

Preaching in small groups to stimulate church planting

D Alves Rocha

 orcid.org/0000-0001-8394-4928

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

Promoter: Dr MA De Oliveira

Co-promoter: Dr E Garcia

Graduation: June 2025

ACKNOWLEDGMENTS

This thesis has been accomplished with important help of different people to whom I want to express my gratitude. First, I am thankful to the faculty and staff of the North-West University. Dr M A de Oliveira and Dr E Garcia, my supervisors, who were very supportive and always available for questions. I have had total academic freedom to explore the subject as I intended. Also, I am thankful to my wife Kelly who encouraged me to work constantly on the subject while giving me the free space I needed. And above all Soli Deo Gloria.

Danilo Alves Rocha

November 2024

ABSTRACT

This study evaluated three aspects of pastoral practice which, when applied together, serve as a healthy model for the expansion of the kingdom of God. The first aspect is the preaching of the word of God as a basis for church planting; the second, small groups as a methodology for church planting; and the third, church planting as a result. In recent years, small groups have been a very common component of the church's work of evangelism. Small groups are made up of individuals who share the same beliefs and goals. While there are many pragmatic approaches within the church planting movement, making preaching the basis for missionary expansion is arguably the best way to expand the kingdom of Christ. The purpose of this study is to affirm that the preaching of the word of God is essential for missionary expansion, especially in the work of church planting. There is a need to return to the central duty of the church, which is proclaiming the glory of God through preaching, in order to create new churches. The goal of planting churches is to glorify God and produce healthy churches. Therefore, the glory of God through the missionary effort is what leads to the multiplication of new churches. This missionary action must be intentional, and preaching in small groups is the intentional strategy for carrying out this work.

Keywords: Church planting. Preaching. Small groups

RESUMO

Este estudo avaliou três aspectos da prática pastoral que, quando aplicados em conjunto, servem como um modelo saudável para a expansão do reino de Deus. O primeiro aspecto é a pregação da Palavra de Deus como base para o plantio de igrejas; o segundo, os pequenos grupos como metodologia para o plantio de igrejas; e o terceiro, o plantio de igrejas como resultado. Nos últimos anos, os pequenos grupos têm sido um componente muito comum no trabalho de evangelização da igreja. Pequenos grupos são compostos por indivíduos que compartilham as mesmas crenças e objetivos. Embora existam muitas abordagens pragmáticas dentro do movimento de plantação de igrejas, fazer da pregação a base para a expansão missionária é, sem dúvida, a melhor maneira de expandir o reino de Cristo. O propósito deste estudo é afirmar que a pregação da Palavra de Deus é essencial para a expansão missionária, especialmente através do trabalho de plantação de igrejas. Há uma necessidade de retornar ao dever central da igreja, que é proclamar a glória de Deus por meio da pregação, a fim de criar novas igrejas. O objetivo do plantio de igrejas é glorificar a Deus e produzir igrejas saudáveis. Portanto, é a glória de Deus, por meio do esforço missionário, que leva à multiplicação de novas igrejas. Esta ação missionária deve ser intencional, e a pregação em pequenos grupos é a estratégia intencional para realizar este trabalho.

Palavras-chave: Plantação de igrejas. Pregação. Pequenos grupos.

OPSOMMING

Hierdie studie het drie aspekte van pastorale praktyk geëvalueer wat, wanneer dit saam toegepas word, as 'n gesonde model vir die uitbreiding van die Koninkryk van God dien. Die eerste aspek is die prediking van die woord van God as basis vir kerkplanting; die tweede, kleingroepe as metodologie vir kerkplanting; en die derde, kerkplanting as gevolg daarvan. In onlangse jare was kleingroepe 'n baie algemene komponent van die kerk se evangelisasiewerk. Kleingroepe bestaan uit individue wat dieselfde oortuigings en doelwitte deel. Alhoewel daar baie pragmatiese benaderings binne die kerkplanting-beweging is, is die maak van prediking die basis vir sendinguitbreiding waarskynlik die beste manier om die Koninkryk van Christus uit te brei. Die doel van hierdie studie is om te bevestig dat die prediking van die Woord van God noodsaaklik is vir sendinguitbreiding, veral deur die werk van kerkplanting. Daar is 'n behoefte om terug te keer na die sentrale plig van die kerk, wat die eer van God deur prediking verkondig ten einde nuwe kerke te skep. Die doel van kerkplanting is om God te verheerlik en gesonde kerke voort te bring. Daarom is dit die eer van God deur die sendingpoging wat lei tot die vermeerdering van nuwe kerke. Hierdie sendingaksie moet doelbewus wees, en prediking in kleingroepe is die doelbewuste strategie om hierdie werk uit te voer

Sleutelwoorde: Kerkplanting. Prediking. Kleingroepe.

LIST OF ABBREVIATIONS

EUA	Estados Unidos da América
G-12	Grupo dos 12
MDA	Modelo de Discipulado Apostólico
NWU	North-West University
PGM	Pequeno Grupo Multiplicador
URCNA	United Reformed Churches in North America
WRF	World Reformed Fellowship

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Sociedade Bíblica do Brasil. 1993. Bíblia Sagrada: Almeida. Barueri, SP.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT	III
LIST OF ABBREVIATIONS.....	VI
1 SEARCH DESIGN	5
1.1 Introduction	5
1.2 Preliminary literature review.....	6
1.3 Problem Statement.....	9
1.4 Research questions	9
1.5 Clarification of concepts.....	10
1.5.1 Church planting.....	10
1.5.2 Preaching.....	10
1.5.3 Small group.....	10
1.6 Aim and objectives.....	11
1.7 Central theoretical argument.....	11
1.8 Research methodology.....	11
1.9 Ethical considerations	14
1.10 Outline of chapters.....	14
1.11 Schematic representation.....	15
2 THE ORIGIN AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF PREACHING	19
2.1 Preaching in the Old Testament.....	21
2.2 Preaching in the New Testament	24
2.3 Preaching in Augustine	32
2.4 Preaching in Calvin	38
2.5 Preaching in Spurgeon	45
2.6 Preaching today	50
2.7 Conclusion.....	58
3 THE HISTORY OF THE CHURCH PLANTING MOVEMENT	61
3.1 Church Planting.....	64
3.2 Modern church planting movement.....	70
3.3 City to City modern church planting movement	77

3.4 Pragmatic model of church planting.....	81
3.5 Reformed biblical model of church planting.....	85
3.6 Conclusion.....	92
4 CURRENT STRATEGIES USED IN CHURCH PLANTING	97
4.1 The use of strategies in church planting.....	97
4.2 Small groups in the history of God’s people.....	101
4.3 The importance of the small group model in the face of modern missionary challenges	119
4.4 Small groups as a church planting strategy	128
4.5 Conclusion.....	133
5 SCRIPTURAL PERSPECTIVE ON PREACHING IN THE CONTEXT OF CHURCH PLANTING.....	135
5.1 The exegetical work	135
5.2 Study of selected passages and their steps	138
5.2.1 Step 1: Study of the general historical context.....	138
5.2.2 Step 2: Confirmation of text delimitation	139
5.2.3 Step 3: Mastering the paragraph or pericope of study	139
5.2.4 Steps 4 to 8: Analysis of sentence structure and syntactical relations. Text establishment. Grammar analysis. Significant word analysis. Historical-Cultural background research	140
5.3 Analysis and translation	141
5.3.1 Exegesis 1	141
5.3.2 Exegesis 2	143
5.3.3 Exegesis 3	152
5.3.4 Exegesis 4	159
5.3.5 Exegesis 5	162
5.3.6 Exegesis 6	164
5.4 Conclusion.....	168
6 PREACHING IN SMALL GROUPS AS A CHURCH PLANTING STRATEGY	170
6.1 Introduction	170
6.2 Basic project structure	171
6.2.1 Establishing the vision.....	171

6.2.2 Selecting the church planter	175
6.2.3 The formation of the small group	180
6.2.4 The functioning of the meetings	183
6.2.5 Becoming an autochthonous church	185
6.2.6 Flexibility	188
6.3 Conclusion.....	189
7 SUMMARY AND RECOMMENDATIONS	192
8 REFERENCES.....	199

LIST OF TABLES

Table 1. Schematic representation of the study.....	15
Table 2. Exegesis of the biblical text of Acts 2:14.....	141
Table 3. Exegesis of the biblical text of Acts 11:19-26.....	143
Table 4. Exegesis of the biblical text of Acts 13:42-49.....	152
Table 5. Exegesis of the biblical text of Acts 17:1-3.....	159
Table 6. Exegesis of the biblical text of Acts 18:4.....	162
Table 7. Exegesis of the biblical text of 1 Corinthians 2:1-4.....	164

1 SEARCH DESIGN

1.1 Introduction

In many churches across the world, including in Brazil, there is a decline in biblical preaching. According to Stott (2003:51), the “prophets of doom” claim that the age of preaching is past, that sermons no longer enjoy the privileged status they used to, and that, in many ecclesiastical contexts, the sermon has been reduced or even replaced by a discussion. One reason for this is the postmodern view that people no longer think in a linear fashion (Meister, 2016:108). Linear thinking, a logical thinking style for the development of arguments, is rejected by the postmodern mentality. This rejection, according to Stott (2003:51), can be explained on three main grounds, namely "the anti-authority mood, the cyber revolution and the loss of trust in the Gospel." Preaching has, therefore, become a telling of your own stories to explain the world from your own point of view (Carson, 2010:126).

The advance of postmodernism has influenced theology and ecclesiastical practices, leading some churches to adopt more interactive or narrative-centered formats at the expense of biblical preaching (Carson & Keller 2013:16). While some churches may experience a renewed commitment to preaching the gospel, others continue to embrace pragmatic or entertainment-oriented approaches, highlighting a challenge to the strengthening of biblical preaching.

Carson and Keller (2013:16) affirm that, in recent years, there has been a conscious effort to abandon expository preaching in favour of narrative preaching. This preference is justified by claiming that we are in the postmodern era in which Enlightenment thinking with its rational certainty has been overthrown. Thus, the listeners of this age are concluded to be more intuitive than logical, to prefer stories and images; they reject any absolute notion of truth, requiring from the preacher a less authoritarian approach. “Approach” here refers to the preaching itself that is replaced by conversation, dialogue, or inductive study. In this way, the approach and content are altered in an effort to satisfy the wishes of the current culture through storytelling.

One of the exponents of narrative preaching based on personal storytelling is McLaren (McLaren, 2008:131-132). His approach to preaching emphasizes that it must not contain

Christian language. He further states that preaching can even be disregarded in the presence of acts of love, since acts of love alone are understood to be based on preaching. Moreover, if the preacher chooses to preach, it should be short and contain only a few truths, so it will be more acceptable.

This kind of listener-centred preaching has been questioned by some theologians. Mohler (2014: 58-59) asserts that evangelicals are seduced by this kind of proclamation filled with stories, topical reflections, and narratives that, in turn, weaken the declarative power of Scripture. The author goes on to argue that in many pulpits the Bible, when referred to, becomes only a source of sagacious proverbs or convenient narratives, and that the therapeutic interests of culture often determine the agenda of evangelical preaching by overemphasizing the ego, causing the congregation to expect to hear simple answers to complex problems.

This postmodern view that devalues preaching also affects missionary work, and the rectification of this problem needs sound, biblical strategies. This is where preaching in small groups aims to boost church planting and give new impetus to preaching in the ecclesiastical setting.

A discussion of church planting needs to include strategies adopted for this type of work. In his approach to church planting, Lidório (2018:15) classifies strategy as one of the bases for missionary work, as it is the most effective way to root the gospel in a culture. However, the pragmatism of the strategy has taken over the discourse about church planting to the point that led Duarte (2011: 34) to claim that missionary work came to be analysed not for its theological and biblical purity, but for its effect on numerical growth and social results.

1.2 Preliminary literature review

Eby (2001:19-20) states that he searched both his personal library and the library of Fuller Theological Seminary, a centre of thinking about church growth and church planting, and found no material in which preaching is correlated to the expansion of the kingdom of God. Apart from some minor and passing statements, Eby did not come across anything directly limited to preaching. For him, the lack of emphasis on this issue is due to the sociological, methodological, technical climate of our time, in which the church functions

based on pragmatism, in addition to so many other emphases given to the ministry. Preaching is no longer considered to be strategic nor important.

Church-planting work needs to be developed on the basis of preaching. There is a temptation to omit the preaching of the Word. According to Hyde and Lems (2011), the reason is based on one of two extremes when addressing the missiological issue and preaching. The first is that, thinking of attracting people, the missionary or preacher looks at the culture and focuses on it as a parameter for his work. The other extreme is that the Reformed pastor tends to look inside the church, which may lead him to replace preaching with liturgy and style of worship. From a biblical point of view, however, the sphere of activity for missiological church planting is in the preaching of the Word. In this regard, Reeder III (2011:71) points out that the Jerusalem church was only successful in its mission because the proclamation of the Word was the basis of the church's action.

The Acts of the Apostles records the growth of the church, including the planting of new churches from the church at Jerusalem and Antioch by means of the preaching of the Word. In the light of this truth, the book of Acts will serve as the basis for scriptural study to relate preaching to the spread of the kingdom of God on earth. In addition, other Bible texts relating preaching to the emergence of new churches will also be used. Shenk and Stutzman (1995:10) claim that the Jerusalem church was only born because Peter preached the Word. Patrick (2015:237), in addressing the church's mission in planting a local church, says the same and concludes that the believers in the Jerusalem church were only reached because of the preaching of the Word. According to him, this was not a unique experience, because preaching was the hallmark of the early church.

The Bible says little about church organization. Be that as it may, the understanding is that small groups form the most useful basis for an organizational structure (Logan, 1989:121-127). In addition, small groups are the best way to fulfil the biblical function of the church in multiplying so that healthy new churches may result.

The small-group strategy has been the common approach in many church planting works around the world. In recent years in the United States, practically all new churches have started in a house with a small group, and only later, when the church is more established and larger, a place of worship is rented or a sanctuary is purchased (Stetzer, 2015:228).

Keller (2017:28-29) develops an idea of three levels of the ministry of the Word. The first is the most fundamental level that every Christian should experience within the church. At this level, informal teaching happens in everyday conversations. This can take the form of mutual counselling, when believers instruct one another in the Word by admonishing one another to live the Christian life. The teachings of the Word are conveyed at this fundamental and informal first level.

Next, there is level 2, which exists on the border between informal conversations and formal sermons. Keller (2017:28-30) further argues that this level is found in the gift of speaking to which Peter (1 Pt 4:10-11) refers. The gift of speech is generic and points to activities related to the ministry of the Word "that go beyond public preaching to the church gathering on Sunday." Keller classifies the following tasks under this approach to the ministry of the Word: "exhortation or counselling, evangelism, and teaching of individuals and groups".

Level 3 is the most formal, consisting of the sermon itself, i.e. the preaching and exposition of the Word to a group of people. Biblical texts that inform this view of the levels of the ministry of the Word include the Acts of the Apostles, where preaching is happening at various times, especially when the apostles Peter and Paul speak in public (Keller, 2017:28). The focus of the research proposed here is on the Word ministry taking place between levels 2 and 3, inasmuch as formal preaching is used in a small-group setting with the intention of planting a new church.

The pragmatic and sociological emphasis of some approaches to missionary work can be dangerous to the planting of healthy churches (Lidório, 2018:9). Concerning the question of strategies for revitalizing a church, Santos (2013:55-57) identifies three approaches, based on an extensive literature review: the marketing, sociological and theological approaches. The theological approach, based on the faithful preaching of Scripture, will be followed in this study, as it also applies to church planting.

The study will draw on Cho's (2001) contribution in terms of activities in the context of homes or small groups. In addition, the "Little Flock" movement of Watchman Nee – a church planting and multiplication movement based on home churches that preceded Cho's work in the East – will be considered. This work led to the formation of new churches in China and gained global influence (Mountfort, 2002:1).

Also in the context of small groups, reference will be made to Newbigin (1954) as an influential and prolific English missiologist in the work of small groups in the East. The Brazilian Baptist Convention regularly follows the methodology of small groups for church planting, for which reason this denomination's work in the Brazilian context will also be approached based on Tunala (2014).

Small groups as a means of establishing new churches in Australia is also relevant. Banks (1994) helped plant several churches from home churches in Australia. His work on the early Christian church, focusing on family groups for the development of a church, serves as a reference for his activity in the Australian context. Reference will also be made to others who have studied the subject and developed a similar approach in their respective ministries, such as Boren (2011), Comiskey (2014), Egli and Marable (2011), Kirkpatrick (1995), Krejcir (2011), Kreider (2008) and Norwood (2015).

While there is much research that addresses the theme of preaching, church planting and small groups, the research proposed here aims to correlate the preaching of the Word with church planting based on small groups.

1.3 Problem Statement

There is a gap in the literature about preaching as a missionary strategy (Eby, 2001:19-20). Rainer (1996:63) asks a question that leads to the problem identified in this study: "Why then has the role of preaching for evangelistic growth been sadly neglected?" Hesselgrave (1984:22), realizing this serious problem within missiological work, asserts that the task of preaching the gospel is so connected with church planting that the two activities cannot be divorced without doing violence to the mission of the church. Therefore, the problem to be addressed in the proposed study is the abandonment of preaching for church planting.

1.4 Research questions

This research aims to answer the following question: **How can preaching in the context of small groups contribute to church planting?** This is the problem that will be addressed in this research.

The following sub-questions arise and will be addressed:

- What are the origin and historical development of preaching?
- What is the historical context of the church planting movement?
- What methods are currently used to plant churches?
- What is the perspective of Scripture on preaching for church planting?
- How can the strategy of preaching in small groups be evaluated to contribute to church planting?

1.5 Clarification of concepts

1.5.1 Church planting

Church planting can be described as the result of God, in his sovereignty, calling to himself people from all nations, languages, tribes and races. He does this through his grace expressed in the sacrifice of the Lamb of God, Jesus, gathering those he calls into local churches centred on the Word, communion, worship, prayer and mission, encouraged by the Holy Spirit, under his power and for his own glory (Lidório, 2018:15).

1.5.2 Biblical Preaching

Preaching is proclaiming the message given by the King. This points us to the source of the message and its accompanying authority. It is announcing good news. This tells us about the quality of the message and the spirit in which it is presented. It is testifying to the facts. This tells us about the nature of the message and the basis on which it is built. It is also a clarification of the implications of the message. This tells us about the goal of the message and the measure of its success (Olyott, 2008:19).

Biblical preaching is a living interaction that involves God, the preacher, and the congregation. The preacher explains the Scriptures, believing that the Holy Spirit will apply the saving message to the hearts of the listeners (Robinson, 2002: 21-22).

1.5.3 Small group

A small group is “a more or less cohesive collection of individuals who relate to each other personally and at intervals in more or less patterned ways because they share certain beliefs, values, affections, motives, norms, and roles and have a common goal” (Hare *et al.*, 1994:1).

1.6 Aim and objectives

The main aim of this study is to propose preaching in small groups as a powerful strategy that can make a significant contribution to the planting of robust churches.

The specific objectives of the study are:

- to investigate the origin and historical development of preaching;
- to investigate the historical context of the church planting movement;
- to study and evaluate current methods of church planting;
- to identify a biblical perspective on preaching for church planting; and
- to evaluate preaching in small groups as a church planting strategy.

1.7 Central theoretical argument

The central theoretical argument of this study is that the use of biblical preaching in small groups as a strategy can greatly contribute to church planting.

1.8 Research methodology

The methodology will be based on a cross-sectional descriptive study with a systematic literature review. Bibliographical data will be gathered from the ATLA Religion Database, EBSCO and books.

Church planting, as a subject in the field of missiology, has been much debated in recent years. Since many churches are in decline, missiologists have considered church planting as one of the most effective methods to reverse this decline (Paas, 2018:40). This study consists of literary research in the field of missiology. It will also draw on research in the field of homiletics to evaluate preaching as a distinguishing mark of missiological strategies, in addition to proposing preaching in small groups as a healthy strategy for growing a new church.

This research on biblical preaching in small groups as a means for church planting will focus on the Reformed Christian tradition. It will follow a deductive approach and will be presented in the form of a thesis. The modality employed will be specific and technical, and there will be no use of illustrative resources.

The following methods will be used in seeking answers to the various questions posed in this study:

- The origin and historical development of preaching will be investigated by means of a historical-literary analysis. Preaching in biblical times will be approached based on Anglada (2005). For the patristic period, the writings of the church father Augustine will be consulted, in texts such as Dupont *et al.* (2018) and Sanlon (2014). Preaching at the time of the Reformation will be considered based on the Reformer Calvin, by reference to authors such as Beach (1999), Lawson (2008) and Moore (2009). Contemporary preaching will be addressed using as sources Lopes (2004) and Mohler *et al.* (2009);
- An investigation of the historical context of the church planting movement will be conducted in the form of a historical-literary analysis drawing on authors such as Duarte (2011) and Hunter III (1992);
- Current methods of church planting will be studied by means of a literary analysis, referring to scholars such as Keller (2014), Murray (2001), Newbigin (2016), Stetzer (2009), Towns (2018) and Wagner (1993). A qualitative approach is necessary for the historical literary analysis. However, since the historical literary analysis and qualitative research can be subjective, this study requires a deep reflection of the concepts and its meanings. Thus, in this study, the keywords, such as church planting, small groups and preaching, will be analysed according to historical time and in accordance with the aforementioned authors. In addition to concepts and meanings, this approach observes beliefs, actions and behaviours, seeking to understand the way people interpret those concepts and how they give meanings to them (Minayo, 2005:82). Therefore, the historical literary analysis will observe and analyse how concepts and meanings have been understood throughout history in different examined literary texts;
- In order to identify a biblical perspective on preaching for church planting, biblical texts dealing with the subject of preaching and church planting will be considered, such as Acts 2:14 (preaching and planting the church at Jerusalem), Acts 8:4-8 (preaching and planting the church in Samaria), Acts 11:19-26 (preaching and planting the church in Syrian Antioch), Acts 13:42-49 (preaching and planting the church in Pisidian Antioch), Acts 17:1-3 (preaching and planting the church in

Thessalonica), Acts 18:4 and 1 Corinthians 2:1-4 (preaching and planting the Corinthian church). The principles of grammatical-historical interpretation will be adhered to in an exegesis of these texts. Beyond the historical-grammatical principle, the exegesis aims a theological application in the missiological area. Thereby, the method will be based on the authors Stuart and Fee (2008);

- An evaluation of preaching in small groups as a church planting strategy will be made by way of a literary analysis, based on the Reformed tradition that preaching is one of the hallmarks of the true church that should not be forgotten in missionary work. The fundamental role of small groups in missionary expansion will be explored by drawing on authors such as Boren (2011), Cho (2001), Comiskey (2014), Dever and Alexander (2015), Dodson (2007), Egli and Marable (2011), Kirkpatrick (1995), Kreider (2008), Krejcir (2011), Norwood (2015), Rainer (2005), Stetzer and Tunala (2014). The systematic literature review is a scientific method that synthesizes several studies in order to better present the available knowledge on a specific topic, with a clear definition of the inclusion criteria to referenced titles by the research. To accomplish that approach objectives, the method of selecting the studies to be included in the analysis must be carefully chosen by specific keywords of the examined topic. The data source is, usually, articles published in international and national magazines in the area, works presented in congresses, books and e-books, thesis and dissertations (Vieira & Hossne, 2015:152). The keywords, also known as descriptors, are useful to retrieving published articles linked to this study subject that are church planting, small groups and preaching, with their respective spelling variations and synonyms. After searching by keywords, the recovered texts will have their abstracts read and then some texts will be selected for reading and completing analysis if they address the theme that this study intends to deepen. Afterwards, once the synthesis of the recovered texts and their critical analysis will be done, a compilation of the findings will be highlighted. It is expected that this study, based on its results, will positively impact knowledge about preaching as a timeless and an effective strategy for planting healthy churches. Furthermore, the results of this study are expected to contribute to local churches in their works of planting process based on preaching and small group strategy.

Today, small church groups function as biblical community groups (Icenogle, 1994:69), discipleship groups (Gladden, 2011:72), Bible study groups (Seymour, 2015:58), evangelism groups (Egli & Marable, 2011:10) and spiritual growth groups (Werner, 2017:111). This study aims to focus on two specific aspects: first, the small group as a means of planting new churches, and second, preaching in small groups for the purposes of church planting.

When speaking in small groups, the usual way to assimilate faith content is by means of an inductive study. In such inductive study, the group leader acts as a moderator, and group members minister to each other by sharing their knowledge (Price *et al.*, 1980:187). Although this methodology is not wrong in itself, the focus of this research is to propose a novel approach, namely preaching in small groups with a view to planting churches rather than Bible study groups, with the understanding that preaching fulfils a missiological role in a small-group structure.

This work will be written and presented in Portuguese, except for the first chapter, which corresponds to the introduction and research proposal, as required by North-West University.

1.9 Ethical considerations

This study will be submitted to the Research Ethics Committee and will comply with the ethical requirements of the Department of Education and the NWU regarding literary study. The level of risk regarding ethical implications is minimal.

1.10 Outline of chapters

The proposed study has the following outline of chapters:

Chapter 1: Search design.

Chapter 2: The origin and historical development of preaching.

Chapter 3: The history of the church planting movement.

Chapter 4: Current strategies used in church planting.

Chapter 5: Scriptural perspective on preaching in the context of church planting.

Chapter 6: Preaching in small groups as a church planting strategy.

Chapter 7: Conclusion and recommendations.

1.11 Schematic representation

Table 1. Schematic representation of the study

Research questions	Target and objectives	Research method
What are the origin and historical development of preaching?	Investigate the origin and historical development of preaching.	The origin and historical development of preaching will be investigated by means of a historical-literary analysis. Preaching in biblical times will be approached based on Anglada (2005). For the patristic period, the writings of the church father Augustine will be consulted, in texts such as Sanlon (2014) and Dupont <i>et al.</i> (2018). Preaching at the time of the Reformation will be considered based on the Reformer Calvin, by reference to authors such as Beach (1999), Lawson (2008) and Moore (2009). Contemporary preaching will be addressed using as sources Lopes (2004) and Mohler <i>et al.</i> (2009).
What is the historical context of the church planting movement?	Investigate the historical context of the church planting movement.	An investigation of the historical context of the church planting movement will be conducted in the form of a historical-literary analysis drawing on authors such as Duarte (2011) and Hunter III (1992).
What methods are currently used to plant churches?	Study and evaluate current methods used for church planting.	Current methods of church planting will be studied by means of a literary analysis, referring to scholars such as Keller (2014), Murray (2001), Newbigin (2016), Stetzer (2009), Towns (2018) and Wagner (1993). A qualitative approach is necessary for the historical literary analysis. However, since the historical literary analysis and a qualitative research can be subjective, this

		<p>study requires a deep reflection of the concepts and its meanings. Thus, in this study, the keywords, such as church planting, small groups and preaching, will be analysed according to historical time and in accordance with the aforementioned authors. In addition to concepts and meanings, this approach observes beliefs, actions and behaviours, seeking to understand the way people interpret those concepts and how they give meanings to them (Minayo, 2005:82). Therefore, the historical literary analysis will observe and analyse how concepts and meanings have been understood throughout history in different examined literary texts.</p>
<p>What is the perspective of Scripture on preaching for church planting?</p>	<p>Identify a biblical perspective on preaching for church planting.</p>	<p>In order to identify a biblical perspective on preaching for church planting, biblical texts dealing with the subject of preaching and church planting will be considered, such as Acts 2:14 (preaching and planting the church at Jerusalem), Acts 8:4-8 (preaching and planting the church in Samaria), Acts 11:19-26 (preaching and planting the church in Syrian Antioch), Acts 13:42-49 (preaching and planting the church in Pisidian Antioch), Acts 17:1-3 (preaching and planting the church in Thessalonica), Acts 18:4 and 1 Corinthians 2:1-4 (preaching and planting the Corinthian church). The principles of grammatical-historical interpretation will be adhered to in an exegesis of these texts. Beyond the historical-grammatical principle, the exegesis aims a theological application in the missiological area. Thereby, the method will be based on the authors Stuart and Fee (2008).</p>

<p>How can the strategy of preaching in small groups be evaluated to contribute to church planting?</p>	<p>Evaluate preaching in small groups as a church planting strategy.</p>	<p>An evaluation of preaching in small groups as a church planting strategy will be made by way of a literary analysis, based on the Reformed tradition that preaching is one of the hallmarks of the true church that should not be forgotten in missionary work. The fundamental role of small groups in missionary expansion will be explored by drawing on authors such as Boren (2011), Cho (2001), Comiskey (2014), Dever and Alexander (2015), Stetzer and Dodson (2007), Egli and Marable (2011), Kirkpatrick (1995), Kreider (2008), Krejcir (2011), Norwood (2015), Rainer (2005) and Tunala (2014). The systematic literature review is a scientific method that synthesizes several studies in order to better present the available knowledge on a specific topic, with a clear definition of the inclusion criteria to referenced titles by the research. In order to accomplish that approach objectives, the method of selecting the studies to be included in the analysis must be carefully chosen by specific keywords of the examined topic. The data source are, usually, articles published in international and national magazines in the area, works presented in congresses, books and e-books, thesis and dissertations (Vieira & Hossne, 2015:152). The keywords, also known as descriptors, are useful to retrieving published articles linked to this study subject that are church planting, small groups and preaching, with their respective spelling variations and synonyms. After searching by key-words, the recovered texts will have their abstracts read and then some texts will be selected for reading and completing analysis if they</p>
---	--	--

		<p>address the theme that this study intends to deepen. Afterwards, once the synthesis of the recovered texts and their critical analysis will be done, a compilation of the findings will be highlighted. It is expected that this study, based on its results, will positively impact knowledge about preaching as a timeless and an effective strategy for planting healthy churches. Furthermore, the results of this study are expected to contribute to local churches in their works of planting process based on preaching and small group strategy.</p>
--	--	--

2 THE ORIGIN AND HISTORICAL DEVELOPMENT OF PREACHING

Pregação é um termo que atualmente carrega um significado essencialmente religioso. "Pregar envolve anunciar como um arauto, e a mensagem proclamada é a boa notícia da salvação" (Douglas, 1962:1312). A palavra grega de maior relevância que descreve a prática da pregação é *keryssō* ou *kerygma*. No cerne da pregação no Novo Testamento encontra-se a ideia de salvação em Jesus. "Kerygma é, principalmente, a proclamação do que Deus realizou em Jesus Cristo e, a partir dela, o apelo ao arrependimento" (Parker, 2016:18). Essa palavra grega é mencionada em mais de sessenta ocasiões no Novo Testamento, e seu significado reside na função do arauto, que transmitia a mensagem do rei aos súditos sem acrescentar ou subtrair nada. O arauto era incumbido de ser fiel, servindo como o porta-voz de uma mensagem precisa do rei, e os súditos do reino compreendiam que a mensagem era oficial (Olyott, 2008:14). Era comum que o arauto usasse um bastão como símbolo da autoridade do soberano que o havia comissionado, e a autoridade do cargo era reconhecida em todas as circunstâncias (Anglada, 2005:35).

