3 Le culte dans le temple de Salomon

Le projet de bâtir le tout premier temple en Israël pour Dieu est né dans le cœur du roi David, par reconnaissance à tous les bienfaits que Dieu lui avait accordés. Dieu agréa son projet, mais ne lui permit pas de le construire, parce qu'il était un homme de guerre et avait versé beaucoup de sang. Dieu désigna son fils Salomon pour la réalisation de ce projet (1 Chron. 17 ; 1-14). Cependant, David eut le privilège de concevoir le plan du temple, de sélectionner les ouvriers et de les préparer à cette tâche. Il eut le temps de rassembler tous les matériaux pour son érection (1 Chron. 22 ; 28. 11-21). Il organisa les services des sacrificateurs et des Lévites, il les divisa en différentes classes (1Chron. 23, 24), il forma et consacra un groupe de Lévites pour jouer de la musique dans le temple (1 Chron. 15. 16-21 ; 25. 1-31). Une étude de 1Chroniques 15-29 et de 2Chroniques 5-6, révèle que le culte dans le temple de Salomon comprenait quatre principaux actes dévotionnels : l'enseignement, les sacrifices, les chants (la musique), et la prière. Les chants exécutés au temple de Salomon étaient certainement les Psaumes.

5.3.1.4 Le culte dans l'Église primitive

Le Nouveau Testament nous donne très peu d'information sur la forme du culte et son déroulement dans l'Église primitive. Plusieurs auteurs le mentionnent. C'est le cas de Farelly (2011, 233) qui estime que le Nouveau Testament ne donne effectivement que très peu de détails du contenu concernant la structure liturgique du culte. Il en est de même pour Kuen (2023, 115) qui considère que le Nouveau Testament nous donne peu de détails sur la forme des réunions. Malgré cela, on y trouve quelques détails intéressants et importants, mais éparpillés, permettant de déterminer certaines parties constitutives du culte dans l'Église primitive. Dans Ac. 4. 42, il est mentionné que les disciples de Christ « persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières (Ac. 4.42). Ces quatre pratiques peuvent être considérées comme des éléments constitutifs du culte dans l'Église primitive. A côté de cela, les recommandations de l'apôtre Paul dans 1 Cor. 14. 26, Éph. 5. 18-21 et Col. 3. 14-17, sont des indications utiles sur le déroulement de culte dans l'Église primitive.

1 Cor. 14. 26 : « Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification ».

Éph. 5. 18-21 : « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ».

Col. 3. 16 : « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce ».

Ces trois passages bibliques montrent que les chants (les psaumes, les hymnes et les cantiques) faisaient partie intégrante du culte de l'Église primitive. Ainsi donc, il se dégage que le culte dans l'Église primitive comprenait les cinq éléments suivants : L'enseignement, la communion fraternelle, la cène, les prières et les chants de louange. Il faut également noter deux autres détails importants concernant les cultes dans l'Église primitive : 1) La liturgie était à la fois simple et spirituelle. Chaque croyant pouvait apporter

une exhortation ou chanter un cantique dans le but d'édifier la communauté (1 Cor. 14. 15, 26 ; Col.3. 14-17). L'assemblée se laissait guider par le Saint-Esprit. 2) L'Église naissante n'avait pas de temple. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons (Ac. 1. 13-14 ; Ac. 2. 46 ; 4.23 ; 12.12). Ceux d'origine juive participaient aux cultes dans le temple de Jérusalem et dans les synagogues (Lc. 24. 51-53 ; Ac. 3.1 ; 5. 25 ; 20.16 ; 21.20). C'était probablement un moyen pour rendre témoignage de Jésus-Christ à d'autres Juifs (Kuen, 2023 :114-115).

De ce qui vient d'être relevé, il faut noter que la pastorale comme la liturgie chrétienne (ou le culte chrétien) doit être simple et spirituelle. Ce qui veut dire que les ministres de Dieu officiant le culte tout comme les membres de l'Église doivent être sensibles au Saint-Esprit et se laisser guider par lui. La liturgie ou le culte doit comprendre les principaux éléments ci-après : l'enseignement, la communion fraternelle, la cène, les prières et les chants de louange. Tous ces éléments doivent converger vers la glorification de Dieu, car lui seul mérite l'adoration de l'Église, et l'édification du peuple de Dieu.

5.3.2 La prédication ou l'homilétique

Dans cette étude le terme « prédication » est préférée à celui de « l'homilétique » qui est l'art de préparer et de communiquer la Parole de Dieu. Ce choix se justifie par le fait que la prédication s'occupe principalement de la manière dont Jésus et les apôtres avaient proclamé le message du royaume de Dieu et du salut (Pierre-Pierre, 2011, 414). Elle implique des démarches qui relèvent de la rhétorique, des théories de l'argumentation, de la dialectique. Mais l'homilétique en revanche veille à conjuguer ces sciences, ces techniques ou ces arts de la parole avec les exigences du message évangélique.

En effet, la prédication trouve son fondement dans les Écritures (Pierre-Pierre, 2011 :414), et son origine remonte au début du christianisme. Elle est définie comme une parole de nature pastorale adressée à un auditoire par une personne habilitée, dans le but de lui présenter l'Évangile de Jésus-Christ, ses enjeux, ses exigences et ses promesses. On peut la définir également comme l'action de proclamer la Parole de Dieu dans le but d'instruire et d'édifier la foi des chrétiens.

Les évangiles synoptiques rapportent comment l'auditoire de Jésus-Christ était frappé par sa doctrine (enseignement) ; il disait qu'il « enseignait comme ayant autorité, et non

pas comme les scribes » (Mat. 7. 28-29 ; Mc. 1. 22 ; Lc. 4. 32). Le contexte de Mat. 7. 28-29, se rapporte à la réaction des disciples de Jésus-Christ qui avaient écouté son enseignement magistral appelé le sermon sur la montagne. En revanche, le contexte de Mc. 1. 22 et de Lc. 4. 32 se rapporte à la réaction des Juifs qui avaient suivi son enseignement dans la synagogue de Capernaüm. On peut dégager de ces récits bibliques la qualité essentielle d'une bonne prédication (ou d'un bon enseignement) : elle doit toucher profondément le cœur des personnes qui l'écoutent. A ce propos, Lamb (2016 : 112) écrit :

« La description la plus connue de l'objectif de l'Écriture se trouve dans l'épître de Paul à Timothée : « Toute Écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, reprendre et former à la justice, afin que le serviteur de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre » (2 Tim 3:16-17). L'intention de Dieu est de nous transformer.

La prédication de Pierre le jour de la Pentecôte toucha profondément le cœur des hommes qui étaient venus observer ce qui se passait dans la chambre haute. Le livre des Actes des Apôtres dit : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? (Ac. 2. 37). Le témoignage de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa était si fort que ce dernier lui dit : « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! » (Ac. 26.28). Et Paul répondit : « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens ! » (Ac. 26. 27-28). Le thème principal de la prédication apostolique fut la croix de Jésus-Christ (1 Cor.1.23, 2.2 ; Gal. 3.1, 5.11, 6.14). Le message de la croix insiste sur l'œuvre rédemptrice de Christ, le salut par la foi seule, la repentance, la conversion et la sanctification.

En fait, la prédication doit être fondée sur les Écritures et centrée sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, à l'exemple de l'apôtre Paul qui prêchait Jésus-Christ crucifié (1 Cor. 1. 23, 2.2, Gal. 3.1, 5.11, 6.14). Elle doit être proclamée avec autorité et doit toucher le cœur des auditeurs (Mat. 7. 28-29 ; Mc. 1.22 ; Lc. 4. 32). Son but est l'édification de la foi des fidèles, la transformation de leur vie et conduite à l'image de Jésus-Christ. La finalité de la prédication est l'exaltation de Dieu.

5.3.3 La catéchèse ou l'enseignement

La catéchèse est employée presque exclusivement dans le Catholicisme. Les protestants et les pentecôtistes quant à eux emploient à la place le terme enseignement. Le mot catéchèse (du grec) *catecho* est composé de *kata* et du radical *echo*, qui signifie tenir fermement, retenir ; garder, conserver, tenir en captivité, posséder, occuper, empêcher. Il signifie également faire retentir, faire résonner, éveiller un écho (Hours, 2017 :2022). Le glossaire de l'Église catholique définit la catéchèse comme le processus de formation de l'Église au service de la croissance de la foi des personnes qu'elle accompagne. Elle est donc l'ensemble des enseignements chrétiens dispensés aux enfants tout comme aux personnes adultes pour affermir leur foi). C'est dans le sens d'enseigner et d'instruire que le Nouveau Testament emploie le verbe « *didasko* ».

Dans le contexte du N.T, Jésus-Christ s'est servi de certains événements et de certaines rencontres pour enseigner (Mat. 12.8 ; Jn. 3.1-13 ; Jn. 4. 7-26). Durant son ministère, il avait deux audiences : la première était ses disciples, la seconde était représentée par la foule. Pour ceux qui n'avaient pas d'oreilles pour entendre, les paraboles semblaient cacher plus qu'elles ne révélaient l'information. L'ordre de Paul à Timothée intrigue. Les versets 15 et 16 de 2 Timothée 2 exhortent à se consacrer à un ministère privé consistant à acquérir une maîtrise personnelle de la vérité et à éviter personnellement les querelles de mots. Paul a dit, en fait, « Prêche, puis pratique ce que tu prêches ». Swindoll (2024, 201) pense qu'on pourrait s'attendre à l'ordre inverse : Pratiquez, puis prêchez. Cela suggère qu'un pasteur pourrait atteindre un certain niveau d'expertise et s'imaginerait alors être un expert dans toutes les choses pieuses au sein d'une congrégation particulière. De toute évidence ceci n'arrive jamais ; un pasteur est toujours en train de progresser, de grandir (Beale & Carson, 2007 :46-47). C'est ici que la réponse de Jésus semble suggérer que les « initiés » ou les sélectionnés doivent comprendre les « mystères » du royaume de Dieu, et non les « étrangers » (Matthieu 13 :11-12). Jésus étaye sa réplique en employant le verbe unique *anaplēroō* (plutôt que simplement *plēroō*), qui signifie « accomplir complètement ». Gundry (1994, 257) pense que « accompli complètement » implique une responsabilité humaine et que la formule introductive générale de Matthieu est formulée pour éviter toute idée de causalité divine qui pourrait être confondue avec une diminution de la responsabilité humaine.

Il convient de retenir que l'enseignement chrétien a un seul fondement et une unique source : les Saintes Écritures. Il doit être conforme à la saine doctrine de Christ. Il doit être centré sur la personne de Christ et sur son œuvre salvatrice à la croix. Il doit avoir pour objectif l'édification du peuple de Dieu, l'affermissement de la foi, la croissance spirituelle et l'accroissement de la connaissance de la Parole de Dieu.

5.3.4 La mission et l'évangélisation

L'humanité doit son commencement et son origine au dessein de Dieu sur la création, et il faut toujours s'en souvenir dans la vérité et l'amour. Yhwh seul est Dieu et digne d'être adoré, non seulement en Israël mais parmi tous les peuples (Van Rheenen, 2014 :56-57). Pour établir une mission auprès d'un peuple incrédule, les caractéristiques de la mission elle-même doivent d'abord être définies de manière inspirante, à la fois dans l'AT et le NT. En effet, la perspective de l'Ancien Testament est fondamentale pour établir à la fois l'histoire et le contenu de la rédemption et de la glorification, dont l'accomplissement est réalisé dans le Nouveau Testament.

En effet, l'Ancien et le Nouveau Testament racontent l'histoire de la mission de Dieu lui-même. Le Dieu Saint qui ne s'associe pas aux ténèbres, et qui a apporté le salut aux êtres humains dans le but de les réconcilier avec lui-même. La mission chrétienne telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament souligne un mandat pour la repentance (μετανοία), au moyen d'un pouvoir transformateur de l'Évangile qui bouleverse les structures existantes, en provoquant des réactions qui aboutissent à des émeutes comme à Philippiques (Ac 16:11-40) ou Éphèse (Ac 19:23-41) (Bondo, 2020:55). Selon Flet (2010, 36), l'envoi de Dieu est sa mission. La mission de Dieu a un sens dans son acte d'envoyer le Fils, et le Fils qui envoie le Saint-Esprit. Plus tard, la mission a été élargie pour inclure l'Église (Mt 28 :19-20). Ce qui veut dire que la mission est une activité de Dieu lui-même, c'est-à-dire que la mission doit être considérée comme ayant son origine dans le cœur de Dieu Trinitaire (Laing, 2009 :90 ; Matthey, 2003 :58). Bosch (2011 :52), soutient que la mission de l'Église existe parce que Dieu est missionnaire ; Dieu est donc au centre de la mission. En utilisant spécifiquement les interprétations théologiques trinitaires, on peut facilement s'identifier au sentiment d'Aagaard (1974, 422) qui fait remarquer que la mission de Dieu est l'envoi de l'économie du trio au monde. C'est pourquoi il faut comprendre que cette mission est l'acte du Dieu trinitaire, puisque le

processus est initié dans le cadre du plan de salut par le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur la façon dont les pécheurs seront sauvés.

En effet, l'évangélisation (*éuangelion*⁵²) est comprise dans la mission. L'évangélisation consiste essentiellement à annoncer l'Évangile dans le but de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ et de les conduire à l'Église ». Green (1981, 5) la définit presque de la même manière, lorsqu'il affirme que dans son sens le plus strict, l'évangélisation est « la proclamation de la Bonne Nouvelle du salut aux hommes et aux femmes, en vue de leur conversion à Christ et de leur insertion dans son Église ». De même, la déclaration de Lausanne¹, dans son article 4, définit l'évangélisation de la même manière. Elle est « la proclamation du Christ historique et biblique comme Seigneur et Sauveur en vue de persuader les hommes de venir personnellement à lui pour être réconciliés avec Dieu »⁵³.

L'évangélisation et la mission étaient une priorité dans l'Église primitive. Les premiers chrétiens obéirent aux deux commandements missionnaires de Jésus-Christ. Le premier, appelé *l'ordre missionnaire suprême*, dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit... (Mat. 28. 19-20) ». Le deuxième est en rapport avec la venue du Saint-Esprit et sa puissance : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1. 8).

Les premiers chrétiens témoignaient Christ aux juifs et aux gentils, en public et en privé. Ils pratiquaient ce qu'on appelle d'une part l'évangélisation de masse et de l'autre l'évangélisation personnelle. L'évangélisation de masse, par exemple est celle qu'on trouve dans Actes. 2. 14-41, lorsque l'apôtre Pierre prêcha devant la foule le jour de la Pentecôte à Jérusalem, l'évangélisation du diacre Philippe dans la ville de Samarie (Ac. 1-13) et le discours de Paul à l'aéropage d'Athènes (Ac. 17. 19-34). Il existe les occasions

⁵² Euangelion (forme lexicale) [nom] - est un nom que l'on traduit généralement par Évangile, mais qui devrait probablement être désigné et traduit par bonne nouvelle, car c'est ce que le mot signifie littéralement.

⁵³ La déclaration de Lausanne¹ est l'engagement missionnaire pris par 2400 leaders des Églises évangéliques, provenant de 150 pays, lors du Congrès International pour l'Évangélisation mondiale qui s'était tenu à Lausanne en juillet 1974.

d'évangélisation en privé ou personnelle. Par exemple, le témoignage de l'apôtre Pierre chez Corneille, un centenier de la cohorte italienne, (Ac. 10. 25-48), les témoignages de l'apôtre Paul devant le proconsul Sergius Paulus (Ac. 13.6-12), et devant le roi Agrippa (Ac. 26. 1-29)

Il convient de signaler deux facteurs socio-politiques qui contribuèrent largement à la propagation de l'Évangile dans le monde de l'époque : La paix romaine (*la pax romana*) et l'hellénisation. La paix instaurée sur tous les territoires de l'Empire Romain, favorisa la libre circulation de la population, et permit par conséquent aux apôtres et disciples de Jésus-Christ de parcourir plusieurs territoires et villes pour prêcher Christ. À ce propos, Green (1981, 13-14) écrit : « Il y eut ce phénomène de la *Pax Romana*. L'expansion du christianisme aurait été inconcevable si Jésus était né un demi-siècle plus tôt. De ce fait, la foi nouvelle fit son entrée sur la scène mondiale en une période de paix qui n'avait pas son précédent dans l'histoire ». L'hellénisation fut également un facteur déterminant dans la propagation de l'Évangile ; bien qu'elle soit définie comme la domination de la culture grecque, particulièrement la langue grecque, elle permit que l'Évangile soit prêché et compris partout : en Palestine, en Asie et en Europe.

En effet, en complément de l'action de proclamer l'Évangile pour le salut des âmes (évangélisation), la mission est accompagnée d'un engagement social de l'Église envers le monde perdu, en apportant l'amour de Dieu, la paix de Dieu et la justice de Dieu. Il convient de souligner que la conception des évangéliques sur la mission a fortement évolué. Avant la tenue du Congrès International pour l'Évangélisation mondiale Lausanne¹, les évangéliques limitaient la mission à l'annonce de l'Évangile, et considéraient l'engagement social de l'Église comme non compatible avec cette tâche. Mais, au cours de Lausanne¹, il y eut de vives discussions entre les théologiens du Sud et ceux de l'Occident sur la nature de la mission. Ceux du Sud démontrèrent que l'engagement social faisait partie de la mission chrétienne, alors que ceux de l'Occident s'y opposaient (Wiher, 2011 :482). Après discussion, les congressistes acceptèrent finalement la position des théologiens du Sud, reconnurent dans « l'humilité » cette négligence et s'engagèrent à accomplir la « mission holistique », qui tient compte de tout l'être : corps, âme et esprit. La déclaration de Lausanne¹, dans son article 5 sur la responsabilité sociale de l'Église, affirme :

Nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une l'autre. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu, l'action sociale n'est pas l'évangélisation, et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font partie de notre devoir chrétien. Les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ ... Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte.

Pour clore cette partie en rapport avec l'évangélisation et la mission, il faut souligner qu'elles sont une priorité de l'Église. La première concerne l'annonce de la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ aux hommes et aux femmes pour leur conversion et leur entrée dans l'Église. La seconde, qui est plus globale, inclut l'évangélisation et l'engagement social de l'Église dans la société et dans la nation.

5.3.5 L'accompagnement pastoral

Cette fonction pastorale combien importante pour l'édification et la croissance spirituelle des chrétiens est appelée aussi : soins pastoraux, relation d'aide, counseling, un mot d'origine anglaise qui est entré dans le dictionnaire français. Autrefois, l'accompagnement pastoral était appelé la « cure d'âme », mais ce terme est devenu désuet. Milleman (2014), sans nier l'apport de la psychologie, insiste sur le rôle majeur de la Bible dans le processus de la relation d'aide et la définit comme suit :

Un accompagnement de la souffrance, qui s'appuie sur une compréhension et une mise en pratique de la Bible dans la vie de celui qui souffre. L'accompagnant est, à ce titre, un instrument dans les mains du Rédempteur, destiné à communiquer un message de vérité, de grâce et d'amour, à encourager celui qui souffre à se tourner vers Dieu et à cheminer avec son soutien dans les difficultés de la vie.

L'accompagnement pastoral peut être défini comme le soutien spirituel et moral du pasteur, ou de toute autre personne qualifiée, à l'égard des personnes faisant face à diverses difficultés. Le but de cet accompagnement est de conduire la personne à surmonter ses difficultés à l'aide de la parole de Dieu et de la prière. Dans son ouvrage *Approche Biblique de la Relation d'aide*, Crabb (1988, 24) précise que, selon la Bible, le but de la relation d'aide est de « promouvoir la maturité chrétienne, d'aider les personnes à entrer dans une expérience d'adoration plus riche et dans une vie de service plus efficiente ».

Les fondements bibliques de la relation d'aide sont perceptibles dans le ministère de Jésus et dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Le titre de *bon berger* que Jésus porte exprime sa tâche de prendre soin de ses brebis, celles qui sont en bonne santé et celles qui sont malades (Jn. 10. 1-16). Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis (Jn. 10. 11, 15). L'apôtre Pierre le désigne par les titres : *le pasteur, le gardien de nos âmes, le souverain pasteur* (1 Pier. 2. 25 ; 5. 4).

Au début de son ministère, Jésus-Christ entra un jour dans la synagogue de Nazareth, et lut un extrait du livre du prophète d'Ésaïe chapitre 61 qui parlait de lui et qui prédisait les choses qu'il allait accomplir : annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une nouvelle année de grâce du Seigneur (Lc. 4. 18-19). À la fin de la lecture, il déclara : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie » (Lc. 4. 21). Ce passage biblique décrit clairement le ministère d'accompagnement pastoral de Jésus-Christ. La révélation de Jésus à Pierre selon laquelle Satan l'avait réclamé pour le cribler comme le froment, mais qu'il avait prié pour lui afin que sa foi ne défaille point, est un autre exemple éloquent de l'accompagnement spirituel (Lc. 22. 31-33).

Concernant le fondement biblique de l'accompagnement spirituel, il faudrait également prendre en compte les passages bibliques sur :

- L'amour du prochain (Rom. 13. 8-10 ; Gal. 5.14 ; 1Jn. 3.11-23) ;
- Le devoir des chrétiens d'accueillir les faibles (Rom. 14. 1-23) ;
- L'exhortation de redresser avec un esprit de douceur ceux qui commettent des fautes (Gal. 6.1),

- L'exhortation à porter les fardeaux les uns les autres (Gal. 6.2) ;
- L'exhortation de confesser les péchés et de prier les uns pour les autres (Jac. 5.16) ;
- L'exhortation de se supporter et de se pardonner mutuellement (Col. 3. 13).

L'accompagnement pastoral qui est un ministère d'encadrement et d'accompagnement spirituel des personnes souffrantes et en difficulté doit être accompli avec amour et compassion. Il exige une écoute attentive, des conseils, l'exhortation tirée de la Parole de Dieu et la prière. Le but est de conduire ces personnes à la libération, à surmonter leurs difficultés en s'appuyant sur Dieu et sa parole.

5.3.6 L'entraide et la charité

Les Écritures abondent d'exhortations à porter assistance au prochain et de manifestation de la charité à tous. L'entraide est une expression de la charité. L'objet de la charité consiste à faire du bien aux autres. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à ne pas se lasser de faire le bien (Gal.6. 9). Les chrétiens sont exhortés à : 1) assister les pauvres (Lév. 25. 35 ; Deut. 15. 7 ; Prov. 19. 7 ; Prov. 22. 9 ; Prov. 28. 27 ; Mat. 19. 21 ; Mc. 14. 17 ; Gal. 2. 20) ; 2) assister les nécessiteux (Deut. 13.10 ; Es. 58. 6-10 ; 1 Jn.3.17-18) ; 3) accueillir et assister les étrangers (Lév. 23. 22 ; Lév. 25. 35 ; Mat. 25. 34-40) ; 3) visiter les malades et les prisonniers (Mat. 25.34-35).

Les chrétiens de l'Église naissante de Jérusalem s'entraidaient au point qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux (Ac. 4.32-34). L'entraide était également pratiquée entre les églises locales. À titre d'exemple, l'Église d'Antioche envoya une assistance à l'Église de Jérusalem afin de faire face à la famine due à la sécheresse prédite par le prophète Agabus (Ac. 27-30). Les Églises de la Macédoine participèrent également à la collecte pour assister les chrétiens de l'Église de Jérusalem. En outre, l'apôtre Paul demanda à l'Église de Corinthe d'y participer également et, pour la motiver, il rendit avec fierté le témoignage des Macédoniens qui y participèrent volontairement et même au-delà de leurs moyens. (1 Cor. 8-9).

