A missziói gyülekezet teológiája és gyakorlata

Kihívottak a világból a világért

Jézus az egyházát mint *ecclesia* alapította. A Mt 16,18-ban Jézus ezt mondja: „Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” Az igében az egyházra használt kifejezés a görög *ecclesia* szó. Összetett szó: az *ec* jelentése „ki”, a *caleo* pedig „hívás”, és az egész *a kihívottakat* jelenti. Az ókorban a görög nyelv ezt a kifejezést a felszólalási joggal rendelkező polgárok politikai gyűlésére használta.[[1]](#footnote-1) A város vezetése kihívta mindnyájukat egy parlamenti ülésre, hogy a város életének kritikus ügyeiben vitázzanak és szavazzanak. Ezért az eklézsia szó szerinti jelentése szerint politikai felelősséggel bíró gyűlés, amelyet azért hívtak ki, hogy a közösség életének az ügyeiben szavazzon. Elég szokatlan a kifejezést egy vallási összejövetelre használni.

A zsidók a vallási találkozóikat zsinagógának nevezték, ami az eklézsiához hasonló kifejezés többé-kevésbé kizárólagosan vallási jelentéssel. Szintén ezt a kifejezést használja a Septuaginta az Isten népének a vallási találkozóira. Ezzel szemben eklézsiának a héber *kahal Jahve* kifejezést fordították, amelyet Izráel politikai okokból rendezett gyűlésének leírására használtak, például amikor Izráel királyai összegyűjtötték a törzseket, hogy hadba lépjenek.[[2]](#footnote-2) A mai napig a *kahal* szót Izráelben olyan gyűlésre használják, amelyet társadalmi és gazdasági kérdésekben való döntésre hívnak össze. Kézenfekvő kérdés, hogy Jézus a kifejezést véletlenül vagy inkább tudatosan használta?[[3]](#footnote-3) És ha tudatosan, akkor mit jelent a kifejezés használatának a ténye a teológiára és az egyház missziójára nézve. Hitem szerint az Újszövetség Isten ihletett szava, és nem találok benne semmilyen téves szóhasználatot. Jézus szándékosan mondta, amit mondott.

Vizsgáljuk meg például Isten új népének a képét Máté evangéliumában. Jézus tanítványait a föld sójának és a világ világosságának nevezi (Mt 5,13–15), feltételezve, hogy a lámpást a városban a legmagasabb helyre helyezik, hogy világítson mindenkinek. És kiküldi a tanítványait minden *ethne*-hez a világon, megbízván őket azzal, hogy tegyék tanítvánnyá az *ethne*-t, és tanítsák őket arra, hogy a tanításai szerint éljenek (Mt 28,19–20). Az e*thnos* szót általában népnek fordítják, azonban az eredeti jelentése *emberek, mint társadalmi és kulturális tér*.[[4]](#footnote-4) A Nagy küldetés népeket céloz meg, és nem egyéneket, társadalmi és kulturális teret, és nem egyéni életeket. Magában foglalhatja, de a megbízás messze túlmegy az egyéneken a közösségig, a népekig, teljes kultúrájukkal együtt.

Ezeknek a szövegeknek a fényében az eklézsiát kihívta Jézus a világból, hogy a világ világosságává váljon, elfogadva a felelősséget a világért, és átalakítva a világot egy olyan hellyé, amely összhangban áll Jézusnak az Isten országáról szóló tanításával. Az csak egy következmény, hogy egy ilyen átalakított helyen a pokol soha sem fog diadalmaskodni a város kapuinál, ahogy Mt 16,18 állítja. A kapu azt a helyet jelöli, ahol a városban a döntéseket hozzák. Ez az a hely, ahol a helyi eklézsia találkozik. Jézus ígérete erőteljes: egyházat épít, és aztán a pokol nem fog uralkodni a város kapuiban.

Az eklézsia minden tekintetben egy vallási testület, amelynek egyértelmű elhívása, hogy felelősséget vállaljon egy közösség jólétéért.