A pregação do evangelho que estimula o plantio de igrejas deve seguir o modelo dos apóstolos no Novo Testamento, centrando-se na soberania de Deus, na pecaminosidade humana, na redenção por Cristo e na atuação do Espírito Santo. Em contraste, parte da pregação evangélica pós-moderna se distancia dessas verdades essenciais, conforme apontado por MacArthur (2022). Para um plantio de igrejas eficaz, é necessário resgatar a mensagem apostólica, garantindo que ela permaneça fiel ao ensino bíblico e ao verdadeiro evangelho.

Conforme observado por Pipa (2013:8), a tarefa da pregação é célebre por ser verbal, pública e cheia de autoridade exercida por uma pessoa designada como um arauto. Ele era uma pessoa importante, ninguém ousava pôr-lhe a mão e sair ileso (Green, 1989:65). Em algumas ocasiões, os textos bíblicos enfatizam o ato da pregação, enquanto, em outras, focalizam-se no conteúdo. Portanto, pode-se afirmar que o fator kerigmático engloba não apenas a proclamação da Palavra, mas também o seu conteúdo.

A tarefa da pregação e sua relação com a obra de evangelização constituem temas estudados na área da missiologia. Green (1989:55) oferece a seguinte perspectiva sobre esse assunto:

Nos últimos anos tem sido muito discutido no que consistia a pregação da igreja primitiva, em especial depois que C.H Dodd publicou em 1936 seu livro *The Apostolic Preaching and its Developments*. Esta discussão, no entanto, concentrou-se demais no que passou a ser conhecido tecnicamente como o “Kerygma” que, supõe-se, foi um conjunto fixo de material de pregação comum a todos os primeiros missionários (Green, 1989:55).

Portanto, a pregação se configura como um evento de caráter público e inegavelmente religioso, tendo seu lastro histórico no desenvolvimento da revelação, conforme registrado nas Escrituras Sagradas. Em comunidades cristãs, a pregação é essencial à igreja, tendo como seu fundamento a glória de Deus, com propósitos de edificar o corpo de Cristo e alcançar aqueles que se encontram perdidos. É justamente esse último propósito que constitui o foco central deste estudo. Conforme observado por Piper (2003:11):

Portanto, estou persuadido de que a visão de um grande Deus é a chave na vida da igreja, tanto no cuidado pastoral quanto na expansão missionária. Nosso povo precisa ouvir uma pregação permeada de Deus. Precisa de alguém, pelo menos uma vez por semana, que levante sua voz e exalte a supremacia de Deus.

A pregação tem a sua origem em Deus; uma responsabilidade conferida à humanidade visando a glória de Deus para a conversão dos perdidos. Pregar consiste em expor as Escrituras, em comunicar a mensagem divina, atuando como um representante de Deus, um arauto que fala em Seu nome. Por tudo isso, a tarefa da pregação em comunidades cristãs tem importância inestimável e quando a pregação é afetada, a igreja é afetada.

A pregação evangélica deve concentrar-se em Cristo e em Sua obra redentora. Em Atos, a pregação apostólica do Evangelho não é somente o fundamento para todas as pregações ao longo do tempo, mas também se revela como o segredo para o crescimento da Igreja em todas as épocas (cf. Atos 2:42, 47). A centralidade da cruz e a relevância da pessoa de Jesus desempenham um papel essencial na pregação, pois é por meio delas que a humanidade toma consciência de sua necessidade de salvação. Essa mensagem tão central do evangelho jamais pode sofrer ataques sem que a igreja seja afetada em sua teologia e missão.

2.1 Preaching in the Old Testament

Historicamente, a prática da pregação já se fazia presente no Antigo Testamento, uma vez que a mensagem divina era manifestada às pessoas através dos mensageiros de Deus que trabalhavam nessa tarefa. Antes da queda da humanidade, não havia a necessidade de pregação, nem mesmo a de intermediários para transmitir a vontade divina ao Seu povo, porque Deus se comunicava diretamente com Adão e Eva, revelando-os a Sua vontade. Durante o período patriarcal, os cultos ocorriam em âmbitos familiares, com os chefes das famílias desempenhando o papel de líderes sacerdotais, responsáveis pelos ensinamentos e pregações. Nesse contexto, Noé é descrito como um pregador (II Pe 2:5), e Abraão é chamado de profeta (Gn 20:7).

Com o surgimento da nação de Israel, após a libertação do povo do Egito, a responsabilidade pelas pregações recaiu sobre Moisés e os sacerdotes (Anglada, 2005: 6-17). Durante o período dos reis de Israel, os papéis dos sacerdotes, reis e profetas eram bem definidos, e a prática da pregação no Antigo Testamento estava consolidada. Nesse período, não havia uma distinção clara entre a esfera religiosa e a política, resultando na atuação também dos reis como porta-vozes da mensagem de Deus. "Tanto Salomão quanto Davi foram instrumentos de revelação divina e pregadores da Palavra de Deus" (Anglada, 2005:19).

No Antigo Testamento, a prática da pregação pode ser percebida também em termos dos anúncios proféticos. Os profetas eram encarregados de comunicar ao povo a mensagem diretamente revelada por Deus. Conforme observado por Agostinho (1998:16), os pronunciamentos dos profetas constituíam uma pregação precursora de Cristo: "As pedras de Sião são todos os profetas. Neles, a pregação foi prefigurada; deles, se originou a proclamação do evangelho, e por meio deles, o advento de Cristo foi profetizado". Larsen (2009:14) igualmente sustenta que "os profetas eram pregadores".

Durante o período do exílio e nos anos subsequentes, a pregação também era realizada nas sinagogas, sendo conduzida pelos intérpretes da lei. A leitura e a explanação das Escrituras na sinagoga constituíam a forma de pregação judaica. Os *targums* (traduções e comentários da Escritura hebraica para o aramaico) e o *haggadah* (escritos exortatórios e de aplicação da Escritura Hebraica), que eram empregados nas liturgias das

sinagogas, desempenhavam um papel fundamental no desenvolvimento da pregação judaica (Larsen, 2009:15).

No Antigo Testamento, embora a prática da pregação não estivesse limitada exclusivamente aos cargos de sacerdote, profeta e rei, a maior parte das ações de proclamação estava direcionada às pessoas desses ofícios. O profeta desempenhava o papel de mensageiro que transmitia a Palavra de Deus ao povo (Berkhof, 1990:359); os sacerdotes, por sua vez, tinham funções distintas dos profetas, mas também ensinavam e se comunicavam com o povo (Berkhof, 1990:362); e o rei judeu, como representante de Deus perante a nação, transmitia suas mensagens por meio de arautos (Olyott, 2008:14).

O Cristo que haveria de vir para os judeus, uniu essas três funções em Sua pessoa. Jesus aplicou a Si mesmo as profecias messiânicas, e os apóstolos O reconheceram como o enviado de Deus para revelar a mensagem de salvação e estabelecer a Sua comunidade, a igreja (Hodge, 2001:826).

Durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a linguagem usada pelo povo, com base no Salmo 148, indicava que Jesus era o legítimo herdeiro do trono de Davi (Sproul, 2004:122). Além disso, Jesus assumiu a função sacerdotal, sendo expressamente referido em Hebreus 5:1. Nesse trecho, Jesus é apresentado como sacerdote, escolhido entre os homens para ser o representante de Deus, estabelecido por Deus para interceder pelos assuntos religiosos dos seres humanos, e a Sua obra especial consistia em oferecer sacrifício pelos pecados da humanidade perante Deus (Berkhof, 1990:362).

A prática de proclamar a Palavra referente ao Cristo que estava por vir difere-se da proclamação do Cristo já manifestado. Essa distinção reflete a relação entre o conteúdo da pregação nas duas épocas, ou seja, na antiga aliança e na nova. Conforme Green (1989:13), na nova aliança, a igreja é uma comunidade de adoração e deve disseminar sua mensagem por meio da dinâmica do "Ide e contai". Essa dinâmica representa o mandato de Jesus de levar a mensagem da obra de salvação, realizada na cruz pelo Cristo, a outras nações.

Esse conceito é também enfatizado por Piper (2012:26-28) no que diz respeito à mudança de paradigma entre as duas dispensações. Enquanto, no Antigo Testamento,

o foco estava em Israel, na nova aliança, o enfoque mudou para as nações. A religião do Antigo Testamento era uma religião de "Venha e veja", com um caráter centrípeto. Isso significa que aqueles que não faziam parte de Israel precisavam ser atraídos para o centro da fé israelita, dirigindo-se a Jerusalém e buscando os oráculos de Deus dos habitantes daquela região. As nações eram convidadas a se achegarem a Israel, onde estava localizado o templo com os sacerdotes e os sacrifícios, além do rei e os profetas. O exemplo da visita da rainha de Sabá, conforme descrito em 1 Reis 10, ilustra essa abordagem, com a rainha sendo convidada a testemunhar a opulência da casa do Senhor, seguindo o princípio de "Nações, venham e vejam".

Essa abordagem foi substituída pela nova dinâmica promovida pela obra de salvação de Cristo, caracterizada pelo princípio de "Vá e fale". Na nova aliança, a ação centrífuga é apropriada, representando uma força que se origina no centro e se espalha por todas as regiões. De Israel, emerge o Messias, com todos os seus ofícios, bem como a mensagem para as nações. Cristo assume o papel do templo, dos sacerdotes e dos sacrifícios. Ele é o cumprimento das profecias messiânicas e o profeta mencionado por Moisés em Deuteronômio 18:15. Nesse contexto, a escolha das línguas dos textos bíblicos também expressa essa ideia, já que o hebraico não era falado por outras nações, enquanto o grego era a língua franca do Império Romano, facilitando a disseminação da mensagem (Piper, 2012:26-28).

Na antiga aliança, o único caso de alguém sendo enviado para pregar a outra nação é Jonas. Mesmo nesse caso singular, a revelação de Deus e a entrega da mensagem ocorreram por meio de um profeta hebreu. Jonas foi o único profeta comissionado por Deus para pregar a uma nação que não era Israel, conforme observado por Keller (2019:15). Ademais, o Novo Testamento faz menção a esse fato, mostrando assim seu caráter extraordinário. "Das oito vezes em que a palavra 'kerygma' é utilizada no Novo Testamento, duas delas, nos Evangelhos, fazem referência à pregação de Jonas, que levou os ninivitas ao arrependimento" (Anglada, 2005:36).

Esses acontecimentos mencionados evidenciam uma transição na dinâmica da pregação do Antigo para o Novo Testamento. Conforme enfatizado por Larsen (2009: 13-14), as raízes da pregação estão presentes no Antigo Testamento e validam a pregação como um elemento contínuo no Novo Testamento, embora, naquele não tenha

havido um discurso formal. Os discursos de Josué nos capítulos 23-24 e as palavras de Salomão na dedicação do templo em 1 Reis 8 devem ser entendidos como os precursores da prática da pregação. Embora a pregação seja frequentemente associada ao Novo Testamento, Douglas (1962:1312) aponta que a pregação tem as suas raízes históricas no Antigo Testamento.

Apesar de termos definido a pregação dentro de limites estreitos a fim de salientar seu significado essencial neotestamentário, isso não tem o propósito de sugerir que a pregação não tem precedente no Antigo Testamento. Certamente que os profetas hebreus, ao proclamarem a mensagem de Deus sob impulso divino, foram os precursores do arauto apostólico. Foi dito a Jonas que pregasse (na Septuaginta, *keryssō*; em hebraico *qârâ*, conclamar), e até o próprio Noé é reputado pregoeiro (*keryx*) da justiça (2 Pe 2:5). A Septuaginta emprega o verbo *keryssō* mais de trinta vezes, tanto no sentido secular de proclamação oficial em favor do rei, como no sentido mais religioso da afirmação profética (cf JI 1:14; Zc 9:9; Is 61:1).

Assim, existe uma continuidade do Antigo Testamento para o Novo, não apenas no que diz respeito à mensagem, mas também na presença da prática da pregação.

2.2 Preaching in the New Testament

Existe uma dinâmica peculiar à pregação na história do Novo Testamento, impulsionada pela chegada de Cristo que redefine o cenário. A vinda de Jesus representa uma transformação significativa, já que Ele substitui os papéis desempenhados pelos sacerdotes, profetas e reis da antiga aliança. Jesus é a própria encarnação do *kerygma* de Deus. Conseqüentemente, ao examinar a proclamação associada aos ofícios sacerdotal, profético e régio no Antigo Testamento, fica evidente um direcionamento da mensagem de Deus à pessoa de Jesus e à salvação que Ele oferece.

O atual movimento de pregação centralizada em Cristo e abordando toda a Bíblia tem gerado um enfoque na pregação histórico-redentiva (Weaver, 2018:62). Esse movimento destaca Cristo como o cerne da mensagem de salvação e enfatiza a revelação progressiva e messiânica. É por isso que, no Novo Testamento, a pregação ganha a conotação do anúncio da salvação e de seu conteúdo em sua forma mais ampla.

Quando se aborda a origem da pregação, a Bíblia, em particular o Novo Testamento, é o ponto de partida mais evidente. De acordo com Dibelius (citado by Perrin, 1974:19), no início da era cristã, havia diferentes formas de pregação, incluindo sermões missionários, pregação como oratória, narrativa, profecia e pregação como interpretação das

Escrituras. Jesus e os apóstolos servem como modelos de referência na prática da pregação, mas antes deles, surge o precursor de Jesus, João Batista.

João Batista, filho de Zacarias e Isabel, é proclamado (Lucas 1) como o cumprimento da profecia de Isaías 40:3: "*Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do SENHOR; endireitai no ermo vereda a nosso Deus*". Quando atingiu a idade adulta, João Batista pregou uma mensagem de arrependimento aos judeus, anunciando a vinda do Messias. A sua pregação constituiu-se num chamado ao arrependimento, preparando o caminho para a chegada do Messias por meio da proclamação de Seu arauto.

João Batista desempenhou um papel fundamental na transição entre o Antigo e o Novo Testamentos. A sua pregação fez com que as pessoas o reconhecessem como profeta, porém, ele era mais do que isso: ele era o anunciado pelo profeta em Malaquias 3:1, aquele que viria como precursor do Messias. Por essa razão, Jesus o declarou como o maior entre todos os nascidos de mulher (Mateus 11:10-11). João é, portanto, considerado o precursor de todos os pregadores do evangelho (Larsen, 2009:15).

Após a pregação de João Batista, preparando o caminho para Jesus, Cristo mesmo proclamou a mensagem de Sua salvação e da chegada do reino de Deus. Em seguida, os apóstolos pregaram a mesma mensagem de Jesus, transmitindo-a a todos os seus seguidores, como se observa nas palavras de Hendriksen (2001:341).

O fato de que a vinda de Cristo sem dúvida trouxe tremendas mudanças sobre a terra, de forma que milhões de pessoas têm sido transportadas do domínio das trevas para o reino da luz, comprova que a proclamação "o reino dos céus está próximo" está plenamente justificada. Esta mensagem não foi proclamada imediatamente ou de uma vez por todas ao mundo inteiro. Desde o princípio sua difusão seria progressiva: deveria alcançar primeiramente os judeus, em seguida, paulatinamente, também todas as nações. Portanto, não causa estranheza que o anúncio "o reino dos céus está próximo" se ouve primeiro dos lábios de João Batista, em seguida é confirmado por Jesus, e por ordem de Cristo é repetido pelos discípulos, com a intenção de que, finalmente, alcançasse o mundo inteiro: todas as nações.

No ministério de Jesus, encontramos o Mestre proclamando a mensagem do reino. Como observado por Shelley (2004:7), após o batismo de João, Jesus deu início ao Seu ministério terreno ao anunciar a chegada do reino de Deus. A sua pregação girava em torno do evangelho, convocando as pessoas à salvação. Portanto, a pregação do evangelho está intrinsecamente ligada ao trabalho missionário de expandir o reino de Deus, conforme expresso nas próprias palavras de Jesus: "O tempo está cumprido, e o

reino de Deus está próximo; arrependei-vos e credes no evangelho" (Marcos 1:15).

Deus, o Pai, enviou Jesus ao mundo. No evento em que Jesus multiplica pães e peixes, Ele foi reconhecido pela multidão como o profeta esperado, aquele que deveria vir ao mundo (João 6:14). Falando sobre a vinda de Jesus ao mundo de acordo com o plano eterno de Deus, conforme mencionado no conselho eterno da Trindade, Berkhof (1990:96) enfatiza que "no conselho da redenção, Ele assume a responsabilidade de ser o fiador do Seu povo e executar o plano de redenção estabelecido pelo Pai". Jesus é o Deus missionário, pois Ele cumpre a vontade do Pai em relação ao plano de redenção, vindo ao mundo. A linguagem utilizada por Jesus ao longo dos Evangelhos confirma a missão que lhe foi confiada pelo Pai, quando Ele afirma que o Pai o enviou ao mundo (João 3:17, 34; 4:34; 7:1, 29; 11:42; 14:24).

Na missão de Jesus, ao ser enviado ao mundo pelo Pai, pode-se afirmar que Ele é tanto a mensagem quanto o mensageiro. Ele é o arauto de Deus que proclama a vontade do Pai, e Ele é o próprio *Kerygma*. Jesus é a revelação máxima do ser de Deus, sendo o Verbo, a Palavra encarnada. Portanto, a pregação do evangelho realizada pelos apóstolos sempre teve como foco central Cristo. Da mesma forma como Jesus foi enviado pelo Pai, Ele também envia Seus discípulos (João 20:21).

Ainda durante o seu ministério terreno, Jesus comissionou os discípulos para a obra de pregação e evangelização. Os apóstolos, juntamente com todos os outros seguidores, receberam a responsabilidade de dar continuidade à expansão missionária por meio da proclamação do Evangelho a todos os povos e nações, como evidenciado nas passagens de Mateus 24:14 e 28:18-20. As palavras de Jesus representam um mandamento claro para que o Evangelho seja pregado (Marcos 16:15).

Portanto, essa tarefa é de vital importância e não deve ser negligenciada pela igreja. Jesus instruiu explicitamente os seus discípulos a realizarem isso: "Então, designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar" (Marcos 3:14). Conforme Tidball (2011:48-49), o ministério dos discípulos abrangeu dois aspectos fundamentais que servem como referência para todos os tipos de ministério cristão: a busca de intimidade com Cristo e o engajamento com o mundo. Esse envolvimento com o mundo consiste na missão de proclamar o evangelho.

Os doze apóstolos escolhidos por Jesus foram enviados em uma missão, e um dos elementos centrais dessa missão era a pregação (Mateus 10:7). O termo "apóstolo", originário do grego, é um substantivo masculino que se refere a um mensageiro, alguém enviado em uma missão. Geralmente, a palavra é usada em contextos que implicam alguém comissionado por outra pessoa para representá-la de alguma forma (Hub, 2020). A escolha dos doze apóstolos não se baseou em suas aptidões intrínsecas ou talentos pessoais, como observa MacArthur (2004:18). O poder de convencimento não estava na pessoa escolhida, mas na pregação da Palavra. A pregação de Cristo era o fundamento dos apóstolos e a tarefa missionária da igreja cristã primitiva. Nesse sentido, Calvino (1999:956-957) observa:

Por outra parte, era também necessário que os crentes tivessem um testemunho certo de que a doutrina do Evangelho não era a palavra dos apóstolos, sim a do próprio Deus; que não era uma voz terrena, sim a descida do céu. Porque o perdão dos pecados, a promessa da vida eterna, e a boa nova de salvação não são coisas que estão no poder dos homens. Por isso Cristo testemunhou que não havia na pregação do Evangelho nada próprio dos apóstolos, fora o ministério mesmo; que era Ele, que por boca deles, como por um instrumento, disse tudo e expôs as promessas; portanto a remissão dos pecados, com a qual eles anunciaram, era verdadeira promessa de Deus.

Outro texto amplamente conhecido que vincula a pregação à expansão missionária é encontrado no Evangelho de Marcos 16:15, em que Jesus diz: "*Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura*". Assim, a pregação representava uma ordem direta de Jesus aos Seus discípulos. Conforme destaca Tidball (2011:49), a mensagem central do ensinamento de Jesus era a proclamação de que o reino de Deus estava próximo em Sua própria pessoa. A partir dessa mensagem clara, todo o restante fluiria, e a pregação dos discípulos ampliaria essa proclamação.

Quando se aborda a expansão missionária à luz da Bíblia e sua relação com a pregação da Palavra para o estabelecimento de novas comunidades de fé, é imprescindível mencionar a pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, conforme descrito em Atos 2. Nesse contexto, o Espírito Santo foi derramado sobre os seguidores de Cristo, capacitando-os para testemunhar por meio de ações e palavras, com a pregação desempenhando um papel significativo nesse testemunho. O revestimento com o poder do alto habilitou os discípulos a cumprir a missão que Jesus lhes confiou na expansão missionária. O dia de Pentecostes coincidiu com a festa da colheita judaica, e é notável que, nessa ocasião, cerca de três mil pessoas se converteram.

O dia de Pentecostes marca um momento fundamental na história da redenção, no qual a igreja vislumbrou novos horizontes e a pregação da Palavra tornou-se essencial para alcançar vidas. Costa (1996:49) observa que o Pentecostes representa uma concretização histórica da missão da igreja de alcançar os perdidos por meio do testemunho a respeito de Cristo; sendo também sinônimo de evangelização (Kuiper, 1985:221). A evangelização é levar o evangelho aos perdidos e o evangelho é a pregação da Palavra (Green, 1989:56). Essa tarefa foi tão marcante na igreja primitiva que Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores da igreja, comissionado pelo imperador Constantino para registrar os eventos iniciais do cristianismo, afirmou que, sob a influência celestial, a mensagem de Jesus se espalhou por intermédio dos evangelistas e apóstolos para todo o mundo.

A igreja de Jerusalém desempenhou um papel fundamental na fundação de novas comunidades, e a pregação de Pedro, em Jerusalém, foi um marco importante na consolidação da comunidade cristã. Esse avanço do reino de Cristo se materializou nos primórdios do cristianismo. A pregação de Pedro para estabelecer a igreja de Jerusalém era centrada em Cristo, abordando a mensagem da cruz e da salvação que Jesus veio trazer. O cerne da pregação inicial da igreja cristã era Cristo e Sua obra redentora. Nesse sentido, a pregação desempenhou um papel essencial na expansão missionária e na fundação de novas igrejas desde os primeiros dias do cristianismo. Como Shedd (1996:69) destaca: "Jesus Cristo é o cerne da mensagem que os apóstolos e evangelistas pregaram desde o Pentecostes e daí por adiante".

No início de seu sermão, Pedro explicou o evento do derramamento do Espírito Santo, fazendo uso da Palavra, especificamente do texto de Joel 2:28-32. A partir desse texto, ele estabeleceu uma ligação entre o derramamento do Espírito e a crucificação, morte e ressurreição do Senhor. Cairins (1984:46) sugere que esse talvez tenha sido o sermão mais impactante já pregado no qual a mensagem salvífica de Cristo estava em destaque.

O derramamento do Espírito Santo inaugurou uma nova era na história, capacitando a igreja a testemunhar as verdades do evangelho. Esse evento marcou o início de uma era de testemunho, intimamente ligada à pregação da Palavra entre os povos e à subsequente fundação de novas comunidades.

A pregação de Pedro em Atos 2:14-36 revela o conteúdo central do *kerygma* da igreja

primitiva, ao enfatizar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na morte, ressurreição e ascensão de Cristo, bem como no envio do Espírito Santo e na promessa de Sua segunda vinda. Essa mensagem conclamava os ouvintes ao arrependimento e à salvação em Jesus (Dodd, 1936:38-43). O *kerygma* era uma mensagem centralizada em Cristo com o propósito de conduzir os ouvintes à salvação.

O período apostólico marcou o nascimento da igreja cristã, sendo a pregação da Palavra o fator decisivo para a fundação de igrejas e o avanço missionário naquela época. Cesaréia (1999:81) observa que, de acordo com as próprias palavras de Paulo e a narrativa de Lucas em Atos, Paulo pregou aos gentios e estabeleceu igrejas desde Jerusalém até o Ilírico. Na era apostólica, a história da pregação da Palavra estava intrinsicamente ligada à plantação de igrejas na comunidade cristã primitiva. Não havia uma sem a outra.

A pregação da Palavra na Judeia e em Samaria estava de acordo com os planos eternos de Deus. A ordem dada por Jesus aos discípulos era para que a evangelização, por meio do testemunho e da pregação, também se estendesse a essas regiões como parte do esforço de expansão do evangelho do Senhor (Atos 1:8). Os discípulos inicialmente permaneceram em Jerusalém, e apenas uma circunstância significativa os levou à Samaria: a perseguição que a igreja enfrentou após o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão.

A pregação de Estevão perante o Sinédrio causou grande tumulto, levando as autoridades religiosas judaicas a orquestrarem uma conspiração maliciosa contra ele. Como relata Atos 6:11: "subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus". Confrontado com suborno e falsas acusações, Estevão foi conduzido perante o conselho do Sinédrio, onde testemunhou sobre Jesus Cristo e Sua obra. Esse testemunho custou a vida de Estevão, mas sua mensagem e seu testemunho ficaram registrados, conforme se lê em Atos 7. Estevão começou a expor as Escrituras desde o chamado de Deus a Abraão, passando pelos patriarcas e chegando ao período no Egito, quando os israelitas estavam sob o domínio de Faraó. Nessa narrativa, ele destacou como Deus levantou Moisés como libertador e profeta, prenunciando alguém que viria no futuro e que os filhos de Israel deveriam ouvir, esse era Jesus.

Diante da mensagem proclamada por Estevão, a perseguição foi desencadeada, resultando na dispersão dos cristãos pelas terras da Judeia e Samaria, e, por onde passavam, a pregação ocorria fazendo que a Palavra fosse pregada por toda essa região (Atos 8:4). Especificamente no contexto da Samaria, Filipe desempenhou um papel fundamental na difusão da mensagem, contribuindo para o nascimento de uma igreja nessa região. Sobre esse acontecimento, Gonzáles (1995a:33), um historiador da igreja, observa: "Torna-se evidente que está começando a se formar uma igreja fora do âmbito da Judeia; igreja essa não fundada pelos apóstolos."

Pedro e Paulo, sem dúvida, são os dois apóstolos que adquirem destaque histórico no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro destacou-se na pregação evangelística, mas após o relato da primeira viagem missionária de Paulo em Atos 13, a ênfase passou para aquele que ficou conhecido como o "apóstolo dos gentios", o próprio Paulo. O primeiro registro da pregação entre os gentios está relacionado a Pedro, quando ele visitou a casa de Cornélio para pregar a mensagem de Cristo. Esse encontro na casa de Cornélio marcou o início da superação das barreiras étnicas na igreja, que inicialmente era predominantemente judaica e, a partir desse momento, se expandiu para incluir também os gentios.

Com a entrada dos gentios na igreja visível, resultado da pregação de Pedro sobre a redenção em Cristo, o cenário passou por uma transformação significativa. Enquanto Pedro teve uma visão que o levou a pregar Cristo a um grupo específico de gentios, na casa de Cornélio, Paulo embarcou em viagens missionárias por regiões gentílicas para proclamar Cristo. A consequência da pregação de Paulo foi a conversão de muitos, resultando no estabelecimento de novas igrejas. A pregação foi significativa e fundamental na formação dessas novas comunidades de fé cristã.

Paulo, que havia sido um perseguidor da igreja e teve um encontro transformador com Cristo no caminho de Damasco, tornou-se um ardente pregador da mensagem de salvação. Ele mesmo pregou ousadamente em nome de Jesus em Damasco (Atos 9:27). Paulo ganhou notoriedade em sua missão de pregador do evangelho, desempenhando um importante papel no ministério com o apoio de Barnabé, na cidade de Antioquia (Atos 11:25-26).

Em Antioquia, de acordo com o relato em Atos 13, o Espírito Santo separou Paulo e seus

companheiros para a obra missionária. Eles foram enviados para pregar o evangelho em várias cidades, começando com os judeus (Atos 13:46) e, em seguida, aos gentios (Atos 13:47-48). Após essa comissão, Paulo e seus companheiros partiram, pregando o evangelho e fundando novas igrejas em diversas cidades. Esse momento histórico marcou a pregação como o fator central na plantação de novas igrejas. Cothenet (1984:19) destaca que a partir desse ponto, Paulo estava dedicado principalmente a levar as boas novas de cidade em cidade.

Por meio da pregação da Palavra e seu comissionamento, Paulo surgiu como um líder entre os gentios e conduziu a plantação de igrejas durante suas viagens missionárias. A pregação da Palavra no ministério do apóstolo Paulo foi central no estabelecimento de igrejas locais, e as sinagogas serviram como facilitadoras desse processo. As sinagogas, espalhadas pelo Império Romano, ofereceram uma plataforma para a pregação e a fundação de novas igrejas. A estratégia de Paulo em pregar nas sinagogas tinha duas perspectivas: primeiro, as sinagogas reuniam compatriotas com uma base comum de fé, compartilhando a esperança no cumprimento da promessa da vinda do Messias. Em segundo lugar, os gentios frequentavam as sinagogas (Clouse *et al.*, 2003:29). Cairins (1984:46) compartilha dessa visão, afirmando que Paulo buscava as sinagogas em suas pregações, direcionando o Evangelho tanto a judeus quanto a gentios.

Paulo empregou uma estratégia missionária eficaz ao pregar nas sinagogas, uma vez que ali os judeus já possuíam conhecimento prévio da mensagem divina. Lopes (2012:327) ressalta a importância desse fator, já que nas sinagogas se reuniam judeus e prosélitos interessados em aprofundar seu entendimento das Escrituras. Portanto, a pregação nas sinagogas, sob o ministério apostólico de Paulo, funcionou como um ponto de partida na formação de igrejas locais.

Outro testemunho do Novo Testamento que destaca a vitalidade da pregação na vida da igreja encontra-se na exortação de Paulo a Timóteo enquanto pastoreava a igreja em Éfeso: "*Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina*" (II Timóteo 4:2). Assim, a pregação é uma tarefa essencial da igreja, importante para a expansão do Evangelho pela terra e para a edificação da comunidade, com o objetivo de glorificar aquele que comissionou a igreja para pregar.

Dessa forma, à luz do entendimento histórico neotestamentário, a pregação se apresenta como um elemento essencial para a multiplicação das igrejas. Através da pregação, novas comunidades são formadas por aqueles que obedecem à ordem do "Ide" dada pelo Senhor. Esses indivíduos empreendem, intencionalmente, esforços na expansão missionária, como Tidball (2011:53) enfatiza: "o comissionamento dos mensageiros do reino é a maneira pela qual Jesus tem a intenção de multiplicar seu ministério e ampliar o alcance de seu reino." O Novo Testamento transmite essa mensagem para que, nas gerações futuras, esse mesmo padrão seja seguido.

2.3 Preaching in Augustine

Após o período do Novo Testamento, transcorreram-se cerca de dois milênios de história da igreja, pregação e plantação de igrejas em todo o mundo. Para resumir esse período, três notáveis da arte da pregação serão usados como referência: Agostinho, Calvino e Spurgeon. Esses três líderes eclesiais são considerados homens notáveis na arte de pregar. Cada um, em seus respectivos períodos, serviu como fonte de crescimento para suas igrejas, promovendo a formação de novas congregações e a força da pregação estava presente com eles.