L'entraide est une expression de la charité. L'objet de la charité consiste à faire du bien aux autres. L'entraide, comme le mot l'indique, est l'action de se soutenir mutuellement. Ce soutien peut être de nature financière, matérielle et spirituelle. Elle est l'expression de la manifestation de l'amour envers son prochain.

5.3.7 La direction de l'Église

L'Église primitive avait une structure de direction et une organisation très simple (Nicole, 1998 :264). Elle reconnaissait Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme son fondateur, son « chef suprême » (Éph. 1. 22) et son Seigneur (Phil. 2.11). Jésus-Christ était le sujet d'adoration et l'objet de l'espérance des premiers chrétiens. Une étude analytique du livre des Actes des Apôtres et des épîtres sur la direction et l'organisation de l'Église primitive nous fournit les données suivantes :

- 1) Durant les premières années de son existence, l'Église était constituée des apôtres et des fidèles ; l'apôtre Pierre fut le dirigeant de l'Église de Jérusalem (Ac. 1-5).
- 2) En suivant la chronologie du livre des Actes des Apôtres, c'est le ministère de diaconat qui fut le premier à être établi dans la nouvelle Église, et cela à la suite d'une discorde entre les Hellénistes et les Hébreux. Les Hellénistes étaient mécontents du traitement accordé à leurs veuves qui étaient négligées lors de la distribution des biens (Ac. 6.1-6). Sur proposition des apôtres, l'Église choisit sept diacres pour la gestion des biens matériels et financiers de l'Église (Buhler, 1985 :63-64). Bien que leurs tâches fussent administratives, ils devaient cependant posséder les qualités spirituelles suivantes : avoir un bon témoignage, être pleins du Saint-Esprit et de sagesse. À partir de ce moment-là, l'Église était constituée des apôtres, des diacres et des fidèles.

La mention des diacres dans les épîtres confirme que le diaconat était un service qui était instauré dans toutes les Eglises. A titre d'exemple, l'apôtre Paul qui écrit à son fils spirituel Timothée, qui avait la charge d'organiser l'Église d'Éphèse et qui devait instituer les diacres, lui dresse une liste des critères spirituels et morales : « être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, être sans reproche » (1Tim. 3. 8-13).

- 3) Après l'institution des diacres, le livre des Actes des Apôtre fait mention de deux autres ministères : les prophètes et les anciens (Ac. 11.30). Le contexte de ce passage est l'arrivée des prophètes et des anciens à l'Église d'Antioche. L'un

des prophètes, du nom d'Agabus prédit une grande famine qui allait frapper le monde. L'Église d'Antioche prit au sérieux cette prophétie et envoya son secours aux frères de la Judée par l'entremise de Paul et Barnabas, qui le remirent entre les mains des anciens. Le livre des Actes des Apôtres ne donne aucune information sur le début de ces deux ministères dans l'Église primitive. Il est connu que ces deux ministères furent présents à l'époque de Moïse et dans le Judaïsme. Cependant, il ne s'agit pas, dans ce cas précis, de la continuité de ces ministères dans l'Église primitive. Bien que les fonctions de ces ministères soient semblables à celles de l'Ancien Testament, elles diffèrent du fait que l'Église est composée de personnes nées de nouveau, qu'elles confessent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et qu'elles observent ses commandements. Ainsi, les prophètes comme les anciens œuvrant dans l'Église primitive étaient des disciples de Jésus-Christ et étaient conduits par le Saint-Esprit.

Les Eglises du Nouveau Testament étaient dirigées par les anciens. Raison pour laquelle, la Bible exige qu'un ancien soit « propre à l'enseignement » (1 Tim. 3.2). Plusieurs passages du Nouveau Testament l'attestent : Dans Ac. 14. 23, il est dit que Paul et Barnabas « firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru ». Dans Ac. 20. 28, Paul convoqua à Milet, les anciens de l'Église d'Éphèse et les exhorta en ces termes : « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang ». Parlant des qualifications des anciens, Paul dit : « Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu » (1Tim. 3. 5). Cf. Tt. 1. 6-7 ; 1Pier. 5. 1-2).

Les mots « ancien » et « évêque » désignent la même fonction. La première dérive du mot Grec « πρεσβύτερος » (presbuteros) qui signifie « ancien », tandis que le terme « évêque » dérive de « ἐπίσκοπος » (episkopos) qui signifie « surveillant ». Une lecture comparative des passages ci-après : Tt. 1.5 et Tt. 1. 7 ; Ac. 20. 17 et 20. 28, montrent que les deux termes sont interchangeable.

L'autre terme de la Bible qui est synonyme aux mots « ancien » et « évêque » est celui de « pasteur ». Il dérive du mot grec « ποιμήν » (poimen) qui signifie

« un gardien de troupeau, particulièrement un berger » (Strong, 2007 : 1661). Il n'apparaît pas dans le livre des Actes des Apôtres ; il apparaît seulement deux fois dans les épîtres : une fois dans l'épître de Paul aux Éphésiens (Éph. 4.11) et une fois dans la première épître de Pierre (1 Pier. 5.1-4). Dans le premier passage, « pasteur » est cité parmi les cinq ministères de Christ (apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs), tandis que dans le second, le titre « pasteur » est appliqué à Jésus-Christ. Ainsi donc, il apparaît clairement que les trois termes « ancien », « évêque » et « pasteur » désignent une même fonction. Nous apprécions la nuance que Buhler (1985, 59) fait ressortir de ces trois termes. Il écrit : « Le terme « ancien » souligne la dignité de l'office » (comme au temps d'Israël). Le terme « évêque » en souligne la fonction (= surveillant) ; Le terme « pasteur » (= berger) décrit le travail accompli à l'égard des « brebis ».

Il est à noter que le mot ancien est souvent au pluriel dans le Nouveau Testament. Ceci souligne la pluralité ou la collégialité de ce ministère, c'est-à-dire la direction et la gestion de l'Église qui étaient faites en équipe (Petts, 2002 :76-79).

4) Après les ministères de diacre, ancien et prophète, le livre des Actes des apôtres mentionne le ministère de « docteur ». La Bible ne fournit pas non plus d'information sur l'institution de ce ministère dans l'Église primitive.

5) Le dernier ministère que le livre des Actes des Apôtres mentionne est celui de l'évangéliste. Dans Ac. 21.8, Philippe est présenté comme un évangéliste. Cet homme fut l'un des diacres choisis par l'Église de Jérusalem (Ac. 6. 5). Lorsque l'Église connut la persécution, Etienne avait fui dans la ville de Samarie ; il y prêcha Christ et fut l'instrument d'un grand réveil spirituel. Des paralytiques et des boiteux furent guéris, plusieurs démoniaques furent délivrés des esprits impurs et plusieurs personnes crurent en Jésus-Christ et furent baptisées (Ac. 8. 5-12)

Les apôtres étaient des planteurs d'Églises (Ac. 13-14, 16-20). Ils y posaient, par les enseignements, le fondement doctrinal (Éph. 2. 20), et veillaient à sa pureté doctrinale. Ils supervisaient les Églises qu'ils avaient fondées et avaient autorité sur elles. Ils formaient d'autres croyants au service de Dieu (Petts, 2002 :38). Les prophètes étaient des porte-paroles de Dieu. Ils recevaient des révélations divines par le Saint-Esprit et les

communiquaient au peuple de Dieu pour son édification (1 Cor. 14. 31). En outre, en tant que porte-paroles de Dieu, ils prédisaient, selon la révélation du Saint-Esprit, certains faits du futur. Ce fut le cas du prophète Agabus qui prédit l'arrivée d'une grande famine dans le monde et l'arrestation de l'apôtre Paul à Jérusalem (Ac. 11. 28 ; 21.11).

Les Évangélistes, à l'exemple de l'évangéliste Philippe (Ac. 8), étaient des serviteurs de Dieu qui avaient le don particulier de prêcher la bonne nouvelle du salut avec puissance et de gagner des âmes à Jésus-Christ. Leurs prédications étaient accompagnées des signes, des miracles, des guérisons et des délivrances. Les docteurs étaient des hommes à qui Dieu avait accordé le charisme ou la capacité surnaturelle de l'enseignement de sa Parole. Un enseignement biblique correct doctrinalement, affermit la foi des fidèles, augmente leur connaissance de la Parole de Dieu, les rend libre comme Jésus-Christ l'a si bien dit : « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » (Jn. 8. 32). Les docteurs veillaient également à la préservation de la saine doctrine, et réfutaient les faux docteurs et les fausses doctrines (Tite 1. 9). Ils enseignaient également aux autres croyants comment enseigner la Parole de Dieu (2 Tim. 2.2).

Au regard de ce qui vient d'être exposé, il apparaît clairement que la direction ainsi que l'organisation de l'Église devaient être simples, à l'instar de l'Église primitive. Les églises locales doivent être dirigées par les anciens, qui sont les responsables spirituels (Ac.14.23 ; Phil.1.1 ; 1Tim.3.1-8 ; Tite1.5-9), et sont assistés dans le domaine administratif, de la gestion financière et matérielle par les diacres (Ac.6. 3-6 ; 1Tim.3.8-13). L'exercice de ces deux ministères se limite à l'église locale. En dehors de ces ministères locaux, il y a des ministères ayant un caractère universel, c'est-à-dire non limités à une seule église locale : apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Les apôtres implantent les églises locales, affermissent les fidèles par l'enseignement de la Parole de Dieu et posent les fondements doctrinaux de l'Église (1 Cor. 12.28 ; Éph. 2.20 ; Ac.20.17-38). En tant que porte-paroles de Dieu, les prophètes édifient l'Église par les messages reçus directement de Dieu, prédisent et participent également à fondation de l'Église (Éph. 2. 20). Les évangélistes prêchent la bonne nouvelle du salut et gagnent des âmes à Jésus-Christ ; leur ministère est accompagné par des miracles et des guérisons. Les docteurs enseignent la Parole de Dieu, posent les fondements doctrinaux et veillent au maintien de la saine doctrine dans l'Église.

Jésus est le seul fondateur et le chef suprême de l'Église. C'est lui qui appelle et établit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Tous sont sous son autorité. L'Église l'adore et l'exalte lui seul.

5.4 La perspective théologique concernant le ministère pastoral

La comparaison du peuple de Dieu à un troupeau est un élément théologique et typologique aussi bien établi que naturel. La comparaison est théologique lorsqu'elle sert à aborder la question de l'histoire du salut et contribue à élaborer et à élucider la théologie de l'Ancien Testament. La comparaison est typologique lorsqu'elle devient un moyen de comprendre les phénomènes dans le cadre d'analogies. C'est ainsi que Von Rad (1965 :294) voit dans la typologie la possibilité de décrire de manière affinée la corrélation entre les événements de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La corrélation ne veut pas dire similitude ou identité, comme si la typologie se bornait à souligner la répétitivité des événements ; la typologie a un caractère diachronique. Par exemple, dans les deux Testaments, les bergers sont intégrés au troupeau, ils conduisent le troupeau et leurs vies s'entremêlent. Ceci est particulièrement important lorsqu'il est nécessaire de souligner les perspectives théologiques concernant le ministère pastoral.

5.4.1 Le pasteur, directeur de conscience

Paul a adopté une attitude accommodante à l'égard de la culture du peuple (1 Corinthiens 9:20-23). Il s'incarne dans le monde des auditeurs, dans leur culture et leurs réalités sociales. Les catholiques et les orthodoxes soutiennent cette allégation. Ils estiment à ce propos que l'Église est en réalité le sacrement essentiel, fondamental, d'où découlent les sacrements concrets et d'où procède le ministère sacerdotal. En elle et par elle (c'est-à-dire l'Église), le sacré s'insère dans le monde et l'atteint (Gounelle, 1997 :4). Dans le collectif, les pasteurs vus par la société civile. France : Association des Pasteurs de France, la typologie du ministère pastoral dans l'Église ou le ministère pastoral dans l'Eglise, consiste à rendre clair pour chaque croyant ce que Dieu exige, attend ou désire de lui. En ce sens, l'on estime que les pasteurs de l'Eglise catholique de Kinshasa devraient faire preuve d'adaptation afin de mieux jouer le rôle de directeur de conscience.

Concernant l'adaptation, l'apôtre Paul a raison lorsqu'il fournit un schéma du principe d'adaptation ciblée : « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le

serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre » (1 Cor. 9:19-23). Comme souligné par Guthrie (2000 :104), Paul s'est, en effet, adapté de manière à rester fidèle tout en étant compréhensible et pertinent dans le contexte du récepteur. De cette allégation, on doit déduire que le principe d'adaptation dans la contextualisation implique également la compréhension approfondie du rôle du pasteur en tant que directeur de conscience.

Grenz (2012 :277) précise que la charge des pasteurs est d'encourager le peuple (membres de l'Église) à savoir ce qu'est la volonté du Seigneur pour son Église. Il doit lire dans l'âme des membres qui lui sont confiés pour mettre à jour ce à quoi Dieu les appelle (de sa propre culture, du contexte biblique dans lequel la parole de Dieu a été donnée, et de la culture de ceux à qui on apporte le message) (Guthrie, 2000 :104). C'est ainsi que le berger cherchera à montrer les voies par lesquelles le peuple se mettra en contact avec le divin et déchiffrer les traces de l'action de Dieu chez leurs dirigés.

En somme, il est souhaitable de souligner ici que le pasteur dans son rôle de directeur des consciences, doit rendre présent un au-delà que la sécularisation masque, efface et fait oublier. Ainsi le pasteur vient annoncer aux hommes un message qui aide à voir ce que Dieu opère et dans quelle direction Il oriente son peuple. Voilà pourquoi, Allender (2006 :186-187), exhorte les dirigeants à développer leur capacité à diriger les « consciences ». Hormis, le rôle de directeur des consciences, le pasteur est également l'intendant de la mission prophétique.

5.4.2 Pasteur, intendant de la mission prophétique

L'intendance de la mission prophétique est une charge du berger qui occupe une place de choix dans la pensée de l'apôtre Pierre (1Pier.5.2-4). L'exhortation aux anciens commence par un impératif, *ποιμάνετε*, est un appel à une bonne intendance (surveillance) (*ἐπισκοποῦντες*) de l'Église que Pierre désigne comme « le troupeau de Dieu⁵⁴» (Metzger, 1994 :625). Pierre expose concrètement ce qu'implique cette intendance (surveillance) pastorale dans les versets qui suivent. Premièrement, ce verset

⁵⁴ Les manuscrits \aleph^* et B ne contiennent pas d'ἐπισκοποῦντες alors que les manuscrits qui intègrent le terme sont les suivants : \aleph^2 , A, Codex Sinaiticus, deuxième correction (\aleph^2), P, Y, 33, 69, 81, 945, 1241, la Vulgate et la tradition du vieux latin ainsi que les versions syriaque (syrp) et copte (copbo).

contient une variante de l'association *ποιμήν-ἐπίσκοπος*. Cette association était typiquement appliquée à Dieu dans sa capacité à juger les bergers défailants d'Israël et à racheter (sauver) son troupeau d'une structure de direction oppressive (Jér 23:2; Éz. 34 :11; Zac. 10 :3; 11:16). Ici, la combinaison de mots s'applique aux bergers (pasteurs, anciens).

Deuxièmement, Pierre utilise cette combinaison en référence à Jésus en 2:25 (*ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον*). Dans ce passage, Pierre relie délibérément Jésus aux anciens via la combinaison *ποιμήν-ἐπίσκοπος*. Comme nous l'avons indiqué dans notre précédente analyse, il n'est pas évident de savoir jusqu'où nous pouvons pousser l'image de l'agneau pour les anciens. Peut-être doivent-ils imiter le Christ dans sa vulnérabilité, dans sa confiance que Dieu le justifiera (2 :23) ou dans sa volonté de se sacrifier au nom du peuple de Dieu. Cependant, étant donné les connotations rédemptrices de cette paire de mots dans l'AT et son lien avec la rédemption de Jésus en 2 :25, il existe un certain type de lien permettant d'identifier les anciens à des agneaux. Cela correspond également à l'identification de Paul en tant que serviteur d'Isaïe dans Actes 13 :47 et à son identification avec les anciens (bergers) comme nous l'avons déjà indiqué. À ce rôle d'intendant (surveillant) correspond une théologie qui voit avant tout en Dieu celui qui se dresse contre ce qui asservit ou écrase l'homme, celui qui refuse l'injustice et la souffrance, celui qui travaille, se bat, s'engage pour faire surgir un monde qui reflète Jésus.

5.5 Conclusion partielle

Ce chapitre était articulé sur trois principaux points : Les perspectives bibliques du ministère pastoral, les principes normatifs de la pastorale et la perspective théologique du ministère pastoral. Il répondait à la question : Quels principes normatifs de la pastorale peuvent être formulés par rapport à la pratique de la pastorale dans l'Église Catholique en RD Congo ? Son but était donc de formuler quelques principes bibliques normatifs de la pastorale.

La première partie s'est penchée particulièrement sur la portée et la signification du concept « pasteur ou berger » dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En effet, la pastorale a une relation très étroite avec le travail du « berger » qui consiste à paître le troupeau, à le guider, à le soigner, à le protéger et à l'instruire. Plusieurs

passages de la Bible présentent Dieu comme le berger ; de même ses actions envers son peuple et les hommes l'attestent.

La deuxième partie de ce chapitre était un exposé des fondements bibliques de la pastorale. Les fonctions de la pastorale tels que le culte, la prédication, l'enseignement, l'accompagnement pastoral, l'entraide et la charité, et la direction de l'Église ont été décrites selon les Écritures. Cette description a permis de faire apparaître les principes normatifs de la pastorale.

Enfin, la troisième et dernière partie analysait la perspective théologique de la pastorale. Le pasteur y est décrit comme le directeur de conscience et l'intendant de la mission prophétique. En tant que directeur de conscience, le pasteur doit s'adapter à la culture et aux réalités sociales. Et comme l'intendant de la mission prophétique, le pasteur, à l'exemple de Dieu, doit rejeter toute forme d'asservissement et d'exploitation des brebis du Seigneur. Il doit en revanche paître avec désintéressement et dévouement le troupeau étant sous sa charge. Le pasteur doit se dresser contre tout ce qui asservit ou écrase l'homme, refuser l'injustice, et travailler et promouvoir la justice et la paix. Son service doit être le reflet de celui de son Maître Jésus-Christ.

CHAPTER 6 LES LIGNES DIRECTRICES PRAGMATIQUES POUR AIDER L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN RD CONGO A FAIRE FACE A L'INFLUENCE DU PENTECOTISME SUR SA PASTORALE

6.1 Introduction

Le chapitre 5 de cette étude a présenté les principes bibliques, tirés à la fois de l'Ancien Testament (AT) et du Nouveau Testament (NT), relatifs au ministère pastoral dans l'Église. La dernière tâche restante de l'interprétation théologique pratique, selon le modèle d'Osmer, est la tâche pragmatique (Osmer, 2008. 4). Ce travail implique la formulation et la mise en œuvre d'un plan d'action ou d'une stratégie pour résoudre le problème formulé dans la tâche empirico-descriptive (Comment pourrions-nous répondre/comment devrions-nous agir ?). Elle implique également un changement vers les résultats souhaités qui sont destinés à répondre à la question de recherche : Quelles lignes directrices pastorales pragmatiques peuvent être formulées pour aider l'Église Catholique Romaine (ECR) à répondre à l'impact du mouvement pentecôtiste sur le ministère des soins pastoraux ?

Le but de cette étude est de proposer des perspectives et des directives théologiques pratiques pour aider l'Église Catholique Romaine à faire face à l'influence du mouvement pentecôtiste sur leur ministère pastoral. Le diagramme ci-dessous, créé par Osmer (2008 :11), illustre l'interaction herméneutique entre les quatre tâches de l'interprétation théologique pratique.

6.2 L'interprétation des résultats des chapitres précédents et leur importance dans le développement des lignes directrices

Cette partie du présent chapitre examine les résultats des chapitres précédents conformément à la méthodologie de recherche de Théologie Pratique d'Osmer (2008 :4) et aux objectifs de l'étude. En conséquence, une synthèse a été élaborée par le biais

d'une interaction herméneutique entre les résultats de recherche des tâches descriptives-empiriques, interprétatives et normatives.

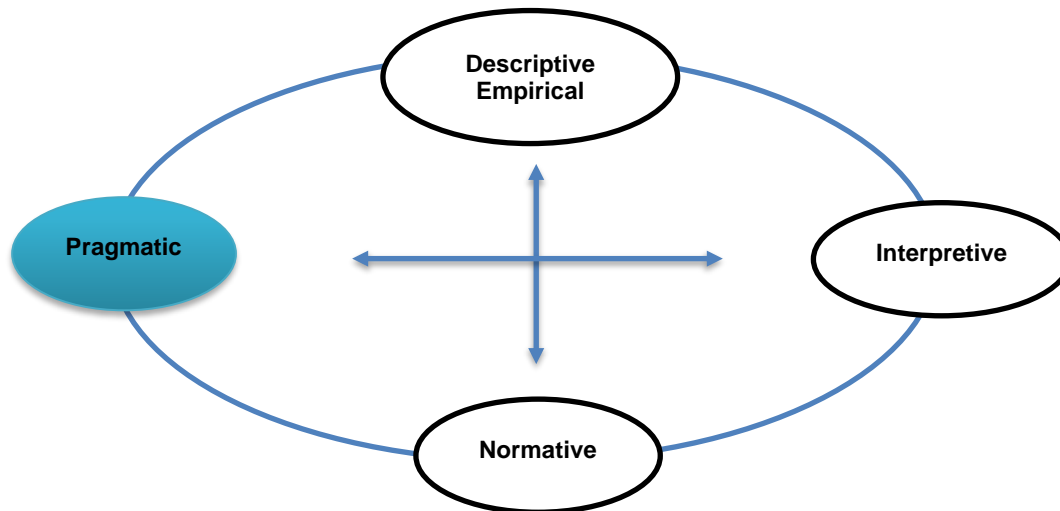

Fig. 6.1. La tâche pragmatique (Osmer, 2008 :11)

6.2.1 La tâche descriptive : explication des résultats

La tâche descriptive est enracinée dans une orientation spirituelle de « présence » qui consiste à s'occuper des autres dans leur particularité et leur divergence (Osmer 2008 :34). Comme précisé par Osmer le terme « présence » signifie ici le fait d'être en relation avec les autres avec ouverture et attention. Pour faire suite à cette pensée, les données qualitatives présentées dans les chapitres 2 et 3 ont fourni un compte rendu descriptif de la situation actuelle en matière d'influence du Pentecôtisme dans l'Église Catholique Romaine au Congo en général et à Kinshasa en particulier. Les réponses de nombreux répondants ont permis de dégager les éléments principaux ci-dessous.

6.2.1.1 Sa spiritualité

Le Pentecôtisme est reconnu comme un mouvement très adaptable à de nombreuses cultures. Son influence sur l'Église Catholique Romaine est attribuée à trois facteurs importants : sa spiritualité, son message et son engagement en faveur de la mission. La spiritualité pentecôtiste repose sur la croyance que le Saint-Esprit confère aux chrétiens une puissance surnaturelle et que les dons spirituels peuvent se manifester de manière

charismatique. De plus, l'idéalisme qui considère Dieu comme intervenant dans les questions de santé et d'autres domaines de la vie humaine, est un ingrédient pour la foi. C'est en ce sens que les pentecôtistes estiment que l'Évangile ne doit pas être divisé en deux époques, l'une avec des signes (âge apostolique) et l'autre sans aucun signe (âge postapostolique) (Moorhead, 1922 :199). Une disposition qui affirme que les phénomènes charismatiques n'ont pas cessé avec la fin de l'ère apostolique, et révèle un motif restaurateur qui crée la soif de vivre les phénomènes charismatiques (Bondo, 2020 :145). Dans le prolongement de ce qui précède, l'étude descriptive a mis en évidence les éléments suivants :

- Les réunions de prière du Renouveau charismatique catholique diffèrent considérablement de la liturgie de l'Église, car elles adoptent la liturgie pentecôtiste pour la modération de la prière et les dons charismatiques.
- Les membres pensent que le voile est déchiré, permettant ainsi à tous les chrétiens de s'engager dans la prière et d'utiliser les dons spirituels, éliminant la notion de privilèges spéciaux pour quelques privilégiés, contrairement à l'esprit de la Constitution.
- La Constitution de l'Église à l'égard de la liturgie est mise à l'écart. Le culte public intégral n'est plus exercé seulement par le corps mystique de Jésus-Christ ; ce qui signifie qu'il n'y a plus de privilégiés ; tout chrétien peut prier et exercer les dons que Dieu lui donne (la guérison, le parler en langues, et autres).

