ÜNİTE 9

HIRİSTİYAN MİSYONERLİĞİNDE YENİLİKLER VE UYGULAMA ALANLARI

Hıristiyanlık dâhil bütün dinler, mesajlarını ve öğretilerini insanlara ulaştırma isteği, ısrarı ve yöntemi bakımından tarih boyunca çeşitli aşamalar geçirmişlerdir. Bu açıdan hemen bütün dinler başlangıçta “tebliğ” kavramıyla ifade edilebilecek bir faaliyet içinde olmuşlardır. Bazı dinlerin tebliğ nitelikli faaliyetleri zaman içinde misyoner amaçlı faaliyetlere dönüşmüştür.

Batılı kaynaklar Hıristiyan misyon anlayışı ve yöntemlerindeki tarihsel gelişimi dönemler halinde şöyle ele almaktadırlar:

* İlk Dönem Kilisede Misyonerlik Faaliyetleri (30-313).
* Konstantin Döneminden Coğrafî Keşiflere Kadarki Faaliyetler (313-1500).
* Coğrafî Keşiflerin Başlangıcından Modern Misyon Hareketine Kadar (1500-1792).
* Modern Misyon Hareketinin Başlangıcından Edinburg Konferansına (1792-1910).
* Edinburg Konferansından Günümüze Kadar (1910--).

Hıristiyan dünyasında “Misyoloji” alanında yapılan çalışmalarda yukarıda belirtilen dönemlerin esas alındığını görmekteyiz. Nitekim Protestan Kiliseler açısından Edinburg Konferansı (1910), Katolik Kilisesi açısından da II. Vatikan Konsili (1962-65) Hıristiyan misyon anlayışında yaşanan paradigma değişikliğinin teolojik temellerinin tartışıldığı ve ilan edildiği toplantılar olmuştur.

Katolik Kilisesi’nin Yeni Misyon Anlayışı ve Teolojik Temelleri:

Hıristiyan misyonerliğinin başlangıçtan günümüze çeşitli aşamalar geçirdiği; kendini teoloji ve yöntem bakımından dönemlere ve şartlara göre adapte etmeye çalıştığı bilinmektedir. Evanjelik/Protestan Kiliseler açısından 1910 Edinburg Konferansı, Katolik Kilisesi açısından 1962-65 yıllarında gerçekleştirilen II. Vatikan Konsili yeni yaklaşımlar için dönüm noktaları olmuştur.

Katolik Kilisesi’nin birikmiş problemlerini çözmek amacıyla topladığı II. Vatikan Konsili (1962-65), diğer konularda olduğu gibi çağa uygun misyon anlayışı konusunda da teolojik temellerin açıklandığı bir konsil olmuştur. Bu yeni anlayış, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan yeni teolojik yaklaşımlara bağlı olarak Kilise’nin yeniden tanımlanması ve diğer dinlerin mensuplarına yönelik yeni yaklaşımı çerçevesinde şekillenmiş ve buna uygun bir terminoloji kullanılmıştır.

Kilise’nin Yeniden Tanımlanması:

II. Vatikan Konsili Kilise’yi yeniden tanımlamak için “Mesih’in Mistik Bedeni”, “Tanrı’nın Ailesi”, “Sır”, “Evrensel Sakrament” ve “Katolik” kavramlarını kullanmıştır.

Kilise’yi “beden” olarak tanımlamak, bu bedenin “ruh” yönüne işaret etmeyi beraberinde getirmiş, dolayısıyla kiliseye üyelikte iman ikrarı, vaftiz, sakramentlerin kabulü ve komünyon gibi görünür kriterler yanında, aktif üye olmayanların arzu ve isteklerinin de değeri olduğu vurgulanmıştır. Yani kiliseye mensubiyete Tanrı’nın yardımıyla yönelecek insanlar için kapı aralanmıştır.