Agostinho é reconhecido como o maior expoente entre a era apostólica e a Reforma (Harnack, 1913:123). Larsen (2009:18) destaca que "Agostinho foi o maior pregador latino" e, que em seu período, a prática da pregação atingiu o seu auge na história da igreja, antecedendo sete séculos de declínio.

Aurélio Agostinho, nascido em 13 de novembro de 354 d.C. em Tagaste, no norte da África, filho de Patrício e Mônica. Aos 11 anos, foi estudar em Madaura e, aos 17, iniciou seus estudos em retórica e artes liberais em Cartago (Ferreira, 2013:79). Agostinho levou uma vida centrada em prazeres sensuais, desfrutando de comida, relações sexuais e amizades (Hall, 2000:112). Após explorar o maniqueísmo, ele se converteu à fé cristã sob a influência de Ambrósio, bispo de Milão (Hall, 2000:116). A pregação do bispo Ambrósio foi fundamental na conversão de Agostinho, o qual passou a ouvi-lo frequentemente (Agostinho, 1997a:12).

É importante observar que o contexto de Agostinho quanto à pregação da Palavra é peculiar; em sua época, apenas os bispos tinham permissão para pregar (Sanlon,

2014:13). Embora tenha inicialmente evitado a ordenação e o episcopado, Agostinho acabou cedendo às solicitações do povo. O bispo Valério de Hipona estava em busca de um sacerdote para auxiliá-lo em seu ministério de pregação, o que levou à ordenação de Agostinho (Agostinho, 1997a:12). Os seus estudos prévios em retórica e seu intelecto aguçado o tornaram um candidato ideal para assumir o bispado em Hipona (Thornhill, 2011:107). Sua ordenação episcopal conferiu-lhe a autoridade necessária para a prática da pregação. Agostinho é reconhecido mundialmente como um dos principais pensadores cristãos, sendo, nas palavras de Samples (2019:56), "indiscutivelmente o pensador cristão mais influente após os autores do Novo Testamento." Seu reconhecimento estende-se tanto ao protestantismo quanto ao catolicismo (Samples, 2019:57).

Após a sua ordenação, Agostinho obteve a liberdade para pregar, e seu púlpito principal estava em Hipona. Os seus sermões, notáveis em si, ganham ainda mais relevância quando contextualizados à época em que ele viveu. Desde a era dos apóstolos, os imperadores romanos haviam lançado perseguições brutais contra os cristãos. O último imperador a perseguir os seguidores do cristianismo foi Diocleciano, que renunciou ao trono em 305 d.C. devido a uma enfermidade que o debilitou e o impediu de manter controle sobre seus territórios (Gonzáles, 1995a:169-172). Com a vacância do trono, travou-se uma guerra pela sucessão entre Constantino e Majêncio, culminando na vitória de Constantino, que adotou o *labarum* (estandarte) cristão. Assim, a perseguição aos cristãos, que havia durado quase trezentos anos, terminou com a promulgação do Édito de Milão em 313 d.C. (Gonzáles, 1995a:175).

Essa virada histórica inaugurou uma nova era de tolerância em relação à religião cristã, atraindo muitos novos adeptos. Como resultado do Édito de Milão – que não apenas concedeu liberdade para professar a fé cristã, mas também conferiu status, visto que a religião do imperador Constantino era então o cristianismo–, muitos abraçaram essa religião com crenças dualistas, fundindo-a com o maniqueísmo, o gnosticismo, o platonismo, o neoplatonismo¹, e, até mesmo por parte de alguns, não houve abandono

---

¹ **Maniqueísmo:** Uma antiga religião dualista que acreditava em uma luta constante entre o bem (luz) e o mal (trevas), vendo o mundo como dividido entre essas duas forças opostas. **Gnosticismo:** Um movimento religioso que adentrou a igreja crista dos primeiros séculos e que enfatizava o conhecimento secreto (gnose) como caminho para a salvação, acreditando que o mundo material era imperfeito ou mau. **Platonismo:** Filosofia baseada nas ideias de Platão; afirmava a existência de um mundo de ideias ou

dos hábitos pecaminosos. Agostinho emergiu em meio a esse contexto, com suas pregações e escritos servindo como uma resposta cristã à sociedade de sua época.

Um de seus sermões notáveis é intitulado "Concordância entre Gênesis 1:1 e João 1:1, contra os maniqueus". Esse sermão foi pregado entre 391-395 d.C. e constitui uma defesa da fé cristã contra os maniqueístas, que alegavam que os escritos do Antigo e do Novo Testamento se opunham entre si. Agostinho enfatizou que é impossível abraçar tanto o cristianismo quanto o maniqueísmo sem comprometer a fé (Agustín, 1981:23).

Uma mensagem prevalente nos dias de Agostinho era a doutrina de Pelágio, o qual afirmava que a salvação era uma obra humana. Pelágio argumentava que "por meio de seu próprio esforço, o homem pode alcançar tudo o que lhe é exigido em termos de moralidade e religião" (Sproul, 2001:31). A história evidencia que Agostinho defendeu o princípio bíblico de que a salvação ocorre pela graça de Deus e não por obras humanas. Isso é claramente demonstrado em um de seus sermões intitulado "A Prova a que Foi Submetido Abraão," baseado em Gênesis 22:1-9. Nesse sermão, Agostinho sustenta a doutrina da justificação pela fé, que havia sido erroneamente contestada e distorcida por Pelágio (Agustín, 1981:26-32).

Em outro sermão, intitulado "O Combate de Jacó com o Anjo", Agostinho confrontou a conduta libertina de muitos crentes de sua época, utilizando Gênesis 32:23-33 como base. Nessa mensagem, Agostinho buscou destacar que muitas pessoas estavam contendendo com Deus, levando uma vida dissoluta e pecaminosa. Na época de Agostinho, muitos afirmavam ser membros da igreja, mas não eram verdadeiramente convertidos. Alguns acreditam que nem mesmo o próprio imperador Constantino, que se dizia cristão, era um verdadeiro convertido. Com grande habilidade, Agostinho declarou nessa notável homilia: "Há alguns que se chamam cristãos e não o são; alguns saem da igreja como excrementos. Entre eles, encontramos todas as heresias e todos os cismas. Comparados com os ramos estéreis, são como os galhos podados da videira" (Agustín, 1981:52).

---

formas perfeitas, que são a verdadeira realidade, enquanto o mundo material é apenas uma sombra dessas ideias. **Neoplatonismo:** Uma evolução do platonismo que incorporou elementos místicos e religiosos, defendendo a ideia de que todas as coisas emanam de um único princípio divino (o Uno) e que a alma pode retornar a essa origem através da contemplação.

Como resposta à vida dissoluta de alguns cristãos, Agostinho também escreveu uma obra intitulada "Cidade de Deus." O seu desejo de comunicar a verdade do Evangelho de maneira impactante o levou a ilustrar seus sermões com aspectos da vida cotidiana das pessoas. Sobre isso, Lewis e Lewis (2003:294-295) observaram:

Agostinho fala às questões permanentes, relevantes, explosivas da vida. Ele está mais preocupado em conseguir que seus ouvintes se envolvam do que impressioná-los com sua erudição. Suas incontáveis ilustrações da experiência diária aumentam o interesse contínuo dos seus sermões. Em seu sermão sobre a oração do Senhor, usa 157 comparações e setenta perguntas.

Agostinho queria ser fiel em sua prédica e alcançar o coração de seus ouvintes, sua dedicação à tarefa da pregação era notória. Certa feita ele disse:

Assim, orando por si e por aqueles a quem falará, deve ser orante, antes de ser orador. À medida que se aproxima à hora em que usará da palavra e antes de tomá-la, que eleve sua alma sedenta a Deus, para saber derramar para fora o que hauriu, e comunicar o de que se impregnou (Agostinho citado by Ferreira, 2006:177).

O contexto da pregação na época de Agostinho revela que a audiência possuía familiaridade com discursos e retórica. Ele viveu em uma época em que a retórica era fundamental na vida civil. Naquele período, o analfabetismo era prevalente no Império Romano (Kaster, 1988:36), mas a sociedade estava acostumada com a oratória e a retórica. Era comum que os habitantes do Império ouvissem discursos proferidos por magistrados e tribunais romanos. Com isso, o próprio Agostinho passou anos estudando essa arte quando jovem e, posteriormente, aplicou esse conhecimento em sua vida como bispo em Hipona (Sypert, 2015:18). Para Agostinho (1997c:216, 419), a pregação era um meio de evangelização que visava à glória da igreja, elevando-a até os céus. Sua conclusão era que a pregação da Palavra de Deus tinha origem celestial.

Os estudos prévios de Agostinho no campo da retórica o capacitaram a ser um notável pregador das Escrituras em seu tempo. Em seus sermões, ele incorporou técnicas que havia adquirido durante os seus anos como professor de retórica. Uma dessas técnicas era o uso frequente de perguntas retóricas ou "*interrogatio*" (Dupont *et al.*, 2018:486). Os seus sermões eram repletos de perguntas destinadas a provocar reflexão em seus ouvintes, levando-os a considerar como poderiam aplicar o conteúdo da mensagem em suas vidas. No entanto, é importante notar que o destaque de Agostinho não residia apenas na forma, mas, sobretudo, no conteúdo de seus sermões. Como observado por

Meer (1961:405), Agostinho fundamentava a sua pregação nas Escrituras, enfatizando que o conteúdo era de maior importância do que a técnica.

Agostinho teve o privilégio de ter sido o primeiro autor de um “manual de hermenêutica e homilética”, conhecido como “*On Christian Doctrine*” (Ramm citado by Greidanus, 2006:119). A sua habilidade na pregação o fez elaborar não só um manual de hermenêutica, mas fez dele um referencial da pregação para gerações futuras. Os seus sermões preservados continuam a ser estudados e apreciados até os dias de hoje. Anglada (2005:51) destaca que "Agostinho é, sem dúvida, um dos nomes mais relevantes na história da pregação cristã, com mais de 600 de seus sermões preservados."

A inquietação com os que estavam perdidos era uma componente essencial da obra pastoral de Agostinho. Segundo a sua convicção, a tarefa de levar o evangelho aos não alcançados de sua era se concretizaria através da proclamação da Palavra. A construção do reino de Deus consistia na missão de alcançar os desgarrados, e a respeito disso, Agostinho (1997c:590) declarou:

Por conseguinte, a casa do Senhor nosso Deus é edificada. É edificada, realiza-se, faz-se. Realizam-na estas vozes, estas leituras, a **pregação do evangelho** em todo o orbe da terra; ela ainda se edifica. Cresceu muito esta casa, e abrange muitos povos; contudo, ainda não a todos. Crescendo abrangeu a muitos povos, mas há de abranger a todos. E os que se gloriam de ser seus familiares contradizem, nesses termos: Já diminuí. Ainda há de se propagar, haverão de crer muitos povos que ainda não crêem. Ninguém diga: E os povos que falam tal língua hão de acreditar? E os bárbaros vão crer? Por que, então, o Espírito Santo apareceu na forma de línguas de fogo, senão por que não existe dureza de língua alguma que não amoleça ao calor daquele fogo? (cf At 2,3). Já temos muitos povos bárbaros que acreditaram em Cristo. Lugares ainda não atingidos pelo Império Romano, Cristo já os possui. Regiões ainda fechadas àqueles que empunham a espada, não estão fechadas àquele que empunha o madeiro da cruz.

O cerne dos sermões de Agostinho estava na essência da graça. A salvação pela graça era o tópico central de suas pregações. Seus sermões sobre o tema da graça possuíam uma natureza profundamente espiritual e pastoral (Dupont, 2016). Por essa razão, ele recebeu o título de "Doutor da graça". Em sua obra mais renomada, "As Confissões", a motivação para suas pregações sobre a graça é evidente. Seu entendimento do amor de Deus em relação a si mesmo o impulsionou a discutir e proclamar a graça. Portanto, para Agostinho, pregação e salvação pela graça eram inseparáveis.

A importância da pregação na missão da igreja era claramente visível na vida de

Agostinho. O objetivo da pregação, segundo ele, não é apenas instruir; é, principalmente, persuadir, mover e convencer os ouvintes (Anglada, 2005:52). Andrea Bizzozero (citado by Dupont, 2014:30) pesquisou aproximadamente 580 sermões sobre a Páscoa que Agostinho pregou. A sua observação é que a centralidade dos sermões de Agostinho eram duas, descritivo-especulativo-cristológico e normativo-antropológico-moral. Percebe-se então que ele pregava o Cristo a partir da Palavra, mas tinha interesse de uma aplicação para mudança da vida de seus ouvintes.

Os diversos sermões de Agostinho refletem o seu profundo compromisso pastoral. As suas mensagens desafiavam os ouvintes a tomarem uma posição comprometida com a fé cristã. Em 404 d.C, no primeiro dia do ano, Agostinho pregou contra as festas pagãs que eram comuns entre os habitantes de Cartago. A celebração do início do ano incluía rituais pagãos realizados nas ruas. O sermão de Agostinho, que durou aproximadamente três horas, não apenas denunciou as práticas pagãs e o afastamento de Deus, mas também apresentou a alternativa cristã, que liberta o pecador: Cristo, o Mediador e Sacerdote (*Christus Mediator et Sacerdos*). Esse sermão faz parte de uma coleção de 26 sermões descobertos recentemente por François Dolbeau em 1990 (Harmless, 2006:127-128). Seu conteúdo revela que a igreja, no tempo de Agostinho, ainda estava se consolidando no norte da África. Também mostra que a ferramenta principal usada por Agostinho para provocar mudanças era a pregação, cujo conteúdo central era Jesus Cristo. Harmless (2006:128) afirma que Agostinho escolheu a pregação do mistério de Cristo encarnado como foco de muitos de seus sermões.

Em relação à pregação como meio de evangelização, Agostinho (1997b:424) estabeleceu uma correlação entre a pregação dos apóstolos e o estabelecimento de novas igrejas, afirmando:

Efetivamente todas as almas que nasceram através de sua pregação são filhas de reis. Pois, Cristo é o Rei dos reis (Ap 19,16). Os apóstolos são os reis, acerca dos quais se disse: Também vós vos sentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel (Mt19,28). Pregaram a palavra da verdade e geraram as Igrejas, não para si, mas para Cristo.

Através da lei do levirato, Agostinho (1997b:424) ensinou que os apóstolos receberam a igreja como a noiva de Jesus, com a missão de gerar novas igrejas por meio da pregação da Palavra. Ele estabeleceu uma conexão entre a pregação da Palavra como meio de

plantação de igrejas no ministério apostólico e o processo de geração de vida a partir do evangelho. Para ilustrar essa ideia, ele usou a analogia de Jesus morrendo e a pregação continuando. Sendo assim, a atividade de pregação realizada pelos cristãos equivalia a assumir a responsabilidade pela noiva, que é a igreja, em honra ao nome de seu irmão, a fim de gerar novos crentes por meio da proclamação do evangelho.

Agostinho (1997b) também mencionou o estabelecimento de igrejas locais em seu comentário do Salmo 1. Nesse contexto, ele se referiu a Cristo como a árvore que produzirá fruto e estabelecerá igrejas formadas por pessoas pecadoras que são atraídas para o caminho e as doutrinas de Cristo, semelhantes a raízes de águas correntes.

O estabelecimento de igrejas locais por meio da pregação era um tema recorrente nos sermões de Agostinho. Sem dúvidas, ele se destaca dentre seus contemporâneos. A sua ênfase na salvação pela graça, uma característica distintiva de suas mensagens, refletia sua preocupação com a pregação evangelística. Nesse sentido, a pregação da salvação em Cristo e o subsequente avanço missionário eram características essenciais do ministério de Agostinho, o bispo de Hipona.

2.4 Preaching in Calvin

A pregação bíblica também se destaca durante o período da Reforma Protestante, no enfrentamento das numerosas heresias e controvérsias que surgiram dentro da igreja cristã naquela época. Isso ocorreu devido ao desconhecimento da Bíblia por parte dos cristãos e à tendência do clero de ensinar mais de acordo com a tradição do que com a Palavra, o que levou ao surgimento dos reformadores que lutaram pelo retorno às Escrituras, seguindo o princípio do *Sola Scriptura* (somente as Escrituras). Esses reformadores afirmaram que a pregação fiel da Palavra era uma das marcas de uma igreja verdadeira.

Dentro desse contexto de divergências teológicas, João Calvino emergiu como uma figura proeminente na história da pregação. No século XVI, Calvino foi reconhecido como um dos indivíduos mais influentes no movimento religioso da época. Ele empregou o método da pregação da Palavra para estabelecer igrejas, talvez de maneira mais eficaz do que qualquer outro na história da igreja, desde o apóstolo Paulo (Haykin & Robinson, 2017:33).

Calvino é considerado o referencial da pregação durante a Reforma Protestante devido a sua eloquência e expressividade como pregador. "Sua habilidosa exposição das Escrituras incorporou os princípios doutrinários da Reforma Protestante, o que o tornou inquestionavelmente o principal arquiteto desse movimento" (Lawson, 2008:16). As suas pregações em Genebra o levaram a referir a si mesmo como "leitor das Sagradas Escrituras para a igreja em Genebra" (George, 1993:180). A sua contribuição na área da pregação foi tão significativa que Moore (2009:126) afirmou que "não podemos compreender adequadamente a teologia e a importância histórica de Calvino sem reconhecer a centralidade da pregação em sua vida e obra".

A pregação e a sua ligação com a missiologia foram componentes essenciais da tarefa pastoral de Calvino. Para o reformador, a obra missionária não se limitava ao período apostólico (Beek, 2014:90) e considerava a plantação de novas igrejas importante para a expansão missionária. De acordo com Haykin e Robinson (2017:25), a teologia missionária de Calvino teve um papel essencial no avanço das missões globais. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Lidório (2018:30) afirma que "João Calvino também promoveu a pregação intencional do evangelho e o estabelecimento de novas igrejas".

As pregações de Calvino tinham um caráter deliberado e evangelístico. Ele não pressupunha que todos os seus ouvintes já eram salvos, mas, pelo contrário, estendia a sua pregação também aos que eram notoriamente não convertidos (Beek, 2014: 92,93). A abordagem metodológica de Calvino no uso da pregação para estabelecer novas igrejas visava transformar Genebra em um centro missionário por meio do púlpito e da academia de Genebra. Conforme Hughes (1973:44-45) destaca, Genebra se tornou um ponto central das missões devido à incansável dedicação de Calvino à proclamação da Palavra de Deus.

A abordagem metodológica de Calvino na utilização da pregação para plantação de igrejas é notória. Sua consciência estava firmemente voltada para a expansão do evangelho, e seus sermões serviam como uma defesa ardente das missões e da evangelização (Haykin & Robinson, 2017:29). Ele demonstrava um zelo inabalável pela pregação e considerava a pregação uma pedra angular na edificação da igreja de Cristo na terra.

A história de Calvino revela sua dedicação incansável à exposição das Escrituras. Em Genebra, ele meticulosamente percorria as Sagradas Escrituras, pregando através de livros inteiros da Bíblia, com sermões do Novo Testamento aos domingos e do Antigo Testamento nos dias úteis. Preparada minuciosamente com os textos bíblicos antes de subir ao púlpito, a sua pregação era espontânea. Calvino ao pregar dispensava quaisquer notas ou manuscritos além da própria Bíblia. Ele adotava o que é às vezes chamado de estilo analítico, em que discorria frase por frase e verso por verso ao longo de um livro bíblico inteiro, um método também conhecido como "*lectio continua*" (leitura contínua). Seu estilo de pregação não seguia as convenções da retórica antiga (Moore, 2009a:125) e seus sermões geralmente tinham a duração de 40 minutos a 1 hora, sendo pregados diretamente a partir dos textos em grego e hebraico, com suas próprias traduções conforme pregava. Ele frequentemente dispensava uma introdução formal e começava seus sermões com as palavras "Como temos visto" ou algo similar. Alguns de seus sermões foram publicados ainda em vida, demonstrando a relevância de sua pregação (George, 1993:187).

Calvino via a pregação não apenas como um aspecto da adoração ou da liturgia, mas como um momento em que algo divino ocorria; ele acreditava que Cristo estava presente na proclamação da Palavra (Beach, 1999:90-92). Esse pensamento revela a importância que Calvino atribuía à pregação.

Como outros reformadores, Calvino (1999:812) reconhecia a pregação fiel da Palavra como um sinal distintivo de uma verdadeira igreja. Ele afirmava que onde a Palavra de Deus era fielmente pregada e ouvida, ali existia uma verdadeira igreja de Deus. Calvino percebia e reafirmava que a pregação era o meio para a salvação daqueles que estavam perdidos. Portanto, ele valorizava o ofício da pregação, considerando-o de grande estima, pois a vocação externa consistia no ato de Deus falar por meio dos lábios dos pregadores. O reformador enfatizava que a pregação era a mais excelente de todas as tarefas (Beeke, 2019:147).

Apesar de Calvino ter assumido várias responsabilidades pastorais em Genebra, Lawson (2008:17) afirma que, durante seus anos na cidade, Calvino via o púlpito como sua principal responsabilidade, sendo o foco de seu chamado pastoral. Sua visão elevada sobre a pregação das Escrituras o levou a enfatizar que os pregadores deveriam exercer

seu ofício com pleno conhecimento do valor dessa tarefa e da importância de seu comissionamento:

Aquele que fala, isto é, que é legitimamente nomeado por autoridade pública, que fale segundo os oráculos de Deus; isto é, que ele, reverentemente, no temor de Deus e com sinceridade, cumpra o que lhe fora confiado, considerando a si mesmo como que engajado na obra de Deus e como que ministro da palavra de Deus, e não de sua própria. (Calvino, 2015:255)

Ao abordar a instrução de Paulo a Timóteo para pregar a Palavra, Calvino observa que a desconsideração dos ministros da Palavra e, conseqüentemente, da pregação, ocorre quando a própria Palavra já foi relegada ao desprezo (Calvino, 2010:190).

As pregações de Calvino tinham como objetivo reafirmar a fé evangélica protestante. Para corroborar essa afirmação, é essencial destacar que Guilherme Farel convocou Calvino para auxiliá-lo em Genebra na implantação da fé reformada em uma cidade que, no passado, era predominantemente católica (Ferreira, 1985:71). Muitos de seus sermões foram proferidos na igreja de *Saint Pierre* (São Pedro), anteriormente uma catedral católica em Genebra. Portanto, o meio para o estabelecimento da fé reformada e bíblica em Genebra foi pelo púlpito.

Seguindo a tradição de Agostinho, Calvino também tinha uma preocupação central com sua congregação. Como pregador, seu principal objetivo era se comunicar eficazmente com as pessoas comuns que ocupavam os bancos de sua igreja (Lawson, 2008:83). Sua habilidade em expor o texto bíblico de maneira profunda era uma meta importante para ele. Com isso, se esforçava não apenas para apresentar o conteúdo da Bíblia, como também para contextualizar a mensagem do Senhor aos seus ouvintes. Não eram apenas o conteúdo e a frequência de seus sermões que atraíam atenção, mas também a forma como ele pregava. Seus sermões eram repletos de exemplos e ilustrações, contextualizados de maneira perspicaz para sua congregação, estimulando a imaginação e a compreensão, conforme Leith (1990:221) observa:

Na maioria das vezes ele usava figuras de linguagem tiradas da própria Bíblia, mas muitas de suas figuras estavam relacionadas às áreas militares, judiciais, acadêmicas ou à natureza, aos artesões etc. Ele usava com frequência expressões comuns extraídas de conversas rotineiras do dia-a-dia.

Embora o humor não fosse um traço comum nas pregações de Calvino, o reformador fazia uso de "uma linguagem estimulante e de uma ironia mordaz que, inegavelmente,

arrancava sorrisos dos ouvintes ou surpreendia a plateia, deixando uma impressão duradoura" (Lawson, 2008:86-87).

É inegável que, na pregação do reformador, emergem características distintivas que serviam como meios para instigar reflexões profundas nos ouvintes. Uma dessas características era a utilização frequente de perguntas que guiavam os ouvintes em direção a conclusões, como afirma Lawson (2008:88): "Calvino também era hábil em formular perguntas que compeliavam as pessoas a pensar". Por sua vez, Parker (1992:49-50), ao discorrer sobre o papel da congregação ao ouvir as pregações de Calvino, destacou que os membros da igreja sabiam o que a pregação da Palavra representava e quais atitudes deveriam adotar ao escutá-la. Eles não adotavam uma postura acrítica, aceitando passivamente tudo o que era dito, mas escutavam atentamente, conscientes de que estavam ouvindo a Palavra de Deus. Parker prossegue observando que essa agudeza na congregação enquanto ouvintes não decorria da existência de um grupo elitizado com formação e conhecimento especial na igreja de Calvino, mas sim da maneira como o reformador comunicava a sua mensagem, alcançando a todos com um fervor e empatia que atraíam as pessoas para ouvirem a sua pregação. Ele conclui destacando que a abordagem de pregação de Calvino era distinta daquela de alguns pastores contemporâneos, que, desinteressados pela Bíblia, conduzem suas congregações à confusão e à apatia.

A sua notável abordagem na proclamação da mensagem, sua espontaneidade ao pregar, seu uso de exemplos do cotidiano para esclarecer a mensagem e as suas perguntas retóricas evidenciam que Calvino foi um pregador de grande importância e singularidade em sua época. Embora João Calvino frequentemente falasse com emoção sobre as suas experiências religiosas, o conceito central da sua fé e pregação foi a soberania de Deus. Os seus sermões espontâneos refletiam uma preocupação abrangente com todos os aspectos das relações humanas, mesmo sendo uma figura de personalidade autocrática. As suas pregações eram diretas, simples e adequadas ao seu público, que era composto principalmente por pessoas simples que o ouviam diariamente. Ele utilizava exemplos da vida na fazenda, vinicultura, culinária e situações urbanas, empregando expressões vigorosas, analogias, provérbios e diálogos realistas. Em um sermão de quarenta e cinco minutos intitulado "Comportamento na Igreja", Calvino formulou trinta e quatro perguntas e usou palavras como 'nós', 'nosso' ou 'nos'

294 vezes, além de mencionar 'saber' ou 'conhecer' 28 vezes (além de 16 sinônimos). Da mesma forma, em seu sermão "Advento Final", apresentou 43 perguntas (Lewis & Lewis, 2003:297-298).

Há uma crítica corrente sobre a reforma e conseqüentemente sobre Calvino como alguém não interessado em missões. Roberto Belarmino (1542-1621), teólogo católico, provavelmente foi o primeiro a argumentar nesse sentido (Beeke *et al.*, 2019:107). Mas, teólogos após Belarmino têm rebatido essa ideia, pois ao ler sobre Calvino é possível notar que há ensino missionário nas pregações e escritos do reformador.

Calvino tinha a convicção de que o reino estabelecido pelos apóstolos continua avançando e crescendo, e portanto, o povo de Deus precisa constantemente almejar que o Senhor levante para si igrejas de todas as partes do mundo, e as espalhe e as faça crescer em número (Haykin & Robinson, 2017:14).

O missionário que ficou conhecido como o "apóstolo do Islã," Zwemer (1950:206), após minuciosos estudos sobre Calvino com base nos escritos de Schallter e Pfisterer, confirma a opinião de que Calvino "reconheceu a obrigação missionária tanto na teoria quanto na prática". Beeke (2014:85) argumenta que "podemos identificar traços de referências ao evangelismo nas Institutas de Calvino, em seus comentários, sermões e cartas." As pregações de Calvino, embasadas na soberania divina, foram importantes na promoção da visão missionária durante o período da Reforma Protestante (Clouse *et al.*, 2003:243). "Calvino ensinava a evangelização de uma maneira geral, proclamando com zelo o evangelho e reformando a igreja de acordo com os princípios bíblicos" (Beeke, 2014:86).

Ao comentar sobre a Grande Comissão, Calvino (1979:384) declarou: "O Senhor ordena aos ministros do Evangelho que anunciem em lugares distantes, com o propósito de disseminar a doutrina da salvação por todo o mundo." A pregação do evangelho como meio de salvar as nações era algo de tão elevado valor para Calvino (2001:383) que ele a considerava como uma inquestionável manifestação do amor divino: "Quando uma nação é agraciada com a pregação do evangelho, tal fato é um testemunho inequívoco do amor de Deus." Sobre o inestimável valor da pregação e do ministério da Palavra, Calvino (2001:384) acrescentou:

Daqui também aprendemos o quanto a pregação do evangelho deve ser desejada por todos os homens de bem, e o quanto devem valorizá-lo, visto ser ele muitíssimo exaltado

pela boca do Senhor. Sem dúvida, o Senhor confere os mais sublimes louvores ao incomparável valor deste tesouro com o propósito de despertar as mentes de todos os homens para desejá-lo ardentemente.

Dissociar pregação da evangelização é um grande erro. Alguns podem cometê-lo, porém toda a pregação deve culminar em um chamado ao arrependimento. Toda pregação é expositiva, doutrinária e missionária.

Para Calvino, evangelização envolvia um chamado contínuo dirigido ao crente para o exercício da fé e o arrependimento, no Cristo crucificado e ressurreto. Este apelo consiste no comprometimento de toda a vida. Evangelização significa apresentar Cristo para que as pessoas, pelo poder do Espírito venham a Deus em Cristo. Mas, significa também apresentar Cristo para que o crente O sirva como Senhor na comunhão de Sua igreja e no mundo. Evangelização demanda edificar os crentes na santíssima fé segundo os cinco dogmas-chave da Reforma: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória de Deus. (Beeke, 2014:92).

Portanto, para Calvino, a pregação não se limitava a ser apenas um meio de edificar a igreja; era também uma maneira de evangelizar aqueles que ainda não haviam depositado a sua confiança em Cristo. De acordo com Beeke (2014:93), "através de sua pregação, Calvino impactava até mesmo aqueles que não estavam salvos, conscientizando-os sobre a necessidade de fé em Cristo e o significado disso".

A contribuição de Calvino para a expansão do evangelho é notável, a ponto de Lopes (2005:64) comparar a sua pregação e outros esforços ao estabelecimento do reino de Deus: "Calvino realizou uma obra extraordinária de pregação, ensino, disciplina e educação do povo, transformando Genebra em um verdadeiro reflexo do Reino de Deus na terra e um grande celeiro de missionários para o mundo."

Na contemporaneidade, vários escritores defendem a visão missionária de Calvino, especialmente em relação ao seu papel no envio de missionários para o Brasil. Os Huguenotes, como eram conhecidos os reformados da França, foram enviados e influenciados por Calvino para realizar missões em várias localidades, visando o estabelecimento de igrejas (Haykin & Robinson, 2017:26). De acordo com Lidório (2018:30), "Entre 1553 e 1562, a igreja reformada de Genebra enviou centenas de missionários para a França, e como resultado da pregação pública do evangelho, cerca de 2 mil igrejas foram organizadas."

Calvino via a pregação como uma tarefa humana, mas também reconhecia que era uma obra de Deus (Beach, 1999:94). A multiplicação e preservação da igreja na terra,

segundo ele (Calvino, 2013:417-418), ocorria "somente pela pregação da graça de Deus." O seu profundo respeito pela pregação o levou a pregar com dedicação por vários dias, durante anos, até a sua morte. Assim, o seu compromisso com a pregação é notável.