Fontos látnunk, hogy a kifejezést az Újszövetség kizárólag helyi közösségre alkalmazta.[[5]](#footnote-5) A gyülekezetet bárhol jelölik helyileg, a kifejezést egyes számban használják. Jeruzsálemi, római vagy antiókhiai gyülekezetről van szó. Egy régióra vonatkoztatva, például Ázsia provinciára, a kifejezés mindig többes számban jelenik meg. Az eklézsia helyi intézmény. Fényének helyi szinten kell világítania olyan fényesen, ahogy csak lehet, hogy azon a helyen mindenkinek irányt mutasson.

És végezetül, az eklézsia mint a város világossága nemcsak a közösség építéséről folyó beszélgetésben vesz részt. Ő azért a város világossága, mert az emberek látják a jó cselekedeteit, és dicsőítik az Urat (Mt 5,16). Az eklézsia szavakban és tettekben nyilvánul meg. Egy szolgáló közösség. Nem egyszerűen csak irányítja a közösséget egy élhetőbb hely irányába. A gyülekezet aktívan építi a közösséget a jó cselekedetei által. És így cselekedve az evangélium ügynökévé válik. A közösségben a szomszédai a látni fogják a jó tetteket, és válaszul dicsérni fogják a mennyei Atyánkat, mondja Jézus. Ez azonban feltételezi, hogy a környezetében név szerint ismerjék a gyülekezetet, tudják, hogy miért teszi, amit tesz, és a jó cselekedeteket a hitének és végső soron az Atyaistennek tulajdonítsák. A gyülekezetnek a közösség életében való részvételét a lelki és vallási identitásával együtt kell megélnie. Ez többé teszi szolgálatát a pusztán szociális segítségnél. Isten prófétai hangjaként, az Istennel kapcsolatban álló emberek papi szolgálóiként, királyi papságként és új nemzetként (1Pt 2,9–10), az Isten igazságának és igazságosságának egy intézményeként (2Kor 5,21) tekintenek rájuk.

Összefoglalva: a gyülekezet, ahogy Jézus látja, egy nyilvános intézmény. Egy világból a célból összegyűjtött csapat, hogy a világ javáért végezzen átalakító tevékenységet. Egyértelműen nem a világból való, ahogy Jézus mondja (Jn 17,16), és nem igazodik a világhoz (Róm 12,2), de mindezekkel együtt a világban és világért van.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen lépéseket kell tennie egy konkrét gyülekezetnek, hogy egy társadalmat átformáló közösséggé váljon? Tekintsük át a következő öt lépést, amely egy gyülekezet közösségivé válásához vezet.[[6]](#footnote-6)

1. **A cél felfedezése**

A gyülekezetet közösségben való munkára tervezték. De mivel a célja definíció szerint helyi, minden közösségivé váló gyülekezet első feladata, hogy megtalálja a konkrét tevékenységi területét. De mi legyen a célunk? Hová vezet minket Isten? Meglehetősen fontos ismerni Isten konkrét megbízását egy konkrét cél érdekében. A felelős gyülekezeti misszió sohasem véletlenszerű. És valahányszor elhív Isten embereket a küldetésébe, mindig direkten és konkrétan teszi azt.

A gyülekezetek többsége a mai világban a hívők felé való szolgálatra összpontosítja a tevékenységét. A környezetük kevésbé érdekli őket. Ezért egy adott közösségben való stratégiai elhelyezkedés kérdését ritkán teszik fel. Ezzel szemben a társadalom-átformáló gyülekezetek mindig egy stratégiai helyet keresnek a helyi közösségben, és annak szolgálatára összpontosítanak. Egy közösségivé váló gyülekezetnek el kell döntenie, hogy milyen területen válik azzá. A nyilvános megjelenéséhez konkrét célra van szükség.