“Tanrı’nın Ailesi” kavramı ise, kilisenin eskiden olduğu gibi hiyerarşik bir yapı olarak tanımlanmasını önlemek ve bu konuda yapılan eleştirilere cevap vermek amacıyla kullanılmıştır.

Kiliseyi tanımlamak için “sır” kavramının kullanımındaki amaç ise, kilisenin karakterini ifade etmek, Kilise’yi tarihin içine sokulmuş ve insan düşüncesiyle tam olarak kavranamayacak ve insan diliyle tam olarak ifade edilemeyecek bir hakikat olduğuna işaret etmektir.

İşaret, simge, aleni bağlılık işareti gibi anlamlara gelen “Sakrament” kelimesinin kullanımında da, Kilise’nin aynı zamanda yedi sakramenti de içine alan genel bir sakrament olduğunu, Tanrı ile birleşmenin ve bütün insanlar arasındaki birliğin bir sırrı olarak sakrament olduğunu vurgulama amacı mevcuttur.

Kiliseyi yeniden tanımlamak için kullanılan bu kavramların onu hiyerarşik bir yapı olarak tanımlayan geleneksel yaklaşımı aşma düşüncesine yönelik olduğu görülmektedir.

Kilise’nin Hıristiyan Olmayanlara Bakışındaki Yenilik:

Katolik Kilisesi’nde kiliseyi yeniden tanımlama faaliyeti kilisenin sınırlarını bütün insanları içine alacak kadar genişletmeyi amaçlamıştır. Bu çerçevede konsil Hıristiyanların dışındaki insanların ve bağlı oldukları din, kültür ve inançların durumunu açıklayan yeni bir teoloji ortaya koymuştur. Konsilin söz konusu yeni perspektifini ortaya koyan dokümanları; Kilise’yi yeniden tanımlayan “Lumen Gentium”, Kilise’nin modern dünyadaki rolünü belirleyen “Gaudium et Spes”, Kilise’nin misyoner faaliyetlerini konu ettiği “Ad Gentes” ve Kilise’nin diğer dinlerle ilişkisini ele aldığı “Nostra Aetate” isimli dokümanlardır.

Söz konusu dokümanlar Katolik Kilisesi’ni merkeze alan ve diğer dinlerin ve inançların mensuplarını derece derece değerlendiren bir tablo ortaya koymaktadır. Kendisini merkeze alan tabloda ikinci sırayı kiliseye bağlılığı vaftizle sabit olan Katoliklerin dışındaki Hıristiyanlar almaktadır. Daha sonra İncil’le henüz tanışmamış veya İncil’i henüz kabul etmemiş olmakla birlikte konsilin Hz. İbrahim bağlamında Tanrı’nın Ailesi’ne çeşitli yollarla bağlı kabul ettiği Yahudiler ve Müslümanlar gelmektedir. Daha sonra Konsilin “putlar ve hayaletler içinde bilmedikleri bir tanrıyı arayan diğer insanlar” olarak tanımladığı ve kurtuluşa uzak görmediği Hindular ve Budistler gelmektedir. En son halkada da “gerçekten de kendi suçları olmaksızın Mesih İsa’nın İncil’inden ve kilisesinden haberdar olmayan ama bütün bunlara karşın Tanrı’nın isteğini çalışmalarıyla yerine getirmeye lütfun yardımıyla çaba gösterenler” olarak tanımladığı kişiler yer almakta ve bunları kurtuluş tasarısına dâhil edilmektedir.

Protestan/Evanjelik Kiliselerde Yeni Anlayışlar ve Yöntemler:

Protestan gelenek; Lutercileri, Kalvincileri, Anglikanları ve Püritenleri içine alan ve genel olarak Reformasyon düşüncesine işaret eden bir kavramdır. Protestan grupların tamamı bazı nüanslarla birlikte genel olarak “evanjelik anlayışa” sahiptir.