Calvino não confinava a pregação à sua própria congregação. Ele também a usava como ferramenta para difundir a Reforma em toda a cidade de Genebra. Aos domingos, as ordenanças genebrinas requeriam sermões em cada uma das três igrejas ao alvorecer e às 9:00 horas. Ao meio-dia, as crianças iam às classes de catecismo. Às 15 horas, outra vez se pregavam os sermões em cada igreja. Escalavam-se sermões semanais várias vezes nas três igrejas: segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. À época da morte de Calvino, pregava-se um sermão em cada igreja todos os dias da semana. (Beeke, 2014:94)

O forte senso de urgência que Calvino sentia em relação à pregação em benefício da sociedade não apenas o impelia a pregar de forma consistente, bem como o levava a abordar praticamente todos os livros da Bíblia. Sua ampla coleção de sermões foi deixada como legado para o público em geral.

Calvino pregou cerca de quatro mil sermões expositivos durante os seus anos em Genebra. A partir de 1549, um estenógrafo profissional copiou seus sermões palavra por palavra. Estas exposições foram uma prolongada série em que Calvino se movia de um versículo para o outro através de todos os livros da Bíblia, às vezes levando mais de um ano para fazer isso. Durante seu pastorado em Genebra, ele pregou por todo o Genesis (123 sermões), Deuteronômio (200), Juízes (uma série curta), Samuel (107) 2 Samuel (87), 1 Reis (vários sermões), Jó (159), Salmos individuais (72), Salmo 119 (22), Isaías (353), Jeremias (91), Lamentações (25), Ezequiel (175), Daniel (47) Oseias (65), Joel (17), Amós (43), Obadias (5), Jonas (6), Miquéias (28), Naum (não registrado), Sofonias (17), harmonia dos evangelhos (65 sermões, concluindo quando morreu) Atos (189) 1Coríntios (110), 2Coríntios (66), Gálatas (43) Efésios (48) 1 e 2 Tessalonicenses (46) 1Timóteo (55), 2Timóteo (31) e Tito (17). Este tipo de exposição deu amplitude a pregação de Calvino (Lawson, 2013: 649-650).

Calvino, sem sombra de dúvida, destacou-se como um notável pregador que compreendia plenamente a importância da pregação. Ele nunca negligenciava a sua responsabilidade como pregador, e seus sermões eram direcionados para a glória de Deus, o fortalecimento da igreja e a propagação do evangelho.

2.5 Preaching in Spurgeon

Charles Spurgeon (1834-1892), também conhecido como o "príncipe dos pregadores" conforme Lawson (2012:13), ganhou fama por suas pregações repletas de ilustrações vívidas e empatia. Muitos dos sermões ministrados no Tabernáculo Metropolitano, em Londres, foram transformados em livretos que continuam a impactar inúmeras pessoas

até os dias de hoje. Pessoas interessadas em expandir a visão desse pregador publicaram livros dos seus sermões com a missão de incentivar outros pregadores a seguirem seu exemplo.

O crescimento da igreja liderada por Spurgeon estava intrinsecamente ligado ao púlpito e ao fervor na evangelização. Em seu auge, sua congregação tornou-se a maior do mundo na época. O impacto de suas palavras ecoou globalmente, resultando na tradução de seus sermões para 33 idiomas. Spurgeon é frequentemente considerado como um herdeiro espiritual dos puritanos, e as suas pregações são notoriamente centralizadas em Cristo (Greidanus, 2006:175-176). A sua influência perdura, sendo ele reconhecido como a figura mais influente no cristianismo inglês ao longo de dezenove séculos. Fuller (1990) compilou um livro com mais de 550 ilustrações e citações diretas de seus sermões, destacando assim o compromisso do pregador em comunicar a mensagem da cruz de maneira didática e eficaz.

O contexto no qual Spurgeon pregava era notavelmente desafiador. Embora a Inglaterra de sua época fosse majoritariamente protestante e muitos frequentassem os cultos dominicais, havia uma considerável apatia espiritual. Como observou Murray (2004:39), "A eloquência e a cultura não eram incomuns nos púlpitos, mas notava-se a ausência daquela pregação capaz de tocar profundamente o coração dos ouvintes." Nesse contexto paradoxal, Spurgeon surgiu como uma figura que combinava piedade, eloquência e conhecimento doutrinário bíblico em suas pregações.

Quem lê, ou já leu, qualquer obra de Spurgeon, especialmente seus sermões, é imediatamente impactado pelas suas ilustrações vívidas e pela sua comunicação direta da mensagem do evangelho. A sua linguagem coloquial, longe de ser rebuscada ou pedante, tornou a sua pregação singular na história dos pregadores da Palavra de Deus.

Em seu sermão intitulado "A Figueira Murcha," enquanto explicava a maldição que Jesus lançou sobre a figueira por não ter frutos, Spurgeon aplicou e ilustrou essa mensagem da seguinte forma: "Como já lhes disse, a regra é: primeiro os figos, e depois as folhas da figueira; mas já vimos pessoas que fazem uma profissão de fé antes de terem produzido o mínimo fruto para justificá-la" (Spurgeon, 1995:11). Com essa ilustração, Spurgeon enfatiza a mensagem de Deus, afirmando que todo cristão que professa a sua fé, mas não demonstra essa fé por meio da santificação, é como a figueira sem frutos e,

portanto, está sujeito a murchar e morrer amaldiçoado.

Em outro sermão, intitulado "O Precioso Sangue de Cristo," ao explicar a Palavra de Deus, a empatia de Spurgeon (1990:16) transparece de maneira evidente:

Permita-me, amigo, pedir-lhe que venha para debaixo do abrigo da cruz. Sente-se agora à sombra da cruz e sinta "eu estou seguro, estou seguro, oh, sim demônios do inferno, oh, sim anjos de Deus. Eu posso desafiá-los e indagar: "Quem me poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, ou quem irá acusar-me, visto que Cristo morreu por mim"? Quando o céu estiver em chamas, quando a terra começar a tremer, quando as montanhas tremerem e Deus separar o justo do ímpio, felizes serão aqueles que encontraram abrigo debaixo do sangue. Mas onde estará você quem nunca confiou no poder purificador do sangue? Você clamará às rochas que o escondam e as montanhas que o cubram, porém será em vão. Ou Deus o ajuda agora ou nem mesmo o sangue poderá ajudá-lo naquele dia.

A linguagem empregada por Spurgeon era profundamente enraizada na Bíblia, ao mesmo tempo aplicativa e poética. A sua mensagem se destaca devido às imagens vívidas que utilizava, estimulando a imaginação de seus ouvintes. As suas pregações eram notáveis por sua simplicidade, mas também por sua profundidade. Spurgeon conseguia estabelecer uma conexão com seus ouvintes através da pregação. Por exemplo, ao abordar o tema da oração eficaz, Spurgeon (1994:3) ilustrou a verdade de que, diante das aflições, os filhos de Deus correm para o Senhor em busca de refúgio.

Como pregador, Spurgeon alcançou renome internacional durante sua vida e continuou a ser reverenciado após seu tempo. Não foi por acaso que, já aos 22 anos, ele era o pregador mais popular da sua época, atraindo uma audiência de 10.000 pessoas semanalmente. Seu método de registro dos manuscritos apenas após a pregação de um sermão permitiu que desenvolvesse um estilo verbal de impacto notável. Sua pregação era caracterizada por narrativas envolventes, referências a experiências vividas e o uso frequente de perguntas, o que contribuía para o drama de suas mensagens (Lewis & Lewis, 2003:305-306).

Embora Spurgeon não trouxesse seus sermões escritos para o púlpito nos domingos de pregação, um taquígrafo registrava cuidadosamente tudo o que ele dizia. Posteriormente, Spurgeon lia essas transcrições na segunda-feira; elas passavam por revisões de editores, e, na quinta-feira, seus sermões impressos já estavam em circulação por Londres, logo, seguidos pelas ruas dos Estados Unidos. Durante a vida de Spurgeon, foram publicados 2.500 de seus sermões, e, após sua morte, esse número

aumentou para 3.800 sermões (Ferreira, 2013:351).

O reconhecimento precoce de Spurgeon como um pregador distinto deve-se a várias razões, mas, merece destaque a sua habilidade de comunicação assertiva com os ouvintes. Sua ênfase na chamada ao pecador para que se arrependesse e depositasse uma fé consciente em Cristo era uma característica marcante de seus sermões. Como observa Murray (2004:129), "Ele não apenas exortava os pecadores, mas também frequentemente falava diretamente a eles." Dessa forma, a principal preocupação de Spurgeon em suas pregações era a conversão dos pecadores (Greidanus, 2006:177).

Seu estilo disciplinado de pregação e sua abordagem clara e precisa eram notórios. Em vez de aderir rigidamente à teologia, ele adotava um estilo coloquial, mantendo, no entanto, a solidez doutrinária. Suas palavras eram moldadas pela doutrina, mas a apresentação de seus sermões era elaborada de modo a prender a atenção de seus ouvintes (Skinner, 1984:16).

As pregações de Spurgeon tinham um caráter profundamente evangelístico. Apesar de sua crença na soberania divina na eleição, Spurgeon enfatizava que o homem era responsável, o que o levou a utilizar a pregação como um chamado direto aos pecadores para que se voltassem a Cristo. Esse enfoque era uma marca distintiva de sua abordagem evangelística. Além disso, Spurgeon acreditava que todos os pregadores deveriam adotar essa abordagem em sua pregação. Segundo Lawson (2012:75), "Ele estava convencido de que era um dever de todo pregador proclamar o dom gratuito da salvação a todos os homens. Portanto, a evangelização estava no cerne de tudo o que Spurgeon fazia." Sua dedicação ao púlpito e às missões era notável, e como relata Ferreira (2013: 352), "difícilmente houve um sermão que não tenha sido usado para a conversão de alguém".

Na época de Spurgeon, devido à teologia árida que não promovia a piedade, era comum encontrar pregadores que não se envolviam com a causa da evangelização. Muitos dos pregadores de seu período eram hiper-calvinistas, acreditando que os eleitos viriam a Cristo de qualquer forma, resultando em uma abordagem de pregação mais intelectual que não abrangia a dimensão emocional e carecia de um chamado ao arrependimento. Convites para que os ouvintes se arrependessem de seus pecados e se unissem a Cristo pela fé eram raros nas pregações da época de Spurgeon. No entanto, o "príncipe dos

pregadores" rompeu com o formalismo hiper-calvinista, declarando que a pregação do evangelho é destinada a todas as pessoas, não apenas aos eleitos (Lawson, 2012:74).

A visão evangelística e missionária de Spurgeon era uma combinação de sua atuação no púlpito com ações práticas. Ele instruía seus alunos sobre o plantio de igrejas e o papel missionário do pastor em diversas regiões. Como destaca Nettles (2013:325), "Spurgeon encorajava muito seus alunos a se tornarem plantadores de igrejas por meio do evangelismo em lugares desafiadores."

A importância do legado de Spurgeon como pregador está intrinsecamente ligada à sua atividade missionária. "A evangelização era uma das ênfases centrais de seu ministério" (Ferreira, 2013:353). Ele via a pregação como um meio de salvação para os perdidos. Sua visão elevada da pregação evangelística é evidente em seus sermões, como Skinner (1984:18) observou: "Inegavelmente, ele agiu de maneira inovadora no evangelismo em uma era de tradicionalismo religioso." A revitalização do púlpito no século XIX na Inglaterra pode ser atribuída em grande parte a Spurgeon. Sua visão apaixonada da pregação evangelística combinava uma mensagem compreensível para todas as pessoas, repleta de ilustrações, com uma sólida base doutrinária calvinista.

A visão de Spurgeon quanto à plantação de igrejas, associada à pregação, foi destacada por Morden (2012) ao afirmar que durante seu ministério, entre 1865 e 1876, cerca de 60 igrejas foram plantadas. Próximo de sua morte, o trabalho de plantação de igrejas sob a liderança de Spurgeon contava com aproximadamente 100 igrejas em processo de implantação. Sua estratégia envolvia o treinamento de seus alunos para pregar ao ar livre. Quando o trabalho na região começava a dar frutos, Spurgeon alugava locais de culto e, posteriormente, adquiria edifícios para abrigar as igrejas. Conforme Stetzer (2015:93-94) destaca, embora Spurgeon seja mais conhecido por sua habilidade extraordinária de pregação, ele também era apaixonado pela plantação de igrejas, o que resultou em um impacto significativo em Londres por meio da criação de novas congregações. Tal situação da pregação e seu ardor missionário na plantação de novas igrejas eram conjugados, pois tais realidades se encaixam perfeitamente no trabalho evangelístico da igreja local.

A principal dedicação de Spurgeon estava no púlpito, do qual ele lançava uma plataforma para a evangelização do mundo. Conforme relata Ferreira (2013:349), muitos de seus

alunos não apenas estabeleceram igrejas na Inglaterra, mas também se aventuraram a plantar igrejas em territórios além das fronteiras britânicas. Spurgeon, por sua vez, apoiou ativamente a missão de Hudson Taylor na China, providenciando recursos financeiros e recomendando alunos para se juntarem à missão de plantar igrejas na China junto com Taylor.

2.6 Preaching today

Após a abordagem da pregação no Antigo e Novo Testamentos e as contribuições de três expoentes da pregação, a saber, Agostinho, Calvino e Spurgeon, cada um representando um período marcante na história da pregação, é relevante examinar o estado atual da pregação.

A pregação contemporânea tem enfrentado diversos desafios e críticas, e, em muitas igrejas contemporâneas, vem perdendo a força (Beach, 1999:78). Pesquisadores, especialmente os de tradição reformada, focalizam-se em aspectos que levaram a pregação a sofrer vários ataques e ser questionada. Existem múltiplos fatores que explicam a questionável qualidade da pregação no século XXI. Alguns desses fatores, conforme observados por Mohler (2014:18-27), incluem: a) falta de confiança na autoridade da Palavra; b) obsessão excessiva com tecnologia; c) dificuldades em lidar com o texto bíblico; d) diminuição do conteúdo bíblico; e) foco excessivo nas necessidades percebidas; f) ausência do evangelho na pregação.

Entre as décadas de 1960 a 1980, a pregação experimentou um declínio substancial, uma tendência que persiste atualmente (Stott, 2003:47). Stott (2003:52-96) aponta razões para esse declínio: em primeiro lugar, uma crescente aversão à autoridade, influenciada pelo espírito do Iluminismo e pela revolução tecnológica na mídia, incluindo a televisão², e, em segundo lugar, por causa da perda de confiança na mensagem do evangelho por parte da igreja, resultando em uma diminuição da ética cristã. Esses desafios destacam a necessidade de reflexão e aprimoramento na pregação bíblica para garantir sua relevância e poder transformador na sociedade atual.

Outra voz que ecoa a respeito da decadência da pregação na era presente é a de Lloyd-

---

² A obra de Stott foi publicada originalmente em 1982, mas esse fenômeno se estendeu para a era da internet.

Jones (2008:19), que, durante uma série de palestras no Westminster Theological Seminary, expressou a convicção de que estamos vivendo em uma era na qual a pregação tem sido objeto de questionamentos e declínio. Para ele, a pregação deve ser considerada a principal responsabilidade da igreja e de seus ministros. Segundo Lloyd-Jones (2008:9-11), as razões para esse declínio incluem: a) a perda da crença na autoridade das Escrituras; b) uma reação contra o que ele descreve como "grandes manipuladores do púlpito", ou seja, pregadores que tentam controlar as congregações; c) uma concepção equivocada por parte de alguns pregadores sobre o que constitui um sermão, muitas vezes recorrendo a elaborações literárias excessivas. Eby (2001:21) comenta sobre essa tendência reacionária atual em relação à pregação da seguinte forma:

Por que tamanha desilusão com a pregação? O que há de errado com a pregação contemporânea? É claro, a resposta é "muitas coisas". Todas as reclamações típicas se aplicam. Todas elas se reduzem a isto, "A pregação simplesmente não resolve, não fala, não me alimenta. Não extraio muito dela". Muito da culpa está na revolução da comunicação e no aparelho de TV. As pessoas não conseguem mais concentrar-se por longos períodos. Elas deixaram de pensar logicamente e linearmente como costumavam sobre a "quente" mídia impressa. Agora elas pensam visualmente, dominadas pela televisão, o "frio" meio de comunicação. "A pregação é antiquada". Os pastores estão sendo tentados, por muitos lados, a minimizar o papel da pregação para alcançar o crescimento da igreja. Eles estão sendo seduzidos a desistir da proclamação.

Críticos dos tradicionais sermões, na sua forma histórica, alegam que o contexto atual é substancialmente diferente daqueles tempos passados. Argumentam que a pregação tradicional é considerada antiquada devido às transformações na sociedade, que evoluíram de uma ênfase predominantemente auditiva para uma ênfase visual (Lewis & Lewis, 2003:7-9). No entanto, Larsen (2009:9-11) argumenta que a ideia de que a pregação está "morta" faz parte de uma mentalidade secularizada. Como resultado, o termo "sermão" passou a ter uma conotação negativa, e a aversão à pregação na sociedade é tão prevalente que se tornou uma expressão popular: "Não me venha com seu sermão". Essa atitude cultural negativa é também perceptível na música popular, como na canção de Madonna, "Papa, don't preach" (Larsen, 2009:12).

A "nova homilética" surgiu nesse cenário de críticas aos sermões, entre as décadas de 1950 e 1960. Esse movimento representou uma reação à homilética tradicional ou clássica. Enquanto a homilética tradicional enfatiza a pregação cristã com base no conteúdo, a "nova homilética" preconiza que, a partir das narrativas bíblicas, o pregador

deve conduzir o ouvinte a se envolver no sermão para estabelecer uma empatia com o que está sendo comunicado. Craddock foi um dos principais expoentes da "nova homilética" e chegou a afirmar que, "em um sentido muito real, a Palavra de Deus não está localizada em uma página nem nos lábios, mas no ouvido" (Craddock, 1985:17).

Portanto, a homilética tradicional adota um modelo dedutivo-discursivo-expositivo, enquanto a "nova homilética" destaca um modelo indutivo-narrativo (Souza, 2007:6).

Wilson (2020) define e caracteriza a nova homilética da seguinte forma:

A nova homilética é uma escola inovadora de pregação que começou na década de 1950 e adotou uma abordagem holística para a pregação. Adotou um entendimento que integrava de forma orgânica imaginação, linguagem, metáfora, narrativa, imagem, atuação, a Palavra como evento, aprendizado, indutivo, autoridade horizontal, contexto social, transformação e conceitos relacionados. Nas décadas subsequentes, a mudança de entendimento influenciou a pregação em todo o espectro teológico. A maior parte da inovação foi concluída por volta de 2008. Nessa época, a maioria dos critérios principais havia sido apresentada. Novos paradigmas não aparecem de repente, mas se desenvolvem e também não acabam de repente. O valor da nova homilética continua em nossos dias à medida que eruditos e pregadores apropriam-se de seus ensinamentos e, eventualmente, livros são publicados em defesa desse movimento. Isso torna a pregação experiencial.

A nova homilética critica a antiga forma de pregar como nas palavras de Lewis e Lewis (2003:9):

Se nos agarrarmos demais aos quinhentos anos de tradição homilética, logo poderemos nos defrontar com um abismo sem pontes entre o envolvimento diário, com a descoberta e criatividade que nossos ouvintes experimentam durante a semana, e a rotina comparativamente enfadonha, desinteressante de prescrições sermônicas. Se não tomarmos drásticas medidas para mudar nossa pregação, cedo descobriremos que para nossos ouvintes a dimensão interior da vida parecerá estar cada vez mais remota, a realidade espiritual parecerá imaginária e o que deveria ser a viva crença na Palavra de Deus poderá tornar-se um mero nevoeiro subjetivo. Muitos dos jovens, os recém-convertidos e os inteligentes ambiciosos de nossa sociedade empírica já se sentem ignorados ou tratados de forma condescendente pela tradição institucional, sempre que nossos sermões dependem mais de exposições dedutivas do que de descobertas, sempre que nossa ênfase é exortar sem preocupar-nos com a exploração ou a experiência.

Discute-se sobre a construção da homilética tradicional ou clássica tendo como base o racionalismo, na qual as estruturas homiléticas eram focalizadas em uma proposição e argumentações, ou seja, tema e pontos, que sustentavam uma tese. A nova homilética surge no contexto da pós-modernidade, valorizando não apenas a razão, mas também a experiência e a intuição do ouvinte. Ela questiona a homilética tradicional, considerando-a demasiadamente rígida em sua abordagem da pregação. Assim, sugere

que a Bíblia apresenta uma narrativa e um enredo que devem ser explorados na pregação, resultando no desenvolvimento de métodos homiléticos narrativos. Enquanto a homilética clássica é dedutiva, com o pregador defendendo uma tese pré-concebida a partir do texto, a nova homilética procura envolver o ouvinte em uma jornada na narrativa bíblica, com as conclusões surgindo apenas no final do sermão, permitindo que os ouvintes cheguem a elas indutivamente (Souza, 2007:14-15).

Além disso, o movimento de crescimento de igrejas também contribuiu para o declínio da pregação. Entende-se por movimento de crescimento de igrejas as reflexões metodológicas a partir de Donald McGavran e, depois, por seus seguidores, que associou princípios bíblicos de plantação de igrejas com as ciências sociais e comportamentais pragmáticas de movimentos de massa (Duarte, 2016:102). McGavran argumenta que, ao contrário do modelo tradicional das "estações missionárias" do século XIX, onde indivíduos eram convertidos e isolados de suas comunidades, um método mais eficaz é aproveitar as conexões sociais e familiares existentes para que grupos inteiros se tornem cristãos juntos (McGavran, 1981: 45-46). Ele destaca que, no Ocidente, a conversão ao cristianismo é geralmente um processo individualizado, influenciado pelo conceito de liberdade de consciência. No entanto, em muitas culturas, as decisões religiosas são tomadas coletivamente, e a evangelização eficaz deve levar em conta essa dinâmica social (McGavran, 1981: 94-95).

No âmbito do movimento de crescimento de igrejas, o esforço principal era fazer a igreja crescer e tal atitude trouxe ênfase na tarefa missionária de técnicas pragmáticas antropocêntricas. Depois de uma pesquisa bem acurada para escrever sobre esse tema de crescimento de igrejas, o teólogo norte-americano Eby (2001:19-20) não encontrou material dentro do movimento de crescimento de igrejas que relacionasse a pregação com o crescimento de igrejas. MacArthur (1997:24), em sua pesquisa sobre o crescimento das igrejas, chegou à conclusão de que a maioria das igrejas extraiu seus princípios de empreendimentos modernos, técnicas de marketing, teorias de gestão, psicologia e fontes semelhantes, em vez de derivá-los das Escrituras. Stetzer (2015:335) observou a abordagem da pregação dentro do movimento de crescimento de igrejas nas décadas de 1980 e 1990, notando que as pregações frequentemente se baseavam em aspectos culturais, com adendos bíblicos. Essa tendência persiste até hoje no movimento de crescimento de igrejas:

Nos dias de hoje, há entre os pastores um desejo tão forte de ver suas igrejas crescerem, que eles estão dispostos até mesmo abandonar a verdadeira pregação da palavra de Deus. No lugar dela, há uma pregação focalizada na "administração da vida", que se preocupa em mostrar como enfrentar a vida e os desafios que ela tem a oferecer. Este tipo de pregação não confronta os ouvintes com o pecado, e não pode, portanto, trazê-los à fé no Deus que salva dos pecados. Eu certamente não tenho nada contra o crescimento da igreja, mas é minha firme convicção de que a única coisa capaz de produzir o crescimento verdadeiro e duradouro é a palavra de Deus (Ellsworth, 2005:232).

Foram mencionados alguns dos fatores que contribuíram para o declínio da pregação, mas há diversos outros desdobramentos culturais e históricos que também desempenham um papel na apatia em relação à pregação. Lopes (2004:91) associa a crise no púlpito a diversos fatores, incluindo o liberalismo teológico, a ascensão do misticismo, a influência da pós-modernidade, uma certa ênfase no movimento de crescimento de igrejas, entre outras causas. Identificando a tendência do movimento de crescimento de igrejas de menosprezar a pregação bíblica, Mohler (2014:18) observa: "É notável que, nos últimos cinquenta anos (ou mais), os evangélicos tenham dedicado vastas quantidades de energia e recursos à criação de novas estratégias de crescimento de igreja que tendem a desvalorizar a pregação bíblica."

Outro movimento contemporâneo reacionário à pregação é o movimento de igrejas emergentes. Esse movimento, devido a sua natureza fluida e imprecisa, é de difícil definição (Meister, 2006:97). No entanto, pode ser descrito como "um movimento religioso criativo e empreendedor que busca obter legitimidade social e vitalidade, ativamente se desvinculando de suas raízes no cristianismo evangélico conservador" (Marti & Ganiel, 2015:9). O movimento surgiu nos Estados Unidos e na Europa no final do século XX, mas atingiu seu auge no início do século XXI (Daniel, 2007:29). Surgiu como uma tentativa de se adaptar a um mundo pós-cristão com forte influência geracional, atraindo muitos jovens adultos (Wollschleger, 2012:70).

Uma das maneiras pelas quais o movimento de igrejas emergentes se afasta do cristianismo evangélico conservador é desafiando a pregação tradicional. Esse movimento, fortemente influenciado pela cultura pós-moderna, argumenta que a pregação deve ser substituída pelo "diálogo", no qual os ouvintes são convidados a participar e responder de forma mais empírica.

O Pós-modernismo é um tema importante na literatura da Igreja Emergente. Várias

vozes da liderança do movimento têm sugerido que o pós-modernismo é algo que a igreja deva abraçar e adotar. Outros talvez sejam mais hesitantes quanto a endossar completamente o pós-modernismo, mas insistem que os cristãos devem pelo menos começar a falar a linguagem pós-moderna, se quisermos alcançar uma geração pós-moderna. Isso, dizem eles, exigirá uma reorganização da mensagem que apresentamos ao mundo, além de uma remodelagem dos meios que usamos para pregá-la. Algumas pessoas desse movimento têm questionado abertamente se existe mesmo um papel legítimo para a pregação numa cultura pós-moderna. O “diálogo” é um método preferido de comunicação. E, de acordo com isso, algumas congregações de estilo emergente acabaram totalmente com os pastores e os substituirão por “narradores”. Outras substituíram sermão por um diálogo livre e aberto no qual ninguém desempenha um papel de liderança. Por motivos óbvios, dizer com autoridade “assim diz o SENHOR” não é algo bem acolhido nesse ambiente (MacArthur, 2007:45-46).

Essa abordagem emergente da pregação visa principalmente à relevância em uma cultura pós-moderna. Stetzer (2015:336), um dos líderes do movimento de igrejas emergentes, admite ter caído nessa armadilha, abandonando a pregação bíblica em busca de relevância cultural, até que sua esposa o alertou que seus sermões não a ajudaram a compreender quem Deus era de acordo com a Bíblia.

No contexto pós-moderno, caracterizado por suspeitas em relação à verdade objetiva, a pregação enfrenta desafios significativos. Nesse sentido, Anglada (2005:9) observou o seguinte:

No seu livro *O Sermão sob Ataque*, Klaas Runia, um teólogo reformado holandês, observa que o presente antagonismo para com a pregação é fruto da liberação intelectual ocidental. O homem moderno, diz ele, “não quer que lhe digam o que é verdadeiro ou certo; ele quer descobri-lo por si mesmo e quer determinar por si mesmo o que deve fazer... Ele quer participar da discussão, mas o sermão não dá oportunidade para discussão.

É certo, segundo a análise de vários pesquisadores no campo da homilética, que a pregação na atualidade está sofrendo severos ataques:

Olhemos para a igreja contemporânea. Vamos perceber o empobrecimento da pregação que tomou conta de tantos púlpitos. Raramente ouvimos que a igreja deve ser reconhecida, em primeiro lugar, por sua pregação. Quando ouvimos as pessoas falarem a respeito de suas congregações, ou quando elas fazem algum comentário comparativo com outras congregações, geralmente falam de quase tudo, menos acerca da pregação. Elas falam do seu “ministério”. Elas se referem, talvez, aos ministérios específicos para adultos, crianças ou jovens. Falam da música. Falam dos demais ministérios de uma natureza ou outra. Às vezes, elas falam de coisas muito mais superficiais do que essas. Ou talvez falem do vigor e do comprometimento da Grande Comissão da igreja - e devemos ser agradecidos se assim o fazem. Mas raramente você ouve uma igreja ser descrita, primeira e principalmente, pelo caráter, poder e conteúdo de sua pregação (Mohler *et al.*, 2009:20).

A ênfase em criar igrejas relevantes para uma cultura pós-moderna teve um impacto significativo na natureza dos sermões. Aquelas igrejas que procuram se adaptar aos ouvintes, enfatizando a amizade e a facilidade de conexão com a cultura e com não-cristãos, muitas vezes sacrificam a pregação. Os defensores dessas abordagens insistem que os sermões devem ser práticos, envolventes e breves, mantendo uma informalidade que evita ameaçar os ouvintes com conceitos como pecado e inferno, para garantir que todos se sintam bem-vindos. O estilo de comunicação adota uma abordagem mais sofisticada e amigável, rompendo com os estereótipos das pregações antigas (MacArthur, 1997:47-48).

Uma característica comum na pregação contemporânea é a psicologização do púlpito (Gomes, 2005:11). Essa abordagem segue as tendências e os ensinamentos dos filósofos, priorizando a adaptação das declarações bíblicas não apenas ao pensamento filosófico, mas também à mente filosófica dos ouvintes, tudo em nome da relevância. A agenda da pregação é determinada por interesses terapêuticos, refletindo a era em que os evangélicos são frequentemente vistos como "psicologizados" (Mohler, 2014:58-59). Lloyd-Jones (2008:13) observa que "à medida que a pregação diminui, o aconselhamento pessoal aumenta", sugerindo que essa tendência da psicologização está enfraquecendo a pregação contemporânea. Lloyd-Jones (2008:13) também associa essa tendência à Primeira Guerra Mundial, que introduziu elementos de tensão e pressão na vida moderna, levando a uma busca por ajuda psicológica eficaz.

Essa abordagem psicologizada da pregação encontra respaldo na era moderna, que muitas vezes critica as pregações bíblicas tradicionais, colocando o ouvinte no centro em vez da verdade bíblica. Piper (2003:11) compreende essa tendência contemporânea da pregação e afirma que "a tarefa do pregador cristão não é fornecer aos ouvintes conselhos moralistas ou psicológicos sobre como ter sucesso no mundo". Assim, ele enfatiza que as técnicas de comunicação bíblica devem se basear na Bíblia e não na psicologia.