1. **A képességek megértése**

A közösségben való átalakító részvételhez képességekre van szükség. A gyülekezet csak akkor fog hatékonyan szolgálni, ha használja saját képességeit. Ez azonban azt igényli, hogy ismerje azokat. Elvárható a gyülekezetektől, hogy tudják, mik a képességeik. Világszerte a gyülekezetek többségében a vezetők lehet, hogy meg tudják becsülni, hogy a gyülekezeteik mivel rendelkeznek anyagi, társadalmi, intellektuális és lelki képességek értelmében, de pontos információ ritkán áll rendelkezésükre. Saját országomban, Németországban csak néhány gyülekezetet láttam, akik tudatosan elemzik képességeiket, hogy saját missziói tevékenységüket fokozzák. De a világ világosságának és a föld sójának lenni azt jelenti, hogy világosságot és a sót mérik és definiálják. Egy közösségivé váló gyülekezet a közösség szolgálata terén meglevő képességeire összpontosít, de azért, hogy ezt megtehesse, tudnia kell, mire van képessége.

1. **Közösségi térkép létrehozása**

Egy közösség átalakítása alapos ismeretet követel arról, hogy mit szükséges átalakítani abban. A változtatás úgy nem működik, ha nem ismerjük az emberek igényét és a problémáját. Az evangélium a szegények és a rászorulók evangéliuma, a megtörteké és a bebörtönzötteké. A világosságra a sötétség ellen van szükség, a só megízesíti a földet. Túl sok só méreggé lehet, túl sok fény felégeti a földet. Az élet átalakításához annak teljes ismerete szükséges. Az egész megismeréséhez viszont annak alapos elemzésére van szükség.

Kezdetként az egyháznak egy közösségi térképre van szüksége, hogy helyesen mérhesse fel annak igényeit. Ahol nincs ilyen térkép, félremagyarázások lesznek, és a téves cselekedetek a misszió hatékonyságához veszélyeztetik.

Sajnos csekély számú ilyen térkép van. A közösségkutatás még ott is, ahol ezt kutatók végezték, kevésbé használhazó az egyház számára, mivel ez általában a gazdasági vagy szociológiai érdekeket figyelembe vevő nézőpontból készül, és nem egyházi szempontból. Krisztus egyházaként a világra emberi, valamint túlvilági szempontból tekintünk.

Az a térkép, ami az egyházat érdekli, átfogó és mindent átható. Nem hiszem, hogy egy modern szociológiai kutatás ilyen átfogó eredményt mutat. Az egyháznak ezért magának kell elemezni a változáshoz szükséges összefüggéseket. Természetesen minden jó, mások által készített kutatást használhat, amit majd a teológiai szempontokat figyelembe véve alkalmaz.

Nagyon nagy segítség volt számunkra az, amit a tapasztalati teológia és a tapasztalati missziológia teremtett az összefüggés-analízisben 1990 óta, amit a holland teológus, Johannes van der Ven első alkalommal publikált könyvében.[[7]](#footnote-7) Ma már képesek vagyunk teológiai szempontból megfelelő eszközöket alkalmazni arra, hogy elemezzük a társadalmat és a szociális térképet az adott közösségben.[[8]](#footnote-8) Egy szolgálatba induló egyház ezeket az eszközöket és elemzéseket szeretné alkalmazni, mielőtt átalakító munkába fog.

1. **Víziófejlesztés**

Az átalakulás egy a legrosszabbtól a jobb irányába mutató változási folyamatot ír le, a hanyatlásból a fejlődésbe, a szegénységből a virágzásba, a szellemi vakságból a szellemi vitalitásba, a kegyességből az Istennel való együttműködésbe. Más szóval az átalakuláshoz nemcsak a változás szükségének ismerete szükséges, hanem a kívánt változás iránya is. Az átalakulás a cél irányába történik, és azt a célt vizionáljuk.

Az egyháznak tudatában kell lennie a fő elképzeléseivel. Ő az Isten királyságának ügynöke. Ő vezeti a népet. Ha elveszíti az elért eredményeket valamilyen rövidéletű társadalmi vállalkozás során, akkor lényegtelen, hogy ez a tevékenység társadalmi vagy az evangélium szerinti. Csak az fogja végül elindítani a változásokat az emberek közösségében, ha Isten királyságára tekintettel, az élet minden területét érintően alakítja ki vízióját.