Bununla birlikte bu çatı altında “Evanjelik Dinî Gruplar” adıyla teoloji ve uygulamada bazı konularda ortak hareket eden dinî gruplar yer almaktadır. Baptistler, Metodistler, Presbiteryenler, Kongregasyonalistler ve Episkopalyanlar bunlardandır. Evanjelik Kiliseler tanımlamasına uyan bu gruplar da çağdaş misyon yöntemleri açısından kendilerini zamanın şartlarına göre geliştirmiştir.

Bu konuda dört yöntem dikkat çekmektedir. Bunlar; kilise kurma ve çoğaltma yoluyla misyonerlik, ev kiliseleri yoluyla misyonerlik, kitle iletişim araçları vasıtasıyla misyonerlik ve gençlere/çocuklara yönelik misyonerlik olarak sıralanabilir.

Kilise Kurma ve Çoğaltma Yoluyla Misyonerlik

Evanjeliklere göre, İncil’in ulaştırılamadığı kimseler kayıp kimseler kabul edildiği için onlara ulaşmanın en iyi yollarından biri Hıristiyan olmayan bölgelerde yeni kiliseler kurmaktır. Kilise inananlardan oluşan bir cemaat anlamına geldiği için burada amaç, resmi ve kurumsal bir kilise kurmak değil küçük küçük cemaatlerden oluşan “ev kiliseleri” oluşturmaktır. İlk aşamada Hıristiyan olmayanların rahatlıkla girip çıkabileceği ve Mesih’i tanıyabilecekleri ev kiliseleri daha sonraki aşamalar için bir altyapı oluşturacaktır.

Ev Kiliseleri Yoluyla Misyonerlik

Misyonerler yaptıkları çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, kilisenin yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu fakat bunun geleneksel kilise yapısıyla değil “küçük ev kiliseleri” aracılığıyla olacağını belirlemişlerdir. Kiliseye gitmeyen ve daha çok bireysel dindarlığı tercih eden Hıristiyanların sayısındaki artış bu düşünceyi desteklemiştir. Birçok ülkede ve özellikle Müslüman ülkelerde çok sayıda kilise binası inşa ederek misyonerlik yapmaya yönelik tepki de dikkate alındığında ev kilisesi açma yoluyla faaliyetler daha makul görünmüştür.

Bir Meslek Adı Altında Misyonerlik

Günümüzde Evanjelik kiliselerin yaygın olarak uyguladığı bu modele göre, misyonerler dünyanın her yerinde İngilizce öğretmeni, yönetici, doktor, işadamı, bankacı, tamirci, hemşire, öğrenci, sekreter gibi iş ve meslek grupları adı altında esas işleri olan misyonerliği icra etmektedirler. Bu yöntemin misyonerliğe karşı tepkinin yoğun olduğu ülkelerde veya bölgelerde kullanıldığı ve bu suretle direncin azaltıldığı bilinmektedir. Hatta bir meslek adı altında gerçekleştirilen bu faaliyetler misyoner kuruluşların desteğiyle daha programlı bir şekilde, hiçbir insanın ilgisiz kalamayacağı büyük yardım faaliyetleriyle birleştirilince daha da etkili olmaktadır.

Kitle İletişim Araçları Yoluyla Misyonerlik

Kitle iletişim araçları her alanda olduğu gibi misyonerlik alanında da etkin olarak kullanılmaktadır. Evanjeliklerin misyon çalışmalarında kitap, dergi, gazete, broşür ve İncil basılması ve bu materyallerin ücretsiz bir şekilde dünyanın her yerine ulaştırılması çağdaş misyon çalışmalarında önemli avantajlar sağlamaktadır. Türkiye’de sadece 1992 yılı içinde postayla 250.000 İncil dağıtıldığı ifade edilmektedir.