Para se adequar às tendências atuais, líderes eclesiais têm adotado abordagens que espelham a era presente. Muitas vezes, recorrem a técnicas utilizadas por grandes corporações e estratégias de marketing, acompanhando as tendências da indústria do entretenimento, enquanto a pregação perde espaço e se torna um elemento raro nas

atividades da igreja (Mohler, 2014:18). Não apenas a pregação é afetada, mas a própria mensagem transmitida na pregação. Muitas igrejas têm abandonado a pregação bíblica, optando por se focalizar no marketing e na criação de um ambiente mais agradável, o que altera substancialmente a mensagem que a igreja compartilha com o mundo (MacArthur, 1997:20). Conforme a pregação declina, outros elementos, como entretenimento, música, testemunhos e conversação, passam a desempenhar um papel mais proeminente (Lloyd-Jones, 2008:12).

A tendência é que o declínio da pregação tenha ganhado novos contornos após a pandemia da Covid-19. Na tentativa de atrair aqueles que se afastaram das igrejas locais, a pregação foi relegada a um segundo plano durante esse período. Pastores já estão dando dicas sobre como se comunicar com uma cultura ausente fisicamente, na tentativa de captar a atenção dessa nova audiência (Sanford, 2020). Embora os cultos online tenham se tornado uma parte necessária das igrejas durante a quarentena, alguns cristãos se acostumaram ao culto online e vivenciam um afastamento e distanciamento dos cultos públicos, o que pode contribuir para um maior desinteresse dos ouvintes em relação à pregação. Aqueles que criticam a pregação devido à influência da internet e dos meios de comunicação têm uma preocupação válida. A internet criou um ambiente no qual a atenção dos ouvintes é mais dispersa, tornando-se um desafio concentrá-los. Rainer (2020) alertou que, no período pós-pandemia, algumas igrejas poderiam se concentrar tanto no campo missionário digital que acabariam por subestimar a importância do culto presencial, perdendo o foco na pregação e na adoração coletiva.

Dados preliminares já mostravam que alguns cristãos foram afetados pela pandemia. O grupo Barna, especializado em pesquisas no contexto religioso, conduziu um estudo no início da pandemia da Covid-19 e identificou um declínio no compromisso dos membros com suas igrejas locais. Isso afeta diretamente o compromisso dos ouvintes com a pregação, podendo levar os pregadores a minimizarem o papel da pregação a fim de adotarem estratégias para captar a atenção daqueles que assistem aos cultos. O grupo Barna revelou que, entre os cristãos praticantes que frequentavam a igreja mensalmente, 35% acompanharam os cultos online durante quatro semanas consecutivas entre abril e maio de 2020, enquanto 33% disseram que assistiram aos cultos de sua igreja e de outras igrejas, evidenciando a tendência de uma audiência dispersa. Além disso, 32% dos cristãos praticantes não assistiram qualquer culto, levando o grupo Barna a

classificá-los como aqueles que temporariamente se afastaram da igreja (Barna, 2020a).

O declínio espiritual pós-pandemia da Covid-19 entre os ouvintes da Palavra está sendo observado por pastores e líderes da igreja:

Nos primeiros dias da pandemia (20-23 de março de 2020), metade dos líderes da igreja (50%) esperava que a crise aumentasse a fé pessoal de seus fiéis. Agora, meses depois (27-31 de agosto de 2020), os pastores estão cada vez menos propensos a dizer que veem a fé de seus congregantes crescendo durante esta temporada. Atualmente, três em cada cinco (62%) veem a fé pessoal dos membros da igreja permanecer a mesma, enquanto um pouco mais, de um em cinco (23%) diz que pode aumentar. Dezesesseis por cento, no entanto, agora acreditam que a jornada de fé pessoal de seus congregantes diminuirá durante a pandemia (Barna, 2020b).

O tempo presente e a tendência do declínio da pregação são observáveis pelos movimentos da nova homilética, do movimento de igrejas emergentes, pelo movimento de crescimento de igrejas, pela pregação psicologizada e pelos impactos da pandemia da Covid-19. A pregação como meio de evangelização e plantação de igrejas já não tem sido levado em conta como antigamente. Boa parte dos líderes de igrejas na atualidade não citam tanto a pregação como papel fundamental e primordial para o trabalho de plantação de igrejas, ainda mais em se tratando de um meio a ser exercido fora do culto público de domingo à noite em um templo religioso, como é o caso dos pequenos grupos.

2.7 Conclusion

A história oferece evidências que destacam a pregação como um elemento fundamental para o estabelecimento de igrejas, contribuindo assim para a expansão do Reino de Cristo na terra. Mesmo que a pregação tenha atingido a sua forma final no período neotestamentário, as suas raízes remontam à antiga aliança em Israel. Nos primórdios das igrejas cristãs, nas igrejas plantadas pelos apóstolos, em diferentes regiões do Império Romano após a ascensão de Cristo, a pregação era centralizada na obra redentora de Jesus Cristo. A Bíblia contém vários exemplos dessas pregações. Em todos os casos bíblicos, a pregação se mostrou essencial para o surgimento e manutenção do povo de Deus. Logo, para a era bíblica, a pregação era muito mais do que uma simples forma de se conceber a igreja, foi a forma estabelecida por Deus para que as pessoas conhecessem a Ele, se convertessem e fizessem parte da igreja.

Ao longo da história, após a era apostólica, surgiram notáveis pregadores, como Agostinho, um dos pais da igreja; Calvino, o reformador; e, no século XIX, Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Esses homens, em seus respectivos períodos, se destacaram como expoentes da pregação, sendo lembrados até hoje como grandes comunicadores da verdade e exemplos de ênfase na pregação como um meio para a plantação de igrejas.

Outro fator a ser levado em conta, principalmente e especialmente na vida de Calvino e Spurgeon, é que os seus ministérios de pregação estavam ligados ao de plantação de igrejas. As suas ações ministeriais estavam ligadas ao incentivo e supervisão desse trabalho. Calvino, durante a sua liderança em Genebra, apoiou a criação de igrejas reformadas em várias partes da Europa, enquanto Spurgeon promoveu o trabalho de plantação de igrejas por meio da orientação e supervisão de outros pastores que foram seus alunos na escola de pregadores que criou.

Agostinho, Calvino e Spurgeon imitaram fielmente o princípio bíblico da pregação, reconhecendo o seu valor e importância. Além disso, enfatizaram a pregação como um meio para a conversão de pessoas e o crescimento do Corpo de Cristo. As suas vidas e ministérios foram marcados por uma dedicação à tarefa da evangelização a partir do púlpito.

No entanto, nos tempos atuais, líderes da tradição reformada têm observado um declínio na pregação centralizada em Deus e na Bíblia. Essa falta de entusiasmo pela pregação é, em grande parte, atribuída a uma cultura secularizada. Nas áreas de plantação de igrejas e no ensino acadêmico, a ênfase na pregação foi substituída por abordagens pós-modernas que colocam o foco no ser humano e em atividades contemporâneas. Críticos da pregação argumentam que a comunicação da mensagem deve ser menos racional e mais artística, participativa e acessível, com um afastamento do modelo tradicional de uma única pessoa pregando. A pregação está sendo desafiada a ceder espaço a formas de comunicação mais modernas, como vídeos, diálogos e danças litúrgicas.

Diante disso, a pregação deve ser reafirmada como a estratégia e o meio primordial para a plantação de igrejas. A centralidade em Cristo na pregação, característica tão marcante no passado, deve ser mantida e valorizada pela igreja na contemporaneidade. A pregação nos moldes bíblicos não é uma prática ultrapassada, mas sim uma ação vital

e atual da igreja. "A pregação é o veículo supremo pelo qual a graça de Deus é comunicada aos seres humanos. Ela representa a tarefa principal da igreja e do pregador, sendo o cerne do culto cristão." (Salviano, 2016:19). A pregação é a proclamação da Palavra de Deus inserida no plano divino como meio de chamar o pecador ao arrependimento para que confie na obra de salvação realizada por Cristo. Ela desempenha um papel fundamental na plantação de igrejas, uma vez que as conversões ocorrem através da fé, e a fé surge pela audição da Palavra de Cristo. Para aqueles que ainda não conhecem a Deus, a pregação realizada por um arauto que já conhece a Deus e a sua mensagem é fundamental para novas conversões à fé cristã e para a plantação de novas igrejas.

3 THE HISTORY OF THE CHURCH PLANTING MOVEMENT

Para abordar a plantação de igrejas, é imperativo compreender o conceito de igreja. Ao longo do tempo, houve uma confusão ao considerar a igreja como espaços de culto, como capelas, catedrais e santuários, em vez de entender a sua verdadeira identidade ligada a elementos distintivos, como unidade, pureza e verdade (Johnson, 2020:38).

Embora o termo "igreja" esteja associado ao cristianismo, é importante observar que originalmente era utilizado para descrever uma reunião de pessoas. Conforme Hayes (2002:24), nos tempos antigos, essa palavra era empregada para referir-se a uma assembleia de cidadãos; a partir do Novo Testamento, passou a se referir quase exclusivamente à comunidade de discípulos de Jesus.

Ao considerar a semântica do termo "igreja" e a sua relação teológica com os seguidores de Jesus, Johnson (2020:39) afirma que a palavra inglesa para igreja deriva do grego *kuriakon*, o adjetivo neutro de *kurios*, que significa Senhor. A palavra *kuriakon* é encontrada apenas duas vezes no Novo Testamento e significa "pertencer ao Senhor". Portanto, a natureza da igreja está intrinsecamente ligada e identificada com seu fundador, Jesus Cristo. É exatamente por essa razão que ela é única; aqueles que pertencem a essa igreja são aqueles que foram redimidos por Jesus e vivem de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas.

No entanto, a igreja tem a sua forma embrionária ainda no Antigo Testamento, na comunidade de Israel e todos aqueles que eram incluídos na comunidade de fé do povo da antiga aliança. A comunidade de crentes em Jesus Cristo se organizou como igreja ao expressar-se como um grupo de adoradores, cumprindo a grande comissão, conforme descrito no evangelho de Mateus (Mt 28:16-20). Essa formação resultou em uma assembleia religiosa independente assumindo o papel de Israel como o novo povo de Deus (Bavinck, 2012:227).

A princípio, essa igreja foi estabelecida somente em Jerusalém, e, em pouco tempo, se espalhou alcançando também Samaria, Antioquia e outros lugares, tanto entre judeus quanto entre os gentios. A reunião desses crentes em várias localidades passou a ser chamada de *Ekklesia*. Ryrie (2012:223) afirma que, apesar de haver uma interpretação teológica comum que associa a palavra "igreja" à ideia de pessoas "chamadas para fora",

a análise da palavra no contexto do Novo Testamento indica que o seu sentido básico é o de uma assembleia. O autor argumenta que, se a etimologia for levada em consideração, a tradução mais precisa seria "chamados juntos" em vez de "chamados para fora". Essa observação sugere uma ênfase na reunião e congregação dos crentes, em vez de uma separação radical do mundo.

Portanto, de forma etimológica, a igreja significa assembleia e na forma teológico-bíblica tem a sua origem no próprio Deus. Na Escritura Sagrada, Deus sempre chamou seu povo para reunir-se para adoração do seu nome. É correto afirmar que a igreja é constituída de todo povo de Deus de todas as épocas, tanto dos crentes do Antigo Testamento como do Novo Testamento (Gruden, 2001:402). Ou, como bem disse Berkhof (2012:209): "A igreja existiu desde o momento em que Deus pôs inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, mas ela não teve sempre a mesma forma."

As características da igreja cristã são: unidade, santidade, universalidade e apostolicidade. Com unidade, quer-se dizer que ela é uma e unida no corpo invisível de Cristo. No que diz respeito a santidade, ela é separada tendo um chamado sagrado advindo de Deus e, por isso, nela o Espírito Santo de Deus habita. Ela é católica pelo fato de ter em seu seio a igreja invisível de Deus formada de pessoas de todas as nações, povos e etnias, independentemente de seu tempo; e apostólica no sentido de ser fundamentada na doutrina dos apóstolos (Sproul, 2017:378-380).

Refletindo sobre a igreja de Deus disseminada pela face da terra e desvinculando-se da exclusividade com Israel em sua perspectiva etnocêntrica e teocrática, a igreja, nos primeiros séculos da era cristã, afirmava sua natureza católica. A utilização do termo "católico" nesse contexto inicial, no sentido de universalidade que transcende as limitações temporais, é apropriada. No entanto, quando empregado para se referir à igreja romana, o termo torna-se inadequado. Em seu sentido etimológico, que é universal, a igreja é constituída pelo conjunto total dos eleitos de todas as épocas, o que faz sua característica de invisibilidade essencial (Waldron, 2021:413-414).

Com a reforma protestante, o conceito de igreja ganhou outro significado totalmente diferente do conceito romano que via a igreja visível como sinônimo de reino de Deus. A fé reformada propôs uma distinção entre igreja visível e invisível. De acordo com a

perspectiva reformada, a verdadeira igreja visível é caracterizada pela pregação fiel da Palavra, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina eclesiástica. Essas características fazem a igreja ser a comunhão dos santos e a congregação dos fiéis. Essa abordagem reformada enfatiza a importância da pureza doutrinária e a ação saudável da igreja visível. A isso, Berkhof (1990:564) afirma:

Os reformadores romperam com a concepção católico-romana da Igreja, mas tiveram diferenças entre si nalgumas particularidades. A ideia de uma Igreja infalível e hierárquica, e de um sacerdócio especial, que dispensa a salvação por intermédio dos sacramentos, não teve o apoio de Lutero. Ele considerava a Igreja como a comunhão espiritual daqueles que creem em Cristo, e restabeleceu a ideia escriturística do sacerdócio de todos os crentes. Ele defendia a unidade da Igreja, mas distinguia dois aspectos dela, um visível e outro invisível. Ele teve o cuidado de assinalar que não existem duas Igrejas, mas simplesmente dois aspectos da mesma Igreja. A Igreja invisível torna-se visível, não pelo governo de bispos e cardeais, nem na chefia do papa, mas pela administração da Palavra e dos sacramentos.

O conceito de igreja visível e invisível é importante para se olhar a igreja como uma organização e como um organismo. O propósito inicial da igreja não era apenas uma estrutura organizacional, mas sim, o de propagar o reino de Deus e fazê-lo conhecido entre todos os povos, etnias e línguas. Essa afirmação não tem como finalidade desmerecer as estruturas organizacionais, apenas não as colocar como a prioridade sobre o organismo espiritual. Sendo assim, Nichols (2000:29-30) comenta:

Evidentemente, Jesus deixou clara a necessidade de haver uma sociedade constituída dos seus seguidores, a fim de oferecer ao mundo o Evangelho e ministrar, em espírito, os ensinamentos que lhes dera. O objetivo era propagar o Reino de Deus. Ele não modelou qualquer organização ou plano de governo para essa sociedade. Não indicou oficiais para exercerem autoridade sobre os membros de tal organização. Credo algum prescreveu para ela. Nenhum código de regras lhe foi imposto. Não prescreveu ordens ou formas de culto. Apenas deu aos seus seguidores os ritos religiosos mais simples: o batismo, com água, para significar a purificação espiritual e consagração ao seu discipulado a Ceia do Senhor, na qual usou um pouco dos elementos mais comuns da alimentação, como uma comemoração ou lembrança dele próprio, especialmente da sua morte para a redenção dos homens. Consequentemente, em nada do que Jesus fez podemos descobrir a organização da Igreja.

A clareza com que Jesus enfatizou a necessidade de uma comunidade formada por seus seguidores para disseminar o Evangelho não implica uma negação à organização da igreja. Embora seja evidente a ausência de um modelo organizacional específico nos ensinamentos de Cristo, Ele não menospreza a organização eclesiástica. Pelo contrário, seus ensinamentos tendem a destacar o valor e o significado organizacional da igreja que devem ser ancorados na centralidade do Evangelho. Essa abordagem permite que a

comunidade de crentes cresça de maneira orgânica e organizada, respondendo aos princípios fundamentais do Evangelho.

É por meio da igreja que Deus manifesta a sua salvação entre os não salvos, é por intermédio dela que Ele opera Seu poder de diferentes formas. Jesus constituiu uma sociedade à qual ele comunicou Sua vida através do Seu sacrifício; deu o Seu Espírito e lhes instituiu um propósito eterno.

A igreja, assim, é a comunidade dos redimidos por Deus, espalhada sobre a face da terra em todas as épocas. Porém, tal pensamento, não exclui o entendimento de igrejas locais, conforme é referido no Novo Testamento. Sobre a presença de igrejas locais, Ryrie (2012:223) aborda essa concepção, ressaltando que, embora a igreja em Corinto (1Co 1.2) fosse considerada "local", abrangia diversas igrejas nas residências. Isso se deve ao fato de que sua abrangência estava restrita à cidade de Corinto e não englobava outras igrejas na Grécia, como a de Tessalônica (1Ts 1.1). Portanto, ao discutir sobre igrejas, é imperativo não focalizar exclusivamente no aspecto invisível; deve-se também considerar seu caráter visível e local. Nesse sentido, "o conceito de igreja local pode incluir um grupo de pessoas reunido em uma única casa, vários grupos em uma cidade ou até mesmo muitos grupos em uma região" (Ryrie, 2012:224). E é neste aspecto que se baseia o conceito de plantação de igrejas, a organização de uma igreja local.

3.1 Church Planting

Se a igreja cristã teve seu nascedouro na comissão de Jesus aos seus discípulos, a Grande Comissão teve como alvo principal a multiplicação de igrejas através da evangelização das nações. Para que as nações pudessem ter um ajuntamento cristão de adoração ao Senhor, igrejas foram plantadas ao passo que a Palavra era pregada nas diversas regiões.

Embora a expressão "plantio de igrejas" não seja explicitamente mencionada na Bíblia, a metáfora tem suas raízes nela, pois as Escrituras abordam extensivamente a semeadura de campos, utilizando as plantas germinantes como símbolos de conversões (Boor, 2004:74). Exemplos desta verdade, incluem a interação de Jesus com a mulher samaritana e a parábola do semeador. Mas, foi a partir do século XIX que a expressão

ganhou definição suficiente para descrever a ação evangelística voltada para o estabelecimento de igrejas locais (Lidório, 2018:14).

Dessa forma, a evangelização e as missões têm como objetivo a plantação de igrejas. Se houver a ausência do estabelecimento de igrejas locais durante o processo de evangelização, tal ação denota uma lacuna significativa no trabalho missionário, pois a falta de uma igreja local compromete a promoção de comunhão, discipulado, ensino, administração dos sacramentos, exercício dos dons, pregação da Palavra, exercício da disciplina, entre outros. Por isso, a plantação de igrejas é o resultado esperado da evangelização.

Ainda utilizando a metáfora da plantação para conectá-la ao trabalho missionário de estabelecimento de igrejas locais, percebe-se, nas Escrituras, que a finalidade da conversão e da plantação é a produção de frutos (Bridges, 2010:15). Esses frutos representam vidas resgatadas pelo Senhor, pessoas santificadas que buscam a glória do nome do Senhor e que desejam que o evangelho chegue até outras pessoas. Paulo empregou esses termos ao descrever o resultado de seu labor missionário entre os Romanos: "[...] para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios" (Rm 1:13b). Portanto, quando se menciona frutos, refere-se à vitalidade, pois a planta é um organismo vivo. Ao produzir frutos, o propósito é que a árvore esteja saudável para beneficiar aqueles que se alimentam dela. Essa metáfora é particularmente adequada para discutir o estabelecimento de uma igreja saudável.

Diante do exposto até aqui, alguns expoentes da missiologia definem plantação de igrejas e falam sobre como deve ser o processo de plantação de igrejas. Segundo Rheenen (2014 citado by Lidório, 2018:15), "plantar igrejas é o ato de reproduzir comunidades de adoração que refletem o reino de Deus no mundo através da proclamação do evangelho". Lidório (2018:15) ainda define plantação de igreja da seguinte maneira:

Em uma perspectiva reformada, podemos definir plantio de igrejas como o resultado da soberania de Deus que decidiu chamar para si pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações por meio da sua graça expressa no sacrifício do Cordeiro Jesus, ajuntando-as em igrejas locais centradas na Palavra, comunhão, adoração, oração e missão, encorajadas pelo Espírito Santo, debaixo do seu poder e para a sua própria glória (Ef 2.1-10; At 2.42-47; Ap 5.9; Rm 16.25-27).

O manual das Igrejas Reformadas Unidas na América do Norte (URCNA, 2022), diz o seguinte sobre a temática:

O senhor Jesus escolheu meios para reunir e seu povo redimido, alimentando-os com sua Palavra, recebendo a adoração deles, nutrindo sua fé e unindo-os em uma comunidade estabelecida e enraizada em amor. A igreja local é a manifestação do povo que pertence a Cristo, e o local onde Deus se encontra com eles, através das formas de sua ordenança. Isto faz a igreja local essencial para plantação de igrejas.

Ainda, o mesmo manual revela como a plantação de igrejas deve ocorrer:

Indivíduos não plantam igrejas. Igrejas plantam igrejas. O método bíblico e reformado de plantação de igrejas requer mais do que uma pessoa dotada que se lança por si mesma para iniciar um novo trabalho. Isto requer uma equipe maior de pessoas capacitadas pelo Santo Espírito e operando em diferentes áreas. No mínimo, uma plantação de igreja precisa de uma igreja comissionada que financie o trabalho (a igreja mãe), supervisores (um conselho) e um ministro ordenado (o plantador de igrejas), e talvez um pequeno grupo devotado de pessoas que querem fazer parte da igreja plantada (grupo base). Estas são as partes necessárias na plantação de igrejas (URCNA, 2022).

Em Atos do Apóstolos, nota-se que a igreja enviou Paulo para o trabalho missionário (At 13. 2-3). Embora, o trabalho essencialmente do apóstolo tenha sido proclamar a salvação em Cristo Jesus, a plantação de igrejas foi o resultado natural do objetivo primário, ou seja, pessoas se converteram diante da pregação do Evangelho e, assim, o ajuntamento dos novos convertidos se caracterizou na formação de uma igreja local. Greenway (2001:121) afirma:

O apóstolo Paulo é geralmente lembrado como um plantador de igrejas, e de fato foi. Entretanto, ele não somente dava início a novas igrejas como também gastava bastante tempo e esforço treinando os líderes locais. Paulo era um plantador, papel de um missionário itinerante. Ele introduziu o evangelho às pessoas que nunca o tinham ouvido, reuniu os crentes e organizou igrejas. Paulo sabia que deixaria em breve essas novas igrejas para ir a outros lugares, mas elas sobreviveriam e cresceriam se deixasse líderes que trabalhassem bastante, amassem as pessoas e conhecessem o ministério.

Lucas, quando registrou o livro de Atos dos Apóstolos, teve como objetivo explicar como se deu a expansão da igreja pelo Império Romano através da ação apostólica. Em seu relato, percebe-se que uma ação missionária deve levar a outras. A multiplicação de igrejas está enraizada no conceito de pregação do evangelho e a reunião dos conversos em uma igreja local. Com base nesse pensamento Hesselgrave (1984:13-14) afirma:

A missão primária da igreja e, portanto, das igrejas é proclamar o evangelho de Cristo e reunir os crentes em igrejas locais onde podem ser edificados na fé e tornados eficazes no serviço, e assim implantar novas congregações no mundo inteiro. (...) Mas

poucos destes objetivos serão atingidos a não ser que novos crentes estejam sendo acrescentados às igrejas locais, a não ser que novas igrejas locais estejam sendo acrescentadas à igreja universal, e a não ser que as igrejas existentes estejam crescendo para a plenitude daquele que é a sua cabeça.

Ainda nessa relação de processo na tarefa de plantação de igrejas, York (2002:82) afirma que Paulo possuía uma estratégia missionária que consistia em fazer contatos, pregar o evangelho, reunir e discipular os conversos e, somente quando a igreja estava amadurecida, então enviava seus próprios missionários para fazer missões e, conseqüentemente, abrir novas igrejas.

A plantação de igrejas é um tema importante na missiologia, sendo impossível dissociar o avanço missionário histórico do movimento de plantação de igrejas. Assim, ao abordar a plantação de igrejas pela perspectiva paulina, dentro do contexto da expansão do cristianismo no Império Romano nos primeiros séculos, Ekström (2017:547) ressalta que "os primeiros apóstolos cristãos formavam equipes e partiam para diversas regiões do Império Romano e até mesmo além dele, com o objetivo de evangelizar e estabelecer novas igrejas". É importante também ponderar sobre missões no contexto posterior aos apóstolos dentro dos movimentos monásticos entre os celtas e em outras localidades por meio da expansão colonial (Ekström, 2017:547-548).

Nesse contexto, merece destaque Ulfilas, que nasceu em 311 d.C. e foi um grande missionário cujo compromisso se voltou para os godos, uma tribo bárbara situada fora do Império Romano, na região que hoje corresponde à Romênia. Criado em meio à cultura pagã dos godos, Ulfilas possuía uma possível ascendência goda por parte materna, enquanto seu pai, originário da Capadócia, era um cristão que havia sido capturado pelos invasores godos (Tucker, 1983:11).

Aos vinte e poucos anos, Ulfilas foi enviado para o serviço diplomático em Constantinopla, onde passou vários anos. Durante esse período, ele esteve sob a influência do bispo Eusébio de Nicomédia, que o instruiu nas Escrituras em grego e latim. Sob a tutela de Eusébio, Ulfilas possivelmente ministrou aos soldados godos no exército romano. Seu trabalho evangelístico entre os godos abrangeu aproximadamente 40 anos, resultando na conversão de diversas pessoas ao cristianismo e, por conseguinte, na plantação de igrejas naquela região (Tucker, 1983:11).

Outro missionário de grande influência foi Patrício, que no século V dedicou-se à evangelização na Irlanda. Em 432, ao chegar à Irlanda, deparou-se com uma população em sua maioria pagã, adoradora do sol, da lua, das estrelas, do vento, da água, entre outros elementos. Além disso, a cultura religiosa pagã irlandesa incluía a prática de sacrifícios humanos (Tucker, 1983:13).

Obtendo a permissão do rei Loigaire para pregar, Patrício testemunhou a conversão do irmão do rei ao cristianismo, o que facilitou a entrada do evangelho na Irlanda. Ele obteve um terreno para a construção de uma igreja e, posteriormente, expandiu as suas atividades para novos territórios, colhendo os frutos do trabalho evangelístico na região. Seu esforço missionário resultou na fundação de aproximadamente 200 igrejas, e ele batizou cerca de 100.000 pessoas (Tucker, 1983:14).

Outro plantador de igrejas em regiões que precisavam ser evangelizadas e desempenhou um ótimo trabalho foi Columba. O seu trabalho missionário se deu na Escócia. A sua ação missionária ocorreu entre os celtas no século VI, especificamente na ilha de Iona. Em 563 d.C., ele fundou um monastério que se tornou um centro cristão de ensino das Escrituras. Suas atividades missionárias alcançaram os pictos, que habitavam as montanhas, e até mesmo o rei Brude³ converteu-se ao cristianismo (Tucker, 1983:17).

Bonifácio, por sua vez, teve um papel fundamental no desenvolvimento das missões na Europa Central, especialmente na primeira parte da Idade Média. Nascido na Inglaterra no final do século VII, Bonifácio dedicou sua vida à conversão dos povos germânicos. Tucker (1983: 20) o classifica como "o maior de todos os missionários da Idade Média" e "um dos missionários mais destacados em toda a história da expansão do cristianismo". Seu trabalho missionário e de plantação de igrejas estendeu-se por várias regiões da Alemanha, Frísia, Países Baixos, entre outras.

No século IX, os irmãos Cirilo e Metódio desempenharam um papel significativo no avanço missionário da igreja na Europa Oriental. Enviados pelo papa como missionários

---

³ **Pictos:** Um antigo povo que vivia no que hoje é a Escócia, especialmente nas áreas montanhosas. Rei Brude, ou Bridei, foi um importante governante dos pictos no século VI, liderando o reino de Fortriu, nas terras altas da Escócia.

para a Morávia, na atual República Tcheca, eles foram fundamentais na evangelização dos povos eslavos, sendo posteriormente chamados de "Apóstolos dos Eslavos".

Cirilo, conhecido por sua erudição e habilidade linguística, desenvolveu um alfabeto que se tornou o padrão nos países eslavos ortodoxos do Leste. Além disso, os irmãos foram responsáveis pela criação de uma liturgia em eslavo, uma prática inovadora para a época. Apesar da oposição das autoridades religiosas, que defendiam o uso do latim nas celebrações cúlticas, eles obtiveram a aprovação do Papa Adriano II para continuar a evangelização dos eslavos da maneira como estavam fazendo (Verschuuren, 2020:81).

O impacto do trabalho missionário desses dois homens se percebe até os dias de hoje, pois o resultado da disseminação do evangelho por parte deles chegou até as gerações atuais. Tamanha foi a influência desses dois na sociedade que eles são considerados patronos da Igreja Ortodoxa, da Católica e da Europa (Verschuuren, 2020:82).

Outro que se destaca em missões e plantação de igrejas na época da idade média foi Ansgário, também conhecido como Ansgar, o qual atuou entre os Vikings nos territórios nórdicos. Rimbart (2013:9) descreveu que, antes de sua morte, os reis o respeitavam, enquanto os pastores das igrejas o admiravam e procuravam imitá-lo, tudo devido à sua piedade e dedicação missionária.

Ansgário, apelidado de "Apóstolo do Norte", foi um arcebispo alemão que liderou um grupo de missionários para a Dinamarca e foi convidado para uma missão na Suécia. Ao trabalhar entre os nórdicos, ele fundou a primeira igreja cristã em Birka, na Suécia. Recebendo autorização do rei Biörn, Ansgário pregou a mensagem de Cristo na região, construindo assim a primeira igreja cristã na área nórdica em Birka (Rimbart, 2013:59). Suas contribuições na área de plantação de igrejas foram fundamentais para a expansão missionária por todo o território nórdico.

Durante o período da Reforma Protestante, destaca-se o empenho missionário dos moravianos, cujas origens remontam diretamente aos Hussitas da Boêmia. Esse grupo foi reorganizado em Herrnhut sob a liderança de Nikolaus Ludwig, Conde von Zinzendorf (McGee, 2019:56). Influenciados significativamente pelo Pietismo alemão e pela Igreja Luterana, os moravianos foram importantes no envio de centenas de missionários a países como "Ilhas Virgens (1732), Groenlândia (1733), América do Norte (1734),

Lapônia e América do Sul (1735), África do Sul (1736) e Labrador (1771)" (Tucker, 1983:39).

No próximo capítulo serão analisadas outras notáveis ações de plantação de igrejas no período posterior à Reforma Protestante. A abordagem será conduzida dessa maneira, pois será destacada a parte da história da obra missionária de plantação de igrejas, associada com as atividades desenvolvidas em pequenos grupos nos lares.

3.2 Modern church planting movement

Stetzer (2015:33) indica que uma mudança sísmica já estava alterando as estruturas das igrejas nos EUA devido ao segmento de plantação de igrejas, que, nos últimos 20 anos, deixou de ser uma atividade esporádica para tornar-se uma prática rotineira. Portanto, a sua afirmação revela a existência de um movimento contemporâneo de plantação de igrejas. Além disso, ao considerar a plantação de igrejas como um movimento, Stetzer (2015:19) menciona que "milhares de sites estão dedicados à plantação de igrejas. (Há apenas dois anos, uma busca no Google registrava 244 mil resultados; hoje encontrasse 940 mil)". O "hoje" ao qual Stetzer se referia era em 2015. Uma pesquisa semelhante no Google com a expressão em inglês "church planting" (plantação de igreja), em 2023, registra 362 milhões de resultados.