6.2.1.2 Les messages et l'engagement en faveur de la mission

La tâche descriptive a révélé un autre élément de l'influence du Pentecôtisme sur l'Église Catholique Romaine : le style des messages et leur engagement en faveur de la mission. Les prêtres et les laïcs dans les groupes du Renouveau Charismatique ont adopté le style des prédicateurs pentecôtistes. Les sermons pentecôtistes s'adressent souvent aux besoins et aux inquiétudes de l'auditoire. À ce jour, les groupes RCC tentent, comme les pentecôtistes, d'associer les messages au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est devenu le moyen suprême pour accomplir la recommandation du Seigneur qui déclare : Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre (Ac. 1 :8).

Il faut garder à l'esprit que l'Église Catholique en RD Congo évangélise plus à travers les nombreuses œuvres sociales ; elle ne pratique pas l'évangélisation de type porte-à-porte, ni l'évangélisation en masse. C'est le RCC qui, dans son zèle à obéir à la grande commission missionnaire de Jésus-Christ, organise les campagnes d'évangélisation publique au cours desquelles l'Évangile est prêché, suivi de l'appel pour la conversion et de la prière pour la guérison des malades. Néanmoins, quelques paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa emboîtent le pas au RCC en organisant elles aussi des campagnes d'évangélisation publique. Cependant, elles recourent toujours à l'appui spirituel et technique de l'équipe dirigeante du RCC de leurs paroisses respectives.

6.2.1.3 Le renouveau spirituel par l'effusion du Saint-Esprit

Comme souligné à maintes reprises dans cette étude, les membres de l'Église Catholique étaient déjà lassés de la monotonie et du formalisme des cultes (messes). Par conséquent, ils quittaient leurs paroisses pour rejoindre les Églises pentecôtistes et les Églises de Réveil. Ce mouvement vers les églises pentecôtistes démontre que des milliers de catholiques de la RD Congo aspiraient à la doctrine pentecôtiste représentée par l'effusion du Saint-Esprit⁵⁵ » et faire l'expérience des dons spirituels. Prenant en considération ce désir, les groupes des RCC organisèrent des séminaires pour l'effusion du Saint-Esprit (sept semaines de vie dans l'Esprit). D'ailleurs à ce sujet, plusieurs répondants ont fait savoir que ce qui attirait les membres de l'Église Catholique chez les pentecôtistes pouvait être vécu dans le Renouveau charismatique, notamment : une louange vivante, une prière collective et efficace, des prédications percutantes et édifiantes, une libre expression de la foi, la prière pour la guérison des malades, le parler en langues, la prophétie, d'autres manifestations spirituelles, etc. Par cette stratégie, chaque réalité qui touche la vie des membres peut être embrassée dans le RCC. Cette vérité fut également observée dans le Pentecôtisme à ses débuts en Afrique, en particulier en RD Congo. Les autochtones avaient tendance à aller chercher des solutions à leurs problèmes dans les religions traditionnelles. Comme rappelé par Milingo (1984 :78), ce que les autochtones allaient chercher auprès des religions traditionnelles,

⁵⁵ Il faut souligner que les catholiques préfèrent l'expression « effusion du Saint-Esprit » plutôt que « baptême du Saint-Esprit », expression employée dans le Pentecôtisme.

ils pouvaient le trouver en Christ. Le RCC a réussi à freiner l'exode massif des catholiques vers les églises pentecôtistes. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes soutiennent que le RCC⁵⁶ a apporté une nouvelle vitalité spirituelle dans l'Église Catholique, en ramenant vers elle les membres qui étaient découragés, déçus et affaiblis dans leur foi.

À la question posée aux curés, aux prêtres, aux bergers et aux membres de groupes de prière paroissiaux du Renouveau charismatique, à savoir si le Renouveau était une entrave au Catholicisme, ils avaient répondu unanimement qu'il est une bénédiction pour l'Église. Plusieurs d'entre eux ont cité la célèbre parole du pape Paul VI selon laquelle le Renouveau charismatique est « une chance pour l'Église et pour le monde » (Alpha 3, Kinshasa, 14 juin 2022 ; Alpha 4, Kinshasa, 23 juin 2022 ; Alpha 12, Kinshasa, 18 juillet 2022). Effectivement, le RCC est réellement une grâce et une grande bénédiction pour l'Église Catholique en RD Congo et partout dans le monde. Son apport remarquable à l'Église Catholique et dans la vie de nombreux catholiques se résume dans les éléments suivants :

6.2.1.3.1 La soif de la lecture et de la méditation de la Bible

En effet, avant le concile Vatican II, seuls les prêtres étaient habilités à lire et à interpréter les Écritures. Le Renouveau charismatique catholique a pu communiquer à ses membres et à d'autres catholiques la soif de la lecture et de la méditation de la Bible. Alpha 4 (Kinshasa, 23 juin 2024) fait savoir que ce remarquable changement a été appuyé et favorisé par le concile Vatican II. Les laïcs qui étaient privés du droit de lire la Bible pouvaient la lire et la méditer, voire l'interpréter.

6.2.1.3.2 Une nouvelle dimension de la vie de prière

Le RCC a aidé des milliers de catholiques à prier véritablement, c'est-à-dire à parler directement et librement à Dieu, avec des mots venant du fond de leur cœur et dans la

⁵⁶ Le RCC est à la base de la création de la « Famille Chrétienne », un ministère pour l'encadrement des couples. Ce ministère a beaucoup contribué à restaurer les foyers brisés, instaurer l'harmonie conjugale dans de nombreux couples. Par ailleurs, les bergers de RCC sont d'une grande contribution lors de la neuvaine. Les prêtres leur confient la direction de ces réunions et leurs charismes y attirent de nombreux catholiques (Alpha 4, Kinshasa, 23 juin 2024).

foi. En effet, la prière est une communication et un dialogue avec Dieu. Elle est l'expression libre du cœur. Or, pendant les messes et même pendant les moments de dévotion personnelle des catholiques, les prières sont récitées de mémoire ou bien lues, et dans certaines circonstances, elles sont répétées plusieurs fois. Les principales prières récitées ou lues par les catholiques sont entre autres :

- Notre Père (Mat. 6. 9-13)
- Je vous salue Marie
- Gloire au Père
- Je crois en Dieu (appelé également « les symboles des apôtres »)
- Les symboles de Nicée-Constantinople

6.2.1.3.3 Une louange vivante

Autrefois, les chants entonnés au cours des messes étaient des chants « importés », en provenance de l'Occident, à l'exemple du chant grégorien avec des paroles en latin. Vatican II, dans la Constitution sur la Sainte Liturgie, alinéa 116, reconnaît le chant grégorien comme seul approprié à la liturgie romaine (Les Documents du Concile Vatican II, 2013:172). C'est un style de musique calme, méditatif et religieux, sans rapport avec la culture musicale congolaise.

Mais, le RCC a introduit dans l'hymnologie de l'Église Catholique en RD Congo une musique très vivante et adaptée à la culture musicale congolaise. La plupart des chants exécutés dans les réunions de groupes paroissiaux du Renouveau charismatique sont puisés dans le répertoire de chants des Églises pentecôtistes et de Réveil. Ce changement est également l'œuvre du cardinal Joseph Malula, l'initiateur du Rite zaïrois de la messe. Grâce à lui, certains chants exécutés pendant les messes sont, soit puisés dans le riche répertoire des chants folkloriques et traditionnels congolais, soit composés par des musiciens catholiques congolais. Les catholiques accueillirent avec beaucoup d'enthousiasme cette innovation car ils pouvaient chanter des cantiques adaptés à la culture congolaise.

6.2.2 Éluclation des résultats de la tâche interprétative

La tâche interprétative consistait à se demander « pourquoi cela se produit-il ? » (Osmer, 2008 :4). Cette tâche s'est inspirée des causes de l'influence du Pentecôtisme afin d'éluclider leurs conséquences sur la pastorale de l'Église Catholique. Comme souligné précédemment dans le chapitre 4, le Pentecôtisme dans l'Église Catholique Romaine, connu à ce jour sous l'appellation de Renouveau Charismatique Catholique (RCC), fut combattu, voire différé par de nombreux prélats catholiques. En fait, le mouvement fut considéré comme une secte ou une église dans l'Église (Shimba, 2007 :9, 59 ; Kouassi, 2011:10). De surcroît, le mouvement fut même qualifié de « fumée de Satan » (McClymond, 2014 :37-38). Bien que le mouvement soit qualifié de fumée de Satan, il fut « accueilli avec une remarquable sérénité par le Vatican et la hiérarchie catholique » (Hocken, 2001 :215-216). C'est grâce aux démarches personnelles du cardinal belge Léon-Joseph Suenens (1904-1996) auprès de Vatican, que le RCC fut reconnu officiellement par le pape Paul VI en 1975 et intégré dans les structures ecclésiales catholiques (McClymond, 2014 :35 ; Bundy, 2003 :1108-1109). Bien que cette intégration fut une grande bénédiction de l'Église, il est ressorti les reproches ci-dessous : le non-respect de la hiérarchie et la non-observation de certaines doctrines du Catholicisme au profit des doctrines pentecôtistes.

6.2.2.1 Le non-respect de la hiérarchie

Le non-respect de la hiérarchie résulte de la non-observation de quelques doctrines du Catholicisme par les bergers et les membres du RCC et de l'accomplissement de certains actes relevant des prérogatives des curés et des prêtres. Il y a donc un problème de divergence doctrinale. Ces divergences concernent principalement la liturgie, la dévotion mariale, l'exorcisme, l'imposition des mains, l'écoute pastorale et les sacramentaux. Du fait que le RCC ne partage pas certaines doctrines du Catholicisme et que ses bergers posent certains actes qui sont les prérogatives des curés et des prêtres, ils sont accusés de non-respect de la hiérarchie (Shimba, 2007 :9 ; Kouassi, 2011 :10).

Dans la conclusion de son livre *Pourquoi le Renouveau charismatique pose-t-il problème ?* l'abbé Shimba (2007 :59) écrit : « Pour les premiers (les clergés), le Renouveau charismatique se présente comme une secte au sein de l'Église Catholique d'Afrique. Il s'éloigne davantage de la ligne de l'Église par le manque d'obéissance à la

hiérarchie de celle-ci et aux pratiques séculaires en matière de délivrance et d'exorcisme ».

6.2.2.2 Divergences doctrinales : la non-observance des principes doctrinaux

Le Renouveau Charismatique dans l'Église Catholique n'est pas seulement vu comme une bénédiction mais aussi comme une épine dans le pied, un casse-tête pour les dirigeants de l'Église Catholique. Les dirigeants reprochent fortement au mouvement d'être insubordonné à l'égard des autorités établies (évêques, prêtres et curés) et la non-observation de certains principes doctrinaux du Catholicisme au profit des ceux du Pentecôtisme.

6.2.2.2.1 La divergence sur la liturgie

L'une des premières choses qui frappe lorsque l'on participe à une réunion du Renouveau charismatique c'est la mise à l'écart de la liturgie officielle de l'Église Catholique. Le déroulement de la réunion ne suit pas des règles fixées d'avance, il est simple et relaxe. Les officiants prétendent être conduits par le Saint-Esprit et un modérateur annonce les différentes étapes de la réunion. Les chants exécutés sont des chants entraînants, joyeux et vivants extraits des répertoires des Églises pentecôtistes et de réveillés ; les participants prient à haute voix ensemble, chacun s'adresse à Dieu avec ses propres mots ; certaines personnes prient en langues et d'autres prophétisent ; la prédication est simple, mais captivante ; on prie pour la guérison des personnes malades et l'effusion du Saint-Esprit. Par ailleurs, on peut constater l'absence d'autel et de cierges allumées. Les prières ne sont pas adressées à Marie ni aux saints. En bref, les réunions de RCC sont totalement différentes des messes ; elles sont par contre identiques aux réunions des églises pentecôtistes.

6.2.2.2.2 La divergence sur la dévotion mariale

La Vierge Marie, la mère de Jésus, est au centre de l'adoration dans le catholicisme. Dans la Constitution Dogmatique de l'Église (Lumen Gentium) du concile Vatican, le chapitre 8, est consacré à la Vierge Marie et porte le titre de : *La bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église* (Les Documents du Concile Vatican II, 2013 : 89-101). Ce chapitre comprend cinq sous-chapitres :

- La Sainte Vierge dans le mystère du Christ (pages 89 à 91)
- Le Rôle de la sainte Vierge dans l'économie du salut (pages 91 à 95)
- La Vierge et l'Église (pages 95 à 98)
- Le culte de la Vierge dans l'Église (99 à 100)
- Marie, signe d'espérance et de consolation pour le Peuple de Dieu en marche (pages 100 à 101).

Le Document du concile Vatican II, dans la *Constitution Dogmatique sur l'Église (Lumen gentium)*, au chapitre VIII titre : *La bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église*, alinéa 66 portant le titre de *la nature et le fondement du culte de la Sainte Vierge*, déclare: « Ce culte, tel qu'il a toujours existé dans l'Église, présente un caractère absolument unique ; il n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint ». Cette déclaration montre à suffisance que l'Église Catholique place l'adoration mariale au même niveau que l'adoration rendue à Dieu. Pour les charismatiques qui confessent les doctrines pentecôtistes, ils ont une autre opinion. Ils croient que l'adoration est rendue uniquement à Dieu, par conséquent l'adoration de Marie est une idolâtrie. En effet, le premier commandement du décalogue dit : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » (Exode 20. 3).

D'autres passages bibliques déclarent que l'adoration doit être rendue à Dieu seul, entre autres :

- Luc 4.8: « Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ».
- 1 Timothée 1.17 : « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles ! Amen ! »
- Apocalypse 19.10 : « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu ».

6.2.2.2.3 La divergence sur l'exorcisme

Pour l'Église Catholique, l'exorcisme est une cérémonie sacrée réservée exclusivement aux prêtres attitrés, appelés « exorcistes ». Dans le livre *Exorcisme dans l'Église Catholique*, publié par le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (2006, 14), il est écrit : « Le ministère de l'exorciste est confié à un prêtre dûment autorisé par une désignation particulière et expresse de l'Ordinaire du lieu qui, selon la norme, est l'évêque diocésain. En effet, on n'en dispose pas en vertu d'un charisme personnel, mais on le reçoit de l'Église ».

L'exorcisme dans l'Église Catholique est un rituel. « Avant de commencer, le prêtre exorciste se prépare en disant à voix basse une oraison par laquelle il demande de pouvoir exercer avec efficacité par la puissance du Christ contre le malin » (Service National de Pastoral Liturgique et Sacramentelle, 2006 :31). Cette cérémonie comprend quatre rites :

- **Les rites d'ouverture** : Le prêtre exorciste bénit l'assemblée par le signe de la croix et asperge l'eau bénite sur les personnes sous l'emprise des démons.
- **Une liturgie de la Parole** : Le prêtre exorciste lit quelques Psaumes et autres passages bibliques. Ensuite, il impose les mains aux personnes tourmentées par les démons, en invoquant le nom de Jésus.
- **Les rites d'exorcisme** : Le prêtre exorciste se sert de la croix et prononce « la formule déprécative d'exorcisme ⁵⁷ » (Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, 2006 :31).
- **Les rites de conclusion** : Les personnes présentes et celles qui ont été délivrées rendent grâce à Dieu en chantant le Magnificat ou le Benedictus. Le prêtre exorciste prie et prononce la bénédiction.

⁵⁷ « Les formules déprécatives sont des prières d'exorcisme adressées à Dieu pour demander la libération de la personne affligée. Les prières déprécatives d'adressent directement à l'esprit démoniaque qui habite la personne pour lui ordonner de partir au nom de Jésus-Christ ».

Les charismatiques contestent cette doctrine de l'Église parce qu'ils croient que Jésus-Christ accorde le pouvoir de chasser les démons à quiconque croit, donc à chaque disciple. En effet, Jésus-Christ a dit à ses disciples : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ; en mon nom, ils chasseront les démons » (Marc 16. 17). Un berger de RCC interviewé dit que les prêtres exorcistes se servent de la croix, de l'eau bénite, des bougies pour chasser les démons, par contre eux, ils les chassent au nom de Jésus-Christ, et les démons obéissent (Alpha 4, Kinshasa, 23 juin 2024).

6.2.2.2.4 La divergence sur l'imposition des mains

Selon Kouassi (2011, 79) l'imposition des mains est l'une des raisons pour laquelle certains clergés et laïcs catholiques sont « hostiles » au Renouveau charismatique catholique. En effet, dans le Catholicisme l'imposition des mains est un geste sacré réservé exclusivement aux évêques et aux prêtres ; ils imposent les mains aux croyants lors du sacrement de la Confirmation et pour bénir les fidèles (Catéchisme de l'Église catholique, 1992 :278). Pendant le rituel de l'exorcisme, le prêtre exorciste impose également les mains aux personnes possédées après la séance de délivrance. L'imposition des mains est pratiquée également lors de la cérémonie de l'Ordination des évêques, des prêtres et des diacres ; on l'appelle alors « sacrement de l'Ordre ». Dans cette cérémonie, l'imposition des mains est le symbole de la consécration et de la transmission des charismes. « Le Rite essentiel du sacrement de l'Ordre est constitué, pour les trois degrés, de l'imposition des mains par l'évêque sur la tête de l'ordinand ainsi que de la prière consécatoire spécifique qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit Saint et de ses dons appropriés au ministère pour lequel le candidat est ordonné » (Catéchisme de l'Église Catholique ; 1992 :335)

En dépit du fait que l'imposition des mains est réservée exclusivement aux clergés, les bergers du RCC la pratiquent également lorsqu'ils prient pour la guérison des malades et lorsqu'ils prient pour les personnes désireuses de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Pour eux, ils le font en obéissance à la promesse du Seigneur qui dit : « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris » (Mc 16. 17-19). Cependant, Kouassi (2011 : 80), qui est un charismatique, et aumônier paroissial du Renouveau Charismatique Catholique en Côte d'Ivoire, a une position équilibrée et compréhensive sur cette divergence. En effet, il écrit :

« Si l'imposition des mains pratiquée par le Renouveau se présente comme un geste symbolique de soutien avec comme intention une guérison et/ou implorer la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'une personne comme le recommande Jésus à toute personne qui croirait en son nom (Cf. Mc 16,18), nous sommes d'avis dans ce cas que l'imposition des mains peut être pratiquée par le Renouveau ».

6.2.2.2.5 Divergence sur l'écoute pastorale

Plusieurs membres du Renouveau charismatique et d'autres catholiques qui ne sont pas membres du Renouveau préfèrent se confier aux bergers du Renouveau, partager leurs problèmes et solliciter leurs prières, plutôt que de se confier aux curés de leurs paroisses. Ils croient sans nul doute à l'efficacité de leurs prières. Mais lorsque le curé est charismatique, c'est-à-dire engagé dans le Renouveau, les paroissiens viennent nombreux le rencontrer pour un entretien pastoral. (Alpha 4, Kinshasa, 23 juin 2024). Il existait à l'archidiocèse de Kinshasa, un abbé exorciste et charismatique très célèbre, l'abbé Kibwila, curé de la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa ; qui était consulté par une foule de gens afin qu'il prie pour leur guérison et leur délivrance (Kinpanza, 2024. 420-421).

6.2.2.2.6 La divergence sur les sacramentaux

Les charismatiques ne font pas le signe de la croix, n'utilisent pas le chapelet, l'eau bénite, le crucifix, les cierges bénits, l'encens béni, les médailles, les scapulaires⁵⁸. On parle des « sacramentaux » lorsque tous ces objets sont bénis. Le Catéchisme de l'Église Catholique, alinéa 1677, les définit comme « des signes sacrés institués par l'Église dont le but est de préparer les hommes à recevoir le fruit des sacrements⁵⁹ et de sanctifier les différentes circonstances de la vie » (Catéchisme de l'Église Catholique, 1998 :355). Par ailleurs, le concile Vatican II, dans la Constitution sur la Sainte Liturgie (Sacrosanctum

⁵⁸ Le scapulaire est le « vêtement fait de deux larges bandes d'étoffe couvrant les épaules, le dos et la poitrine, il est porté par certains religieux » (Glossaire de l'Église catholique de France, 2024).

⁵⁹ Les sacrements, au nombre de sept : Le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage, sont dans l'Église catholique « des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée » (Catéchisme de l'Église catholique, 1992 : 248) –alinéa 1131.

Consilium), alinéa 60, déclare que les sacramentaux « sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus grâce à l'intercession de l'Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées ».

Les charismatiques n'utilisent pas tous ces signes qu'ils trouvent sans fondement biblique et argumentent qu'ils n'ont pas besoin d'objets, même bénis, pour s'approcher de Dieu et être sanctifiés. Blocher qualifie l'usage de ces objets de la pure superstition (Blocher, 2015 :157).

6.2.2.3 La cause principale des divergences doctrinales entre l'Église Catholique et le RCC

Pour connaître la cause principale de divergence doctrinale entre l'Église Catholique et le RCC, il faudrait remonter à la genèse de ce mouvement. Le RCC est né en 1967 à l'Université de Duquesne (une université catholique) après des contacts très fructueux entre quelques responsables de groupes de prière de cette université et un groupe de femmes charismatiques. Deux professeurs firent l'expérience du baptême du Saint-Esprit et parlèrent en langues sur imposition des mains de ces femmes. Ces professeurs furent des instruments que le Saint-Esprit utilisa pour une grande effusion du Saint-Esprit sur les professeurs et les étudiants de cette université qui étaient en retraite spirituelle. Ils adoptèrent tout naturellement les doctrines pentecôtistes. Le mouvement spirituel gagna d'autres universités et paroisses catholiques, mais évolua pendant près de huit ans en dehors de structures officielles de l'Église Catholique Romaine. Il fut reconnu officiellement en 1975 par le pape Paul VI et fut intégré dans les structures ecclésiales de l'Église. Le RCC en RD Congo a suivi presque le même parcours. Il a débuté en 1975 à l'Université de Kinshasa⁶⁰, et a évolué pendant près de cinq ans en dehors des structures ecclésiales. C'est en 1980 qu'il fut reconnu officiellement par le cardinal Joseph Malulu.

⁶⁰ Fondée en 1954, l'Université de Kinshasa s'appelait autrefois l'Université Lovanium. Elle fut construite par l'Université Catholique de Louvain et le gouvernement belge.

Ainsi, la cause principale des divergences doctrinales entre l'Église Catholique et le RCC est la prédominance des doctrines pentecôtistes dans le RCC. L'abbé Shimba touche le nœud du problème lorsqu'il dit que l'influence du Pentecôtisme est la cause principale des divergences doctrinales entre l'Église Catholique et le RCC ; il cite trois courants doctrinaux qui influencent le RCC : le Pentecôtisme, le Catholicisme et la tradition africaine. Il précise par ailleurs que l'influence du Pentecôtisme est plus forte que les deux autres courants, et affirme que « l'enseignement pentecôtiste imprime plus que l'enseignement catholique ses marques sur les membres du Renouveau charismatique » (Shimba, 2007 :10). C'est la raison pour laquelle plusieurs prêtres et plusieurs laïcs sont très sceptiques vis-à-vis du RCC, et le qualifient de « cheval de Troie du Pentecôtisme et des Églises de réveil dans l'Église Catholique » (Kouassi, 2011 :10).