Gençlere Yönelik Evanjelik Misyon Faaliyetleri

Modern hayatın olumsuz etkilerini dünyanın hemen her yerinde özellikle gençler üzerinde görmek mümkündür. Ahlâkî yozlaşmanın çok sayıda genci dini ilgisizliğe sevk ettiği bir gerçektir.

Hıristiyan olmayanlara yönelik misyon faaliyetleri yanında Hıristiyanlığa ilgisi azalan ve hatta Hıristiyanlıktan tamamen uzaklaşanları tekrar kazanmak için çağdaş yöntemler üretilmiştir. Bu noktada daha önce belirtilen yöntemlerin başarıyla uygulanmasında hedef kitleyi iyi belirlemenin ve hedef kitle içinde özellikle gençlere eğilmenin önemi kabul edilmektedir.

Gençlerin film yıldızlarına, şarkıcılara, futbol yıldızlarına ve popüler kişilere ilgisi ve hatta onları rol model olarak benimsemeleri “Hıristiyan rol modelleri” oluşturma ve kullanma fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda Evanjelikler hem yetişkinlere hem de gençlere rol model olabilecek dindar Hıristiyan modelleri ön plana çıkarmak suretiyle İsa-Mesih’i ve İncilini gençlere tanıtma çalışmalarına önem vermektedirler.

Hıristiyan Misyonerliğinde Kullanılan Yeni Terminoloji:

Bu çerçevede “Evanjelizm” ve “Evanjelizasyon” terimleri öne çıkmaktadır. Her iki yöntemde de; “ilan”, “duyurma”, “iletişim”, “açıklama” ve “tanıklık” süreçleri ortaklaşa yer almaktadır.

Evanjelizm

Evanjelizm en kısa tanımı ile Hıristiyan İncili’nin vaaz edilmesidir. Hem bütün insanları Hıristiyanlığa davet etme hem de yeni din değiştirenleri İncil’le tanıştırma anlamına gelen “evanjelizm”, evanjelik dinî grupların ortak özellikleri arasında yer alır.

Evanjelizm, Hıristiyanlığın mesajının yayılması ile ilgili tarihi geleneğin yeniden vurgulanmasını hedeflemektedir. Evanjelizmin muhatabı sadece diğer din mensupları değil, dine veya kiliseye karşı ilgisiz kalmış, yabancılaşmış veya soğumuş Hıristiyanlar da dâhil bütün insanlardır. Evanjelizm kavramının Protestanların/Evanjeliklerin faaliyetlerinde anahtar bir kavram olarak ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Evanjelizasyon

Evanjelizasyon genel olarak bütün insanlara ve kültürlere İsa Mesih’e ait iyi haberleri duyurmak, ilan etmektir. Bu kavram, Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla İncil mesajını hem kiliseye yabancılaşmış veya soğumuş olan Hıristiyanlara (evanjelizm) hem de Hıristiyan olmayanlara (misyonerlik) ulaştırmayı içine alır.

Yeni terminolojinin getirdiği bazı değişiklikler dikkat çekicidir:

Birincisi, yeni terminoloji geçmişi itibariyle olumsuz bir imaja sahip olan misyonerlik kelimesini geri plana çekmek amacıyla kullanılmaktadır.

İkincisi, yeni terminoloji İncil’in mesajını paylaşma vurgusu yapmakta ve bu konuda insanları özgür tercihleriyle kazanmanın önemine dikkat çekmektedir.

Üçüncüsü, evanjelizasyon kavramı, sadece Hıristiyan olmayanların din değiştirmesi ve Hıristiyanlığa kazandırılmasını değil, teoride Hıristiyan olup da pratikte Hıristiyanlıktan uzaklaşmış ve soğumuş insanların değişimini de yani iman tazelemesini de içermektedir.

Dördüncüsü, yeni terminoloji içinde, iletilen mesajı bizzat uygulamak anlamındaki “tanıklık” (şahadet) kavramının da önemli bir yeri vardır. Zira insanlar mesajı iletenlerin davranışlarında ve hayatlarında onun uygulamalarını görmek istemektedir. Uygulama, hem mesajı yaşama modeli sunmakta hem de güven telkin etmektedir.