Um plantador de igrejas importante para o entendimento do surgimento do Movimento Moderno de Plantação de Igrejas foi William Carey, conhecido como o "Pai das Missões Modernas". Como missionário inglês na Índia, Carey não apenas plantou igrejas, mas também estabeleceu escolas e empreendeu a tradução da Bíblia para os indianos, além de dedicar-se intensamente à pregação (Ferreira, 2013:324). O trabalho árduo de Carey e seus colegas na Índia resultou na publicação de diversos folhetos em 20 idiomas e na disponibilização de porções das Escrituras em 18 línguas. Ele traduziu a Bíblia para três línguas: bengali, sânscrito e marata (Ferreira, 2013:324).

O trabalho de plantação de igrejas de William Carey influenciou muitos missionários que saíram pelo mundo plantando igrejas ao longo dos anos. Ele é considerado o pai das missões modernas por causa de sua defesa sobre a responsabilidade da igreja em levar o Evangelho a todas as nações.

Carey acreditava que os cristãos tinham a obrigação de se envolver em atividades missionárias para difundir a mensagem cristã globalmente. Além disso, sua teologia missionária de toda igreja participando ativamente e sua sistematização de trabalho missionário através da fundação da Sociedade Missionária Batista em 1792 serviram de modelo para outras organizações missionárias, reformulando a prática missiológica e de plantação de igrejas mundialmente.

O movimento missionário moderno espalhou-se por boa parte do mundo, incluindo a China. Um missionário que se destaca na missão na China, e, em especial, na Coreia, foi John Livingstone Nevius. Duarte (2011:33) afirma que Nevius, com sua literatura, usou as primeiras formatações terminológicas que seriam utilizadas pelo movimento moderno de plantação de igrejas. Portanto, Nevius é um referencial em seu conteúdo para aquilo que se popularizou como movimento de plantação de igrejas. Handy (2012:3) ratifica esse ponto, afirmando que a ênfase de Nevius nos métodos missionários para estabelecimento de igrejas locais que se popularizou na Coreia se tornou uma base para a metodologia do movimento moderno de plantação de igrejas. Ele afirma ainda que essa base comum de Nevius e o movimento moderno de plantação de igrejas se dão também pela assimilação dos três princípios metodológicos para o estabelecimento de uma igreja autóctone. Esses princípios foram desenvolvidos pelos grandes missionários Rufus Anderson e Henry Venn, a saber, a igreja precisa ser auto gerível, autossustentável e auto multiplicável. Já Hesselgrave (1984:13-14), se valendo desses três princípios, afirma que a missão primária da igreja é “proclamar o evangelho de Cristo e reunir os crentes em igrejas locais onde podem ser edificados na fé e tornados eficazes no serviço, e assim implantar novas congregações no mundo inteiro”.

Nevius (1958:11-12) apresentou uma crítica ao modelo missionário vigente em sua época, que tinha por base o envio de missionários estrangeiros assalariados, que por assim dizer, viviam totalmente às custas da missão e que chegavam em uma cultura sem conhecer a língua, ou o contexto dos povos aos quais se dirigiam. Diante dessa situação, ele propôs um novo sistema de evangelização, que ficou conhecido mais tarde como Plano Nevius de Evangelização. O seu pensamento era o da valorização e o protagonismo dos nativos, tanto na pregação do evangelho quanto na liderança das igrejas locais. O seu plano consistia em manter os nativos em seus empregos e relações sociais, e oferecer-lhes um programa de discipulado e capacitação adequado (Handy,

2012:6). O Plano Neivus, portanto, visava uma maior contextualização e sustentabilidade do trabalho missionário, e pode ser resumido assim:

Evangelismo pessoal itinerante generalizado pelo missionário; autopropagação, ou seja, cada crente como evangelista e professor de alguém; autogoverno, onde os crentes não pagos devem liderar suas próprias igrejas individuais [...] auto-sustento - os crentes constroem suas próprias capelas, cada grupo contribui para o salário pago dos ajudantes, as escolas recebem apenas um subsídio parcial, e nenhum pastor será pago por fundos estrangeiros; estudo bíblico sistemático por meio de um sistema de classes para a educação bíblica de todos os crentes; disciplina estrita da igreja; cooperação e união com outros órgãos; não interferência em ações judiciais; e ajuda geral nos problemas da vida econômica das pessoas (Handy, 2012:6-7).

Esses princípios de Neivus foram adotados por diversas missões na China, Coreia e Japão, e influenciaram o pensamento missionário posterior (Handy, 2012:7). No entanto, foi somente no século XX que o conceito de plantação de igrejas ganhou destaque e relevância no cenário eclesiástico mundial. Apesar das contribuições de Carey, Neivus, Anderson, Venn, é creditado a Donald McGavran, que foi um missionário na Índia, o surgimento do movimento moderno de plantação de igrejas, como sendo um desdobramento do movimento de crescimento de igrejas (Duarte, 2011:34-35).

Donald McGavran foi um missionário e teólogo que nasceu na Índia, de pais missionários, em 15 de dezembro de 1897 na cidade de Damoh, o qual recebeu os seus estudos teológicos nos EUA. Foi plantador de igrejas, educador, executivo de agência missionária e pesquisador. A sua dedicação missionária o conduziu ao pensamento de que a missão cristã deve focalizar-se em fazer discípulos de todas as nações, destacando a plantação de igrejas como o método mais eficaz para atingir tal propósito. Ademais, ele enfatizou a importância de se respeitar as barreiras sociais e culturais das comunidades, bem como adaptar o evangelho para que fosse compreendido por elas. Hunter III (1992:158) diz que McGavran chegou a esse pensamento diante de suas inquietações e perguntas:

No início dos anos 1930, McGavran começou a se perguntar por que algumas igrejas alcançou as pessoas e cresceu, enquanto outras diminuíram. Ele incisivamente perguntou: "Quando uma igreja está crescendo, por que está crescendo?" Descobrir as respostas a essa pergunta tornou-se sua obsessão. Por vinte anos, ele estudou igrejas crescentes e não crescentes na Índia, México, Filipinas, Tailândia, Jamaica, Porto Rico, África Ocidental, América do Norte e outras terras.

Essa obsessão de McGavran o levou a formular pensamentos e sistematizar estudos que dariam início ao movimento de crescimento de igrejas. Historicamente o movimento

de plantação de igrejas nasceu imiscuído de pressupostos antropocêntricos. Duarte (2011:34) afirma que esse movimento é um desdobramento do movimento de crescimento de igrejas e que ambos estão carregados de ferramentas das ciências sociais, visando resultados numéricos.

Tendo em mente a asseverativa de que a base histórica do movimento de plantação de igrejas está no movimento de crescimento de igrejas, nota-se a associação desses dois movimentos na declaração da sociedade norte-americana para o crescimento da igreja:

O Crescimento de Igrejas é aquela disciplina que investiga a natureza, expansão, plantação, multiplicação, função, e saúde das Igrejas Cristãs, na medida em que elas se relacionam especificamente à implementação eficaz da Grande Comissão de Deus, de 'fazer discípulos de todas as nações (Mt 28.18-20). Os estudiosos do crescimento de igrejas se esforçam para combinar os princípios teológicos eternos da Palavra de Deus sobre a expansão da igreja, com as melhores observações das ciências contemporâneas sociais e comportamentais, empregando, como estrutura primária de referencial de partida, o trabalho fundamental realizado por Donald McGavran (Rainer, 1993:20).

O que chama a atenção nessa declaração é a busca pela combinação da Palavra de Deus com as ciências contemporâneas sociais e comportamentais, que, sendo acrítica, se fundamenta na busca pelos resultados imediatos.

Em 1930, McGavran era funcionário administrativo da United Christian Missionary Society servindo na Índia; ele deixou o seu cargo para plantar igrejas. Nos 17 anos que passou plantando igrejas, ele estudou sobre o assunto de crescimento de igrejas, fazendo pesquisas em igrejas que cresciam e outras que não cresciam. Depois desse tempo, fundou um instituto de missões sobre crescimento de igrejas que foi assimilado pelo Seminário Teológico Fuller (Lopes, 2004:207-208).

McGavran inventou um modelo de evangelização através da nomenclatura dada por ele ao movimento, a saber, crescimento de igrejas (Hayes, 2002:187). As suas ideias passaram a moldar a forma estratégica de crescimento e plantação de igrejas com base nas ciências sociais e influenciou os pastores a terem interesse pelo trabalho missionário. Para McGavran (1980:26), o movimento de crescimento de igrejas é "um empreendimento devotado à proclamação das Boas Novas de Jesus Cristo e de persuasão às pessoas para que se tornem Seus discípulos e membros responsáveis de Sua Igreja".

McGavran (1981: 150), afirma que os cristãos têm a responsabilidade de dar continuidade à obra de Cristo, cumprindo o mandamento de fazer discípulos de todas as nações, o que envolve tanto o evangelismo quanto o plantio de novas igrejas. Para que isso aconteça de maneira eficaz, as igrejas não devem depender indefinidamente de apoio externo. Ao contrário, é essencial estabelecer metas claras (objetivos) e sistemas para medir o progresso (conquistas), garantindo que o trabalho seja realmente eficaz. Além disso, é necessário realizar pesquisas em áreas específicas para assegurar que os esforços contribuam de fato para o cumprimento da missão. Hunter III (1992:158-159) afirma que a escola de crescimento de igrejas de McGavran desenvolveu as seguintes abordagens para evangelismo e missão:

1. O trabalho perene e indispensável dentro da missão total é o trabalho apostólico, ou seja, dar continuidade ao trabalho dos primeiros apóstolos e de suas congregações na tarefa de alcançar pessoas e povos perdidos.
2. O objetivo principal na evangelização não é "obter decisões", mas "fazer discípulos".
3. O objetivo central da missão é plantar uma igreja indígena evangelizadora em cada grupo étnico.
4. Não existe um único método para evangelização ou plantio de igrejas que se adapte a todas as populações, mas a abordagem de pesquisa de campo do movimento de crescimento da igreja pode ajudar os líderes a descobrir os métodos mais reproduzíveis para alcançar qualquer população.
5. O teste pragmático é útil na avaliação de estratégias e métodos de missão e evangelização, de modo que as igrejas devem empregar as abordagens mais eficazes para a população específica.
6. O movimento cristão pode ser fortalecido ao empregar os insights e ferramentas de pesquisa das ciências comportamentais, incluindo a coleta e a representação gráfica de dados estatísticos relevantes para a análise, planejamento, controle e crítica da missão.
7. O movimento de crescimento da igreja afirma uma doutrina elevada da igreja: a igreja é o corpo de Cristo, todas as pessoas têm o direito inalienável de ter a oportunidade de seguir Cristo por meio de seu corpo, e o Cristo vivo prometeu edificar sua igreja.
8. A razão suprema para engajar-se na evangelização e missão está resumida na declaração mais famosa de Donald McGavran: "É a vontade de Deus que sua igreja cresça, que seus filhos perdidos sejam encontrados".

Sendo assim, o movimento de crescimento de igrejas seguiu uma reflexão fundamental sobre a possibilidade de prever seu crescimento. É necessário estudar aspectos como o ministério, os familiares não salvos, o grau de frequência dos membros à igreja, o entusiasmo deles pelo Senhor, a integração com o ambiente ao redor e o número de pontes para outros povos que a igreja possui, para então prever o crescimento que provavelmente ocorrerá na próxima década. Para McGavran (1981: 151), isso deveria ser possível e, se concretizado, teria um impacto significativo na obra missionária.

Peter Wagner, o discípulo mais influente de McGavran, foi quem popularizou e expandiu o pensamento do seu mestre quanto ao movimento de crescimento de igrejas. Wagner (1984:43) disse o seguinte quanto ao movimento:

O crescimento de igrejas não é uma fórmula mágica que pode produzir crescimento em qualquer igreja a qualquer tempo. É apenas uma coletânea de ideias procedentes do senso comum que aparentam estar ligadas a princípios bíblicos, que têm o seu foco na tentativa de cumprir a Grande Comissão com mais eficiência do que tudo que já foi tentado até os dias de hoje.

Wagner (1993:13), que trabalhou com as ideias do movimento de crescimento de igrejas e transportou os seus conceitos para o movimento de plantação de igrejas, chegou a afirmar que: “Plantar novas igrejas é a metodologia evangelística mais eficaz que se conhece debaixo do céu.” A sua visão era de que o plantador de igrejas deveria entrar em uma cultura que não é a sua e intencionalmente plantar igrejas (Wagner, 1993:22). Essa ideia de se entrar na cultura e se fazer parte dela é chamado, dentro do movimento moderno de plantação de igrejas de postura encarnacional, quando o plantador se identifica com as pessoas que ali residem e se relacionam com elas. Esse princípio se baseia no exemplo de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre as pessoas, assumindo a forma humana e se relacionando com os seres humanos. Stetzer (2015:16) afirma que “ser encarnacional em relação à plantação de igrejas é um conceito que chama a atenção para a importância dos relacionamentos na plantação eficaz de igrejas”. Logo, ele conclui que ser missional diz respeito à postura do plantador, enquanto, encarnacional é o que o plantador faz.

Assim sendo, para Stetzer e Putman (2018:16), ser missional é uma postura do coração, e ser encarnacional é uma postura das mãos. A postura encarnacional é a ação de quem se identifica e se envolve com a cultura e a realidade das pessoas a quem se destina a mensagem do evangelho, e a postura missional é a atitude de quem se vê como enviado por Deus para cumprir a sua missão no mundo.

O termo missional faz parte da nomenclatura da missiologia e é muito utilizado no movimento de crescimento de igrejas e, por conseguinte, de plantação de igrejas. Ficou popularizado em 1998, após o lançamento do livro Igreja Missional, organizado por Darrell Guder, porém o termo tem sido usado com significados diferentes (Keller, 2014:297), por exemplo, dentro do movimento de plantação de igrejas, tem o sentido de intencionalidade na missão.

O conceito missional popularizado por Darrell Guder advém do desenvolvimento do entendimento de Lesslie Newbigin e David Bosch da *missio dei*, que se resume e se

baseia especificamente na missão de Deus de renovar a criação e da proclamação pública de Cristo como Senhor ao mundo para que haja conversões e crescimento da igreja (Keller, 2014:303). Nesse sentido de intencionalidade da missão é que Stetzer (2015:37) define ser missional na plantação de igrejas da seguinte forma:

Plantar igrejas deveria implicar plantar igrejas missionais. Todavia, não confundamos os termos mentalidade missionária e missional. O primeiro se refere mais a uma atitude de importar-se com missões, sobretudo além-fronteiras. Missional significa pôr a missão em prática bem aqui onde estamos. Missional significa adotar a postura de um missionário, aprender a cultura à sua volta e adaptar-se a ela sem abrir mão de uma relação sólida com a Bíblia. Pensamos da seguinte forma: Missional significa ser missionário sem mudar de CEP. Pode-se ver, então, que é possível determinada igreja ou denominação ter mentalidade missionária sem ser missional. Uma igreja missional está “em missão”. Precisamos agora de outra definição: em missão significa ser intencional no empenho de alcançar os de fora.

Missional, portanto, significa “pertencente a missões’ ou caracterizado por missões” (Logan *et al.*, 2015:11). Lesslie Newbigin, um proeminente teólogo inglês, é reconhecido por sua contribuição à teologia missional, sendo considerado o patrono missional devido à sua abordagem intencional à evangelização. No século XX, seus livros e ensinamentos ecoaram a percepção vigente de sua época de que as igrejas estavam enfrentando declínio. Newbigin propôs uma perspectiva inovadora, argumentando que a igreja deveria adotar uma postura mais missional em vez de se apegar rigidamente à tradição. Sua visão destacava a necessidade de evangelização como meio essencial para revitalizar o crescimento exponencial da igreja. Sobre o envolvimento de Newbigin na missiologia a partir da intencionalidade missional, Keller (2014:298) disse:

Em *The open secret* [O segredo declarado], Newbigin criticou o que chamou de secularização da missão. Ele argumentou que as conversões, o crescimento da igreja e a qualidade da comunidade cristã eram todas vitais e centrais à missão. Newbigin via com bons olhos as teorias do missiólogo Donald McGavran, para quem o propósito era o “crescimento da igreja” em qualidade e quantidade. Mesmo assim, Newbigin manteve a expressão *missio dei* e seu conceito teológico original de um Deus missionário. Ele insistiu em afirmar que a igreja precisava crescer por meio da evangelização e ainda envolver-se no serviço e na luta por justiça no mundo.

Portanto, Newbigin (2019) define missão da seguinte forma: “Missão é a proclamação do reino do Pai e diz respeito ao governo de Deus sobre tudo que existe. Vimos, portanto, que a igreja tem sido levada pela lógica de seu próprio evangelho a ir além da pregação para realizar ações de todos os tipos com o fim de praticar a justiça de Deus na vida do mundo.”

Outro impulsionador do movimento de crescimento de igrejas e, conseqüentemente, do movimento moderno de plantação de igrejas foi a transformação no pensamento missionário ocorrida entre 1970 e 1980. Nesse período, prevalecia a crença de que as megaigrejas representavam a abordagem mais eficaz para alcançar os não convertidos, especialmente em grandes cidades. No entanto, críticas às megaigrejas surgiram, provocando uma mudança de paradigma no movimento missionário. A perspectiva passou a favorecer o modelo de plantação de igrejas como sendo mais eficiente em comparação com o de megaigrejas (Townes, 2018:83).

Dentro desse cenário de desenvolvimento do movimento moderno de plantação de igrejas, surgiu também o *City to City*, uma organização com a filosofia do movimento moderno de plantação de igrejas que visa criar uma rede global e interdenominacional de líderes, igrejas e organizações que trabalham juntos para plantar igrejas nas grandes cidades do mundo.

3.3 City to City modern church planting movement

Há diversos modelos de plantação de igrejas que incorporam a metodologia empregada pelo movimento moderno de plantação de igrejas. Porém, um dos projetos mundiais que tem se destacado é o *City to City* fundado por Terry Gyger e Timothy Keller com a sua base na Igreja Presbiteriana Redeemer em Nova Iorque.

A importância de se abordar esse modelo se dá no fato dele ser um movimento interdenominacional e por estar presente em todos os continentes, mostrando assim a sua influência para as igrejas do tempo presente, dentro de um modelo moderno de plantação de igrejas.

Dentro da visão do ministério *City to City*, os seus líderes chamam-no de uma organização que surgiu na Igreja Presbiteriana Redeemer em Nova Iorque, não obstante, visa ser global e interdenominacional. O seu objetivo é fomentar a plantação de igrejas através de treinamentos, recrutamentos de parceiros de oração e estimular o movimento ao redor do globo. Atualmente essa organização de plantação de igrejas está presente em mais de 140 cidades globais e em cinco continentes: América, Ásia, África, Europa e Oceania. A filosofia de ministério *City to City* é apoiar igrejas existentes e ajudar na

plantação de novas igrejas. Eles avaliam os possíveis plantadores de igrejas, os treinam, e os conectam com outros plantadores ao redor do mundo (*Redeemer City to City*, 2022).

Assim, Keller e Thompson (2002:1) relatam o nascimento da ideia da plantação de uma igreja local que seria um modelo para plantação de outras igrejas ao redor do mundo:

Terry Gyger, coordenador da MNA, a agência de plantio de igrejas da PCA, convidou-me para jantar em um restaurante no centro de Chinatown, na Filadélfia. Ele me desafiou a plantar uma igreja em Manhattan. Terry disse que tinha visto os limites de um modelo “De Fora para Dentro” para alcançar uma cidade, onde igrejas suburbanas são plantadas com o objetivo de eventualmente alcançar o centro da cidade. Ele propôs, ao invés disto, uma estratégia “De Dentro para Fora”, onde uma igreja forte no centro de uma cidade provesse acesso para as comunidades e grupos de pessoas, todas na área metropolitana, para a plantação de novas igrejas.

Depois de mais outras conversas, Keller aceitou o desafio. Em seu relato, sobre o início desta igreja em Manhattan, Keller relata ter seguido uma prática padrão em projetos de plantação de igrejas, realizando pesquisas para identificar potenciais membros da futura congregação (Keller & Thompson 2002:3-4). Além disso, ele descreve outra iniciativa no início da igreja, alinhada com as tendências contemporâneas de plantação de igrejas, que envolve a elaboração de um planejamento estratégico que incorpora a visão, missão e os valores (Keller & Thompson 2002:8). Diante do crescimento da Igreja *Redeemer*, outras igrejas foram plantadas ao redor de Manhattan com a filosofia *multisite* (vários lugares) (Keller & Thompson 2002:15-18). Diferentemente da plantação da igreja, na qual uma igreja plantada inicia outra visando o desligamento quando ela se tornar auto gerível, autossustentável e auto multiplicável, a igreja *multisite* possui o mesmo nome, a mesma filosofia, a mesma administração, às vezes até o mesmo sermão é pregado nos cultos de Domingo, porém, em lugares diferentes. Esse estilo de igreja local *multisite* é algo novo e surgiu dentro do conceito moderno de plantação de igrejas. Assim, Keller e Thompson (2002:18) resumem o surgimento da Igreja Presbiteriana *Redeemer* e do movimento de plantação de igrejas *City to City* e quais foram os colaboradores em cada área de atuação:

1989 – Torna-se uma igreja evangelística eficaz com jovens profissionais secularizados, por meio de uma combinação de amizade, cultos e pregação. (Tim Keller) 1991 – Torna-se uma ‘igreja em células’ que não cria competição aos pequenos grupos como principal caminho para realizar o ministério na vida de indivíduos (Jeff White). 1994 – Capacitação para a equipe e líderes para assumir responsabilidade pelo ministério, para que possamos funcionar como uma grande igreja (Dick Kaufmann). 1998 – Deixa de ser apenas uma igreja para ser um movimento. Centro de Plantação de Igrejas. Modelo de

multi-localidades. Treinamento e discipulado sistêmico. Desenvolvimento (Terry Gyger).

Dentro da visão de plantação de igrejas do ministério *City to City*, o processo de plantação de igrejas desenvolve cinco estágios principais: 1) Assumir a visão da plantação da igreja - consiste em escolher, recrutar e treinar os plantadores ideais para um projeto de plantação de igrejas; 2) Aprendizado e planejamento - consiste em aprender a cultura onde a igreja será plantada, para que o plantador se encaixe na cultura local e não o inverso; 3) Lançamento da igreja - nesse ponto já há trabalhos evangelísticos, com busca de um grupo base, que são aqueles que se comprometeram de antemão a ajudar na plantação daquela igreja; 4) Dinâmica de renovação - essa ação se fundamenta no encorajamento dos líderes a partir do evangelho para que a igreja não entre em estagnação por parte da liderança; 5) Mudança da estrutura cidade - essa é a ação final, pois agora que a igreja está plantada, ela será capaz, por causa da sua inserção na cidade, de mudar o *status quo* da civilização onde ela está inserida, a partir do evangelho (Keller & Thompson, 2002:20-21).

No quinto e último estágio, denominado de mudança da estrutura da cidade, o projeto *City to City* planejou implementá-lo em 20 anos da seguinte forma: na primeira fase, a duração de implementação era de dez anos, quando a igreja plantada, a Igreja Presbiteriana Redeemer, serviria de base para o movimento de plantação de igrejas, desenvolvendo e plantando outras 25 igrejas no entorno de Nova Iorque. Já na segunda e última fase, mais dez anos seriam necessários para que essas igrejas se tornassem um movimento na cidade fazendo com que o corpo de Cristo crescesse na região, levando a uma penetração dos membros das igrejas em seus respectivos trabalhos, fazendo-os entender a vocação do evangelho, servindo a comunidade através de uma rede de ação social, renovando as igrejas com o evangelho e a oração, e, por fim, multiplicar novas igrejas inspirando e capacitando novos líderes e novas congregações (Keller & Thompson, 2002:23).

Nesse modelo moderno de plantação de igrejas oferecido pela Igreja Presbiteriana *Redeemer*, o plano de ação se baseia em fases e estágios. A fase um é a da preparação e pode levar de seis meses a um ano, quando é passada a visão para os líderes de plantação da igreja. Serve como uma incubadora, local do nascimento da visão na vida dos plantadores. Dias de treinamentos orientam os futuros plantadores. Nesse tempo, uma avaliação das habilidades dos plantadores é feita e, após essa avaliação, o

plantador é orientado a fazer pesquisas do campo onde será plantada a igreja, a respeito da vizinhança e da filosofia de ministério que se encaixará naquela determinada área, um plano de atividades será realizado neste momento de preparação (Keller & Thompson 2002:24).

Dentro do movimento moderno de plantação de igrejas fala-se muito sobre pesquisas sociológicas. A força que impulsiona a pesquisa sociológica é a concepção de que o planejamento é importante na tarefa da plantação de igrejas para que se saiba quais estratégias serão usadas na região onde a igreja será plantada. Sobre isso Keller (2014:428) diz: “Primeiro, é necessário descobrir o que pudermos sobre os moradores da comunidade na qual sentimos chamados a plantar uma igreja.” Esse conhecimento da comunidade envolve gostos, estilo de vida, esperanças, pontos fracos, receios, preconceitos etc. Sobre a vida econômica, Keller (2014:428) ainda diz: “Use pesquisas demográficas para identificar os grupos econômicos em sua área, a organização das estruturas sociais e os relacionamentos de poder evidentes entre as pessoas.” Essa ação visa traçar o perfil da sociedade que será alcançada e um êxito maior na plantação da igreja dependerá dessas pesquisas.

Após a fase de preparação, segue-se o lançamento da igreja, cerca de três a cinco anos após a igreja encampar a visão, ela atua na sociedade como um corpo vital que se desenvolve nas áreas onde os seus membros estão inseridos. Na terceira ação do planejamento, cognominada de transformação da cidade, “três modelos são utilizados como pano de fundo para a dinâmica da mudança: o modelo Esdras para a mudança espiritual, o modelo Neemias para a mudança social, e o modelo Ester para a mudança cultural”⁴ (Keller & Thompson, 2002:24).

---

⁴ O modelo Esdras é um exemplo de mudança espiritual. Esdras era um sacerdote e escriba que liderou a reconstrução do templo em Jerusalém após o exílio babilônico. Ele também ajudou a restaurar a adoração a Deus e a ensinar a Lei de Deus ao povo. As implicações desse modelo é buscar renovar e expandir a igreja no local, como no mundo todo. Exemplo de ações: Evangelismo, Plantação de Igrejas e Missões. O modelo Neemias é um exemplo de mudança social. Neemias era um copeiro do rei persa Artaxerxes I que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém após o exílio babilônico. Ele também ajudou a restaurar a justiça social e econômica em Jerusalém. As implicações desse modelo é buscar reerguer a estrutura social e física da comunidade onde a igreja será plantada. Exemplo de ações: Desenvolvimento de ministérios de Misericórdia e Comunidade para trazer cura, potencialização e reconciliação para os pobres e oprimidos da Cidade.

O modelo Ester é um exemplo de mudança cultural. Ester era uma rainha persa que usou sua posição para salvar seu povo judeu da destruição. Ela desafiou as normas culturais e políticas de sua época para fazer a coisa certa. As implicações desse modelo é buscar exercitar a liderança cultural para Cristo.

O modelo moderno de plantação de igrejas do *City to City* tem se desenvolvido bem em todos os continentes. Sua relevância tem sido notada globalmente. Pier (Wright *et al.*, 2021:113), que participou do projeto *City to City* desde o início com Tim Keller, inicialmente não tinha ideia do impacto que o movimento teria nos anos seguintes. O objetivo inicial era plantar cem igrejas em cinco anos. No entanto, uma década depois, o movimento *City to City* já estava formando cem plantadores de igrejas por ano, com a missão de plantar mil igrejas a cada década.

Dentro da perspectiva de implementar uma visão mundial de plantação de igreja a partir do projeto *City to City*, em 2019, o projeto foi implementado no Brasil, seguindo o mesmo padrão internacional do movimento de pregação centrada no evangelho e uma estrutura interdenominacional voltada para prover recursos para plantação e revitalização de igrejas (*City to City Brasil*, 2020).

O modelo de plantação de igrejas *City to City* tem servido para difundir uma visão moderna do movimento de plantação de igrejas baseado em um estudo da cultura e uma preocupação em se comunicar com esta cultura em grandes centros urbanos sem perder a centralidade da pregação da Palavra de Deus.

3.4 Pragmatic model of church planting

O modelo pragmático de plantação de igrejas é aquele que se baseia em métodos que visam resultados práticos e mensuráveis, sem levar em conta o que é bíblico e teologicamente correto (Lidório, 2018:9). Esse modelo é influenciado pelo movimento do crescimento da igreja, que defende o uso de princípios de administração e planejamento para alcançar mais pessoas. Recebeu influências do movimento das igrejas *seeker-sensitive*, que são aquelas que adaptam seu culto e sua mensagem para atrair e agradar as pessoas que não são cristãs ou que estão afastadas da igreja.

Adaptar a mensagem cristã à cultura para atrair pessoas para a igreja é um modelo pragmático, pois, seu método e abordagem se concentram na utilidade e praticidade dos resultados, que é a inclusão do não-convertido na igreja. O propósito da prática pragmática é atingir objetivos específicos, no caso da plantação de igrejas, novos

---

Exemplos de ações: Ministérios de locais de trabalho entre profissionais criativos e corporativos para equipá-los a trabalharem com excelência e distinção cristã em suas vocações.

membros, crescimento da igreja e a finalização do projeto de plantação em um curto período.

O modelo *seeker-sensitive* é uma forma pós-moderna de igreja que visa atrair pessoas. Ele se baseia no pragmatismo de adaptar o culto, a pregação, o louvor, o ambiente e as instalações à cultura secular para conquistar e satisfazer aqueles que procuram uma igreja que corresponda às suas necessidades pessoais. O propósito de sua abordagem é ser relevante e hospitaleiro aos “buscadores” que são aqueles que estão interessados em uma espiritualidade, mas que não frequentam a igreja (Johnson, 2020:180).

As igrejas sensíveis aos buscadores tentam atrair e agradar pessoas que estão interessadas em algum tipo de espiritualidade, mas que não se identificam com as formas tradicionais da igreja, por isso, essas igrejas usam estratégias de marketing, pesquisas de opinião, música moderna, tecnologia, humor e linguagem informal para se comunicar com essas pessoas, evitando assuntos que possam desagradá-las, como doutrinas ou rituais eclesiais.