6.2.3 Explication des résultats à partir de la tâche normative

La tâche normative du chapitre 5 s'est efforcée de répondre à la question « que devrait-il se passer dans cette situation ou ce contexte ? » (Osmer, 2008 :4), et a présenté une analyse de quelques concepts relatifs au ministère pastoral. La perspective normative a établi un point de vue théologique et éthique normatif dans lequel les perspectives descriptives et interprétatives sont liées à la sagesse de Dieu et interagissent avec elle (Osmer, 2008 :162). L'analyse des données descriptives et empiriques de l'étude démontre l'alignement et la convergence avec le point de vue théologique normatif des perspectives bibliques.

- Le ministère pastoral se réfère premièrement à Dieu qui est le berger d'Israël. Il est celui qui paît le troupeau » (Gen. 48.15 ; Ps. 79.13 ; 95.7 ; Es. 40.11 ; Ez. 34.14-15 ; Os. 4.16 ; Mic. 7. 14).
- Les tâches du berger, qui consistent à nourrir et à guider le troupeau, sont inextricablement liées et peuvent être considérées comme un reflet de la relation unique de Dieu avec les enfants d'Israël.
- Le pasteur est le pourvoyeur, le guide, le protecteur et le compagnon constant des brebis. Son rôle consiste à s'occuper et à protéger le troupeau. En revanche le troupeau doit être disposé à suivre le berger et ses ordres vocaux pour l'empêcher de s'égarer.

Dans l'Ancien Testament, le berger est la figure d'autorité et de leadership pour les brebis dont il a la garde. Même dans les circonstances où l'environnement permettrait au bétail (les brebis, les chèvres et autres) de chercher de la nourriture sans aide (Kinnison, 2010), le berger est responsable de conduire le troupeau vers une variété de végétation (un bon pâturage) et d'eau, et doit s'assurer de prendre soin et de protéger le bétail. Il est le responsable du bien-être du bétail.

- Le ministère pastoral dans le N.T. est une responsabilité. Il se réfère à la direction de l'Église pour souligner les responsabilités administratives du Pasteur lorsqu'il a le sens de conduire. Le ministère pastoral consiste également à élever, soigner, faire paître, mener ; il signifie aussi conduire, diriger.
- Si un troupeau n'est pas soigné et qu'il n'est pas gardé, lorsque Jésus intervient, il devient leur berger (Luc 12.32). C'est en ce sens que Jésus montre qu'il est le *bon berger* promis, non seulement dans la force, mais aussi dans la faiblesse, donnant sa vie pour son troupeau.
- L'utilisation de l'image du berger, comme pasteur, dans les écrits de Paul insiste sur le fait que le troupeau appartient à Dieu et qu'il a été acheté avec le sang de son Fils. Les pasteurs (anciens) sont chargés de guider le troupeau dans les moments difficiles, en se souvenant des paroles de Jésus. La référence à Jésus suggère une reconnaissance communautaire de la domination de l'Esprit sur la congrégation et de la sensibilité des dirigeants à la présence de l'Esprit. Au-dessus, les bergers ne doivent pas avoir l'intention d'exercer un pouvoir autoritaire. L'invitation de Paul à « veiller sur soi-même » ainsi que sur « le troupeau » indique qu'il existe un point commun entre les bergers (anciens) et le troupeau.

Au regard de ce qui vient d'être souligné, les anciens (pasteurs) doivent garder le troupeau de Dieu, en montrant l'exemple, et non en le « dominant ». Les pasteurs et les chrétiens doivent exercer un ministère mutuel les uns envers les autres (Gal. 5 :13 ; 6:2; Eph. 4 :2, 32 ; Col. 3 :16 ; 1 Thes. 3 :12 ; 4 :9, 18 ; 1 Pi. 4 :9 ; 5 :5 ; 1 Jn. 3:23). Cela ne peut être possible que lorsque l'on implique les personnes ordonnées ou laïques.

Somme toute, il est important de noter que le pasteur occupe deux rôles distincts mais interdépendants : celui de directeur de conscience et celui d'intendant de la mission

prophétique. Dans son rôle de directeur de conscience, il sert à révéler une réalité qui est obscurcie par les effets de la sécularisation, qui peuvent être considérés comme masquant, effaçant et provoquant l'oubli des aspects du divin. Il annonce à l'humanité un message qui élucide l'action de Dieu et la direction qu'il donne à son peuple. Pour éviter toute incohérence au sein des assemblées, il est essentiel que les responsables cultivent leur capacité à guider les consciences de leurs membres. En leur qualité d'intendants de la mission prophétique, les responsables (pasteurs) doivent reconnaître que Dieu a la capacité de juger ceux qui ne remplissent pas leurs devoirs de bergers et de racheter (sauver) son troupeau d'une structure de direction oppressive et défailante (Jérémie 23:2 ; Ézéchiél 34:11 ; Zacharie 10:3 ; 11:16). Ce rôle d'intendant (surveillant) s'inscrit dans une perspective théologique qui perçoit Dieu comme l'entité qui défie et s'oppose aux forces qui asservissent ou oppriment l'humanité. Cette perspective théologique considère également Dieu comme celui qui hait l'injustice et la souffrance, qui va établir un monde qui reflète les enseignements de Jésus.

6.2.4 La tâche pragmatique : intégration des résultats dans le processus stratégique

La tâche pragmatique aborde les aspects théologiques pratiques avec l'objectif de développer des lignes directrices qui peuvent aider l'Église Catholique Romaine à relever les défis de l'influence du Pentecôtisme. Osmer (2008 :10, 176) identifie une quatrième tâche de réflexion théologique pratique, qui consiste à identifier les stratégies et les actions qui peuvent être entreprises pour modifier la situation actuelle (telle que décrite par la tâche empirique) afin d'atteindre la situation idéale ou les objectifs souhaités (tels que décrits par la tâche normative). La question se pose donc de savoir comment répondre d'une manière qui soit à la fois fidèle et efficace. Les perspectives et les lignes directrices pratiques et théologiques, qui sont proposées comme modèle de préparation des missionnaires, proviennent de la synergie herméneutique et de l'interprétation des résultats obtenus à partir des tâches descriptive, interprétative et normative (Osmer, 2008 :176)

6.3 Les lignes directrices pragmatiques pour aider l'Église Catholique à faire face à l'influence du Pentecôtisme

La tâche pragmatique (Osmer, 2008 :10, 176) consiste à réfléchir sur les stratégies et actions théologiques pratiques pour orienter les événements vers les objectifs souhaités, c'est-à-dire à dresser les lignes directrices pastorales appropriées pour l'Église Catholique Romaine, ainsi que pour le RCC en vue d'un bon coexercice du ministère pastoral pour la croissance de l'Église. Les lignes directrices formulées sont basées sur les résultats, comme analysés et discutés dans les chapitres précédents.

Comme indiqué dans la section 1.2.1 et 1.5, le Pentecôtisme représente un défi existentiel pour l'Église Catholique Romaine en RD Congo, en particulier à Kinshasa. En effet, l'impact du Pentecôtisme est perceptible dans l'adhésion d'un nombre remarquable de catholiques aux congrégations pentecôtistes. Aucune des congrégations catholiques, voire des confessions chrétiennes traditionnelles en RD Congo, n'est épargnée par les défis posés par ce mouvement. En raison de la croissance rapide du mouvement, et pour éviter un exode complet des fidèles catholiques vers le Pentecôtisme, la hiérarchie catholique a embrassé le « Renouveau charismatique » et le Vatican l'a reconnu.

L'Église Catholique présente aujourd'hui deux visages. Le premier est celui d'une Église fidèle à la tradition catholique ; le deuxième est celui d'une Église charismatique qui a adopté les doctrines et pratiques pentecôtistes, représentées par le RCC. L'étude a révélé, par le biais de l'analyse descriptive-empirique aux chapitres 2 et 3, et de la revue de la littérature au chapitre 4, que le RCC est un réel problème au sein de l'Église Catholique Romaine en RD Congo. Bien que reconnu par le Concile Vatican II, le RCC contrevient et remet en question les doctrines fondamentales de l'Église Catholique. Il s'agit notamment de sacrements et de principes tels que l'autorité du pape et du clergé, le sacrement de confirmation, l'adoration mariale, le rite eucharistique et des méthodes de prière telles que le Saint Rosaire, pour n'en nommer que quelques-uns. Le RCC déstabilise en quelque sorte l'adhésion des membres aux dogmes de la foi catholique romaine. Le mouvement du Renouveau Charismatique suscite une inquiétude légitime quant à une possible retombée dans une ère post-catholique (Kouassi, 2011 :54-56 ; Shimba, 2007 :40-45). Plusieurs théologiens catholiques attribuent cette remarquable prolifération du Renouveau charismatique au sein de l'Église Catholique à sa

reconnaissance par le Concile Vatican II (Burgess & Van der Mass, 2002 ; Monléon, 1998). Les conservateurs le considèrent toujours comme une secte dans l'Église Catholique (Shimba, 2007 :59).

Les principes bibliques qui sous-tendent les principes du ministère pastoral, identifiés au chapitre 5 de cette étude, sont considérés comme un point de départ dans l'élaboration des lignes directrices. Cette étude considère les composantes majeures suivantes comme des voies d'accès dans la conception des lignes directrices en vue d'aider l'Église Catholique Romaine de Kinshasa à faire face à cette influence du Pentecôtisme :

6.3.1 Réexaminer les doctrines catholiques, particulièrement la doctrine de la Tradition.

Il est important de rappeler que le RCC fut appelé « le Pentecôtisme catholique », ou encore « le mouvement pentecôtiste dans l'Église Catholique »⁶¹ (Giblet, 1973 :469). Concernant le RCC, il faut souligner que certains catholiques l'applaudissent pour son rôle de réveil spirituel, d'autres sont sceptiques et critiquent le mouvement comme étant une source de division, de tension et de divergence doctrinale. Puisqu'un nombre considérable de prêtres et de laïcs sont extrêmement critiques à l'égard du mouvement et le considèrent comme une secte factionnelle au sein de l'Église (Shimba, 2007 :9), l'objectif est de fournir les lignes directrices de connivence afin d'assurer un bon coexercice du ministère pastoral.

En effet, contrairement aux Églises protestantes et pentecôtistes qui confessent que l'Écriture Sainte constitue l'unique règle de foi et de conduite (*Sola Scriptura*), l'Église Catholique, à côté de l'Écriture Sainte, considère également la Tradition comme ayant autorité (Catéchisme de l'Église Catholique, 1992, 31). Pour l'Église Catholique, Dieu est la source de l'Écriture Sainte et de la Tradition. Elles forment toutes deux une unité, un tout inséparable ; la différence entre elles se situe au niveau de leur mode de transmission. L'Écriture Sainte est la Parole de Dieu consignée par écrit, tandis que la

⁶¹ Kevin et Dorothy Ranaghan, un couple qui fut témoin oculaire de l'effusion du Saint-Esprit à l'Université de Duquesne, a écrit le livre *Catholic Pentecostals* (New York, 1969). La version française de ce livre est intitulée : *Le retour de l'Esprit : le mouvement pentecôtiste catholique aux USA* (Paris, 1972). O'Connor, de son côté a écrit le livre *The Pentecostal Movement in the Catholic Church* (Notre Dame, Indiana, 1971).

Tradition apostolique est la Parole de Dieu qui n'est pas écrite, mais que Jésus-Christ a transmise aux apôtres qui, à leur tour, l'ont transmise intégralement aux évêques. Ces derniers, à leur tour, sous l'illumination du Saint-Esprit, l'annoncent, la conservent, l'exposent et la propagent avec fidélité (Catéchisme de l'Église Catholique, 1992, 31-32). Nicole (2015 : 19) précise que pour l'Église Catholique, cette Parole de Dieu « est parvenue sans altération de siècle de siècle jusqu'à nous par le moyen de l'Église ».

L'Église Catholique distingue la Tradition apostolique des Traditions ecclésiales. Ces dernières sont des traditions développées dans l'histoire de l'Église et « constituent des formes particulières sous lesquelles la grande Tradition reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du Magistère de l'Église⁶² » (Catéchisme de l'Église Catholique, 1992 :32). Ainsi donc, les doctrines du Catholicisme qui n'ont pas un soubassement biblique sont reconnues par l'Église comme digne de foi parce qu'elles émanent de la Tradition apostolique et des traditions ecclésiales.

En effet, le Renouveau charismatique est devenu le mouvement populaire qui connaît la croissance la plus rapide dans l'Église Catholique Romaine. Sa présence dans les structures ecclésiales de l'Église Catholique a remis en question les doctrines fondamentales. Ces doctrines sont, entre autres : la tradition, la primauté papale, la dévotion mariale, l'immaculée conception, l'assomption, la confirmation, l'exorcisme, le rite eucharistique et des méthodes de prière telles que le Saint Rosaire, pour n'en nommer que quelques-uns. Toutes ces doctrines sont en conflit avec la doctrine pentecôtiste embrassée par le RCC.

Le Pentecôtisme se situe essentiellement dans l'approche du baptême du Saint-Esprit, la compréhension de l'expérience des dons charismatiques (χαρίσματα) et l'insistance sur le plein Évangile, Jésus est dépeint dans son quintuple rôle (§.2.3). De surcroît, le Pentecôtisme exige un regard accompagné d'une profonde méfiance à l'égard de tout ce qui peut être considéré comme libéral dans la théologie ou même la politique. Pour

⁶² Le Magistère de l'Église est le pouvoir que détient le Pape d'interpréter la Parole écrite ou orale (Catéchisme de l'Église catholique, 1992 : 32-33).

donner suite à l'attachement très prononcé à la doctrine pentecôtiste, tous les RCC bâtissaient un courant du catholicisme au sein de l'Église Catholique Romaine en RD Congo plus ou moins divergeant. Puisque le RCC est appelé à évoluer au sein de l'Église Catholique Romaine, il est l'acteur du renouveau spirituel, il freine l'exode vers les églises pentecôtistes, par ricochet il est indispensable que la hiérarchie réexamine les doctrines du Catholicisme en conflit avec le mouvement.

En fait, l'Église Catholique en RD Congo fait face à deux courants du Pentecôtisme. Le premier courant est le Renouveau Charismatique Catholique qui agit à l'intérieur de l'Église. Le deuxième est celui qui agit par l'extérieur, il est constitué par le Pentecôtisme classique, le Néo-Pentecôtisme et les Églises pentecôtistes indépendantes, dites de réveil. Il est plausible d'aider le RCC de manière à maintenir l'équilibre socio-spirituel de l'Église, comme ce fut le cas de la Contre-Réforme (Réforme catholique) au XVIème, face à la Réforme protestante.

Si l'on fait le bilan de ce qui fait la spécificité de ces groupes du RCC, le baptême dans le Saint-Esprit est l'essence du mouvement. L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit est la marque distinctive, interprétée à la lumière de la compréhension de Luc (Luc, 24:49 ; Actes, 1:4-8 ; 2:1-4).

6.3.2 Promouvoir les œuvres du Saint-Esprit pour le renouvellement spirituel

Dans le Nouveau Testament, un certain nombre de manifestations charismatiques présentent des similitudes de style et de structure. De telles manifestations requièrent une nécessité urgente et clairement définie pour être accomplies. C'est ce qui justifie la présence des guérisons et des délivrances (exorcismes) comme une préoccupation dans le ministère terrestre de Jésus. L'émerveillement et l'étonnement sont également exprimés par tous ceux qui perçoivent ce qui se manifeste. C'est en ce sens que Peterson (2009 :166) soutient que les manifestations charismatiques restent les signes du salut messianique promis, la preuve de sa disponibilité en vue d'être apprécié dans le présent. En ce sens, le Saint-Esprit n'est pas une simple donnée théologique, il est plus précisément vécu comme une expérience puissante et présente dans la vie. Le pragmatisme du Saint-Esprit devrait traduire et inspirer l'expérience avec Lui. C'est pourquoi Fee (1991 :111) soutient que le Saint-Esprit ne doit pas être considéré comme

un simple additif mais plutôt la condition sine qua non, l'ingrédient indispensable de la vie chrétienne.

En effet, le cardinal belge Joseph Suenens⁶³ a comparé le RCC à « un flot de grâce » à l'occasion de sa rencontre avec des membres de RCC organisée le 03 juillet 2015, Place Saint Pierre à Rome, en présence du Pape François (Le Saint Siège, 2015 :1). Cette expression très significative est un appel à accueillir et à laisser le champ libre à la mouvance du Saint-Esprit. Tous les Papes, à commencer par Paul VI⁶⁴ (1963 à 1978) – qui a eu le privilège d'assister à la naissance du RCC ainsi qu'à son expansion dans le monde - ont émis des éloges à l'adresse de ce mouvement. Paul VI déclara que le Renouveau est une « chance pour l'Église et pour le monde » (ICCRS⁶⁵, 2019). Le Pape Jean-Paul II⁶⁶ (1978 à 2005), lors de son message adressé aux participants du Congrès National Italien de Renouveau charismatique, organisé le 14 mars 2002 à Rimini, en Italie, affirma que le Renouveau est « un don spécial de l'Esprit Saint à l'Église de notre temps » (ICCRS, 2019). Le Pape Benoît XVI (2005 à 2013) qui a succédé à Jean Paul II, a exprimé sa reconnaissance au Renouveau pour avoir rappelé à l'Église Catholique l'importance du baptême dans l'Esprit Saint et des charismes (ICCRS, 2019). Enfin, le Pape François, l'actuel évêque chef de l'Église Catholique depuis 2013, a aussi défini le RCC comme « un courant de grâce » (Communauté Emmanuelle, 24 mai 2017 ; ICCRS, 2019).

Puisqu'il est évident que l'œuvre de la Croix a permis de libérer le corps physique de l'homme de l'esclavage et de la maladie, de même, les manifestations du Saint-Esprit servent à illustrer la manière dont le pardon de Dieu s'étend à ceux qui ont besoin d'être sauvés (Actes 2:27-29 ; 10:43-46). C'est ce que souligne l'épître aux Romains (8:11). Paul fait une affirmation audacieuse en déclarant que l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ imprégnera de vie les corps mortels, puisque cet Esprit réside dans le croyant. Le

⁶³ Le cardinal Joseph Suenens est le prélat qui facilita la reconnaissance du RCC par le Vatican.

⁶⁴ Le Pape Paul VI était le chef de l'Église Catholique Romaine lorsque le RCC est né.

⁶⁵ ICCRS est l'abréviation de « International Catholic Charismatic Renewal Services ».

⁶⁶ Le Pape Jean-Paul II a succédé au Pape Jean-Paul I, dont le nom était Albino Luciano. Il a été à la tête du Vatican pendant 33 jours seulement ; il est mort prématurément des suites d'un infarctus.

fait que le Christ soit habité par son Esprit est une garantie de la pérennité de l'existence du croyant. Bien que les corps physiques des croyants soient sujets à la mort, leurs esprits sont déjà imprégnés de l'essence de la vie (Mounce, 1995). En effet, la vie est la conséquence de la justification, étant donné que la mort est le résultat du péché. L'état de mort est caractérisé par l'absence du Saint-Esprit ; en revanche, l'état de vie est caractérisé par la présence du Saint-Esprit.

Comme les Papes cités précédemment, de nombreux prélats et d'innombrables catholiques qui ont vanté l'apport combien important du RCC dans la spiritualité de l'Église Catholique, l'étude exhorte la hiérarchie catholique à promouvoir les œuvres du Saint-Esprit en vue du renouvellement spirituel. Une telle décision entrainerait un grand réveil spirituel dans l'Église Catholique en RD Congo et dans le monde.

6.3.3 Promouvoir le dialogue constructif avec les dirigeants de RCC

L'expression « dialogue » ou « dialogue œcuménique » désigne les concertations entre les différentes confessions chrétiennes en vue de l'unité visible de l'Église. Ce dialogue est le cheval de bataille du Conseil Œcuménique de l'Église, COE en sigle. Le concile Vatican II fut un tournant historique dans la relation entre l'Église Catholique, les protestants ainsi que les pentecôtistes. Ce concile vota un Décret sur l'Œcuménisme (*Unitatis redintegratio*⁶⁷) qui définit les principes catholiques de l'œcuménisme, l'exercice de l'œcuménisme ainsi que les rapports de l'Église Catholique avec les Églises et communautés ecclésiales séparées du Siège apostolique romain (Les Documents du Concile Vatican II, 2013 :545-558). Les protestants, les pentecôtistes ainsi que les chrétiens d'autres dénominations qui étaient autrefois considérés comme des « hérétiques » par l'Église Catholique, ne le sont plus ; l'Église catholique les appelle désormais des « frères séparés » (Les Documents du Concile Vatican II, 2013 :548-550). Pour témoigner ce changement d'attitude et de cette ouverture, le Vatican invita les délégués de quelques Églises protestantes et le pasteur pentecôtiste David Du Plessis (1905-1987), surnommé Mr. Pentecôte, à participer au Concile en tant qu'observateurs (Robeck & Sandidge, 2002 : 576).

⁶⁷ « *Unitatis redintegratio* » signifie « reconstitution de l'unité ».

David Du Plessis qui militait pour l'unité de l'Église, fut l'un de rares leaders pentecôtistes participant aux assemblées du COE. Il visita le Vatican en 1961 et fut reçu par Augustin Cardinal Bea, le président du Secrétariat pour la promotion de l'Unité des Chrétiens, qui est devenu plus tard le Conseil Pontificale pour l'Unité des Chrétiens, en sigle CPPUC (Robeck & Sandidge, 2002 :576 ; Tchonang, 2012 :71). Augustin Cardinal Bea l'invita à la troisième session de Vatican II (1963-1965) en tant qu'observateur (Spittler, 2002 :591-592).

Il convient de signaler qu'il existe déjà depuis 1972 une plateforme de dialogue entre les catholiques et les pentecôtistes. L'Église Catholique est représentée par le Conseil Pontificale pour l'Unité des Chrétiens. Au début, beaucoup de dirigeants pentecôtistes refusaient ce dialogue et fustigeaient ceux qui y participaient ; il y a cependant depuis quelques temps de plus en plus d'Églises et de dirigeants pentecôtistes qui s'y intéressent (Tchonang, 2012 :72). À ce jour, on compte au total sept phases quinquennales de dialogue entre catholiques et pentecôtistes. Ce dialogue fut rendu possible grâce à l'initiative de deux hommes : David Du Plessis et le moine et théologien Kilian McDonnell. Ils firent connaissance mutuelle lors de la quatrième assemblée générale du COE organisée en 1968, à Uppsala en Suède (Robeck & Sandidge, 2002 :576).

Les principales phases du dialogue quinquennal entre l'Église Catholique et une frange de leaders des Églises pentecôtistes ainsi que les thèmes abordés sont mentionnés ci-après :

- **Phase 1 (1972- 1976).** Les thèmes abordés étaient : Le baptême du Saint-Esprit, l'initiation chrétienne et les dons, le don de l'Esprit et l'initiation chrétienne, le baptême, l'Écriture, la Tradition et les développements, le culte public et les dons, le discernement des esprits, la prière et la louange (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 1976).
- **Phase 2 (1977-1982).** Les thèmes abordés étaient : Le parler en langues, la foi et l'expérience, l'Écriture et la Tradition, l'exégèse, l'interprétation de la Bible, la foi et la raison, le ministère de guérison dans l'Église (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 1982).