Hıristiyan Misyonerliğinde Yeni Uygulama Alanları:

Hıristiyan misyonerliğinde yeni uygulama alanlarını belirleyen kavramlar; kültür, sosyal adalet ve diyalog kavramlarıdır. Hem Katolik Kilisesi hem de Protestan/Evanjelik Kiliseler adı geçen kavramların günümüzdeki önemini fark etmiş ve çalışma yöntemlerini ve alanlarını buna göre ayarlamıştır.

Bu çerçevede üç alan öne çıkmıştır:

Birincisi, kültürün önemini kabul eden, kültürel etkileşimi kullanan, kültür unsurlarını analiz eden ve içten değiştirme modellerini uygulayan ve bütün bunları Hıristiyanlığın mesajının aktarımında kullanan “İnkültürasyon” alanıdır.

İkincisi, dünyanın çeşitli bölgelerinde dünya nimetlerinin adaletsiz paylaşımı nedeniyle fakirlik ve sefalet içinde yaşayan büyük bir kitle ile İncil’in mesajını buluşturmayı amaçlayan ve sosyal adaleti temin çalışmalarıyla çağdaş misyon uygulamalarını ilişkilendiren “sosyal adalet çalışmaları” alanıdır.

Üçüncüsü, sözü edilen her iki alanda başarılı olmak için vazgeçilmez bir ortam ve vasıta oluşturan “dinler arası diyalog” alanıdır.

İnkültürasyon Çalışmaları

İnkültürasyon kavramını teolojik anlamda ilk kullanan kişi Cizvit Joseph Masson’dur. Masson, günümüzde çeşitli formlarda kültürlere sokulmuş bir Katolikliğe daha şiddetle ihtiyaç duyulduğunu ifade eden ve yöntemi gündeme taşıyan kişidir.

II. Vatikan Konsili inkültürasyon uygulamasını anlatmak için “inkarnasyon” (hulül, tecessüm, bedenlenme) kavramını kullanır.

Protestan çevrelerde Hıristiyan mesajı ile kültürler arasındaki ilişki için daha çok “şartlara uydurma” (Contextualisation) kavramı kullanılmaktadır. Bu kavramın ilk defa 1970’li yıllarda Dünya Kiliseler Birliği’nin yayınladığı dokümanlarda yer aldığı görülmektedir.

Kültürleme metodunda, hedef kitlerinin sahip olduğu kültürel yapı iyi analiz edilerek yerli terminoloji kullanılmakta ve kavramların içi önce boşaltılmakta daha sonra Hıristiyan mesaja ve değerlere göre yeniden doldurulmaktadır.

Sosyal Adalet Çalışmaları

Çağdaş misyonerliğin en önemli uygulama alanlarından birini de, “sosyal adalet” alanı oluşturmaktadır. Sosyal adaleti temin çalışmaları başta olmak üzere bununla ilgili bütün sosyal, ahlaki ve siyasal faaliyetleri misyonla ilişkilendirmek Kiliselerin günümüzdeki faaliyetlerinin merkezi uygulama alanını teşkil etmektedir.

Dinler Arası Diyalog Çalışmaları

Hıristiyan misyonerliğindeki yeniliklerin uygulama alanlarından üçüncüsünü de “dinlerarası diyalog” alanı oluşturmaktadır. Bu alan, hem Katolik Kilisesinin resmi dokümanlarında hem de Dünya Kiliseler Birliği (WCC)’nin resmi dokümanlarında inkültürasyon ve sosyal adalet çalışmaları için vazgeçilmez bir alan olarak sunulmaktadır anlayışında önemli bir rol verilmek istendiği anlaşılmaktadır.