A igreja *seeker-sensitive* funciona como um modelo de igreja pragmática porque muda o cristianismo e suas práticas de acordo com o princípio utilitarista, baseando-se na ideia de que se é útil e funciona, então deve ser a nova forma de fazer as coisas, sem levar em conta os aspectos fundamentais do cristianismo. Johnson (2020:180) critica esse movimento por levar a igreja a diminuir o seu nível de santidade, a aceitar e até apoiar o pecado e o mundanismo dentro da igreja, sem se preocupar com Cristo, mas apenas em atrair pessoas. Ele diz que esse movimento também leva a igreja a aumentar o nível de bondade dos que estão fora da igreja, desprezando a depravação da humanidade. E quando a igreja não sabe mais diferenciar entre a cultura da igreja e a cultura do mundo, ela passa a ver a humanidade como sendo basicamente boa, e não como sendo rebelde contra Deus e necessitada de salvação. Johnson finaliza que esse movimento faz com que a igreja mude o seu foco do problema do pecado para os problemas sociais, deixando de pregar que Cristo é o Salvador que liberta a humanidade de sua culpa e condenação, e passe a pregar que Cristo é o grande modelo que alivia os problemas humanos. Assim, esse movimento faz com que a igreja mude a sua missão de anunciar o evangelho da graça de Deus para transformar a sociedade de acordo com os valores humanos.

Percebe-se que as igrejas concentradas em buscar as pessoas sensíveis espiritualmente são pragmáticas. No entanto, esse movimento também gerou outro tipo de igreja pragmática que surgiu no início do século XXI, as igrejas *seeker-driven*, que são aquelas que usam estratégias de marketing e entretenimento para atrair e satisfazer as pessoas que estão buscando por Deus ou por uma vida melhor. Ciampa e Rosner (2010:687) sugerem que essas igrejas deveriam ser criticadas não apenas por se afastarem da verdade do evangelho, mas também por não seguirem o princípio de que o culto deve ser feito para a edificação mútua dos cristãos, e não para o benefício pessoal de cada um. Eles questionam quantos cristãos se reúnem para adorar a Deus com a compreensão de que não se trata do que eles podem ganhar com a experiência, mas de que a sua participação no culto deve ser focalizada em buscar beneficiar e edificar aqueles que se reuniram com eles.

O modelo moderno de plantação de igrejas não é necessariamente um modelo pragmático, mas pode se tornar. Isso pode acontecer quando o foco for os resultados e estratégias e não as Escrituras. Um exemplo dessa verdade é o princípio da unidade homogênea de McGavran (2018:403-404), que defendia que as pessoas se convertem mais facilmente se forem evangelizadas por pessoas de sua própria etnia, cultura ou classe social. Schnabel (2008:409-410) argumenta, segundo as Escrituras, que Paulo fundou igrejas locais de seguidores de Jesus sem levar em conta a identidade étnica, cultural ou social deles, mas visando uma unidade da expressão local do povo de Deus. Sendo assim, os métodos de ministério não devem ser adotados com base na eficácia, e, sim, na fidelidade à mensagem do evangelho, pois os métodos não são neutros e influenciam o conteúdo do que está sendo comunicado.

Outro exemplo de modelo pragmático é o Movimento de Igrejas Emergentes, que procura adaptar a igreja e a doutrina à cultura pós-moderna. Leeman (2013:73) considera este movimento como pragmático, e o inclui na lista dizendo:

Sempre que uma verdade, um dogma e as linhas divisórias forem deixadas de lado nas igrejas, o que vem em seguida quase sempre é o pragmatismo, assim como acontece nos círculos filosóficos. “Isso vai funcionar?” se torna a principal pergunta que os líderes da igreja fazem ao considerarem suas reuniões, ministérios e programações. Portanto, o fato de o pragmatismo reinar de forma suprema nas igrejas do Ocidente pós-moderno não deveria nos surpreender, quer as igrejas sejam avivadas, liberais abastadas, voltadas para os frequentadores não convertidos, emergentes ou simplesmente lideradas por indivíduos realmente legais, que fazem tudo o que podem para evitar os

desentendimentos que às vezes são provocados pela doutrina. Muitas igrejas reavivalistas abertamente ortodoxas, pertencentes à geração da Segunda Guerra Mundial, muitas igrejas supostamente voltadas para os ortodoxos, da geração posterior à Segunda Guerra, e muitas igrejas emergentes não ortodoxas da geração das décadas de 60 a 80 entregaram as rédeas da igreja para “aquilo que funciona”. Cada geração tem simplesmente descoberto que algo diferente funciona para a sua época e localização.

Sobre uma definição do que é o movimento de igrejas emergentes, Mohler (2005) descreve o movimento como um fenômeno diverso e complexo, que tem diferentes níveis de envolvimento e comprometimento. Ele diz que, para alguns, o movimento é uma forma de renovar a identidade e a relevância dos evangélicos mais jovens, que se sentem desconectados da igreja tradicional. Para outros, o movimento é uma atitude de abertura e diálogo com a cultura, que se reflete em elementos de culto, estética e iconografia mais contemporâneos. No entanto, para a maioria dos líderes do movimento, o movimento é uma tentativa de reformar o cristianismo em um novo modelo, que questiona e rejeita muitas das doutrinas e práticas históricas da fé cristã.

Ainda refletindo sobre uma definição do movimento e seu caráter multifacetado, pluralista e pragmático, Taylor (2006:6) divide o movimento em três categorias: os relevantes, os reconstrucionistas e os revisionistas. Os relevantes são aqueles que mantêm o evangelho em sua forma histórica, mas buscam ser compreensíveis à cultura emergente, usando uma linguagem e um estilo adequados. Eles procuram distinguir o que é essencial à fé cristã e o que não é. Os reconstrucionistas são aqueles que questionam a estrutura da igreja e procuram reconstruir grande parte dela, de acordo com os princípios bíblicos e a missão de Deus. Eles buscam uma igreja mais orgânica, participativa e contextualizada. Os revisionistas são aqueles que procuram revisar não só a igreja, mas o que a maioria dos evangélicos entende por evangelho. Eles rejeitam a doutrina da salvação pela graça, a autoridade das Escrituras e a exclusividade de Cristo. Eles defendem um evangelho mais pluralista, inclusivo e social.

As estruturas eclesiais pragmáticas citadas buscam redefinir a natureza da igreja para se alinhar à cultura moderna e atrair pessoas. O objetivo dessas estruturas acaba sendo o de plantar novas igrejas como meio de disseminar as suas ideias. O pensamento subjacente dessas igrejas é que, diante de dados que indicavam que a igreja tradicional estava perdendo atratividade e não conseguia reter membros, logo, tornou-se fundamental adotar abordagens e novas formas de comunicar o evangelho. Stetzer

(2015:20) afirma que essa mudança não é somente boa, como necessária para garantir que a missão da igreja continue e que novas congregações sejam estabelecidas.

Portanto, as igrejas que seguem abordagens pragmáticas têm plantado outras igrejas como um meio de multiplicá-las, incorporando, estratégias do modelo moderno de plantação de igrejas. Diante dessa situação, fica a pergunta: é possível assimilar conceitos do modelo moderno de plantação de igrejas sem aderir ao pragmatismo orientado por resultados? Este trabalho busca introduzir o modelo bíblico reformado de plantação de igrejas como uma alternativa apropriada para não cair no pragmatismo, sem excluir boas estratégias do movimento moderno de plantação de igrejas.

3.5 Reformed biblical model of church planting

O modelo bíblico reformado de plantação de igrejas é aquele que está fundamentado em uma abordagem bíblica, teológica e eclesial tendo suas raízes na Reforma Protestante do século XVI, liderada por reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e outros. Esse modelo fundamenta-se nos princípios teológicos que definiram a prática das igrejas reformadas e que influenciam as igrejas atuais, herdeiras desse pensamento doutrinário.

A teologia reformada inicialmente se preocupou em estabelecer sua identidade teológica, diferenciando-se de outras vertentes, como a católica romana, a luterana ou a anabatista. Com o surgimento de teologias contemporâneas, como a teologia liberal, teologia pentecostal, teologia da libertação etc., a teologia reformada permanece um referencial doutrinário para muitas igrejas.

As igrejas reformadas têm padrões confessionais oriundos da época da Reforma Protestante. Esses padrões criam uma identidade doutrinária protestante esboçada no documento declaratório de fé que a igreja adota. Essas igrejas são chamadas de igrejas confessionais, pois seguem uma confissão de fé que serve como padrão de doutrina unificadora da fé declarada por seus membros.

Pelo fato de Calvino ter sido um grande expoente da teologia reformada, o termo calvinismo tem sido associado à teologia reformada, porém, não se deve olhar dessa forma, pois a teologia reformada é uma tendência teológica mais ampla, que inclui vozes

históricas posteriores (Park, 2017:970). Portanto, igrejas confessionais reformadas tem uma estrutura histórica ligada aos reformadores do século XVI, estão unidas por uma confissão de fé e expressam um consenso doutrinário que não é aberta para novas interpretações, mas buscam se firmar na Palavra de Deus e em sua identidade confessional. Porém, tal abordagem não quer dizer que a igreja histórica confessional não se preocupa em alcançar os que não conhecem a Cristo ou que não busque comunicar a verdade da Palavra de Deus de forma contextualizada, antes, compreende que a contextualização não é sinônimo de modificar o evangelho.

Um dos maiores desafios na plantação de igrejas de acordo com o modelo bíblico reformado é olhar para a cultura e oferecer o evangelho para ela sem comprometer a própria mensagem do evangelho. Nesse sentido, as igrejas reformadas e confessionais têm se despertado para o trabalho missionário de plantação de igrejas e têm buscado refletir sobre o alcance das pessoas que vivem na cultura pós-moderna, sem comprometer a essência do evangelho. Na série de artigos sobre o crescimento de igrejas reformadas confessionais, Kloosterman (2006:16) propõe que, por intermédio da aplicação da Palavra de Deus e da influência do Espírito de Jesus Cristo, as congregações reformadas e confessionais estão despertando um interesse renovado no estabelecimento de novas igrejas.

Teólogos reformados têm se preocupado com a importância de ser tanto missional (enviado para cumprir uma missão), quanto confessional (aderindo a uma confissão de fé). Eles têm sugerido que esses dois aspectos são inseparáveis na prática evangélica. Tal situação é percebida na organização World Reformed Fellowship (WRF) que, em sua assembleia geral de 2010, decidiu por uma nova redação de sua declaração de fé incluindo o caráter missional, sendo que a característica confessional já estava muito bem estabelecida (Logan *et al.*, 2015:19).

A adesão confessional reformada de uma igreja desempenha um papel essencial na preservação de sua identidade doutrinária, capacitando-a a resistir a heresias e erros doutrinários. Ela orienta os cristãos na compreensão do que devem crer e na condução da adoração pública e coletiva conforme as Escrituras. Esse compromisso confessional também sustenta o esforço de estabelecer uma igreja alinhada aos padrões reformados.

Algumas igrejas, ao tentarem alcançar o mundo pós-moderno, adotam mensagens e

estruturas que refletem valores pós-modernos e anti-confessionais. No entanto, essa abordagem acaba comprometendo a verdade e confunde os menos informados, pois no afã de inserir pessoas na igreja, tendo como foco principal atrair não-cristãos, acaba-se mesclando elementos da fé cristã com aspectos da cultura, resultando em sincretismo. O sincretismo é prejudicial, pois destrói a integridade da fé cristã bíblica e reformada. Sendo assim, um modelo bíblico reformado expressa uma preocupação com a perda da identidade cristã pura e reformada devido à incorporação de elementos culturais externos à fé reformada.

Há uma propensão em igrejas engajadas com a cultura a seguir a tendência de estar constantemente sendo atualizadas ao modismo da vida contemporânea, incorporando-a à prática da igreja. Segundo Wells (2010:15), o impulso subjacente a esse movimento é a busca pelo sucesso, disfarçado sob o pretexto de "relevância". A questão central levantada é se a igreja está fundamentada no princípio reformado do *Sola Scriptura* (somente a Escritura) ou se está mais alinhada com o "*Sola Cultura*" (somente a cultura). Em outras palavras, a preocupação reside na escolha entre basear a prática e a mensagem da igreja estritamente nos ensinamentos bíblicos ou permitir que influências culturais dominem a abordagem.

A igreja, ao buscar uma identidade cultural que influencia sua forma de ser, lança fora muitos dos paradigmas da fé cristã histórica, e, ao redefinir sua prática ministerial, perde sua identidade confessional. Como já dito, a base das ações desse estilo de igreja não está na Escritura, mas na cultura, e seu objetivo principal não é agradar a Deus, mas alcançar pessoas fora da comunidade eclesial. Sempre que a igreja se adapta à cultura, ela perde a sua identidade cristã e se torna mais cultural do que cristã. Isso a torna suscetível a mudanças contínuas, especialmente porque a cultura é caracterizada por mudanças. Como resultado, a igreja é percebida como sendo constantemente obrigada a se ajustar a estruturas novas para trazer pessoas e mantê-las na igreja.

Uma igreja saudável, de acordo com a perspectiva reformada, é aquela que está continuamente se reformando de acordo com a Palavra de Deus. A ideia é que a igreja deve estar constantemente examinando a sua fé e prática à luz das Escrituras, e corrigindo o que estiver em desacordo com elas. A igreja não deve mudar a sua doutrina ou se adaptar aos tempos, mas deve se manter fiel ao ensino bíblico e à tradição

reformada e agir de acordo com a Palavra. A isso Dever (2007:53) diz:

Na época da Reforma, a Igreja Católica Romana tinha uma frase em latim que se tornou uma espécie de lema: *semper idem*. Significa “sempre o mesmo”. Ora, as igrejas reformadas também possuíam seu lema: *ecclesia reformata, semper reformanda secundo verbum Dei* — “a igreja reformada, sendo sempre reformada de acordo com a Palavra de Deus”. Uma igreja saudável é uma igreja que ouve a Palavra de Deus e continua a ouvi-la. E essa igreja é constituída de cristãos individuais que ouvem a Palavra de Deus e continuam a ouvi-la, sendo sempre transformados e moldados por ela, constantemente lavados na Palavra e santificados pela verdade de Deus.

Logo, seguir um modelo bíblico reformado de plantação de igrejas não significa que é impossível adaptar uma prática missionária ao tempo atual, ou que uma igreja plantada não pode ter um estilo de culto mais contemporâneo, e que se deve usar somente instrumentos musicais que eram usados no período da reforma. Ela pode e deve reformar suas práticas com o passar dos tempos, mas essa reforma acontece de acordo com a Palavra e não de acordo com a cultura.

O plantio de igrejas na perspectiva da eclesiologia reformada traz a concepção de que a doutrina reformada esboça uma eclesiologia ou visão específica de igreja dentro da tradição reformada e que essa visão histórica tem muito a dizer sobre o estabelecimento de novas congregações. Embora a plantação de igrejas não fosse um tema central na época em que essa eclesiologia foi desenvolvida, a ênfase reformada era que, em qualquer localidade onde a igreja estivesse presente, a igreja deveria exibir as características de uma igreja verdadeira.

A eclesiologia reformada pressupõe que uma igreja estabelecida precisa ter como identidade principal ser o povo de Deus e que, em suas reuniões, devem existir as marcas da igreja verdadeira, que são: Palavra de Deus pregada fielmente, sacramentos administrados corretamente e verdadeiro exercício da disciplina. “Mas as três podem ser reduzidas a uma, a saber, fiel adesão ao padrão da Palavra de Deus no ensino e na prática” (Berkhof, 2012:211).

Um das formas da teologia reformada ajudar na plantação de igrejas na atualidade é se basear nos documentos confessionais históricos e correlacioná-los ao tipo de igreja que será plantada e as estratégias que podem ser usadas. Um exemplo desse exercício é olhar para a Confissão de Fé de Westminster (2001:203) que diz:

Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão

no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios; esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus.

Percebe-se que essa declaração de fé se relaciona em muito com a plantação de igrejas, pois o texto destaca a importância de uma santa comunhão e mútua edificação entre os santos. Na plantação de igrejas, tal realidade destaca a necessidade de criar uma comunidade coesa na qual os membros se apoiem mutuamente e espiritualmente. Quanto ao culto a Deus que a declaração de fé de Westminster enfatiza como parte essencial da vida da comunidade cristã, o estabelecimento de novas igrejas é fundamental para que se multipliquem os locais de cultos a Deus e conseqüentemente os adoradores do Senhor. Ainda, a Confissão aborda a necessidade de solidariedade material mútua entre o povo de Deus quando afirma sobre a obrigação de socorrer uns aos outros em questões materiais. Na plantação de igrejas, tal ação fomenta uma ação missionária de amor mútuo. E por fim, a declaração fala sobre a extensão da comunhão que deve abranger a todos que invocam o nome do Senhor Jesus, onde quer que estejam. Tal afirmativa sugere uma visão missionária expansiva na obrigação da igreja em estabelecer novas igrejas em todos os lugares, independente do contexto.

Já o Catecismo de Heidelberg (2013:77), ao tratar da igreja em sua pergunta 54, diz:

P. 54. O que você crê sobre a “santa Igreja universal” de Cristo? R. Creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para Si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé pelo Seu Espírito e pela Sua Palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela.

Nessa declaração de fé, percebe-se a natureza da igreja que é global, logo, deve ser plantada em todas as regiões. Ademais, vê-se que é o próprio Cristo quem a estabelece e a reúne preservando-a ao longo do tempo. Sendo assim, na resposta à pergunta 54 do catecismo de Heidelberg, o caráter missional da obra é enfatizado, sendo que a obra missionária deve ser feita na certeza de que Deus fará prosperar sua igreja.

Outra declaração de fé histórica e reformada importante para se ter um princípio bíblico reformado de plantação de igrejas é a Confissão de Fé belga (Reformed Churches, 2013:38-39) que diz: “[...] mesmo que ela (igreja), às vezes, por algum tempo, seja muito pequena e na opinião dos homens, quase desaparecida [...] esta santa igreja também

não está situada, fixada ou limitada em certo lugar, ou ligada a certas pessoas, mas ela está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro [...]”. Nessa declaração de fé, uma ótima implicação para o trabalho de plantação de igrejas é que a igreja local pode ser modesta, porém entendendo que ela não se fixa a um local somente, essa pequena igreja pode se envolver como muitas plantações de igrejas. O fato de uma igreja local ser pequena, não implica a ausência da verdadeira essência eclesiástica. Pelo contrário, a implicação que pode ser ressaltada é que, embora aos olhos humanos a plantação de igrejas comece modestamente e possa parecer que não exista uma igreja de Deus ali, por ser uma reunião em escala reduzida, a união das comunidades locais – uma igreja plantando a outra e todos ligados e unidos – contribui para a grandiosidade da igreja universal, muitas vezes de maneira não evidente aos olhos humanos.

É importante compreender que o propósito da plantação de igrejas é promover o crescimento da igreja em uma determinada localidade, como indicado pela expressão "pequena por algum tempo". No entanto, essa pequenez momentânea não limita a abrangência da igreja de Deus. Mesmo em uma igreja local pequena, a magnitude da igreja de Deus transcende os limites geográficos, instigando os cristãos a buscar a plantação de mais igrejas, dispersando-as pela terra.

A mensagem subjacente é clara: a igreja não está confinada a um único local. Essa compreensão deve ser um estímulo para a plantação de igrejas em todos os lugares, uma resposta ao chamado de reunir o povo do Senhor em comunidades diversas. Assim, a plantação de igrejas não é apenas uma iniciativa localizada, é um esforço global para expandir a presença e influência da igreja de Deus em todos os cantos da terra.

Pensando ainda em mais uma declaração de fé histórica e reformada que desempenha um excelente papel na formação de um princípio bíblico reformado para a plantação de igrejas, encontra-se a Confissão de Fé Gaulesa (2023: 10) que afirma:

Nós cremos, portanto, que ninguém deve se separar e se contentar consigo mesmo, mas todos juntos devem guardar e manter a unidade da igreja, se submetendo ao ensinamento comum e ao jugo de Jesus Cristo, onde quer que seja o lugar que Deus queira estabelecer uma ordem eclesiástica verdadeira, ainda que o poder público e as leis se oponham. Nós cremos que todos aqueles que não se submetem a esta ordem, ou se separam, contrariam a ordenança de Deus.

Em primeiro lugar, a declaração de fé Gaulesa enfatiza a importância de que todo cristão

não deve permanecer fora da igreja. Isso não apenas destaca a necessidade de participação ativa na comunidade cristã, mas também serve como uma razão significativa para a plantação de novas igrejas, proporcionando oportunidades para aqueles que ainda não estão integrados em uma comunidade de fé.

A unidade da igreja é outro princípio destacado. A ideia é que, embora as igrejas estejam fisicamente separadas em diferentes lugares, devem permanecer unidas, submetendo-se ao ensino comum e ao jugo de Cristo. Essa unidade sugere que as plantações de igrejas devem seguir um padrão de fé semelhante, contribuindo para a coesão e identidade compartilhada da igreja universal. Por isso, a necessidade de igrejas atuais não se distanciarem de sua identidade histórica e que plantações de igrejas aconteçam a partir da união das igrejas.

Um terceiro ponto enfatiza a necessidade de se plantar igrejas nos lugares onde Deus deseja estabelecer ordem eclesial, mesmo que seja proibido pelo poder público em determinadas localidades. Isso sugere uma disposição para obedecer a uma autoridade superior, plantando igrejas em contextos fechados ao evangelho, como, por exemplo, países muçulmanos e países comunistas.

Essas declarações de fé oferecem um modelo de igreja que deve ser plantada, mas também oferecem uma base sólida da importância de se plantar igrejas segundo as Escrituras. Outra declaração de fé reformada que pode contribuir para esta reflexão é a Segunda Confissão de Fé Helvética (2021:211-212) que diz:

Fora da Igreja de Deus não há salvação. Consideramos a comunhão com a verdadeira Igreja de Cristo coisa tão elevada que negamos que possa viver perante Deus aqueles que não estiverem em comunhão com a verdadeira Igreja de Deus, mas dela se separam. Pois, como não havia salvação fora da arca de Noé, quando o mundo perecia no dilúvio, igualmente cremos que não há salvação certa e segura fora de Cristo, que se oferece para o bem dos eleitos na Igreja; e por isso ensinamos que os que querem viver não podem separar-se da Igreja de Cristo.

A implicação da declaração da Segunda Confissão de Fé Helvética para o trabalho de plantação de igreja é que uma igreja verdadeira é apresentada como uma condição vital e indispensável para a fé e salvação. Esse entendimento destaca a necessidade premente de ter igrejas disseminadas pela terra, proporcionando espaços onde a verdadeira fé possa florescer e a salvação ser experimentada. A comparação com a Arca de Noé destaca a grande importância da plantação de igrejas como locais de refúgio e

salvação dos perdidos que não conhecem a Cristo.

A conexão entre estar em Cristo e pertencer à igreja local é ressaltada como um imperativo. Todos os que estão em Cristo são instados a fazer parte de uma comunidade local. A comunhão com Deus é apresentada como intrinsecamente ligada à comunhão com uma igreja local. Logo, a multiplicação de igrejas pelo mundo é o meio essencial para que as pessoas possam desfrutar dessa comunhão com Deus.

Sendo assim, como se vê nas declarações históricas e confessionais, a teologia reformada pode contribuir muito para a plantação de igrejas saudáveis, se tornando um modelo bíblico adequado, pois, sua teologia foi formulada historicamente baseando-se nos preceitos bíblicos. Basear-se no modelo reformado não significa que práticas modernas não possam ser utilizadas, mas que essas práticas, quando colocadas ao lado das Escrituras, não podem ir contra a Bíblia.

3.6 Conclusion

Após a descrição histórica do movimento moderno de plantação de igrejas, faz-se necessário uma reflexão crítica. Antes de tudo é importante entender que todo movimento e prática da igreja deve refletir o ensino das Escrituras, logo deve-se analisar todos os pressupostos práticos da igreja. Essa abordagem não deve ser diferente ao se analisar o movimento moderno de plantio de igrejas, o qual precisa ser visto à luz da Palavra e do pensamento reformado. Isso porque, este estudo tem como premissa que a teologia reformada é uma interpretação adequada da Palavra.

O movimento moderno de plantação de igrejas baseado em modelos sociológicos e totalmente pragmáticos, pode tornar-se prejudicial à igreja, pois vincula métodos e estratégias com um referencial máximo nos resultados e crescimento rápido e empresarial, quando o sustentáculo e referencial máximo deveriam ser a Palavra. O modelo bíblico-reformado é centrado na Palavra e não nos resultados, por isso, ele é preferível. A isso Murray (2001:179) afirma: “os tipos de igrejas que plantamos são mais importantes do que os números”.

O modelo pragmático visa os resultados, por isso, ele confunde ministério aprovado com uma igreja já estabelecida em tempo recorde, independentemente de como a igreja foi

estabelecida. Esse modelo também enxerga o sucesso da igreja com o tamanho da igreja. Por exemplo, plantações de igrejas em lugares difíceis não são bem-vistas pelos plantadores dessa abordagem moderna de plantação de igrejas, pois a dificuldade na plantação da igreja e a mentalidade de sucesso com base em plantações rápidas são ambivalentes dentro dessa visão.

A plantação de igrejas precisa ser norteadada por fundamentos sólidos e bíblicos. Ademais, a razão principal para se plantar igrejas é a glória de Deus. Derivada dessa motivação central, surge a empatia, em amor, para pregar Cristo aos que estão perdidos. Quando os aspectos sociológicos e pragmáticos ocupam o lugar dessas duas razões, então os princípios bíblicos são destruídos. Paulo foi um grande missionário e plantador de igrejas, porém, não abdicou de uma boa fundamentação bíblico-teológica em seu trabalho missionário. Segundo Murray (2001:84), a iniciativa apropriada para estabelecer igrejas deve ser fundamentada nas Escrituras, e não em considerações pragmáticas sociológicas. Isso se deve ao fato de que, quando não se segue tal abordagem, a plantação de igrejas tende a se desviar do cerne dos ensinamentos de Jesus – o Reino de Deus – enquanto direciona sua atenção exclusivamente para os resultados.

Como visto, uma das tendências das igrejas modernas com modelos pragmáticos de plantação de igrejas é a cultura pós-moderna. As metodologias práticas da igreja procuram conectarem-se com a cultura e com as pessoas que transitam nessa cultura, como é preconizado pelo movimento de igrejas emergentes. Porém, essas buscas se esquecem de que o ponto de partida não é a cultura, mas a Escritura. Em uma sociedade secularizada e pluralista, a mensagem da cruz encontrará naturalmente suas barreiras. A igreja cristã, conforme as Escrituras apresentam, encontrou oposição, porque chamava para si autoridade plena advinda da parte de Deus. Em contraste com a sabedoria do mundo, a mensagem bíblica chamava os pecadores ao arrependimento e convocava os seus ouvintes a pôr uma fé consciente em Cristo (Newbigin, 2016:18-19).

As pressuposições do trabalho de plantação de igrejas estão na Palavra de Deus, logo, antes de pensar no processo de plantação deve-se pensar nas fundamentações bíblicas para a execução do projeto de plantação, porque elas ajudarão a nortear o projeto.

Geralmente os movimentos têm suas contribuições positivas. O movimento moderno de plantação de igrejas tem despertado a igreja mundial para a sua tarefa missionária de

estabelecimento de igrejas locais em bairros, cidades e países. Por sua vez, a tarefa missionária tem sido repensada por aqueles que têm difundido o conceito moderno de plantação de igrejas. Tem-se fomentado uma reflexão sobre o assunto e uma prática adequada sobre plantação de igrejas a partir da natureza da igreja e da ordem do Senhor na grande comissão.

Por isso, a avaliação do projeto de plantação de igrejas deve ser feita segundo o prisma das Escrituras e não do de técnicas pragmáticas. Essa avaliação que perpassa pelo crivo bíblico não se fundamenta em um abandono total daquilo que está sendo analisado pelo movimento moderno de plantação de igrejas, mas em uma avaliação sadia para que se abrace aquilo que for saudável segundo as Escrituras. As estratégias são válidas e necessárias, conquanto não firam os preceitos bíblicos. Como bem ressalta Duarte (2011:41) sobre a análise social adequada: “o conhecimento da cultura, a contextualização e a pesquisa da cidade devem ser colocadas debaixo da autoridade normativa e final das Escrituras Sagradas”. Uma filosofia que se baseia nas estratégias e na busca por sucesso não normatizadas pela Bíblia não produzirá resultado espiritual satisfatório, antes produzirá um proselitismo superficial. Já o ardor da proclamação da Palavra baseada na própria Palavra, com uma teologia-bíblica saudável, produzirá igrejas saudáveis, intencionais e missionárias, rejeitando ações liberais e insensatas na plantação de igrejas.

A plantação de igreja, por ser um assunto frequentemente associado à metodologia e processo de campo, dentro de um ponto de vista prático, tende a levar os plantadores a focalizarem-se mais nos resultados do que nos fundamentos teológicos do plantio de igrejas. Consequentemente, o que é bíblico e teologicamente evidente se torna menos importante do que aquilo que é funcional e mensurável. A compreensão missiológica e as ações missionárias devem estar enraizadas em uma segura fundamentação bíblico-teológica para se cumprir a missão, visto que a missão tem como base a fidelidade a Deus e não o sucesso humano.

O labor missiológico e teológico andam de mãos dadas e esse andar faz parte da fidelidade a Deus e de uma sensibilidade ao contexto em que a igreja está sendo ou será plantada. As técnicas e estratégias de plantação de igrejas e uma boa fundamentação teológica são importantes. Diante da constatação de que muitos líderes eclesiais

carecem de compreensão acerca das complexidades de suas próprias cidades, é imperativo reconhecer a importância de uma visão abrangente e informada e não só da teologia reformada. Sobre o aspecto da pesquisa de campo como sendo um bom instrumento de plantação de igrejas, Mendes *et al.* (2020:144-145) destacam:

Em minha análise em mais de trinta contextos de cidades em todo o mundo, descobri que o líder médio na igreja comum tem pouca ideia das realidades de sua própria cidade. Poucos líderes entendem as macrotendências em suas cidades em relação à demografia, à socioeconomia, à população da igreja e a outras tendências importantes. Por que isso importa? Porque as pessoas podem amar apenas o que sabem. Quanto mais sabemos sobre o nosso passado, mais nos preocuparemos com o nosso futuro. Uma boa pesquisa leva à ação.

Os plantadores de igrejas cheios de vontade de plantar uma igreja, quando não pressionados pelos estilos modernos de plantação de igrejas, podem ser pressionados por eles mesmos no que concerne a números ou a resultados que sejam percebidos materialmente. Chan (2019:149) diz que se ele pudesse voltar no tempo uns 25 anos e falar para si mesmo, diria o seguinte: “Quando plantar sua igreja, não copie as outras. Estude a Bíblia com olhos renovados e busque realmente cumprir as ordens de Deus. Você será constantemente tentado a satisfazer sua vontade pessoal ou a de outro.” Talvez aqui resida a maior das tentações quanto ao pragmatismo de estratégias e métodos que objetivam encher igrejas. Porém, no outro extremo, o comprometimento teológico não deve produzir uma ênfase inapropriada que torne o processo de plantação de igrejas demasiadamente intelectual, ou absolutamente descontextualizado, ao ponto de se criar uma barreira na comunicação do evangelho, especialmente, aos menos instruídos.

Mesmo com os melhores esforços, existem riscos! Por isso, o movimento moderno de plantação de igrejas, apesar de suas contribuições, possui pressupostos que podem ser considerados perigosos. Em face da indagação formulada pelo modelo contemporâneo de plantação de igrejas, que questiona por que as igrejas não experimentam mais crescimento, o perigo se materializa quando a resposta for pautada na cultura ao invés das Escrituras.