- **Phase 3 (1985-1989).** Le thème central de ce quinquennat était la « *Koinônia* ». Les sous-thèmes étaient : La *Koinônia* et la Parole de Dieu, le Saint-Esprit et la vision Néotestamentaire de la *Koinônia*, la *Koinônia* et le baptême, la *Koinônia* et la vie de l'Église, la *Koinônia* et la vie des saints (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 1989).
- **Phase 4 (1990-1997).** Le thème central de ce quinquennat était : Évangélisation, Prosélytisme et Témoignages. Les sous-thèmes étaient : la mission et l'évangélisation, le fondement biblique et systématique de l'évangélisation, évangélisation et culture, l'évangélisation et la justice sociale, le prosélytisme (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 1997).
- **Phase 5 (1998-2002).** Le thème central était : Devenir chrétien : perspectives tirées des Écritures et des pères patristiques. Les sujets abordés étaient : la conversion et l'initiation chrétienne, la foi et l'initiation chrétienne, la formation chrétienne et la vie des disciples, l'expérience de vie chrétienne, le baptême dans l'Esprit Saint et l'initiation chrétienne (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 2002).
- **Phase 6 (2011-2015).** Le thème central était : N'éteignez par l'Esprit. Le charisme dans la vie et la mission de l'Église. Les sous-thèmes abordés étaient : Le charisme dans la vie et la mission de l'Église, réflexion sur certains charismes spécifiques, surveillance pastorale dans l'exercice du charisme (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 2015).
- **Septième phase (2016-2022).** Le thème central était : La prédication et la vie chrétienne. Les sous-thèmes abordés sont : la prédication pentecôtiste, une perspective catholique du kérygme (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 2022).

Tous ces dialogues ne sont pas ceux dont il est question dans cette étude. Ici, il s'agit du dialogue interne de l'Église Catholique, c'est-à-dire entre les conservateurs et les progressistes (le Renouveau Charismatique). Car, l'analyse minutieuse de ces différents rapports de dialogue précités, démontre que chaque camp gardait ses positions doctrinales et ses pratiques. Après près de cinquante ans de dialogue, il n'y a pas à ce

jour de résultats significatifs ayant un impact sur l'un ou l'autre groupe. La conclusion du rapport de chaque phase de ces dialogues le mentionne. À titre illustratif, un extrait de la conclusion du rapport de dialogue de la phase 2 affirme : « Ceux qui ont pris part au dialogue ont vécu les rencontres dans le respect et l'accueil mutuels, avec l'espoir que les points majeurs de divergence fourniront l'occasion de poursuivre ce dialogue pour un enrichissement mutuel » (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 1982). Un extrait de la phase 5 du rapport de dialogue mentionne : « Nous reconnaissons tous, encore que de façon différente, que nous sommes gouvernés par la Parole de Dieu. Les pentecôtistes tendent à s'en tenir à la doctrine protestante classique de *Sola Scriptura* » (Document du dialogue international catholique-pentecôtiste, 2002).

Ce dialogue proposé peut s'appuyer sur les points positifs des dialogues précédents (le respect des opinions et doctrines de chaque parti), il permettra de faire asseoir les points fondamentaux qui constitueraient un enrichissement pour un bon coexercice du ministère pastoral dans l'Église Catholique à Kinshasa. Bien que l'aspect conflictuel soit considéré comme une difficulté en raison des nombreuses oppositions, il s'avère le point fort de RCC ; soulignons par exemple l'imposition des mains et la prière de délivrance. Pour plusieurs prélats, la pratique de l'imposition des mains est un geste réservé exclusivement au clergé pour l'administration des sacrements et pour la bénédiction (Kouassi, 2011 :79). À cet égard, Barrett (1988 :120) note que, tout au long de l'histoire de l'Église (du Pentecôtisme en particulier), les dirigeants avaient stimulé les membres à aspirer au baptême du Saint-Esprit. Ils insistaient sur le fait que l'exercice des dons du Saint-Esprit était un domaine pour tout croyant, et qu'il n'est pas limité à une catégorie particulière de personnes, par exemple les clergés. De plus, ils n'acceptaient pas la conception cléricale, car ils la considéraient comme non biblique et même anti-biblique.

Le fait que l'accent soit mis sur la Personne et l'œuvre du Saint-Esprit a pour résultat la réalisation de grandes choses, selon Jean 14 :12-16. Indubitablement, dans Jean 14 :12-16 l'affirmation « en vérité, en vérité ; *ἀμην, ἀμην* » ainsi introduite acquiert le caractère d'une promesse autoritaire à tous les disciples, dont l'accomplissement dépasserait même ceux qui l'ont vu faire. Si tel est le cas, les phénomènes charismatiques deviendront la solution pour ceux qui vivent dans un monde d'esprits maléfiques déterminés à détruire et à provoquer constamment des calamités. C'est pourquoi la doctrine pentecôtiste adoptée par le RCC est acceptée, contrairement à celle des

conservateurs de l'Église Catholique qui semblait laisser perplexe face à ce sujet. De plus, de nombreuses personnes catholiques ou non estiment que l'approche non pentecôtistes est trop ambiguë concernant la solution aux problèmes de la vie et considèrent que leur démarche est trop détachée de leur vision du monde et des causalités spirituelles. Autrement dit, qu'il y a un vide virtuel (Asamoah-Gyadu, 2013 :30).

Certainement le Pentecôtisme est en train de gagner du terrain en RD Congo, il est par conséquent impérieux que l'Église Catholique s'engage dans un dialogue ouvert et constructif. Cela peut impliquer l'intégration d'éléments pentecôtistes dans les pratiques catholiques, tout en maintenant les principes fondamentaux de la foi. En embrassant la diversité et la collaboration, l'Église Catholique peut répondre efficacement à l'influence du Pentecôtisme et continuer à prospérer dans un monde en constante évolution. Un exemple illustratif de cette adaptation pourrait être l'incorporation de pratiques culturelles charismatiques dans les messes, à l'exemple de la prière libre et spontanée des fidèles, des prédications vivantes et édifiantes, la glossolalie, les manifestations spirituelles, la prière pour la guérison des malades, etc.

6.3.4 L'organisation des séminaires de formation des prêtres sur l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels et les manifestations spirituelles

Les critiques et la méfiance qu'affichent certains prêtres et curés à l'égard du RCC sont dus en partie à la connaissance limitée de ce mouvement ainsi que des doctrines pentecôtistes. Des séminaires de formation sur le fondement biblique de l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels et les manifestations spirituelles qui sont les doctrines de base dans le Renouveau charismatique contribueraient certainement à augmenter leur connaissance, à l'apprécier et à l'encourager. Ils contribueront également à atténuer les tensions et les conflits qui surviennent parfois entre les curés de certaines paroisses et les bergers de groupe de prière de Renouveau charismatique.

6.3.5 L'organisation des réunions de prière entre les prêtres et les bergers de Renouveau charismatique

L'Église catholique en RD Congo gagnerait beaucoup si elle organise des réunions de prière entre les prêtres, les curés et les bergers de Renouveau charismatique. La communion dans la prière crée une atmosphère spirituelle de paix qui attirent la présence

de Dieu et consolide le lien fraternel. Ces réunions attiseront sans nul doute le feu du réveil spirituel dans toutes les paroisses catholiques. Le fait de s'accorder et de prier ensemble est un puissant principe biblique pour l'exaucement de la prière et la révélation de Dieu (Matthieu 18 : 19-20).

6.4 Conclusion partielle

Ce chapitre a été développé selon la quatrième approche pragmatique d'interprétation en Théologie pratique de Richard Osmer. Dans ce chapitre, on est passé de la théorie à la pratique en intégrant les résultats des recherches descriptives, interprétatives et normatives afin de développer les lignes directrices qui pourront aider l'Église Catholique Romaine dans son exercice du ministère pastoral. Ce chapitre répond à la dernière question de l'étude : Quelles orientations pragmatiques peuvent être formulées pour aider l'Église Catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale ? Comme souligné à maintes reprises, ce chapitre propose les lignes directrices pour aider l'Église Catholique à faire face à l'influence du Pentecôtisme à travers le RCC. Les lignes directrices identifient les domaines où le problème se pose et proposent des remèdes efficaces. Le chapitre associe également les lignes directrices aux principes bibliques qui ont joué un rôle central à leur conception. Le chapitre suivant présentera un résumé de l'étude, les résultats et les recommandations pour les recherches futures.

CHAPTER 7 CONCLUSION, RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE FUTURE

7.1 Introduction

L'objectif de cette étude était d'examiner les pratiques pastorales pentecôtistes intégrées et leurs effets sur la pastorale de l'Église Catholique Romaine en RD Congo (§ 1.3.2). Par conséquent, la question de recherche principale de cette étude était la suivante : Dans quelle mesure le Pentecôtisme a-t-il influencé la pastorale de trois paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa en particulier, et celle de l'Église Catholique Romaine en RD Congo en général ?

Le chapitre précédent a proposé des perspectives et des lignes directrices susceptibles d'aider l'Église Catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale. Ce chapitre de conclusion présente un résumé de l'étude, une synthèse des résultats, des recommandations pour la mise en œuvre des perspectives et des lignes directrices ainsi que des suggestions pour de futures recherches.

7.2 Résumé de l'étude

L'énoncé du problème (§1.2.2) et le but (§1.4.2.1) de cette étude portent sur l'élaboration des perspectives et des lignes directrices nécessaires pour aider l'Église Catholique à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale. Par la suite, l'étude s'est efforcée de répondre aux questions de recherche (§.1.4.1) et aux objectifs (§ 1.4.2.2), dans le but ultime de fournir une réponse définitive à la question principale de l'étude. Pour ce faire, le modèle d'interprétation théologique pratique d'Osmer (2008) dans le domaine de la théologie pratique a été utilisé. Ce modèle comprend quatre tâches et quatre questions qui ont guidé l'approche du chercheur dans le processus de recherche (Osmer, 2008 :4).

- La tâche descriptive-empirique examine la situation actuelle ; elle est résumée par la question : « Que se passe-t-il ? ».
- La tâche interprétative tente de comprendre, à partir d'une étude documentaire, les causes qui ont donné naissance à la situation actuelle ; elle est exprimée par la question : « Pourquoi cela se passe-t-il ? ».

- La tâche normative consiste en des perspectives normatives et éthiques que l'Écriture fournit pour décrire la situation souhaitée ; la question résumant cette tâche est : « Que devrait-il se passer ? ».
- La tâche pragmatique implique la formulation et la mise en œuvre d'une stratégie ou d'une action pour résoudre le problème formulé dans la tâche empirico-descriptive ; elle est résumée par la question ci-après : « Comment pouvons-nous répondre ? ».

Les quatre tâches de la recherche théologique pratique (Osmer, 2008 :4) ont été utilisées pour orienter chacun des chapitres de cette recherche :

Le chapitre 1 constitue l'introduction générale de la thèse. Il fournit les informations importantes préliminaires relatives à la recherche, entre autres : le contexte, la problématique, la clarification des concepts de base, la question de recherche, son but et ses objectifs, la revue de littérature, la méthodologie de recherche, etc. Il a défini également les principaux chapitres de cette recherche.

- Le premier objectif de cette recherche était d'établir, grâce à la recherche descriptive, la situation actuelle en matière d'influence du Pentecôtisme sur les Églises chrétiennes traditionnelles. Selon le modèle d'Osmer, la situation actuelle est décrite et examinée afin de comprendre « ce qu'il se passe » (Osmer, 2008 :4). La tâche descriptive **du chapitre 2** a fourni l'histoire du Pentecôtisme et de son expansion dans le monde et en RD Congo, sa doctrine fondamentale ainsi que les facteurs d'influence du Pentecôtisme sur les autres Églises.

Le deuxième objectif de cette recherche était de décrire l'Église Catholique Romaine de l'Archidiocèse de Kinshasa et de souligner la pertinence du défi pastoral auquel elle est confrontée à la lueur de l'expansion des Églises pentecôtistes. Comme le précédent, celui-ci est également développé en suivant la première tâche du modèle d'interprétation en théologie pratique d'Osmer, une approche descriptive-empirique. **Le chapitre 3** s'est penché sur la description de l'Église Catholique en RD Congo et du défi du Pentecôtisme sur sa pastorale. Le chercheur a procédé à une brève présentation de la RD Congo, à un bref aperçu de l'histoire de l'Église Catholique en RD Congo, à la description des grandes périodes importantes ayant marqué cette Eglise, à la description de son organisation structurale organisationnelle et de sa pastorale, à l'historique du mouvement

du Renouveau Charismatique Catholique dans le monde et en RD Congo et à la signification de la pastorale dans la théologie catholique. Les recherches ont confirmé que l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo est un phénomène réel. Mais cette influence est plus visible dans les groupes de prière paroissiaux du Renouveau Charismatique Catholique que lors des messes eucharistiques organisées par les paroisses. Les réunions de groupes paroissiaux du Renouveau charismatique sont semblables aux cultes des Églises pentecôtistes et des Églises de réveil.

- Le troisième objectif de cette étude était de relever les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo. Le développement du **chapitre 4** a été réalisé conformément à la tâche interprétative d'Osmer qui se résume par la question « pourquoi cela se passe-t-il ? ». Le chercheur a recouru aux théories de l'influence sociale de la sociologie et de la psychologie. La théorie scientifique qui explique le phénomène qui fait l'objet de cette recherche est la théorie de l'influence de la minorité sur la majorité, également appelée théorie de l'innovation, du psychologue Sergen Moscovici (1915-2014). Le chercheur a relevé par ailleurs les causes endogènes et exogènes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique en RD Congo. Il a mentionné huit causes endogènes, à savoir : le Concile Vatican II, une liturgie très élaborée, rigide et complexe, l'usage du latin dans les messes, le formalisme et la monotonie, l'ordo, la forte hiérarchisation de l'Église, le style de la communication de la Parole de Dieu, la reconnaissance du mouvement du Renouveau Charismatique Catholique par le Vatican et l'Église Catholique en RD Congo. Les causes exogènes relevées par le chercheur sont au nombre de six : le message sur le baptême du Saint-Esprit, le message sur les dons spirituels, les prédications qui rencontrent les besoins des fidèles, l'accent sur l'évangélisation, la pratique de la délivrance et le style du culte. Puisqu'il s'agit des causes de l'influence du Pentecôtisme, le chapitre a souligné que jusqu'à ce jour aucun courant chrétien n'a connu la rapide expansion comme celle que le Pentecôtisme a réalisée. Par ailleurs, il est parvenu à influencer toutes les Églises chrétiennes traditionnelles. Mais, l'influence qu'il exerce sur l'Église Catholique Romaine est unique. Il a donné naissance, au sein de cette Eglise, au mouvement du Renouveau Charismatique Catholique qu'on a appelé *Le Pentecôtisme catholique* dans les premières années de son apparition.

- Le quatrième objectif de cette recherche était d'examiner la perspective biblique sur les possibilités d'exposer quelques principes bibliques et théologiques normatifs de la pastorale. La tâche normative s'efforce de formuler la situation souhaitée, « ce qui devrait se passer ». (Osmer, 2008 :4). Selon Osmer (2008, p. 138), la tâche normative implique un discernement pour rechercher activement les conseils de Dieu et déterminer ce qu'il convient de faire dans certains épisodes, situations et contextes. C'est ainsi que le **chapitre 5** expose les principes bibliques et théologiques normatifs de la pastorale et le fondement biblique de la pastorale en se focalisant particulièrement sur la signification et les tâches du pasteur ou berger dans l'Ancien et le Nouveau Testaments. Ces principes sont axés sur sept fonctions de la pastorale, à savoir : le culte, la prédication, l'enseignement, la mission et l'évangélisation, l'accompagnement pastoral, l'entraide et la charité, et la direction de l'Église.

- Le cinquième objectif de cette recherche était de proposer des perspectives et des lignes directrices pouvant aider l'Église Catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale. Les connaissances acquises dans le cadre de la tâche descriptive-empirique, interprétative et normative ont été utilisées pour exprimer une stratégie du type « comment pouvons-nous répondre à ce problème » de manière à aborder le problème formulé dans la tâche empirique-descriptive (Osmer, 2008 :4). Selon Osmer, la tâche pragmatique consiste à déterminer des stratégies d'action qui influenceront les situations de manière souhaitable (Osmer, 2008 :4). En effet, grâce à l'intégration des résultats de la recherche, des perspectives et des lignes directrices pragmatiques, pouvant aider l'Église catholique en RD Congo à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale, ont été élaborées **au chapitre 6**.

Le **chapitre 7** présente la conclusion de l'étude. Il expose le résumé de la recherche, les résultats de l'étude et les recommandations sur la manière dont les perspectives et les lignes directrices peuvent être mises en œuvre. Enfin, il formule des recommandations pour les recherches futures.

7.3 Résumé des résultats de l'étude

Cette étude est menée dans le domaine de la théologie pratique. Elle a suivi le modèle d'interprétation théologique pratique d'Osmer. Comme déjà souligné, le modèle d'Osmer comprend quatre questions importantes qui ont guidé cette recherche. Selon Osmer, la situation actuelle de l'étude est décrite et examinée pour comprendre « ce qui se passe »,

ce qui est généralement fait de manière descriptive et empirique. Ensuite, une recherche d'interprétation des causes qui ont donné lieu à la situation spécifique est menée pour tenter de comprendre « pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? » Vient ensuite la situation souhaitée, « que devrait-il se passer ? » (Cette situation est décrite à l'aide de perspectives normatives issues des principes bibliques). Les idées obtenues à partir des enquêtes pourraient alors être utilisées pour formuler un cadre de « comment pourrions-nous répondre » au problème formulé dans la tâche descriptive-empirique.

Les résultats obtenus dans les différents chapitres de cette étude sont discutés ci-après.

7.3.1 La tâche descriptive-empirique a donné les résultats suivants

La tâche descriptive-empirique a permis d'établir « qu'est-ce qui se passe ? » (Osmer, 2008 :4). Les chapitres 2 et 3 ont examiné les réalités de l'influence du Pentecôtisme sur les autres confessions chrétiennes et les défis auxquels l'Église Catholique Romaine est confrontée.

7.3.1.1 La recherche de l'étude descriptive a indiqué les résultats significatifs suivants :

Le Pentecôtisme qui est né au début du XXe siècle aux États-Unis connaît une croissance et une expansion exponentiellement exceptionnelle sur le plan mondial. Il est parvenu à influencer et à pénétrer plusieurs Églises chrétiennes traditionnelles. Ce phénomène unique dans l'histoire du Christianisme est désigné par le terme Néo-Pentecôtisme.

Trois facteurs justifient l'influence du Pentecôtisme : sa spiritualité, son message et sa passion pour la mission. La spiritualité du Pentecôtisme est fondée sur la croyance au baptême du Saint-Esprit qui communique aux croyants la puissance pour le témoignage et les manifestations des dons spirituels (charismes). Par ailleurs, le message des prédicateurs pentecôtistes est simple, pratique, et rencontre les besoins des gens. En outre, le Pentecôtisme est un mouvement qui s'adapte facilement à de nombreuses cultures. Ceci facilite son implantation et son expansion dans toutes les régions du monde.

7.3.1.2 Les recherches descriptives-empiriques ont permis d'obtenir les résultats significatifs suivants :

Ces recherches ont confirmé que le phénomène de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de trois paroisses prises comme échantillon en particulier, ainsi que sur celle de l'Église Catholique en RD Congo en général, est réel et irréfutable. Cependant, l'influence est plus visible dans les groupes de prière paroissiaux du Renouveau charismatique que dans les messes eucharistiques organisées par les paroisses. Les catholiques charismatiques ont adopté la doctrine et les pratiques pentecôtistes. En effet, leurs réunions en témoignent largement : la liturgie est celle des Églises pentecôtistes, les fidèles prient en élevant leurs voix ensemble, ils exécutent les chants de louange tirés du répertoire des Églises pentecôtistes, ils parlent en langues et prophétisent, ils prient pour l'effusion du Saint-Esprit et les manifestations des dons spirituels. Par ailleurs, les bergers prient pour la guérison des malades et pratiquent l'exorcisme. Certaines doctrines et pratiques du Catholicisme sont mises de côté, notamment : la liturgie, la dévotion mariale, la prière adressée aux saints, le rosaire, le signe de la croix, le cierge allumé, etc.

7.3.2 La tâche d'interprétation a indiqué les perspectives suivantes

La tâche d'interprétation a permis d'établir la perspective interprétative du « pourquoi cela se passe-t-il ? » (Osmer, 2008 :4). Une étude documentaire a été réalisée au **chapitre 4** afin de comprendre et d'expliquer pourquoi les églises catholiques romaines de Kinshasa ont été influencées par le Pentecôtisme.

Les principales théories de l'influence sociale, à savoir le conformisme, la normalisation, la soumission à l'autorité et l'innovation, ont été exposées afin de déterminer laquelle explique scientifiquement le phénomène de l'influence du Pentecôtisme sur l'Église Catholique Romaine et les autres Églises chrétiennes.

Les causes de l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique ont également été établies.

7.3.2.1 La recherche sur la tâche d'interprétation a permis d'établir les résultats significatifs suivants

La théorie justifiant l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église Catholique est celle de l'innovation ou théorie de l'influence de la minorité sur la majorité. En effet, le Pentecôtisme a commencé avec une poignée de personnes, mais après près d'un siècle d'existence, il compte plus de 500 millions de membres et exerce une forte influence sur les autres Églises chrétiennes traditionnelles. Plusieurs d'entre elles ont adopté la doctrine et les pratiques pentecôtistes.

Les facteurs ayant favorisé cette influence sont de deux types : endogènes et exogènes. Le concile Vatican II, une liturgie très élaborée, rigide et complexe, l'usage du latin, le formalisme et la monotonie des messes, l'ordo, une forte hiérarchisation de l'Église et le style de la communication de la Parole de Dieu constituent les facteurs endogènes ayant favorisé cette influence. Cependant, la doctrine du baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, des prédications qui rencontrent les besoins des fidèles, l'accent sur l'évangélisation, la pratique de la délivrance et le style de culte sont des facteurs exogènes ayant favorisé cette influence.

7.3.3 La tâche normative du discernement prophétique a indiqué les perspectives suivantes :

Dans une tentative d'analyser « ce qui devrait se passer » (Osmer, 2008 :4), une étude des concepts pertinents a été menée au chapitre 5 afin de déterminer quels sont les principes et les perspectives normatives disponibles dans les Écritures.

7.3.3.1 Les principes normatifs suivants issus des Écritures sont formulés

Le chapitre 5 a relevé les actions de Dieu en tant que berger d'Israël : il guide, il instruit, il protège, il soigne et nourrit. Les principes normatifs ont été formulés suivant les fonctions de la pastorale ci-après : la liturgie ou le culte, la prédication, l'enseignement, la mission et l'évangélisation, l'accompagnement pastoral, l'entraide et la charité, la direction de l'Église. La liturgie devrait être simple et spirituelle, et constituée des principales parties suivantes : l'enseignement, la cène, les prières, la communion fraternelle et les chants de louange. Chaque croyant peut apporter une exhortation ou chanter un cantique dans le but d'édifier la communauté

- La prédication devrait être fondée sur les Ecritures, et délivrée avec puissance et avec autorité. Elle doit convaincre et édifier ceux qui l'écoutent. La prédication devait être centrée sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, comme au temps apostolique.
- L'enseignement devrait être conforme à la saine doctrine, et doit avoir pour objectif l'édification du peuple de Dieu, l'affermissement de la foi, la croissance spirituelle et l'accroissement de la connaissance de la Parole de Dieu.
- L'évangélisation et la mission devraient être une priorité dans l'Eglise. Elles concernent tout disciple de Jésus-Christ, à l'exemple des premiers chrétiens qui pratiquaient l'évangélisation personnelle et publique.
- C'est le collège des anciens qui dirige l'église locale. Ils ont à leur charge des tâches spirituelles, dont l'enseignement. Ils sont assistés par les diacres dans la gestion des finances et des biens matériels de l'assemblée.
- Les apôtres fondent les églises, les supervisent, posent le fondement doctrinal et défendent la doctrine de l'Eglise contre les hérésies.
- Les prophètes édifient les fidèles par le message qu'ils recevaient de la part de Dieu.
- Les évangélistes, à l'exemple de diacre et évangélistes Philippe, prêchent avec puissance l'Evangile du salut pour la conversion des âmes ; des guérisons et des miracles accompagnent souvent leur ministère.
- Le docteur, à l'exemple des apôtres enseignent la Parole de Dieu avec exactitude et défendent la saine doctrine.
- Les pasteurs sont assimilés aux anciens. En effet, les termes anciens, évêques et pasteurs sont similaires.