Veszélyes különválasztani a missziós és a társadalmi tevékenységet. Veszélyt hordoz, ha külön folyik a szolgálat materiális, szociális, intellektuális és hitbeli területeken. A Krisztus-test egységének megbontása a hatékony átalakulás hiányát vonja maga után. Ha jóllakattuk az éhezőket, de nem magyaráztuk el nekik, hogy a mi Istenünk mennyire nagyszerű, könnyen más istenekhez pártolnak. Ha segítettünk a harcoló feleknek, hogy megoldják a konfliktusaikat, de nem mondtuk el nekik, hogy a megbékélés ereje honnan jön, a kibékült felek hamarosan együtt szövetkeznek mások ellen, mivel elfelejtettük elmondani nekik, hogy Jézus a béke igazi hercege. Ha árvaházakat, iskolákat, kórházakat és más jótékonysági intézményeket építünk, azt is el kell mondanunk, hogy ki motivált minket abban, hogy ezt tegyük értük.

A lista végtelen lehet. Másrészről ha csupán prédikálnánk, az éhezők, a szükségben lévők, a betegek, az elnyomottak, nem láthatnák, mennyire szerető és gondoskodó a mennyei Atyánk. A keresztyén misszió az evangéliumról szól. A tetteken és szavakon keresztül bizonyítjuk és egységesítjük az evangéliumot. Ez egy igazi vízió egy kifelé induló egyház számára.

5. A változás elindítása

A változás egy folyamat. Ez nem csak tettek nélküli szavakat jelent. Az egyház bárhol is legyen a változás előidézője, mindig is egy folyamat közepében találja magát. A már működő projektek minden bizonnyal anyagi, szociális, szellemi, valamint lelki természetűek. Az átalakulás az egész életet átfogó szellemi változás. Az átalakulás Isten uralkodását mutatja be az embereknek, amely nem választható el a változástól. Ezzel egy időben az átalakulás egy folyamat. Nem lehet mindent párhuzamosan csinálni. Az éhező nem hallgat meg, amíg nem lakik jól. Az elnyomott a fogságban képtelen meghallgatni a szabadság szavait. Az induló egyháznak óvatosan kell kialakítania a változtatási stratégiáját. Az elejéről kell kezdeni, máskülönben sohasem érünk célt a változás missziójában.

Hol kezdjük? Az evangéliumi egyházak évtizedek óta megosztottak ebben a kérdésben. Amíg az egyik oldal a prédikálást javasolja elsőként, mindenekelőtt az evangéliumét, ami megváltoztatná az emberek szívét, és a megújult elmével megváltoztatnák a kultúrájukat, a másik oldal az anyagi, szociális változtatást preferálja, remélve, hogy az életük elég bizonyíték lenne arra, hogy felkeltse az érdeklődést az evangélium iránt. Ma sokkal nehezebb támogatni bármelyik irányt is. Az igét hirdetők növekvő tehetetlenségről számolnak be az evangéliumi prédikálás hatékonysága kapcsán, ezzel egyidejűleg viszont a szociálisan gondolkodók nem értik meg Istent, ezáltal csökkentve elkötelezettségüket a jótékony célú és humanitárius segítség irányába. Mindkettő hibás. Hogyan kezdje egy „kifelé” induló egyház az átalakítás folyamatát, amely egy közösségben az élet egy más minőségének létrehozásához vezet?

A gondolatmenetünket annak a ténynek a felismerésével kezdjük, hogy a változás csak ott lehetséges, ahol bizalom van. Függetlenül attól, hogy mit csinálunk a misszióban, mit prédikálunk, tanítunk, mit adunk enni vagy milyen problémát simítunk el, a bizalom az, ami az embereket a követőinkké teszi, és elfogadják a változást. Az amerikai antropológus, Marvin K. Mayers a „bizalom elsődleges kérdéséről” beszélt, mely minden keresztény misszió előfeltétele. Ahol az emberek nem hisznek bennünk, keresztényekben, soha sem fognak igazából követni minket. Talán élnének egy ideig a lehetőséggel, de soha nem érdekelné őket, hogy bennünket mi határoz meg. Az induló egyháznak először a bizalmat kell megteremtenie, mielőtt a változáshoz, átalakításhoz asszisztál.