Kilise’nin çağdaş misyonu ve diğer dinlerin mensuplarıyla diyaloga girmesi konusundaki tartışmalara konsil sonrası yayınlanan Papalık genelgeleri açıklık getirmiştir

Katolik Kilisesi’nin resmi dokümanlarında Misyon-Diyalog lişkisi:

* Dinlerarası diyalog, Hıristiyanlaştırıcı misyonun ifasında vazgeçilmez bir unsurdur.
* Dinlerarası diyalog, İsa Mesih’in tüm dünya için mutlak kurtarıcı oluşuna vurgu yapacak şekilde icra edilmelidir.
* Dinlerarası diyalog, beşerî kültürlerin Hıristiyanlaştırılmasında hızlandırıcı bir role sahiptir ve bu yönüyle misyolojiye hizmet eder.
* Dinlerarası diyalog, Katolikler için amacı olmayan felsefî ve teolojik bir tartışma değil, Tanrı’nın kurtarıcı planına hizmet eden bir ortamdır.
* Dinlerarası diyalog, İncil’in ilan edilmesi (Proclamation) misyonuna katkı sağlar.
* Katolikler mahalli, bölgesel ve küresel anlamda misyon icra ederken dinlerarası diyalogla ilgili formasyona sahip olmalıdır.
* Dinlerarası diyalog, en geniş anlamda misyonun aşamalarını oluşturan; ilan, tanıklık, evanjelizasyon, inkültürasyon, sosyal adalet çalışmaları gibi faaliyetlerin tümü için gerekli ve vazgeçilmez bir araç niteliği taşır.

Dünya Kiliseler Birliği’ne ait dokümanlarda dinlerarası diyaloga dair yaklaşımlar:

* WCC’ye mensup misyonerlerin diğer insanlarla çoğulcu ortamlardaki karşılaşması kesinlikle “diyalog” yoluyla olmalıdır.
* Diyalog misyonun ilk aşamasıdır ve karşı tarafı Hıristiyanlığı anlamaya hazırlayan ilk adım niteliğindedir.
* WCC tıpkı Katolikler gibi diyalogu İsa Mesih’in müjdesi için kurtarıcı misyona hizmet eden bir araç olarak görür.
* Dinlerarası diyalog, Kilise’nin ekümenik bir karakter kazanmasına hizmet eder.
* Dinlerarası diyalog, Hıristiyanlaştırıcı misyonerlik anlayışıyla çelişmez.
* Dinlerarası diyalog ortamı, aynı zamanda sosyal çoğulculuğa verilen teolojik bir cevaptır.

Hıristiyan kiliseleri dinlerarası diyalog alanını çağdaş misyon anlayışları ve uygulamaları bağlamında değerlendirmekte ve bu alanı bütün insanlığı İsa Mesih'e yönlendirmek için uygun bir ortam olarak görmektedir.

II. Vatikan Konsili’nin ardından organize edilmeye başlanan ve günümüze kadar devam eden Hıristiyan-Müslüman diyalogu toplantılarının; muhatap tarafın dini, teolojik ve kültürel durumunu etüt etmek, misyon için uygun şartları oluşturmak, hedef kitlenin kuvvetli ve zayıf yönlerini tespit etmek, İncil’in mesajını iletmek, kendi doktrinini karşı tarafa anlatmak, kendisiyle ilgili olumsuz yaklaşımları izale etmek, inkültürasyonu başarıyla uygulamak, mümkünse içten dönüştürmek ve nihayet insanları diğer dinlerin ve kültürlerin İsa Mesih’e giden yolun basamakları olduğuna ikna etmek için kullanıldığı tecrübe edilmiştir.

Söz konusu toplantıların hemen tamamının Hıristiyanlarca organize edilmesi, konularının onlar tarafından belirlenmesi ve Hıristiyan katılımcıların özel yetiştirilmiş deneyimli misyonerler oluşu bu tespiti desteklemektedir.