7.3.4 Résultats de la tâche pragmatique pour développer les perspectives et les lignes directrices

La tâche pragmatique d'Osmer, qui se résume par la question : « Comment devons-nous répondre ? », est l'approche utilisée dans le développement du chapitre 6. Les résultats de ce chapitre ressortent de l'interprétation des chapitres précédents.

De la tâche descriptive développée aux chapitres 2 et 3, il résulte que la spiritualité, le message et l'engagement à l'évangélisation constituent les principaux facteurs qui ont influencé les Eglises chrétiennes traditionnelles, y compris l'Eglise catholique romaine.

Le Pentecôtisme est à la base du Renouveau spirituel que l'Eglise catholique expérimente. Ce Renouveau se manifeste par la soif de la lecture et de la méditation de la Parole de Dieu, une nouvelle dimension de la prière et une louange vivante.

De l'interprétation de la tâche interprétative (chapitre 4), il ressort deux défis auxquels l'Eglise catholique est confrontée. Il s'agit du non-respect de la hiérarchie par les responsables des groupes de Renouveau charismatique et les divergences doctrinales entre l'Eglise catholique et le RCC qui a adopté les doctrines pentecôtistes. Ces divergences concernent principalement : la liturgie, la dévotion mariale, l'exorcisme, la pratique de l'imposition des mains, l'écoute pastorale et les sacramentaux.

7.3.4.1 Mise en œuvre des perspectives et lignes directrices

Il y a une influence réelle et considérable du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Eglise catholique. Pour faire face à cette influence, le chercheur propose à la hiérarchie de cette Eglises les lignes directrices suivantes :

- Le réexamen, à la lumière de la Bible, des doctrines catholiques qui sont en conflits avec les doctrines pentecôtistes, particulièrement la doctrine de la Tradition.
- La promotion des œuvres et actions du Saint-Esprit pour la continuité du renouveau spirituel.
- La promotion d'un dialogue constructif avec les dirigeants du Renouveau Charismatique Catholique.

7.4 Recommandations pour la recherche future

Le Pentecôtisme en RD Congo est un champ de recherche vaste, intéressant et riche. Mais l'on observe que très peu de recherches y sont menées. Pour preuve, les livres sur ce thème sont rares. Le chercheur a connaissance seulement de deux livres écrits en deux tomes par le professeur et chercheur Kalombo Kapuku, dont le titre est : Pentecôtismes en République Démocratique du Congo, publiés respectivement (Tome 1 en 2015 et tome 2 en 2018).

Les recherches peuvent être menées sur les sujets ci-après :

- L'histoire d'implantation et d'expansion des Communautés pentecôtistes en RD Congo.

- La théologie des Eglises pentecôtistes en RD Congo
- Relations et collaboration entre les Eglises pentecôtistes en RD Congo
- Etudes sur la faisabilité de la création d'une fédération des Eglises pentecôtistes en RD Congo. Jusqu'à présent, toutes les Eglises protestantes et pentecôtistes sont membres de l'Eglise du Christ au Congo (ECC), une fédération créée par le gouvernement à l'ère du régime du Président Mobutu Sese Seko afin de contrôler les Eglises.
- La position des Eglises Pentecôtistes en RD Congo sur le Mouvement Œcuménique et le Conseil Œcuménique des Eglises.

Ce qui vient d'être dit sur le Pentecôtisme est pareil au mouvement de Renouveau Charismatique en RD Congo. Il est un champ de recherche qui reste encore vierge. Le seul livre écrit sur ce mouvement par un congolais est celui de l'Abbé Shimba, intitulé : « Pourquoi le Renouveau charismatique pose un problème ? ». Le chercheur n'a pas trouvé un seul livre qui relate son historique, son expansion dans les autres provinces, son organisation et son fonctionnement. Les publications sur ce sujet seraient une grande bénédiction, non seulement pour l'Eglise catholique en RD Congo, mais également pour l'ensemble des chrétiens du pays et du monde. Elles seraient également une grande contribution en théologie et en mission.

7.5 Conclusion

Ce chapitre s'est penché sur la formulation des perspectives et lignes directrices pragmatiques pouvant aider l'Eglise catholique en RD Congo, à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale. En effet, ce chapitre répond à la question suivante : Quelles lignes directrices pastorales pragmatiques peuvent être formulées pour aider l'Eglise catholique romaine en RD Congo à répondre à l'impact du Pentecôtisme sur le ministère des soins pastoraux ? Ce chapitre fut développé en conformité à la tâche pragmatique d'Osmer qui se résume par la question : Comment pourrions-nous répondre ?

Le chercheur a commencé par interpréter premièrement les résultats des chapitres précédents et à relever leur importance dans le développement des lignes directrices. Il a

particulièrement exposé l'apport combien important du Renouveau Charismatique Catholique (RCC) pour le renouveau spirituel dans l'Eglise catholique de manière générale, et la spiritualité des catholiques, de manière particulière. Le RCC est parvenu à freiner l'exode massif des catholiques vers les Eglises pentecôtistes et les Eglises de réveil.

Ce renouveau spirituel se manifeste par le désir de nombreux chrétiens catholiques de faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit et d'acquérir les dons spirituels pour l'édification de l'assemblée, la soif de la lecture et de la méditation de la Bible, une nouvelle dimension de la vie de prière, une louange vivante et l'engagement missionnaire. Ainsi, on peut alors comprendre cette déclaration du pape Paul VI devenue célèbre : Le Renouveau est « une chance pour l'Eglise et pour le monde ».

Mais, ce même mouvement qui est une bénédiction pour l'Eglise catholique, constitue au même moment un défi pour elle par le fait qu'il confesse les doctrines pentecôtistes. En effet, comme l'a écrit l'Abbé Shimba (2007, 10) : « L'enseignement pentecôtiste imprime plus que l'enseignement catholique ses marques sur les membres du Renouveau charismatique ». Or, les doctrines pentecôtistes sont, sur plusieurs points, contraires au Catholicisme. Plusieurs bergers ne partagent pas les doctrines catholiques telles que l'infaillibilité papale, la liturgie, la dévotion mariale, la prière aux saints, l'exorcisme, l'écoute pastorale, l'imposition des mains, le rosaire, le purgatoire, etc. Par ailleurs, le déroulement des réunions de prière de groupes de Renouveau charismatique n'a rien en commun avec les messes eucharistiques ; elles ressemblent au contraire aux cultes des Eglises pentecôtistes et des Eglises de réveil.

Tout ceci constitue un conflit latent entre la hiérarchie de l'Eglise catholique et les bergers du RCC. Ces derniers sont accusés de non-respect à la hiérarchie. Plusieurs prêtres et plusieurs laïcs qui s'opposent au RCC regardent ce mouvement comme une secte dans l'Eglise catholique, tandis que d'autres l'accusent d'être « le cheval de Troie du Pentecôtisme et des Eglises de réveil dans l'Eglise catholique » (Kouassi, 2011 :10).

Dans le but d'aider l'Eglise catholique à faire face à l'influence du Pentecôtisme sur sa pastorale, le chercheur a formulé les lignes directrices pastorales pragmatiques suivantes :

- **Laisser le champ libre au Saint-Esprit de poursuivre son œuvre de renouvellement spirituel de l'Église.**

Puisque tous les papes, depuis Paul VI qui a vu la naissance et l'expansion du RCC jusqu'au pape François, l'actuel pape de l'Église catholique, ont tous fait des éloges à ce mouvement, le qualifiant de « courant de grâce », pourquoi ne pas laisser le champ libre à l'action du Saint-Esprit ?

- **Le réexamen des doctrines catholiques en conflit avec les doctrines pentecôtistes, particulièrement celle de la Tradition.**

Toutes les doctrines qui sont sans fondement biblique, les catholiques les justifient en affirmant qu'elles relèvent de la Tradition. Ainsi, pour l'Église catholique, la Vérité ce sont les Saintes Ecritures et la Tradition. Cependant, pour les Églises issues de la Réforme, la Vérité ce sont les Saintes Ecritures. Elles constituent leur unique règle de foi et de conduite.

- **L'appel à un dialogue œcuménique et constructif avec les pentecôtistes.**

Il existe déjà depuis 1972 une plateforme de dialogue entre l'Église catholique et quelques pasteurs et Églises pentecôtistes. Plusieurs doctrines ont été examinées et discutées. Après près de cinquante ans de concertation, il n'y a aucun impact de ces rencontres sur l'un ou l'autre parti. Chaque parti défend ses affirmations doctrinales. Comme ci-haut mentionné, les pentecôtistes s'accrochent aux Saintes Ecritures, tandis que les catholiques, en dehors de la Bible, s'accrochent à la Tradition. Le chercheur appelle à des discussions franches sur base de la Bible, et la Bible seule.

BIBLIOGRAPHIE

Aagaard, A.M. 1974. Missio Dei in katholischer Sicht. *Evangelische Theologie*, (34): 420-433. <https://www.degruyter.com/view/journals/evth/34/jg/article-p420.xml>. Date d'accès : 25 Juillet 2020.

Alberigo, G. 1997. Vatican II et son héritage. In : *études d'histoire religieuse*, 63, 7–24. <https://doi.org/10.7202/1007527ar>. Date d'accès : 14 novembre 2023.

Aleteia. 2019. Le Top 10 des Pays les plus Catholiques au monde. <https://fr.aleteia.org/2019/01/21/le-top-10-des-pays-les-plus-catholiques-au-monde/> Date d'accès : 20 Avril 2019.

Alexander, P. 2009. *Signs and Wonders: why Pentecostalism is the World's Fastest Growing Faith*. San Francisco: Jossey-Bass.

Allender, D., 2006. *Leading with a Limp: take Full Advantage of Your Most Powerful Weakness*. Colorado Springs, CO: Waterbrook Press.

Anctil, M. 2016. *Qu'est-ce que l'influence sociale*. Paris: Kindle.

Anderson, A.H. 2014a. *An introduction to Pentecostalism*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Anderson, A.H. 2014b. The emergence of a multidimensional global missionary movement: a Historical Review. In: Ma, W., Kärkkäinen, V. M. & Asamoah-Gyadu, J. K. eds. *Pentecostal Mission and Global Christianity*. Oxford: Regnum Books International. pp.10-25.

Arinze, F. 2006. VATICAN- La langue dans la liturgie du Rite Romain : latin et langue vernaculaire.http://www.fides.org/fr/news/8247-VATICAN_La_langue_dans_la_liturgie_du_Rite_Romain_latin_et_langue_vulgaire_Le_discours_du_Card_Francis_Arinze_a_la_conference_liturgique_de_Gateway. Date d'accès : 23 Novembre 2023.

Aubert, R. 2023. Vatican (Ier Concile du). In: *encyclopédie universalis*. <https://www.universalis.fr/encyclopedie/vatican-ier-concile-du/> Date d'accès : 08 novembre 2023.

Baer, J. R. 2010. Holiness and Pentecostalism. In: Goff, P. ed. *The Blackwell Companion to Religion in America*. pp.: 569-582.

Barton, J. & Muddiman, J. 2007. *The Oxford Bible Commentary*. New York: Oxford University Press.

Bastian, J.P. 2008. Les réponses de l'Église catholique à l'expansion du protestantisme en Amérique latine. *L'Ordinaire des Amériques*. URL: <http://journals.openedition.org/orda/2632> DOI : <https://doi.org/10.4000/orda.2632>. Date d'accès : 08 Novembre 2023.

Baur, J. 2001. *2000 ans de christianisme en Afrique: une histoire de l'église africaine*. Kinshasa: Paulines.

Barrett, D.B. 1988. The Twentieth-Century Pentecostal/Charismatic Renewal in the Holy Spirit with Its Goal of World Evangelization. In: *International Bulletin of Missionary Research*. Volume 12, Issues 3. pp. 119-124. Date of access: 22 August 2024

Bartleman, F. 1980. *Azusa street: the roots of modern-day Pentecost*. USA, Gainesville, Florida: Bridge-Logos publishers.

Beale, G.K. & Carson, D. A. 2007. *Commentary on the New Testament use of the Old Testament*. Grand Rapids: Baker Academic.

Beyreuther, E. 1981. *Shepherd*. In: *NIDNTT* 3 (1981) 565.

Bible annotée, AT1, *Genèse et Exode*. 1981. 2ème éd. Saint Leger : Editions Emmaüs.

Billeau, A. 1974. Soumission à l'autorité – Stanley Milgram. <http://alain.billeau.free.fr/orraits/stanley%20>. Date d'accès : 07 novembre 2023.

Bizard, H. 2022. Pourquoi célébrer la messe en latin ? 8 raisons de conserver le latin dans la liturgie. <https://claves.org/pourquoi-celebrer-la-messe-en-latin>. Date d'accès : 22 novembre 2023.

Blocher, J., 2015. *Le Catholicisme à la lumière de l'Écriture Sainte*. 7ème édition. Nogent-sur-Marne : Editions de l'Institut Biblique.

Bondo, M.G. 2020. *Evangelistic Mission and the Practice of Charismata in Congo: Missiological Assessment based on New Testament Perspectives*. Potchefstroom: North-West University. (Thesis - PhD).

- Bondo, M.G., 2024, Spirituality in Pentecostalism in the Democratic Republic of the Congo: a missiological reflection on constitutive elements', *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 80(1), a9752. <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9752>
- Bontinck, F. 1980. *L'évangélisation du Zaïre*. Kinshasa: Saint Paul.
- Bosch, D.J. 2011. *Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission*. New York : Orbis Books.
- Boyer, V. 2005. Approches sociologiques et anthropologiques du Pentecôtisme : le cas brésilien. In : *Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Bibliothèque des Auteurs du Centre*. <http://journals.openedition.org/nuevomundo/603>. Date of access: 08 November 2023.
- Brown, F., Driver, S.R. & Briggs, C.A. 1994. *Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*. Peabody: Hendrickson Academic.
- Bruce, F.F. 1998. *The Acts of the Apostles*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Buhler, F. 1985. *L'Eglise locale*. Fontenay-Sous-Bois-Cedex : Editons Farel.
- Bundy, D.D. 2003a. European Pietist Root of Pentecostalism. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. rev. ed. Grand Rapids: Zondervan. pp: 610-613.
- Bundy, D. 2003b. Suenens Léon-Joseph. In: Burgess, S. M. & Van Der Maas, E. *New International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements*. Grand Rapids : Zondervan. pp. 1108-1109.
- Bureau Diocésain de Renouveau Charismatique Catholique. 2018. *Livret des enseignements d'initiation pour les nouveaux venus au RCC*. Kinshasa: Archdiocese de Kinshasa.
- Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. 2002. *The new international dictionary of Pentecostal and Charismatic movements*. Grand Rapids: Zondervan.
- Burtchaell, J.T .1992. *From synagogue to church: public services and offices in the earliest Christian communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Campbell, A. R. 1994. *The Elders: seniority within earliest Christianity*. Edinburgh : T&T Clark.

Carson, H. 1996. *La foi catholique : un regard sur le Catholicisme*. Chalon-sur-Saône cedex, France : Editions Europresse.

Catéchisme de l'Eglise catholique. n.a. https://www.vatican.va/archive/FRA0013/___P3K.HTM. Date d'accès : 29 novembre 2023.

CENCO. 2020. *Annuaire de l'Eglise catholique en République Démocratique du Congo*. Kinshasa: CENCO.

Chae, Y.S. 2006. *Jesus as the Eschatological Davidic Shepherd*. WUNT2; Tübingen, Ger.: Mohr Siebeck.

Charles, Y. 1990. L'Apôtre de la Pentecôte en Europe. In : *expériences 1990*. N° 80. 4ème trimestre. Carhaix : Centre Missionnaire Evangélique de Bretagne.

Clements, W.M. 1981. Ritual Expectation in Pentecostal Healing Experience. *Western Folklore Society*, Vol. 40, No. 2 (Apr. 1981). <http://www.jstor.org/stable/1499583>. pp. 139-148. Date d'accès : 26 novembre 2022.

COE, 2013. République de Corée. <https://www.oikoumene.org/fr/countries/korea-republic-of-korea>. Date d'accès : 30 Aout 2023.

Communauté Emmanuel. 2017. *Le Renouveau Charismatique vu par le Pape François*. <https://emmanuel.info/le-renouveau-charismatique-vu-par-le-pape-francois/> Date d'accès : 14 octobre 2024.

Cox, Harvey. 2001. *Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-First Century*. Cambridge : Da Capo Press.

Crabb, L.J. 1988. *Approche biblique de la relation d'aide*. Guebwiller (France) : Ligue pour la lecture de la Bible.

Dale, R.W. 1891. The Theology of John Wesley. In: Kelly, C.H. ed. *Wesley: The Main, his Teaching, and his Work*. London: Charles H. Kelly. pp. 69-90.

Daniels III, D.D. 2014. North America Pentecostalism. In: Robeck, C.M. & Yong, A. ed. *The Cambridge companion to Pentecostalism*. New York: Cambridge University Press.

Dayton, W.D. 1987. *Theological Roots of Pentecostalism*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.

De Boisdeffre, P. 1985. L'honorable résistance de Mgr Lefebvre II. In : *Revue des deux mondes*, 70–79. <http://www.jstor.org/stable/44182296>. Date of access: 20 November 2023.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 1998. *Collecting and interpreting qualitative materials*. Thousand Oaks, California : Sage.

Dépelteau, F. 2003. *La démarche d'une recherche en sciences humaines*. Laval: Les Presses de l'Université Laval.

Dibelius, M. 2004. *The Book of Acts: Form, style, and theology*. Minneapolis : Fortress.

Dictionnaire Biblique Westphal. <https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/definition-westphal-1314-culte>. Date d'accès : 14 Septembre 2024.

Dictionnaire de la Langue Française. <https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/entraide>. Date d'accès: 04 Septembre 2024.

Duffield, G. P., & Van Cleave, N. M. 1983. *Foundations of Pentecostal theology*. Los Angeles, CA: Life Bible College.

Dupont, J. 1962. *Le discours de Milet : Pastoral testament de Saint Paul (Actes 20, 18-36)*. Paris : Les Editions du Cerf.

Durand, J.D. 2009. Christophe (Paul), Le Concile Vatican I. In : *Archives de sciences sociales des religions, document 112*.67. <http://journals.openedition.org/assr/20396>; DOI : <https://doi.org/10.4000/assr.20396>. Date d'accès : 13 novembre 2023.

Eglise catholique en France. 2019. <https://eglise.catholique.fr/glossaire/pastorale/> Date d'accès : 26 avril 2019.

Elwell, W. ed. 2001. *Evangelical Dictionary of Theology*. Michigan: Baker Academic.

Emmett, D. N. 2016. WFP Burton (1886-1971) and Congolese agency: A bibliographical study of a Pentecostal Mission. School of Philosophy, Theology and Religion College of Arts and Law University of Birmingham (PhD-Thesis).

- Falk, P. 1985. *La croissance de l'Eglise en Afrique*. Kinshasa: Peter Falk.
- Farely, N. 2001. Culte et Culture. In : Christophe Paya. *Dictionnaire de Théologie Pratique*. Charols : Excelsis.
- Fath, S. 2017. L'Eglise catholique face à la concurrence évangélique. <https://areion24.new/2017/02/17/l'eglise-catholique-face-a-la-concurrence-evangelique/>Date d'accès : 18 Novembre 2023.
- Fee, G. D. 1991. *Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics*. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers.
- Fee, G.D. 2000. *Listening to the Spirit in the text*. Grand Rapids : Eerdmans.
- Ferréol, G. 2012. *Dictionnaire de sociologie*. 4ème édition. Paris : Armand Colin.
- Fischer, G. 2020. L'influence sociale. In : G. Fischer, *Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale* (pp. 117-158). Paris: Dunod.
- Flahault, F. 2006. Instruction, éducation et transmission entre générations. In *Revue du MAUSS*, no 28(2), 295-304. <https://doi.org/10.3917/rdm.028.0295>. Date d'accès : 06 novembre 2024.
- Flet, G.J. 2010. *The witness of God: The Trinity, missio Dei, Karl Barth, and the nature of Christian community*. Grand Rapids, Eerdmans Publishing Company.
- Fries, H. 1996. *Encyclopédie de la Foi*, tome III. Paris : Les Editions du Cerf.
- Gabriel, A.K. 2012. Neo-Pentecostalism. In: Stewart, A. ed. *Handbook of Pentecostal Christianity*. DeKalb: Northern Illinois University Press. pp. 150-154.
- Garland, E. 1993. *Reading Matthew: A Literary and Theological Commentary on the First Gospel*. New York: Crossroads.
- Garrard, D. J. 2002. Congo, Democratic Republic of. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements*. Grand Rapids: Zondervan. pp. 67-74.

Garrard, D.J. 2008. *The history of the Congo Evangelistic Mission/ Communauté Pentecôtiste au Zaïre from 1915 to 1982. Volume One. The Colonial Years 1915-1959.* Mattersey: Mattersey Hall.

Giblet, J. 1973. Le mouvement pentecôtiste dans l'église catholique aux U.S.A. In: *revue théologique de Louvain*, 4e année, fasc. 4, 1973. pp. 469-490.

Gounelle, A., 1997. Dans le collectif. Les pasteurs vus par la société civile, Association des Pasteurs de France.

Glossaire de l'Eglise catholique en France. .2024. Qu'est-ce que la catéchèse ? <https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/9966-quest-ce-que-la-catechese/> Date of access : 20 August 2024.

Glossaire de l'Eglise catholique en France. 2024. La pastorale. <https://eglise.catholique.fr/glossaire/pastorale/> date d'accès : 24 Mai 2024.

Grafton, A., Most, G., & Settis, S. (eds), 2010. *The Classical tradition.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Green, M.1981. *L'évangélisation dans l'Eglise primitive.* Saint-Légier: Editions Emmaüs.

Grenz, S. 2012: Biblical priesthood and women in ministry. In: Pierce, R.W. & Westfall, C.L. eds. *Discovering Biblical Equality.* Madison, WI: IVP Academic.

Gundry. 1994. *Matthew: A Commentary on his handbook for a mixed church under persecution.* Rev. ed. Grand Rapids: Eerdmans.

Guthrie, D.D. 2000. *New Testament Introduction.* Downers Grove: IVP Academic.

Hadley, J. 2015. The Shepherd who saves: a liturgical symbol of salvation. *Anaphora* 9.2 (2015): 71-102.

Hayford, J.W. & Moore, S.D., 2006. *The Charismatic century: the enduring impact of the Azusa street revival.* New York: Faith Words.

Hiltner, S. 2000. Meaning and importance of pastoral theology. In: Woodward, J. & Pattison, eds. *The Blackwell reader in pastoral and practical Theology*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Hocken, P. 1976. "The Significance and Potential of Pentecostalism" (In Hocken, P, Mills, JO, Tugwell, S & Every G. eds. In: *New Heaven? New Earth?. An Encounter with Pentecostalism*. Springfield: Templegate Illinois.