A bizalom ott növekszik, ahol az emberek (a) látnak minket; (b) megértenek; (c) befogadnak az életükbe. Vizsgáljuk meg alaposabban mindhárom helyzetet, igazodva az egyházhoz.

1. A bizalom az egyház emberek közötti fizikai jelenlétét kívánja. Jézus az irányadó. Ő Isten örökkévaló szava, ezenfelül maga Isten lett emberré, hogy az emberek lássák őt, és vele együtt lássák Isten dicsőségét (Jn 1,1.14). A megtestesülés az isteni misszió kiinduló pontja a világon. Ez nem az, amit Isten mond, de inkább az, ahogy Isten cselekszik úgy, hogy motiválja az embereket. Keresztelő János tanítványainak Jézus a következőket mondja: „Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok: A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium” (Mt 11,4–6). Az üzenet világos – amit látsz, az az alapja a hitednek.
   Krisztus egyháza azt vallja, hogy Jézust az Atya küldte (Jn 20,21). A jelenlét megelőzi a szavakat! A bizalom ott van, ahol az emberek Isten alternatíváját a mindennapi élethelyzetükben látják.
2. Nem elég, ha a különbségeket látják. Csak a megértett élet lesz vonzó. A földművesek talán látták a király cselekedeteit, de közülük kevesen akartak királyok lenni. Az nem elég, hogy különbözőek legyünk; az emberi élet összességében a saját alternatívánkat kell élnünk. Jézus így tett. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. versben olvasható, hogy Jézus olyan ember volt, mint mi, megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Itt fejlődhet a bizalom. Amikor az emberek között, az emberi élet feltételei között éljük az életünket, de eltérő minőségben. A missziós egyház az emberek között él, a közösségekben. A missziója nem az emberekért, hanem az emberekkel együtt valósul meg. Megoldja az anyagi és szociális szükségleteket, mivel tagjai a közösség elnyomott rétegéből valók. Az emberekkel együtt élve, elszenvedve a fájdalmukat, képes egy erős bázison alapuló bizalomépítésre.
3. Még ha az emberek látták is hétköznapi küzdelmeinket, még mindig reménykedve, kitartóan, érdeklődéssel fordulnak hozzánk. Amikor látnak minket botladozni, és látják, hogy megosztjuk velük, nemcsak amit a szponzor küldött, de a sajátunkat is, akkor behívnak az életükbe. Barátokká válni azt jelenti, hogy a bizalom megvalósult. Ekkor léphet fel az egyház a környezete átformálása érdekében.

A kulturális antropológiából megtanultuk, hogy ez anyagi szinten általában megvalósul. Együtt kezdünk szolgálni a közösséggel, hogy megváltoztassuk az emberek anyagi jólétét, és aztán idővel a közösség a barátjaként fogad be minket. A közös beszélgetés előtt együtt dolgozunk. A növekvő bizalom nyomán párbeszédet kezdhetünk a közösségen belüli romboló viselkedési formákról, és javasolhatunk lehetséges alternatívákat. Ez azért lehetséges, mert az emberek bíznak bennünk, és talán meghallgatnak bennünket, és hajlandóak a változásra.

Utolsó lépésben a hitünkről folytatunk párbeszédet. Más szóval, osztozunk azon, amink van, megtapasztaljuk a partnerséget a másikkal, vitát folytatunk a kultúránk hiányosságairól, és végül az Istennel való kapcsolatot vitatjuk meg. A beszélgetés során mély kapcsolat alakulhat ki. Ez az a pont, amikor az emberek megkérdeznek minket, hogy hol van az Istenünk. Az életünk egy másféle mintát mutatott nekik, és együttes erőfeszítéseink megváltoztatták a közösséget – ezek pedig Istenre vonták a figyelmüket. A kérdés a folyamat végén egyértelmű: „Van arra mód, hogy olyan legyek, mint te?”