Hocken, P. 2001. The catholic charismatic renewal. In: Vinson Synan. *The century of the Holy Spirit: 100 years of Pentecostal and charismatic renewal*. Nashville: Thomas Nelson. pp. 209-232.

Hocken, P. 2011. The catholic charismatic renewal. In: Vinson Synan. *The century of the Holy Spirit: 100 years of Pentecostal and charismatic renewal*. Nashville: Thomas Nelson. pp. 209-232.

Hocken, P.D. 2002. Charismatic Movement. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. rev. Grand Rapids: Zondervan. pp. 477-519.

Hoehner, W.H. 2002. Ephesians: An Exegetical Commentary. Grand Rapids, MI.: Baker Academic.

Holguin, H.V. 2014. Messe : tous les gestes et attitudes décryptés par un prêtre. <https://fr.aleteia.org/2014/11/26/messe-tous-les-gestes-et-attitudes-decryptes-par-un-pretre/>. Date d'accès: 12 Novembre. 2023.

Hollenweger, W. J. 1997. *Pentecostalism: Origins and Developments Worldwide*. Massachusetts : Hendrickson.

Hours, B. 2017. Catéchèse. In Durand, J.D. & Prudhomme, C. *Le monde du Catholicisme*. Paris: Editions Robert Laffont.

Hunt, S.J. 2012. Charismatic Movement. In: Stewart, A. ed. *Handbook of Pentecostal Christianity*. DeKalb: Northern Illinois University Press. pp. 56-59.

Huser, T. 2014. Le rôle de la communauté dans l'accompagnement. *Théologie évangélique*, vol. 13, n° 3, 2014. [https://flte.fr/wp-content/uploads/2017/ThEv_2014-3-Role-communauté - ds-accompagnement-pdf](https://flte.fr/wp-content/uploads/2017/ThEv_2014-3-Role-communauté-ds-accompagnement-pdf). Date d'accès : 07 Decembre 2022.

Hymes, D. 2012. Japon. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. rev. Grand Rapids: Zondervan. pp. 147-150.

ICCRS Archives. 2019. <https://dev-iccrswp.day50communications.com/fr/qui-sommes-nous/le-rcc/> Date d'accès: 31 Aout 2023.

Jéhanno, Y. 1988. *L'Enjeu du Renouveau Charismatique ?* Coutances: Fayard.

Johnson & Zurlo, 2023. *Introducing Spirit-Empowered Christianity: The Global Pentecostal & Charismatic Movement in the 21st Century*. Tulsa : ORU Press.

Kaempf, B., 1997. (Éd). *Introduction à la Théologie Pratique*. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg.

Kalombo Kapuku, S. 2015. *Pentecôtismes en République Démocratique du Congo. Conditions et pertinence de dialogue entre Eglises Protestantes sur la mission aujourd'hui*. Tome I. Paris : Les Editions du Panthéon.

Kalubi, L.K. 2007. *Le Pentecôtisme au Congo Ouest : Cas de la Borne*. Kinshasa : Betras

Kanaghan, K. 1972. *Le retour de l'Esprit : Le mouvement pentecôtiste catholique*. Paris: Cerf.

Kärkkäinen, V., Wonsuka M, Veli-Matti & Gyadu, J. K.A., eds. 2014. *Pentecostal mission and global Christianity*. Vol. 20. Oxford: Regnum Books International

Kay, W. 2009. *Pentecostalism*. London: SCM Press.

Kay, W. 2011. *Pentecostalism: a very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

Kay, W. K. 2012. Inspiration in Science and Religion. (Ed. By Fuller. M. 2012). https://books.google.co.za/books?hl=en&lr=&id=N60wBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=Irving,+The+Day+of+Pentecost&ots=UJ1TTNYqIv&sig=HGMZ3F_-yT-

jsQCXTdVLHIdpnuY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Date d'accès 23 novembre 2022.

Kelly, C.H. 1891. The Man: His Teaching and Work. In: Kelly, C. H. *Wesley: The Man, his Teaching, and his Work* London: Charles H. Kelly. pp. 3-20.

Kinnison, Q.P. 2010. Shepherd or one of the sheep: revisiting the biblical metaphor of the pastorate. In: *Journal of Religious Leadership*, Vol. 9, No. 1, Spring 2010.

Kinpanza, B.T. 2000. Le ministère de guérison en Afrique. Chance et défi pour l'Eglise. In : *Nouvelle Revue Théologique*. 122, N° 3, Juillet-Septembre 2000. <https://www.nrt.be/fr/articles/ministere-de-guerison-en-afrique-chance-et-defi-pour-l-eglise-pp-416-430>. Date d'accès : 26 Octobre 2024.

Kittel, G. & Friedrich, G. 1968. eds. *Theological dictionary of the New Testament*. Vol. VI. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

Koloski, P. 2021. Pourquoi le latin reste-t-il la langue officielle de l'Eglise ? <https://fr.aleteia.org/2021/08/21/pourquoi-le-latin-reste-t-il-la-langue-officielle-de-leglise/> Date d'accès: 18 Novembre 2023.

Kouassi, J. 2011. *Faut-il croire au Renouveau Charismatique Catholique ?* Abidjan: Paulines.

Kumar, R. 2011. *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. 3rd ed. London: Sage.

Kurian, G. ed. 2001. *Nelson's new Christian dictionary: the authoritative resource on the Christian world*. Nashville, Tennessee : Thomas Nelson.

Lacan, M.F. Culte. 2009. In : Léon-Dufour, X. ed. *Vocabulaire de théologie biblique*. 3ème édition. Paris : les Editions du Cerf. pp. 236-242.

Laing, M. 2009. Missio Dei: Some Implications for the Church. *Missiology: An International Review*, XXXVII(I), January 2009.

Lamb, J. 2016. *The dynamics of biblical preaching*. Carlisle, Cumbria: Langham Preaching Ressources.

- Lamb, M.L. & Levering, M. 2008. eds. *Vatican II, Renewal within Tradition*. New York: Oxford University Press.
- Larcher, L. 2018. L'Église en République démocratique du Congo (encore) face au Pouvoir. https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/larcher_eglise_RD_Congo_2018.pdf. Date d'accès : 22 Mars 2020.
- Laurentin, R. 1974. *Pentecôtisme chez les Catholiques : risques et avenir*. Paris: Beauchesne.
- Le Gall, D, R. 1990. *La Liturgie de l'Église : mystère, signes et figures*. Chambray: C.L.D.
- Lederle, H. I. 1988. *Treasures Old and New: Interpretations of "Spirit-Baptism" in the Charismatic Renewal movement*. Massachusetts : Hendrickson Publishers, Inc.
- Le Saint-Siège. 2015. Discours du Pape François aux membres du Renouveau charismatique. https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.pdf. Date d'accès : 15 Octobre 2024.
- Lewis, P. 2012. Indonesia. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. rev. Grand Rapids: Zondervan. pp. 126-131.
- Liardon, R. 1996. *The Azusa Street Revival When the Fire Fell*. Shippensburg: Destiny Image Publisher.
- Liardon, R. 2006. *The Azusa Street Revival: When the fire fell*. Shippensburg: Destiny Image.
- Lindström, H. 1946. *Wesley and sanctification: a Study in the doctrine of salvation*. Uppsala : Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB.
- Liturgie et Sacrements. 2016. Ordo. <https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordo/> Date d'accès : 19 Novembre 2023.
- Livingstone, E. A. ed. 2013. *The Concise Dictionary of the Christian Church*. Oxford: Oxford University Press.
- Malu-Malu, J. A. 2014. *Le Congo Kinshasa*. Paris: Karthala.

Mame & Plon. 1992. *Catéchisme de l'Eglise catholique*. Paris : Mame-Librairie Editrice Vaticane.

Mampuya, M.J.M. 2011. *Contexte Historique du Christianisme et Inculturation de la Liturgie Catholique : de la Liturgie Orientale aux rites Africains*. Kinshasa : Editions Universitaires Africaines.

Mansfield, P. 1992. *Comme une nouvelle Pentecôte : les Débuts du Renouveau charismatique dans l'Eglise catholique*. Paris: l'Emmanuel.

Matthey, J. 2003. God's Mission Today: Summary and Conclusions. In: *International Review of Mission*, 92(367). pp. 579-587.

Miller, D. 2015. *The Women of Azusa Street: Four Spirit-Anointed Leaders of the Azusa Street Revival*. USA: Library of Congress Cataloging-in-Publication.

McClymond, M.J. 2014. Charismatic Renewal and Neo-Pentecostalism: From North American Origins to Global permutations. In: Robeck, C.M. & Yong, A. *The Cambridge companion to Pentecostalism*. pp. 31-51.

McGee, G. B. 1988. The Azusa Street Revival and Twentieth Century Mission. In: *International Bulletin of Missionary Research*, 12 April 1988, p. 58-61.
<http://ibm.sagepub.com/content/12/2/58>. Date d'accès : 8 novembre 2022.

McGee, G.B. 1999. William Seymour and the Azusa Street Revival. In: *Assemblies of God News*. <https://news.ag.org/en/article-repository/news/1999/04/william-j-seymour-and-the-azusa-street-revival>. Date d'accès : 20 Octobre 2022.

McGee, G.B. 2001. To the religion beyond: The global expansion of Pentecostalism. In: Synan, V. ed. *The century of the Holy Spirit: 100 years of Pentecostal and Charismatic Renewal*. Nashville : Thomas Nelson. pp. 69-95.

Meester, 1998. *L'Eglise de Jésus-Christ au Congo-Kinshasa*. Lubumbashi : Centre Interdiocésain de Lubumbashi.

Menzies, R. 2013. *Pentecost: this story is our story*. Springfield: Gospel Publishing.

Menzies, W. & Horton, M. 1997. *Les Doctrines de la Bible: une perspective Pentecôtiste*. Deerfield: Les Éditions Vida.

- Menzies, W.W.R.P. 2000. *Spirit and Power: Foundations of Pentecostal Experience*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.
- Menzies, W. W. 2007. The Reformed Roots of Pentecostalism. *PentecoStudies*, vol. 6, no. 2, p. 78–99. ISSN 1871-777691. Date d'accès: 17 novembre 2017.
- Metzger, B.M. 1994. ed. *A Textual Commentary on the Greek New Testament*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
- Milleman, P. 2014. Le rôle de la Bible dans la relation d'aide. In : *Revue réformée*, n° 272. <https://larevuereformee.net/articlerr/n272/le-role-de-la-bible-dans-la-relation-daide>. Date d'accès : 24 Août 2024.
- Milingo E. 1984. *The Word in between: Christian healing and the struggle for spiritual survival*. New York: Orbis Books.
- Mulume, Y. 2017. *De la Mission Libre Norvégienne aux Eglises Libres de Pentecôte en Afrique (1932-2020) : Une Etude Historico-Missiologique*. Bangui : Faculté de Théologie Evangélique de Bangui. (Thèse doctorale).
- Monléon, A. 1998. *Rendez témoignage. Le renouveau Charismatique Catholique*. Paris: Mame.
- Mounce, W. D, 2006. *Mounce's complete expository dictionary of Old & New Testament words*. Grand Rapids: Zondervan.
- Mwiti, G.K. & Dueck, A. 2017. Afrique : Démembrée et Remembrée. In : Mwiti, G. K. & Dueck, A. eds. *La relation d'aide chrétienne : une perspective endogène africaine*. Cotonou : Presses Bibliques Africaines. pp. 15-37.
- Ndaywel, I. 2015. *Brève histoire du Congo : des origines à la République Démocratique*. Kinshasa : Médiaspaul.
- Ndongala, I.M, Mazumanga, F. & Mwana-Kitata, J. 2023. *Le Rite zaïrois de la messe en République Démocratique du Congo*. Paris: Harmattan.

- Nel, M., 2018, Pentecostal spirituality in dialogue with three early fathers of the Eastern Orthodox tradition: A question of continuity. In: *Journal of Early Christian History* 8(2), 49–74. <https://doi.org/10.1080/2222582X.2018.1454262>. Date of access: 21 August 2004.
- Nicole, J.M. 1998. *Précis de doctrine chrétienne*. 5ème éd. Nogent-sur-Mane : Editions de l'Institut Biblique de Nogent.
- Nicole, J.M. 2005. *Précis de l'Histoire de l'Eglise*. 7ème éd. Nogent-sur-Mane: Editions de l'Institut Biblique de Nogent.
- Noble, T.A. 2010. John Wesley as a Theologian: an Introduction. In: *Evangelical Quarterly An International Review of Bible and Theology* 82(3). https://www.researchgate.net/publication/242547748_John_Wesley_as_a_theologian_an_introduction. Date of access: 06 June 2022.
- Nouveau Dictionnaire Biblique. 1992. 5ème édition. Saint-Légier : Editons Emmaüs.
- Nugier, A. & Chekroun, P. 2021. *Les influences sociales : Concepts, recherches et applications*. Paris : Dunod.
- O'Connor, E. 1971. *The Pentecostal movement in the Catholic Church*. Paris : Ave Maria.
- O'Kenndey, D.F. 2009. The shepherd imagery *O TE* 22/2 (2009), 404-421. <https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC85993>. Date of access: 15 October 2024.
- Omenyo, C.N. 2014. African Pentecostalism. In: Robeck, C.M & Yong, A. ed. *The Cambridge Companion to Pentecostalism*. New York: Cambridge University Press. pp. 132-147.
- Osmer, R. 2008. *Practical theology: an introduction*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.
- Owens, R. 2001. The Azusa Street Revival: The Pentecostal Movement Begins in America. In: Synan, V. ed. *The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal, 1901-2001*. Nashville: Thomas Nelson. pp. 39-68.
- Pattison, S. & Woodward, J. 2000. An introduction to pastoral and practical theology. In: Pattison, S. & Woodward, J. eds. *Pastoral and practical theology*. Malden, MA: Blackwell Publishing. pp. 1-17.

Paul VI. 1975. https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1975/documents/hf_p-vi_spe_19750519_rinnovamento-carismatico.pdf. Date d'accès : 05 Decembre 2022.

Paya, C. 2011. *Dictionnaire de théologie pratique*. Charols : Excelsis.

Paya, C. 2011. La démarche et les méthodes de la théologie pratique. In: Paya, C. & Huck, B. éds. *Dictionnaire de Théologie Pratique*. Charols (France): Excelsis. pp. 9-10.

Petts, D., 2002. *Body builders: Gifts to make God's people Grow*. Mattersey: Mattersey Hall Publications

Petts, D. 2007. *Body Builders. Les dons reçus pour la croissance du peuple de Dieu*. Mattersey: Mattersey Hall Publications.

Pierre-Pierre, M. 2011. Homilétique. In : Paya, C.& Huck, B. éds. *Dictionnaire de Théologie Pratique*. Charols (France) : Excelsis. pp. 414-420.

Pitti, D.A. 2012. Les différentes étapes de la messe. <http://pitti.over-blog.com/article-les-differentes-etapes-de-la-messe-110992683.html>. Date d'accès : 12 novembre 2023.

Plevoets, M. 2019. *Le rôle des laïcs dans la messe*. Kinshasa : Paulines.

Rad, V. 1965. *Théologie de l'Ancien Testament*, 4ème édition. Genève : Labor et Fides.

Ranaghan, K. & Dorothy. 1974. *Le Retour de l'Esprit : Le Pentecôtisme Catholique aux Etats-Unis*. Paris : Les Editions du Cerf.

Rheenen, V. G. 2014. *Missions : biblical foundations and contemporary strategies*. Grand Rapids : Zondervan.

Robeck, C.M., & Sandidge, J.L. 2002. Dialogue, Roman Catholic and Classical Pentecostal. In: Burgess, S.M. & Der Maas, V. eds. *New International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements*. Grand Rapids: Zondervan. pp. 576-582.

Robbins, J. 2004. The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity. In: *Annual Review of Anthropology, Vol. 33* (2004). <http://www.jstor.org/stable/25064848>. pp. 117-143. Date of access: 24 November 2020.

Runyon, T. 1996. The New Creation: A Wesleyan Distinctive. In: *Wesleyan Theological Journal*. Volume 31, Number 2, Fall 1996. <http://wesley.nnu.edu>. 2008. Date of access: 17 November 2020.

Rodgers, D. J. 2005. The Place of Azusa Street in Pentecostal Origins. In: *Assemblies of God*. Vol. 25. No 4. Winter 2005-2006. pp.3-5.

Rouleau, J.P. 1999. Le Catholicisme, vingt-cinq ans après Vatican II. In : *Sociologie et Société*, vol. 22, n°2, pp. 33-48. Article 001657. <http://id.éruudit.org/iderudit/001657>.

Roukema, R., 2012. Les Églises de Réveil dans la perspective du Nouveau Testament (The Revival Churches from a New Testament perspective). In : *Revue Congolaise de Théologie Protestante* 21. pp. 191–204.

Ryken, L. Wilhoit, J. C. & Longmen, T. (eds.) *Dictionary of biblical imagery*. Leicester: InterVarsity Press, 1998.

Saint Moulin, L. 1985. *La Paroisse Saint Joseph, une grâce pour Kinshasa et Matonge*. Kinshasa : Saint Joseph.

Saint Moulin, L. éd. 1997. *Œuvres complètes du Cardinal Malula*. Vol.2. Kinshasa : Facultés Catholiques de Kinshasa.

Saint Moulin, L. 2015. Les Cinq Décennies de la Paroisse du Sacré-Cœur. In : *Que ta Flamme ne s'éteigne pas*. Kinshasa : Editions Médiaspaul.

Savoie-Zajc, L. 2007. Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement valide ? *Recherches qualitatives – Hors-Série*, (5): 99-111. <http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html>. Date d'accès : 20 avril 2019.

Secrétariat Général de l'Épiscopat. 1986. *L'Église Catholique au Zaïre : un siècle de croissance (1880-1980)*. Kinshasa: Secretariat Général de l'Épiscopat.

Sensing, T. 2011. *Qualitative research: a multi-methods approach to projects for Doctor of Ministry Theses*. Eugene, Oregon : Wipf & Stock.

Service National de Pastoral Liturgique et Sacramentelle. 2006. *Exorcisme dans l'Église catholique*. Paris : Mame-Desclée.

Shimba, G. 2007. *Pourquoi le renouveau Charismatique pose un problème ?* Kinshasa : Médiaspaul.

Sherill, J. *Ils parlent en d'autres langues*. 2e ed. Miami : Vida.

Sisi, K. R.B. 2014. img. 110. xooimage. com/ files/ e/9/4/ prof. -Sisi- Kayan_ xten-54ac1a2. pdf. Date d'accès : 28 novembre 2022.

Smeeton, D.D. 2000. *L'Eglise : De la Réforme à Aujourd'hui*. Springfield: Global University.

Smith, K.G. 2010. Review of Richard Osmer, *Practical Theology: An Introduction*. In: *The Journal of the South African Theological Seminary*. [https://hdl. Handle-net/10520/ EJC 8164](https://hdl.handle-net/10520/EJC8164). Date d'accès : 05 Avril 2024.

Smith, R. L., 1984. *Micah-Malachi*. Waco, Texas: Word Books, WBC 32.

Smith, K.G., 2013. *Integrated theology: discerning God's will in our world*. Cumbria: Longham Global.

Smith, K.G., 2016. *Writing and research: a guide for theological students*. Cumbria : Longham Global.

Smithers, D. 2003. Pandita Ramabai : La prière façonne l'histoire. Sentinelle nehemie.free.fr/bio_ramabai.html. Date d'accès : 29 août 2023.

Spittler, R.P. 2002. Du Plessis, David Johannes. In: Burgess, S.M. & Der Maas, V. eds. *New International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements*). Grand Rapids: Zondervan. pp. 589-593.

Stewart, A. 2012. Azusa street mission and revival. In: Stewart, A. ed. *Handbook of Pentecostal Christianity*. DeKalb: Northern Illinois University Press.

Straub, J. 2016. The Pentecostalization of Global Christianity: The challenge of cessationism in the 21st century. [https://www.academia.edu/11840188/ The_Pentecostalisation_of_Global_Christianity](https://www.academia.edu/11840188/The_Pentecostalisation_of_Global_Christianity). Date of access: 05 June 2024.

Strong, J. 2007. *Strong's exhaustive concordance of the Bible*. Peabody: Hendrickson Publishers.

Stronstad, R. J. 2012. Initial evidence. In: Stewart, A. ed. *Handbook of Pentecostal Christianity*. DeKalb: Northern Illinois University Press.

Sullivan, F. 1988. *Charismes et renouveau Charismatique: étude Biblique et théologique*. Ann Arbor: Pneumathèque.

Swinton, J. & Mowat, H., 2006. *Practical theology and qualitative research*. London: SGM Press.

Synan, V. 1981. *The Holiness-Pentecostal Movement in the United States*. Grand Rapids: Eerdmans Pub Co.

Synan, V. 1975. ed. *Aspects of Pentecostal-Charismatic Origins*. Plainfield, New Jersey: Logos International.

Synan, V. 2000. A healer in the house? A historical perspective on healing in the Pentecostal/Charismatic tradition. *AJPS* 3/2 (2000), pp.189-201.

Synan, V. 2001. *The Century of the Holy Spirit: 100 years of Pentecostal and Charismatic Renewal, 1901-2001*. Nashville: Thomas Nelson.

Synan, V. 2011. *Spirit-Empowered Christian in the 21st century: insight, analysis and future trends*. Florida: Charisma House.

Tan, D. 2002. Malaisie. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. rev. Grand Rapids: Zondervan. pp. 126-131.

Tchonang, G. 2009. *L'Essor du Pentecôtisme dans le Monde : Une conception Utilitariste du Salut en Jésus*. Paris : Harmattan.

Tchonang, G. 2012. Les impasses du dialogue catholique-pentecôtiste. In : *Revue des sciences religieuses* 86/1 | 2012. <http://journals.openedition.org/rsr/1616>. pp. 71-90. Date d'accès : 10 Novembre 2024.

Tidball, D.J. 2003. *La pastorale chrétienne*. Cléon d'Andran (France) : Excelsis.

Thigpen, T.P. 2002. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. rev. Grand Rapids: Zondervan. pp. 460-467.

Vatican News. 2024. [https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2024-01/en-RD Congo-la-pastorale-des-bilenge-ya-mwinda-celebre-50-ans-d-exis.html](https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2024-01/en-RD-Congo-la-pastorale-des-bilenge-ya-mwinda-celebre-50-ans-d-exis.html).

Viau, M. 1987. Identité des Etudes Pastorales. In : *Laval théologique et philosophique*, 43(3):291-319. <https://doi.org/10.7202/400323ar>. Date d'accès : 22 Avril. 2019.

Viau, M. 2007. Les actes fondateurs de la Théologie Pratique. In: Routhier, G. & Viau, M. eds. *Précis de Théologie Pratique*. 2ème édition. Bruxelles : Lumen Vitae. pp. 237-249.

Vorgelegt, V. 2005. *Le phénomène de nouveaux mouvements pentecôtistes Charismatiques et son influence sur l'Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo (EEPT)*. Université d'Hambourg (Thèse doctorale).

Wacker, G. 1984. The Functions of Faith in Primitive Pentecostalism. In: *The Harvard Theological Review*, Vol. 77, No. 3/4 (Jul. - Oct. 1984). Cambridge University Press on behalf of the Harvard Divinity School. <http://www.jstor.org/stable/1509465>. Pp. 353-375. Date of access: 26 May 2020.

Warren, W.W., 2007. *The Wiersbe Bible Commentary: New Testament*. USA: David C. Cook 4050 Lee Vance View Colorado Springs.

Wiher, H. 2011. Mission. In : Paya, C. & Huck, B. *Dictionnaire de Théologie Pratique*. Charols : Excelsis. pp. 474-487.

Wilkerson, D. 1980. *La croix et le poignard*. Deerfield: Editions Vida.

Willaime, J.P. 1999. Le Pentecôtisme : Contours et paradoxes d'un Protestantisme émotionnel. In : *Archives de Sciences Sociales des Religions*. https://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335_5985_1999_num_105_1_1076. Date d'accès : 19 avril 2023.

William, C.W. 1960. *John Wesley's Theology Today*. London: The Epworth Press.

Williams, J.R. 2003. Baptism in the Holy Spirit. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements*. Grand Rapids: Zondervan. pp. 354-36.

Womersley, D. & Garrard, D. J (Eds). 2005. *Into Africa: The thrilling story of William Burton and Central African Missions*. England: Central African Missions.

Wondo, J.J. 2013. Le RD Congo : Otage des enjeux géostratégique. [https : //afridesk. Org/la-rd-congo-otage-des-enjeux-geostragiques](https://afridesk.org/la-rd-congo-otage-des-enjeux-geostragiques). Date d'accès : 20 juillet 2023

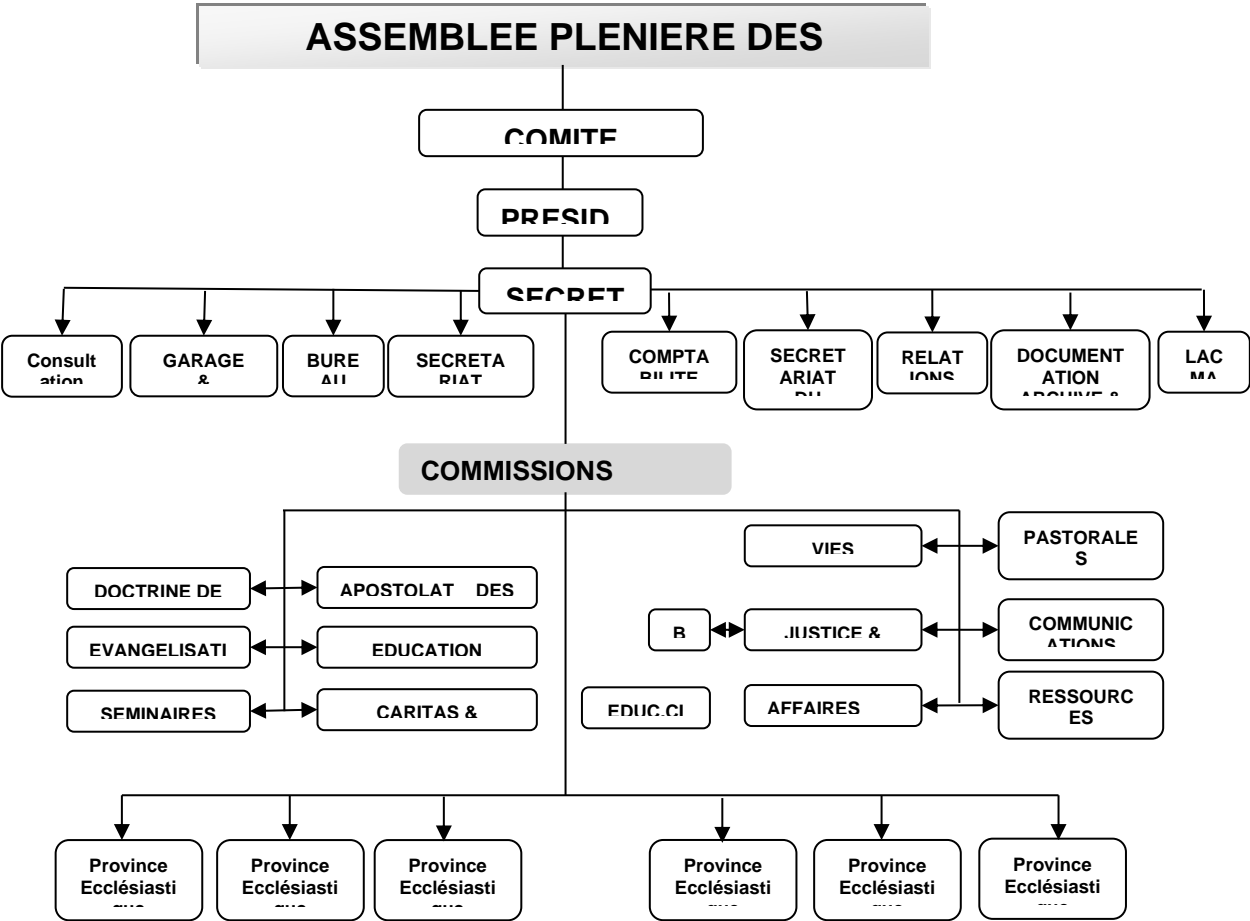
Wonsuka, M., 2012. Philippines. In: Burgess, S.M. & Van Der Mass, E.M. eds. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements*. rev. Grand Rapids: Zondervan. pp. 201-207.

Wonsuka, M. 2014. Asian Pentecostalism in Context: a challenging portrait. In: Robeck, C. M. & Yong, A. eds. *The Cambridge Companion to Pentecostalism*. New York: Cambridge University Press. pp. 152-168.

Zodhiates, S (Ed). 2000. *The complete word study dictionary: New Testament*. Chattanooga, TN: AMG Publishers.

Zomo, M.M. 2011. Le Protestantisme évangélique français versus le Pentecôtisme et ses modes d'acculturation au Gabon et en Afrique centrale à partir de 1935. In : *Histoire & Missions Chrétiennes*, N° 14 mars 2011. pp. 135 – 157.

ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DE LA CONFERENCE ÉPISCOPALE NATIONALE DU CONGO (CENCO)

ANNEXE 2. STATISTICS OF PENTECOSTALS-CHARISMATICS BY CONTINENT

(Johnson, T.M. & Zurlo, G.A. 2023. 157-159)

Country	Year	Population	Christians	% of Christians	Pentecostals, Charismatics	% of Pentecostals, Charismatics
Africa	1970	366.459.000	140.023.000	38,2	17.672.000	13
	2020	1.352.622.000	667.169.000	49,3	230.220.000	35
Asia	1970	2.137.828.000	95.758.000	4,5	7.564.000	7,9
	2020	4.623.454.000	378.735.000	8,2	125.395.000	33
Europe	1970	657.350.000	492.068.000	74,9	5.037.000	1
	2020	743.390.000	565.416.000	76,1	21.116.000	3,7
Latin America	1970	288.077.000	271.568.000	94,3	12.530.000	4,6
	2020	664.474.000	611.964.000	92,1	195.222.000	32
	1970	231.145.000	211.642.000	91,6	14.545.000	6,9

Northern America	2020	369.159.000	367.944.000	72,6	67.771.000	25
Oceania	1970	19.718.000	18.250.000	92,6	289.000	1,6
	2020	42.384.000	27.606.000	65,1	4.536.000	16

ANNEXE 3

DETAILS DES INTERVIEWS

I. PRETRES (Nombre : 6)

- Participant 1 : interviewé par l'auteur, le 21 juin 2022, à Kinshasa.
- Participant 2 : interviewé par l'auteur, le 04 août 2022, à Kinshasa.
- Participant 3 : interviewé par l'auteur, le 05 octobre 2023, à Kinshasa
- Participant 4 : interviewé par l'auteur, le 14 juin 2022, à Kinshasa
- Participant 5 : interviewé par l'auteur, le 13 octobre 2022, à Kinshasa
- Participant 6 : interviewé par l'auteur, le 05 juillet 2022, à Kinshasa

II. BERGERS DIOCESAINS DE RENOUVEAU CHARISMATIQUE (Nombre : 3).

- Participant 7 : interviewé par l'auteur, le 21 février 2019, à Kinshasa
- Participant 8 : interviewé par l'auteur, le 21 février 2019, à Kinshasa
- Participant 9 : interviewé par l'auteur, le 23 juin 2022, à Kinshasa

III. BERGERS DE GROUPES DE RENOUVEAU CHARISMATIQUE PAROISSIAUX (Nombre 12).

- Participant 10 : interviewé par l'auteur, le 29 juin 2022, à Kinshasa
- Participant 11 : interviewé par l'auteur, le 29 juin 2022, à Kinshasa
- Participant 12 : interviewé par l'auteur, le 29 juin 2022, à Kinshasa
- Participant 13 : interviewé par l'auteur, le 29 juin 2022, à Kinshasa
- Participant 14 : interviewé par l'auteur, le 28 août 2022, à Kinshasa
- Participant 15 : interviewé par l'auteur, le 05 septembre 2022, à Kinshasa
- Participant 16 : interviewé par l'auteur, le 05 septembre 2022, à Kinshasa
- Participant 17 : interviewé par l'auteur, le 05 septembre 2022, à Kinshasa
- Participant 18 : interviewé par l'auteur, le 29 septembre 2022, à Kinshasa
- Participant 19 : interviewé par l'auteur, le 04 octobre 2022, à Kinshasa

- Participant 19 : interviewé par l'auteur, le 04 octobre 2022, à Kinshasa
- Participant 20 : interviewé par l'auteur, le 06 octobre 2022, à Kinshasa

IV. PASTEURS PENTECOTISTES, ANCIENS BERGERS DE GROUPES DE RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Nombre 4).

- Participant 21 : interviewé par l'auteur, le 03 mars 2020, à Kinshasa
- Participant 22 : interviewé par l'auteur, le 10 août 2024, à Kinshasa
- Participant 23 : interviewé par l'auteur, le 20 septembre 2024, à Kinshasa
- Participant 24 : interviewé par l'auteur, le 20 septembre 2024, à Kinshasa

V. MEMBRES DE GROUPES DE RENOUVEAU CHARISMATIQUE PAROISSIAUX (Nombre : 45).

- Participant 25 (Focus groupe 1) : Membres de la paroisse NODASA (**15 personnes**) interviewés par l'auteur, le 29 juin 2022, à Kinshasa
- Participant 26 (Focus groupe 2) : Membres de la paroisse Saint Joseph (**15 personnes**), interviewés par l'auteur, le 17 octobre 2022, à Kinshasa
- Participant 27 (Focus groupe 3) : Membres de la paroisse Sacré-Cœur (**15 personnes**), interviewées par l'auteur, le 18 octobre 2022, à Kinshasa.

ANNEXE 4

QUESTIONS D'INTERVIEWS

Introduction.

Cette enquête intitulée « L'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Eglise catholique : Une Etude de cas de trois paroisses de l'Archidiocèse de Kinshasa en République Démocratique du Congo », est un projet de recherche soumis à l'Université North-West (NWU) en Afrique du Sud.

Les questions d'interviews ont été réparties en quatre séries :

- Aux curés de trois paroisses catholiques constituant l'échantillon ;
- Aux prêtres engagés dans le Renouveau charismatique ;
- Aux bergers diocésains et paroissiaux de Renouveau charismatique ;
- Aux catholiques engagés dans les groupes paroissiaux de Renouveau charismatique.

Les réponses recueillies contribueront grandement à l'enrichissement de cette étude. Soyez rassurées qu'elles ne seront utilisées qu'à des fins de recherche. Votre nom ne sera mentionné comme référence à moins que vous ne donniez votre consentement.

Nom (facultatif) :

Fonction (facultative) :

Paroisse :

SERIE 1 : QUESTIONS POSEES AUX CURES DE TROIS PAROISSES AYANT CONSTITUEES L'ECHANTILLON

1. Quelle est la signification et l'importance de la pastorale dans l'Eglise Catholique ?
2. Pouvez-vous citer les tâches pastorales que vous accomplissez en tant que prêtre au sein de votre paroisse ?
3. Que savez-vous du Pentecôtisme moderne ?
4. Pouvez-vous nous parler de l'historique du Renouveau Charismatique Catholique en RD Congo ?

5. Quels liens pouvez-vous établir entre le Pentecôtisme et le Renouveau Charismatique Catholique ?
6. Pouvez-vous nous relater la genèse et l'évolution du Renouveau Charismatique Catholique au sein de votre paroisse ?
7. Quel est l'apport du Renouveau Charismatique en ce qui concerne l'engagement et le progrès spirituels des fidèles de votre paroisse ?
8. Quels sont les problèmes que le Renouveau Charismatique Catholique a provoqués au sein de votre paroisse ? Et comment vous les avez résolus ?
9. Il y a-t-il des changements dans l'exercice de la pastorale au sein de l'Eglise catholique en RD Congo en général, et dans votre paroisse en particulier, attribuables à l'influence du Pentecôtisme ou du Renouveau Charismatique Catholique ? Si oui, citez en quelques-uns ?
10. Selon vous, le Renouveau Charismatique Catholique est-il une bénédiction ou un obstacle pour le catholicisme ?

SERIE 2 : QUESTIONS POSEES AUX PRETRES ENGAGES DANS LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE

1. Pouvez-vous nous parler de l'historique du Renouveau Charismatique dans le monde et en RD Congo ?
2. Quels liens pouvez-vous établir entre le Pentecôtisme moderne et le Mouvement de Renouveau Charismatique ?
3. Quelles sont les raisons de votre engagement dans le Renouveau Charismatique Catholique ?
4. Quel est l'apport du Renouveau Charismatique Catholique dans la marche et le progrès de l'Eglise Catholique en RD Congo ?
5. Quels sont les problèmes que le Renouveau Charismatique Catholique a engendrés dans le Catholicisme ?

6. Il y a-t-il des changements dans l'exercice de la pastorale au sein de l'Eglise Catholique en RD Congo attribuables à l'influence du Pentecôtisme ou du Renouveau Charismatique Catholique ? Si oui, citez en quelques-uns ?
7. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui accusent le Renouveau Charismatique Catholique (certains prêtres et fidèles catholiques) d'être une sorte de secte dans l'Eglise Catholique ?
8. Selon vous, le Renouveau Charismatique Catholique est-il une bénédiction ou un obstacle pour le catholicisme ?

**SERIE 3 : QUESTIONS POSÉES AUX BERGERS DIOCÉSAINS ET PAROISSIAUX
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE**

1. Que savez-vous du pentecôtisme moderne ?
2. Quels liens pouvez-vous établir entre le pentecôtisme et le Renouveau Charismatique Catholique ?
3. Pouvez-vous retracer l'origine ainsi que l'expansion du Renouveau charismatique dans l'Archidiocèse de Kinshasa ?
4. Quelle est l'histoire et l'évolution du Renouveau Charismatique au sein de votre paroisse ?
5. Comment conciliez-vous certaines doctrines pentecôtistes, différentes de celles de l'Église catholique, pourtant professées dans le Renouveau Charismatique Catholique ? (A titre d'exemple : la doctrine du baptême du Saint-Esprit, la doctrine des dons spirituels.)
6. Quel est l'apport du Renouveau Charismatique Catholique dans la croissance et le progrès de l'Eglise catholique en RD Congo ?
7. En quoi le Renouveau Charismatique Catholique contribue-t-il à l'engagement et à l'épanouissement spirituel des fidèles de votre paroisse ?
8. Quels sont les défis engendrés par le Renouveau Charismatique Catholique au sein de votre paroisse ? Comment les avez-vous surmontés ?
9. Pouvez-vous citer quelques changements survenus dans l'exercice de la pastorale des prêtres de votre paroisse, attribuables à l'influence du pentecôtisme ou du Renouveau Charismatique Catholique ?

10. Que répondez-vous à ceux qui accusent le Renouveau Charismatique Catholique (certains prêtres et fidèles catholiques) d'être une forme de secte au sein de l'Église catholique ?
11. Selon vous, le Renouveau Charismatique Catholique est-il une bénédiction ou un obstacle pour le catholicisme ?

SERIE 4 : QUESTIONS POSEES AUX CATHOLIQUES ENGAGÉS DANS LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE

1. Depuis quelle année êtes-vous membre du Renouveau Charismatique Catholique?
2. Quelles raisons vous ont conduit(e) à adhérer à ce mouvement ?
3. Quel est l'impact spirituel du Renouveau Charismatique Catholique sur votre vie et votre foi ?
4. Comment conciliez-vous certaines doctrines pentecôtistes, différentes de celles de l'Église catholique, pourtant professées dans le Renouveau Charismatique Catholique ? (À titre d'exemple : la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit, la doctrine des dons spirituels.)
5. Avez-vous constaté des changements dans l'exercice de la pastorale des prêtres de votre paroisse pouvant être attribués à l'influence du pentecôtisme ou du Renouveau Charismatique Catholique ?
6. Que répondez-vous à ceux qui accusent le Renouveau Charismatique Catholique (certains prêtres et fidèles catholiques) d'être une forme de secte au sein de l'Église catholique ?
7. Selon vous, le Renouveau Charismatique Catholique est-il une bénédiction ou un obstacle pour le catholicisme ?

Conclusion

Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de cette interview. Vos réponses constituent une base de données précieuse pour cette étude portant sur l'influence du Pentecôtisme sur la pastorale de l'Église catholique.

M'autorisez-vous à utiliser votre nom comme référence dans ce projet de recherche ?

Archidiocèse de Kinshasa
Centre diocésain de pastorale
« LINDONGE »
Avenue de l'Université n°2
B.P. :1800 KINSHASA I
KINSHASA – LIMETE

Kinshasa, le 24 Septembre 2020

N/R: CDPL/AD- AK/056- 09/ 2020

Transmis copie pour Information à (au):

- Son Eminence Fridolin Cardinal
AMBONGO Archevêque
Métropolitain de Kinshasa ;
 - Son Excellence Mgr Edouard
KISONGA, Vicaire Général ;
 - Mr l'Abbé Vicaire judiciaire ;
 - Mr l'Abbé Secrétaire chancelier
- Tous à KINSHASA

Objet : recommandation

Aux structures pastorales et personnes concernées,

A la suite de l'attestation de Monseigneur Edouard KISONGA Evêque auxiliaire et Vicaire Général de l'archidiocèse de Kinshasa dont copie en annexe, je viens par la présente vous recommander le Révérend Pasteur **Jacques NZOANGUDI LANDU** pour ses travaux de recherches doctorales. Je vous prie de lui réserver bon accueil pour toutes formalités d'usage et informations utiles à ses recherches. La présente recommandation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Abbé Aloïs KONDE

Directeur du CDPL

S.E. Mgr Edouard KISONGA, SSS
Evêque Auxiliaire et Vicaire Général de Kinshasa

N/Réf. : ARKIN/EKM/EAVG/0264/20

Au Professeur Dr Hennie GOEDE
Doyen Académique de North-West University
RSA

Concerne : Attestation

Cher Professeur,

Par la présente et à la suite de la demande de votre université, je vous atteste que l'Archidiocèse de Kinshasa a accueilli le Révérend Pasteur Jacques NZOANGUDI LANDU pour ses recherches doctorales.

Tenant compte de son sujet de recherche, il est mis en contact avec les personnes et structures appropriées (paroisses, Centre Pastoral, Groupes et Mouvements à charisme propre) pour des orientations et recherches fructueuses. Par ailleurs, vu les conséquences de la Covid-19, l'Archidiocèse s'adaptera à son calendrier de recherches.

Vous remerciant de la confiance que vous portez à notre structure, et vous rassurant une franche collaboration, je vous prie de recevoir, Cher Doyen, mes salutations distinguées.

Fait à Kinshasa, le 09 septembre 2020

+ Edouard KISONGA MFULU, sss

Evêque Auxiliaire et Vicaire Général de Kinshasa

C.I. :

- Professeur Dr Frédéric KAKWATA
- Rév. Jacques NZOANGUDI LANDU

Archevêché de Kinshasa, Avenue de l'Université n°2, Commune de Limete, Kinshasa / RDC
Contact: +243 817546474 – mgrkisonga@gmail.com B.P 8431 Kinshasa

Letter of Certification

I, Antoine Caradonna, professional English/French translator, have edited the thesis by

Jacques NZOANGUDI LANDU

with the title

The influence of Pentecostalism on the pastoral care of the Catholic Church: A case study of three parishes in the Archdiocese of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo.

A Caradonna
English/French translator
078 583 7777

Date: 4th of December 2024

26 October 2020

ETHICS APPROVAL LETTER OF STUDY

Based on approval by the **Theology Research Ethics Committee (TREC)** on 26/10/2020, the Theology Research Ethics Committee hereby **approves** your study as indicated below. This implies that the North-West University Senate Committee for Research Ethics (NWU-SERC) grants its permission that, provided the special conditions specified below are met and pending any other authorisation that may be necessary, the study may be initiated, using the ethics number below.

Study title: The influence of Pentecostalism on the pastoral care of the Catholic Church: A case study of three parishes in the Archdiocese of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo

Study Leader/Supervisor (Principal Investigator)/Researcher: Prof A Ngarsoulede, Dr F Kakwata & Dr MG Bondo

Student: LJ Nzoangudi

Ethics number:

N	W	U	-	0	2	0	9	8	-	2	0	-	A	6
Institution				Study Number					Year		Status			

Status: S = Submission; R = Re-Submission; P = Provisional Authorisation; A = Authorisation

Application Type: Single Study

Commencement date: 2020/11/01

Risk Category:

Minimal

Expiry date: 2021/10/31

Approval of the study is initially provided for a year, after which continuation of the study is dependent on receipt and review of the annual (or as otherwise stipulated) monitoring report and the concomitant issuing of a letter of continuation.

Special in process conditions of the research for approval (if applicable):

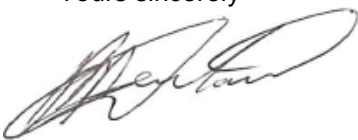
General conditions:

While this ethics approval is subject to all declarations, undertakings and agreements incorporated and signed in the application form, the following general terms and conditions will apply:

- *The study leader/supervisor (principle investigator)/researcher must report in the prescribed format to the TREC:
 - *annually (or as otherwise requested) on the monitoring of the study, whereby a letter of continuation will be provided, and upon completion of the study; and*
 - *without any delay in case of any adverse event or incident (or any matter that interrupts sound ethical principles) during the course of the study.**
 - *The approval applies strictly to the proposal as stipulated in the application form. Should any amendments to the proposal be deemed necessary during the course of the study, the study leader/researcher must apply for approval of these amendments at the TREC, prior to implementation. Should there be any deviations from the study proposal without the necessary approval of such amendments, the ethics approval is immediately and automatically forfeited.*
 - *Annually a number of studies may be randomly selected for an external audit.*
 - *The date of approval indicates the first date that the study may be started.*
 - *In the interest of ethical responsibility, the NWU-SCRE and TREC reserves the right to:
 - *request access to any information or data at any time during the course or after completion of the study;*
 - *to ask further questions, seek additional information, require further modification or monitor the conduct of your research or the informed consent process;*
 - *withdraw or postpone approval if:
 - *any unethical principles or practices of the study are revealed or suspected;*
 - *it becomes apparent that any relevant information was withheld from the TREC or that information has been false or misrepresented;*
 - *submission of the annual (or otherwise stipulated) monitoring report, the required amendments, or reporting of adverse events or incidents was not done in a timely manner and accurately; and / or*
 - *new institutional rules, national legislation or international conventions deem it necessary.***
- *TREC can be contacted for further information or any report templates via Rudy.Denton@nwu.ac.za.*

The TREC would like to remain at your service as scientist and researcher, and wishes you well with your study. Please do not hesitate to contact the TREC or the NWU-SCRE for any further enquiries or requests for assistance.

Yours sincerely

Prof Rudy Denton

Chairperson NWU Theology Research Ethics Committee

Original details: (22351930) C:\Users\22351930\Desktop\ETHICS APPROVAL LETTER OF STUDY.docm
8 November 2018

File reference: 9.1.5.4.2