Sikeres példa

Az elmúlt években sok gyülekezetet láttam elindulni a misszió útján, melyek felfedezve a szerepüket, átalakulást hoztak helyi közösségeikben. A Szabad Evangéliumi Egyház a dél-németországi Garmisch-Partenkirchenben egy közülük. Megtette a lépéseket, hogy helyét és célját megtalálja a közösségben.

Isten megmutatta neki az egyedülálló anyákat a városban, és hogy szükség lenne egy játszóhelyre a gyermekeik számára. Az egyház meghívta a város polgárait, és együtt építettek egy játszóteret a gyerekeknek, felajánlva azt az egyedülálló anyáknak. Ezen felül gondját viselték a gyerekeknek, mialatt az anyák dolgoztak. Egy évvel később az egyházat a változás alapvető mozgatórugójaként ismerték a városban. A szolgálatokat olyan emberek végezték, akik korábban sohasem gondolták volna, hogy a Szabad Evangéliumi Egyház nevében fognak cselekedni. Együtt dolgozni az egyedülálló anyákért egy teljesen új együttműködést teremtett az egyház és a város lakossága között. Mostanra a misszó természetessé vált.

Egy másik gyülekezet a menedéket játszótérré változtatja hétfőn, és meghívják a szociálisan hátrányos helyzetben lévő anyákat a gyerekeikkel a templomba. Megint másik elkezdett ételt adni a menekülteknek. Mindig vannak lehetőségek a szolgálatra a falvainkban és városainkban, függetlenül attól, hogy milyen gazdag vagy szegény a társadalmunk. Ezek hoznak újabb lehetőségeket a misszióra és az emberek Isten közösségébe való bevonására.

JOHANNES REIMER[[9]](#footnote-9)

Fordította: Zarnóczay Szilvia és dr. Szkaliczky Tibor

1. Coenen, L. „Kirche“, *Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament*, hrsg. von L. Coenen, E. Beireuther, H. Biedenhand.3. Auflage. Wuppertal: Brockhaus, 1972:784. [↑](#footnote-ref-1)
2. H. P. Müller, „qahal Versammlug“, in: *THAT*, hrsg. von Ernst Jenni. Bd. 2. München: Kaiser Verlag, 1979:609-619. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bővebben lásd a fogalom magyarázatát a következő tanulmányban szereplő tárgyalásomban: Johannes Reimer. *Die Welt umarmen, Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus.* Transformationsstudien, Bd.1. Marburg: Francke Verlag, 2009:36-41. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bővebben lásd: Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, Geoffrey W. Bromiley. Theological Dictionary of the New Testament: Abridged in One Volume. Grand Rapids: Eerdmans, 1985: 201–202. [↑](#footnote-ref-4)
5. Reimer, Die Welt umarmen, 38–39. [↑](#footnote-ref-5)
6. A lépések a társadalom-átalakító gyülekezetnövekedés gyakorlati ciklusa szerint lettek definiálva. Lásd Johannes Reimer, *Church Planting in Europe*, Eugene, 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. Johannes van der Ven, *Entwurf einer empirischen Theologie.* Weinheim: Deutscher Studienverlag, 1990. In English: Johannes van der Ven, *Practical Theology – An Empirical Approach.* Kampen: Kok, 1993. [↑](#footnote-ref-7)
8. Például lásd: Tobias Faix, Johannes Reimer. Eds. *Die Welt verstehen. Kontextanalyse als Sehhilfe für die Gemeinde.* Marburg: Francke Verlag 2012. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dr. Johannes Reimer a Dél-afrikai Egyetem (UNISA) és a németországi Ewersbach teológiai főiskolájának missziológia professzora.

   . [↑](#footnote-ref-9)