É quase tácito se avaliar um ministério bem-sucedido à luz do vetor crescimento numérico. Não se nega a importância do crescimento numérico, entretanto, os fins não justificam os meios. Fidelidade em resposta ao chamado de Deus é o fator norteador no

trabalho missionário de plantação de igrejas, pois o que se requer dos despenseiros de Deus é que sejam encontrados fiéis (1 Cor 4.2), ou, como disse Hyde e Lems (2011), “amor a Deus e obediência a ele vem antes de nossas vontades e desejos. A plantação de igrejas não é nossa plantação, mas a plantação de Deus”.

Outra contribuição positiva do movimento moderno de plantação de igrejas é uma avaliação para se escolher melhor os plantadores de igrejas e treiná-los. Existiu ao longo dos anos boa vontade, mas pouco ensino sobre aspectos missiológicos para plantação de igrejas. Com o despertar desse tema, por meio do movimento moderno de plantação de igrejas, treinamentos e esforços para preparação dos plantadores vieram juntos. Fazendo esta avaliação, Towns (2018:85) afirma que “algumas igrejas falham porque o plantador de igrejas e/ou a equipe que vai plantar uma igreja não recebeu o devido treinamento”.

Um treinamento adequado não é somente aquele que fornece ferramentas estratégicas para se plantar igrejas, mas é aquele que fornece uma boa base, sendo o modelo reformado de plantação de igrejas uma ótima base teológica para se plantar igrejas saudáveis. Esse modelo não é focalizado nos resultados, ainda que se espere os resultados de conversões e da plantação de novas igrejas. Porém, a ação da plantação de igrejas será balizada em uma fidelidade doutrinária como descritos nas Confissões Reformadas. Assim sendo, a igreja será plantada refletindo adequadamente o caráter e a missão da igreja como corpo de Cristo que glorifica a Deus.

Destarte, a história eclesiástica revela que a plantação de igrejas foi o modelo para se enraizar nas cidades comunidades de adoração ao Senhor. A *missio dei* faz com que essas comunidades reproduzam a verdade do evangelho recebida. O Senhor da seara tem cuidado de sua igreja fazendo com que, mesmo diante das imperfeições e finitudes humanas, a sua obra avance no tempo e na história através do trabalho de plantação de igrejas. E o modelo reformado oferece uma estrutura teológica sólida para que as igrejas sejam plantadas e cresçam saudavelmente enraizadas nas verdades bíblicas e na missão de Deus para o mundo. Por meio desse modelo, pode-se dizer que a igreja se mantém fiel à Deus, enquanto avança na tarefa de evangelizar e plantar igrejas pelas nações.

4 CURRENT STRATEGIES USED IN CHURCH PLANTING

4.1 *The use of strategies in church planting*

O propósito deste capítulo é fazer uma abordagem sobre as estratégias atuais usadas na plantação de igrejas. Dentre elas destaca-se o uso dos pequenos grupos como uma possibilidade viável e preferível. O grande dilema do plantador de igrejas é manter-se coerente com as Escrituras em suas estratégias, sem criar estratégias pragmáticas e puramente sociológicas. Um dos maiores conflitos enfrentados no processo de plantação de igrejas é o equilíbrio entre a fidelidade bíblica quanto à essência da igreja e os frutos palpáveis que serão colhidos com aquele trabalho. Embora estratégias mercadológicas, pragmáticas e antropocêntricas não sejam as mais adequadas para a plantação de igrejas, isso não implica que todas as estratégias sejam inaceitáveis. Pelo contrário, quando se observa Paulo, o missionário, no livro de Atos dos Apóstolos, fica evidente que ele possuía estratégias para o estabelecimento de comunidades eclesiais, como bem asseverou Manser (2013:330):

Boa parte do sucesso da igreja deveu-se à forma de atuar de Paulo, sempre tendo em vista as cidades de regiões estratégicas (por exemplo, Éfeso e Corinto) como base para plantar novas igrejas a partir das quais se desenvolveriam o futuro esforço evangelístico. Ainda hoje, a melhor estratégia missionária e evangelística é planejada, em vez de *ad hoc*, conforme Antioquia descobriu.

Por causa do discurso de declínio no número de membros das igrejas na Europa e nos EUA, a igreja vem procurando reverter esse quadro a partir de técnicas e estratégias (DeYoung & Kluck, 2010:26-28). Como Keller (2014:429) assevera: “a frequência aos cultos nos Estados Unidos está em declínio. A única maneira de reverter esse quadro é redescobrir como a igreja cresceu de forma espetacular no início” e assim aplicar as mesmas estratégias de outrora. Apesar do declínio da igreja em algumas partes do globo, algumas têm experimentado crescimento, mesmo que nem todo crescimento esteja baseado em um modelo correto. Lopes (1997:5) destaca que “é possível provocar a expansão de um organismo eclesial, sem que essa expansão seja necessariamente o resultado de uma visão correta das Escrituras ou de uma perspectiva correta acerca da obra missionária da igreja”.

Com base nessa busca por crescimento está o pragmatismo, uma filosofia de que o bom êxito deve determinar a prática. Na visão dos pragmáticos, o crescimento da igreja

justifica algumas práticas e, sob esse lábaro, a igreja tem buscado o crescimento numérico como meta principal. Lidório (2018:24) afirma que tal abordagem eclesiológica com valores sociológicos e pragmáticos é perigosa. Ele conclui afirmando que a plantação da igreja deve ter como base dois fundamentos bíblicos: “a soberania de Deus e o chamado de Deus a sua igreja para a missão”. Uma boa teologia bíblica é a plataforma adequada para a missão da igreja e não o pragmatismo. Nesse sentido, é imprescindível que haja uma reflexão e compreensão de que plantadores de igrejas podem focalizar o seu trabalho nos resultados, sem se importar na forma de fazer. Por isso, o plantador de igrejas precisa alinhar sua forma de trabalho com a Bíblia.

Tratando sobre esse assunto, Dever e Alexander (2015:40) afirmam que “os métodos de Deus determinam nossos métodos. Os métodos que usamos para plantar e regar na vinha de Deus têm de estar subordinados e em completa harmonia com o método de Deus em realizar o crescimento — o evangelho, pregado com fidelidade”. Um determinado método de plantação de igrejas pode se tornar tão fundamental para o plantador, ao ponto de ser sua preocupação central, e, por fim, moldar-lhe sua identidade. O pragmatismo tem a capacidade de não só determinar as ações, mas o ser do plantador. Sobre esse cuidado que se deve ter com as estratégias para que não se caia nessa armadilha do pragmatismo, Hyde e Lems (2011) disseram:

Cuidado com o pragmatismo quando se trata de missões, evangelismo e plantio de igrejas. A pergunta, infelizmente para muitos, deixou de ser “É verdadeiro?” e passou a ser “Funciona?”. Os métodos evangelísticos na igreja muitas vezes são seculares, pragmáticos e pluralistas. Muitos estão buscando truques, dicas, artimanhas e livros que lhes digam o que os incrédulos pensam. A razão pela qual tantas pessoas querem ler livros sobre o que os incrédulos pensam é para que possam se tornar como eles.

No outro extremo, alguns podem caminhar na direção equivocada do não desejo por crescimento e na inércia missionária, na qual estratégias, métodos e projetos são demonizados como um problema em si, deixando assim de fortalecer e edificar a obra que o Senhor demandou de sua igreja. A isso Young e Kluck (2010:32) dizem que “há algumas igrejas conservadoras que usam o fato de serem pequenas como uma medalha de honra”. A concepção dessas igrejas é que sendo pequenas, elas não se adequaram à filosofia do mundo e, por isso, são fiéis, enquanto as que cresceram numericamente são traidoras. Entretanto, a igreja precisa fazer leituras do mundo que lhe cerca, compreender seus problemas, anseios, perguntas, e dar respostas bíblicas a essas

questões de uma forma que possa ser entendida por aquele contexto em que está inserida, a fim de pregar o evangelho estrategicamente de forma missional.

Várias estratégias são usadas no processo de plantação de igrejas. Uma igreja pode criar o seu próprio modelo de forma particularizada ou pode seguir um modelo de outra igreja. Não se pode absolutizar estratégias afirmando que somente uma é adequada. Lidório (2018:92) afirma que “não há estratégias fixas para a proclamação do evangelho, apenas princípios fixos”. Se o modelo não ferir os padrões bíblicos, as estratégias podem até ser diferenciadas e recebidas como adequadas. Elas servem à igreja e não o contrário. A igreja, sendo a comunidade dos remidos, se vale das estratégias para a expansão do Reino de Deus. Nichols (2000:29-30) destaca:

Evidentemente, Jesus deixou clara a necessidade de haver uma sociedade constituída dos seus seguidores, a fim de oferecer ao mundo o Evangelho e ministrar, em espírito, os ensinamentos que lhes dera. O objetivo era propagar o Reino de Deus. Ele não modelou qualquer organização ou plano de governo para essa sociedade.

O propósito inicial de Cristo para a igreja não se baseia em uma estrutura organizacional, ainda que não seja inadequado o uso organizacional da igreja, pois, há validade na organização, porém, o objetivo principal é propagar o Reino de Deus e fazê-lo conhecido entre todos os povos. Por isso, as estruturas evangelísticas se baseiam em princípios bíblicos e não devem ser rígidas e imutáveis.

Observando alguns modelos de plantação de igrejas, pode-se observar que Stetzer (2015:77-97) oferece três modelos muito comuns nessa estratégia. Ele denomina o modelo 1 como colheita apostólica. Nesse modelo, a igreja é iniciada a partir de um plantador que desenvolve um trabalho evangelístico intenso. A missão do plantador é iniciar uma igreja em certa localidade, mas ele mesmo não vai firmar raízes naquele lugar. Antes de partir, ele deixará outro obreiro para continuar a liderança da igreja, a fim de poder seguir para um novo projeto de plantação de igrejas.

O modelo 2 é denominado pastor-fundador. Diferentemente do modelo anterior, o plantador estabelece a igreja local e permanece por longos anos pastoreando aquela comunidade, trabalhando com a visão de plantação de novas igrejas a partir da igreja plantada a qual ele pastorea.

O modelo 3 é chamado de plantação em equipe. Ele funciona da seguinte forma: um

grupo de plantadores de igreja vai para o local onde a igreja será plantada. Lá eles trabalham juntos com esse objetivo. Esses líderes formam o grupo base. Esse modelo pode ser identificado como a estratégia de um pequeno grupo para plantação de igrejas.

Para plantar uma igreja local, é necessário ter capacitação espiritual e instrução adequada para se reproduzir comunidades bíblicas. Tal capacitação fará com que o uso de estratégias esteja alinhado com os princípios bíblicos. Pensando nessas estratégias adequadas de acordo com as Escrituras, Lidório (2018:92), ao analisar o livro de Atos a fim de estabelecer estratégias bíblicas paulinas para plantação de novas igrejas, elenca as seguintes: 1) A aproximação do missionário a uma pessoa acolhedora ou a um grupo que esteja disposto a ouvi-lo (At 16:13-15; 17:1-4); 2) Acomodar-se a um ambiente receptivo para a pregação do evangelho, seja em praças, sinagogas ou lares (At 14:1; 18:1-3); 3) Evangelização intencional apresentando o plano de salvação em Cristo (At 13: 16-41; 17:16-31); 4) Exposição da Palavra (At 14:14-18; 17:23); 5) Testemunho pessoal do que Cristo fez na vida do missionário (At 22:1-21; 26:4-23); 6) Discipulado, para inserir os novos membros na igreja que está sendo plantada (At 18:18-23; 20:2); 7) Identificação de líderes para treiná-los (At 16:1-15; 18:1-4); 8) Proximidade com outras igrejas locais plantadas para receber apoio (At 19:21-22; 20:1-3); 9) Oração regular pelos irmãos das igrejas plantadas (At 20:36; 22:17); 10) Saber lidar com os desafios sem perder o ardor missionário (At 15:1,6;22; 20:1; 26:21-23); e, por fim, 11) Prestação de contas do trabalho evangelístico (At 15:2; 20:1; 21:21-23). Percebe-se então, que esses textos bíblicos narram a história da igreja cristã primitiva e estabelece princípios estratégicos da obra missionária. O que pode ser destacado da lista acima é que quase todos os pontos ou falam da existência de uma equipe ou da proclamação da Palavra. Tais princípios levam à reflexão para a defesa do ponto principal deste trabalho que é a pregação em pequenos grupos como meio para se estimular a plantação de igrejas.

Elaborando passos sobre estratégias para plantação de igrejas, Keller (2014:428) oferece a seguinte dinâmica de planejamento e execuções missionárias: primeiro, deve-se fazer uma pesquisa para obter informações do local no qual a igreja será plantada. Nessa etapa inicial, o plantador ou a igreja plantadora que envia o missionário deverá levantar informações sobre a localidade onde a nova igreja será plantada. Um perfil dos moradores daquela comunidade será levantado apontando os desafios, as motivações e esperanças daquele grupo. Entrevistas ocuparão esse momento inicial para que uma

contextualização seja feita adequadamente.

O segundo passo é amar. Nesse estágio, o plantador já aplica a tarefa do evangelismo amando as pessoas e a cidade, servindo à comunidade em amor e não se esquecendo de sua vida devocional. Sobre isso, Keller (2014:429) diz: “É necessário estar engajado ativamente em disciplinas espirituais saudáveis, mantendo equilíbrio ao aplicar estratégias saudáveis de evangelismo e missões.”

Na terceira etapa, chamada de associar, o plantador aplica a estratégia contextualizada ao local que a igreja está sendo plantada. Nessa fase, o plantador irá estrategicamente se relacionar com a comunidade fazendo amizades com os vizinhos e os seus líderes. Por fim, o último passo é começar a ter cultos públicos, o que Keller chama de lançar a igreja, fazendo com que ela esteja ativa na comunidade local. Nessa última etapa, Keller (2014:430) faz uma abordagem da estratégia de pequenos grupos para a plantação da igreja:

Ele (o plantador) vê algumas conversões e organiza as pessoas em grupos de tamanho médio (de quinze a sessenta participantes) ou em grupos pequenos (de quatro a dez participantes). Quando chegar a vários grupos pequenos ou a dois/três grupos de tamanho médio, a igreja começa a ter cultos dominicais.

Portanto, estratégias para plantação de igrejas é um ponto de suma importância para o avanço saudável do Reino de Deus. A estratégia de começar uma igreja com um grupo base faz com que a plantação daquela igreja comece fortalecida e se mantenha assim ao longo dos anos. Nota-se que na história eclesiástica, igrejas começaram com um movimento de pequenos grupos e se fortaleceram diante desse modelo, como se vê em textos bíblicos no livro de Atos dos Apóstolos, tais como Atos 2:42-47; 5:42; 20:20. Quando uma igreja é iniciada com um grupo base, ou seja, um pequeno grupo de pessoas comprometidas com o avanço missionário, ela segue um padrão bíblico e histórico no povo de Deus, conforme se perceberá na sequência deste trabalho.

4.2 Small groups in the history of God's people

A utilização da estratégia de pequenos grupos na história bíblica é algo tão natural que se observa esse modelo mesmo no Antigo Testamento. Um exemplo disso é quando Jetro aconselha seu genro Moisés a delegar responsabilidades em grupos menores e nomear líderes para auxiliá-lo. Ainda que a natureza dos pequenos grupos de Moisés

tenha sido administrativa e não eclesiástica ou sacerdotal, ela serviu como um tipo de cuidado. Porém, foi no Novo Testamento que a perspectiva de casas na tarefa missionária eclesiástica se tornou tão evidente. Vê-se Jesus ensinando e pregando a Palavra nos lares, tais como nos casos de Mateus 9:9-13, e na casa de Simão, conforme Marcos 1:29-34. É necessário salientar que, apesar de ensinar em contextos domésticos de forma mais ampla, Jesus não foi contra um ministério exercido no templo e sinagogas. Isso se deu por causa da perseguição e rejeição que enfrentou dos judeus. Não obstante, foi no ministério dos apóstolos, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, que a igreja se reuniu mais sistematicamente nos lares. Newbigin (1954:21-22), relatando sobre as igrejas neotestamentárias e as reuniões nos lares, afirma:

Você pode falar da reunião de Deus em Éfeso, da reunião de Deus em Esmirna ou da reunião de Deus na Ásia. Isso não significa que a Igreja da Ásia seja composta de várias igrejas locais, ou que as igrejas locais sejam, por assim dizer, "ramos" subordinados da Igreja considerada como um todo. Significa que Deus está reunindo os Seus, tanto em Éfeso como em Esmirna e em toda a Ásia. "Congregação de Deus" é igualmente o título apropriado para um pequeno grupo reunido em uma casa e para toda a família mundial. Isso ocorre porque o caráter real dela é determinado pelo fato de que Deus a está reunindo. Isso pode nos lembrar da palavra de Cristo: "Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles (Mt 18:20).

Os cristãos da igreja primitiva exerciam a comunhão onde quer que estivessem. Contudo, a ideia de uma reunião em pequenos grupos não era estranha para os primeiros cristãos judeus, pois, se reportando ao período patriarcal, a comunidade dos fiéis a Deus era identificada com reuniões familiares. Mesmo no período mosaico, quando a congregação ganhou um caráter nacional, vê-se o papel importante das famílias na adoração e, sobretudo, o papel dos pais como chefes de família que deveriam ensinar a lei às novas gerações.

Cristo entendeu o valor dos grupos pequenos e, por isso, separou um grupo de doze homens, denominado apóstolos. Embora o número de discípulos tivesse sido mais do que doze e Jesus tivesse falado às multidões, ainda assim, ele optou por investir de maneira especial nos doze apóstolos. Neumann (1993:14-15) entende que essa forma de atuação de Jesus foi uma estratégia. E Stockstill (2000:42) corrobora tal pensamento afirmando que Cristo objetivava um trabalho em um grupo menor que resultaria em uma melhor produtividade, proteção, consolo, incentivo, oração e serviço mútuo. Falando sobre esse pequeno grupo de apóstolos, Stott e Peau (2019:57) afirmam:

A palavra apóstolos nesse contexto não pode, portanto, ser um termo genérico para missionários, implantadores de igrejas, bispos ou outros líderes eclesiais. Em vez disso, deve indicar o grupo pequeno e especial escolhido por Jesus, chamado e autorizado a ensinar em seu nome, e que era testemunha ocular de sua ressurreição. O que os membros desse grupo ensinavam, eles esperavam que fosse aceito e preservado pela igreja; o que eles ordenavam, esperavam que fosse obedecido pela igreja.

Para expansão missionária, Jesus trabalhou com um grupo pequeno que se multiplicaria ao passo que a evangelização e a plantação de igrejas acontecessem em um pequeno grupo multiplicador. Lay e Kasdorf (2007:13) entendem este modelo de pequenos grupos no ministério de Jesus e vivido na igreja de Jerusalém como forma de praticar a comunhão:

O livro de Atos revela que os grupos caseiros formavam a vida da primeira igreja. Já no primeiro dia após o Pentecostes, havia 3120 crentes que se reuniam nas casas. Tendo em média 10 em cada casa, teremos aproximadamente 312 grupos caseiros. Sabemos que a parte chave de cada encontro do grupo caseiro era prática da “ceia ágape”, pois o texto nos diz que eles “partiam pão de casa em casa”.

Os primeiros seguidores de Jesus perseveravam unânimes no templo, onde se reuniam para adoração e ensino. Além disso, eles partiam o pão em suas casas, fortalecendo os laços de comunhão. Essa dinâmica revela a existência de grupos pequenos, onde a fé era vivida de forma mais próxima e pessoal. De acordo com Marshall (1982:32), a passagem de Atos 2:42-47, que relata este estilo de vida dos primeiros cristãos, retrata uma igreja que se congregava em pequenos grupos. Notavelmente, o texto bíblico ressalta que, enquanto viviam em comunhão, o Senhor acrescentava novos convertidos à igreja. A evangelização não era apenas uma tarefa, mas a própria essência da vida da igreja que ocorria nos lares. Kistemaker (2006:154) entende que os dois aspectos do culto da igreja cristã primitiva se referiam ao culto formal (templo), no qual todos os irmãos de Jerusalém se encontravam, e o culto informal (casas), que expressava o dia a dia da igreja. Esse entendimento é amplamente apoiado por evidências históricas. A adoração formal nos templos, conforme mencionado no Novo Testamento, era uma continuação das práticas judaicas, onde os cristãos se reuniam para adoração e instrução comunitária (Atos 2:46, 5:42). O culto informal nos lares, por outro lado, permitia reuniões mais íntimas e proporcionava um ambiente para edificação mútua e crescimento espiritual (Atos 2:42-47, 20:20).

Embora a distinção de Kistemaker entre adoração formal e informal na igreja cristã

primitiva seja válida, ela pode não captar totalmente a complexidade das reuniões cristãs primitivas. Alguns estudiosos argumentam que a igreja primitiva não tinha uma distinção rígida entre culto formal e informal. Em vez disso, sublinham que as primeiras reuniões cristãs eram caracterizadas por uma mistura de elementos litúrgicos e espontâneos, independentemente de terem lugar em templos ou em casas (Theissen, 1993:68-70). Essa visão sugere que o culto cristão primitivo era mais fluido e dinâmico do que a dupla distinção de Kistemaker implica.

Portanto, é possível afirmar que as igrejas nos lares têm suas origens na era apostólica. O surgimento dessas comunidades ao redor do Império Romano, durante o primeiro século, foi uma consequência direta da expansão missionária apostólica. Tanto o livro de Atos quanto as cartas paulinas fornecem informações sobre o surgimento dessas igrejas e suas reuniões. A primeira delas foi a igreja de Jerusalém, que tem seu marco inicial histórico na descida do Espírito Santo em Pentecostes e a conversão em massa de cerca de três mil pessoas a Cristo.

Assim, a identidade da igreja cristã começou a se solidificar e se tornar mais perceptível, inicialmente composta em sua maioria por judeus. No entanto, à medida que o tempo passava e a missão se expandia, a identificação da igreja cristã com os gentios se tornava cada vez mais evidente. Ao passo que de Jerusalém o evangelho alcançava o mundo, uma identidade cristã fora do judaísmo começou a criar forma, e quanto mais o tempo passava e a igreja se expandia, mais a igreja passava a ser identificada como separada do judaísmo.

O livro de Atos dos Apóstolos relata uma série de episódios nos quais as casas aparecem como um lugar de destaque na vida da igreja, e Kornfield e Araújo (1995:39) os apresenta da seguinte maneira:

A. A igreja iniciou num lar, no cenáculo de uma casa em Jerusalém (1.13); B. Pentecostes chegou numa casa (2.1,2). C. Apesar do crescimento de aproximadamente três mil pessoas ainda conservavam o hábito de reuniões nos lares. ... (2.46). D. As casas eram recursos usados para o reino de Deus (4.34-37; 5.1-11). E. As reuniões nos lares eram estratégia evangelísticas... (5.42). F. A perseguição da igreja ocorreu nas casas. (8.3). G. Saulo foi curado e restaurado numa casa (9.17-19). H. Batismos aconteciam nas casas, como no caso de Saulo (9.17-19), de Cornélio e os de sua casa (10.47, 48) e o carcereiro de Filipos (16.3-33). I. As casas serviam de contextos para curas milagrosas como a de Dorcas (9.36-41), visões como a de Pedro (10.9-23) e reuniões da igreja, como na casa de Maria, mãe de Marcos (12.12).

Na igreja de Jerusalém tem-se o relato bíblico de que as reuniões nos lares eram comuns, (Atos 2:46; 5:42), que diariamente os cristãos de Jersulaém estavam partilhando nas casas uns dos outros e que a pregação ocorria nesses ajuntamentos diários. O cerne da pregação e do ensino deles era sobre Jesus Cristo, por isso, ali nasceu a primeira igreja cristã, tendo por base a centralidade da pessoa de Cristo. Williams (1996:18) chega a afirmar que “a casa de Marcos havia sido em certa ocasião o centro vital da igreja de Jerusalém”. Essa filosofia de igreja nos lares a partir de Jerusalém serviu para as outras igrejas que eram plantadas em outras cidades, além de ter sido um meio eficaz de evangelização e enraizamento das igrejas nas cidades. Tal realidade leva Comiskey (2014:21) a afirmar que:

O ministério baseado na casa tornou-se tão comum que ao longo do livro de Atos, cada menção de uma igreja local ou de uma reunião da igreja, seja para adoração ou companheirismo, é uma referência a uma reunião da igreja em uma casa. Homens e mulheres ardendo com o Espírito de Deus, começaram a espalhar a mensagem evangélica de casa em casa.

Encontra-se no Novo Testamento algumas referências às igrejas que se reuniam em grupos pequenos nos lares. As passagens bíblicas que serão apresentadas não visam esgotar as ocorrências bíblicas dessas reuniões, contudo serve de modelo para o presente estudo.

Não há como falar em grupos pequenos sem mencionar pessoas importantes na vida do apóstolo Paulo, como Priscila e Áquila. Esses colaboradores de Paulo no ministério de plantação de igrejas entre os gentios tinham por costume reunir crentes em seu lar, a fim de cultuarem a Deus. Eles usaram estas pequenas reuniões, também, para instruir outros irmãos na fé como foi o caso de Apolo (At 18:26). Na epístola aos Romanos, Paulo é claro quando envia saudações ao grupo de crentes que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Esse casal usou o mesmo expediente quando estava em Éfeso (1 Co 16:19).

Também no livro de Atos 16:15,40, pode-se perceber que, após a conversão de Lídia, a sua casa transformou-se no lugar de reunião dos irmãos de Filipos. Em Corinto, havia um grupo que se reunia na casa de Estéfanos (1 Co 16:15), provavelmente esses irmãos, alguns dos quais eram familiares do anfitrião, foram os primeiros frutos do evangelho na Grécia.

Há também uma referência a um grupo de irmãos que se reunia na casa de Filemon, na

cidade de Colossos. Filemon era um proprietário de escravos e o apóstolo Paulo lhe escreveu a fim de que ele recebesse o seu escravo fugitivo Onésimo, que havia se tornado cristão. O conteúdo dessa carta deveria ser lido a todos os irmãos que se reuniam na casa de Filemon. Escrevendo aos colossenses, Paulo recomenda que esta epístola fosse lida, após o conhecimento de todos, pelos irmãos que se reuniam na casa de Ninfa, em Laodicéia (Cl 4.15).

Nas saudações finais da epístola aos filipenses, Paulo faz referência a certos santos da casa de César (Fp 4:22). Esta dinâmica é comum nas epístolas paulinas, a saber, que no momento de saudações pessoais, Paulo fale de igrejas que se reuniam em casas (Rm 16:5; I Co 16:19; Fm 1:2-3; Cl 4:15).

Os cristãos de Roma eram escravos imperiais, empregados e soldados membros do governo. Seria impossível que esses irmãos tão distintos se reunissem em um mesmo local, mesmo porque eles estavam na capital do império e esse tipo de ajuntamento não seria admitido, devido à possibilidade de surgimento de motim. Assim, é bem provável que em Roma existissem vários grupos pequenos. Essas igrejas domésticas funcionavam geralmente na casa de pessoas ricas (Berkhof, 2012:207).

Com os exemplos supracitados não restam dúvidas de que o uso dos grupos pequenos pela assembleia cristã é bem atestado no período do Novo Testamento. Em um contexto de perseguição, a igreja que se reunia em pequenos grupos se tornou importante no cumprimento da missão.

Ainda que a igreja primitiva não tivesse uma característica eclesiológica com estruturas rígidas, como seria nos séculos futuros após Constantino, não obstante, os apóstolos já haviam experimentado no ministério terreno de Jesus essa dinâmica dos lares, como plataforma de evangelização e missão que serviria de base para o nascimento da igreja. Nesse ponto, deve-se ressaltar que, na missão dada aos discípulos por Jesus, naquela que ficou conhecida como a primeira grande comissão, de ir aos judeus, de acordo com o registro de Mateus 10, os discípulos deveriam entrar nas casas e compartilhar do evangelho ali. Tais estruturas nos lares a partir do ministério terreno de Jesus, na ótica de Comiskey (2014:19), foi essencial para se alcançar os perdidos. Deve-se levar em conta ainda que Jesus ministrava aos seus discípulos em vários lares, podendo ser inclusive considerado esse estilo de ministração como um modelo de igrejas nos lares

que posteriormente surgiria na igreja cristã primitiva (Gehring, 2004:47).

Ainda que seja perceptível a existência de igrejas nas casas na história eclesiástica no primeiro século, algo totalmente perceptível a partir dos registros bíblicos históricos, Comiskey (2012:28) faz um alerta para o cuidado que se deve tomar quando se erige modelos a partir de passagens do Novo Testamento. Esse alerta se dá pelo fato das reuniões iniciais da igreja cristã, bem como a forma de agir da igreja cristã em Atos, terem se acomodado às necessidades da igreja da época e não necessariamente houve uma intencionalidade para se criar um modelo em cada detalhe da vida da igreja que deveria ser seguido para as próximas gerações. Logo, a formação da igreja nos lares surgiu a partir de um ajuntamento dos que se convertiam e pelo fato deles não terem um local próprio de culto. Dessa forma, os lares se tornaram um ambiente propício para os cultos dos primeiros cristãos.

Logo, a conclusão geral sobre as igrejas cristãs nos três primeiros séculos é que elas se reuniam em lares. Ainda que esporadicamente tenham se reunido também em catacumbas para estar próximo dos cristãos martirizados e fugir das perseguições, a forma comum era os lares. Sobre isso o historiador González (1995a:152-154) afirma:

Muito mais que nas catacumbas, os cristãos se reuniam em casas particulares. Disto achamos indicações no Novo Testamento. Depois, conforme o crescimento das congregações, algumas casas foram dedicadas exclusivamente ao culto divino. Assim, por exemplo, um dos mais antigos templos cristãos que se conserva, o de Dura-Europo, construído antes do ano 256, parece ter sido uma casa particular convertida em igreja.

Os cristãos passaram a ser mais intensamente perseguidos pelo Império Romano e suas reuniões passaram a ser mais e mais ocultadas da sociedade. As igrejas se multiplicavam e os cristãos se negavam a adorar os deuses romanos e a adorar os imperadores. Porém, esse cenário mudou quando Constantino se tornou imperador. Dois historiadores que conheceram Constantino, Lactâncio e Eusébio, dizem que, nas vésperas da batalha na ponte Mílvio, Constantino teve uma revelação de que debaixo de um lábaro que deveria ter duas letras gregas que indicavam o nome de Cristo, ele venceria a batalha e se tornaria imperador romano. Então, nos escudos dos soldados, foi colocada a imagem das duas primeiras letras gregas que dão origem ao nome Cristo e Constantino saiu vencedor dessa batalha, ao passo que Majêncio caiu da ponte e se afogou (González, 1995a:175-176).

Diante da experiência cristã vivida por Constantino, o Edito de Milão, em 313, foi promulgado pelo novo imperador e os cristãos passariam a ter liberdade de culto, e suas casas, onde os cultos aconteciam e que haviam sido confiscadas pelos antigos imperadores, foram devolvidas aos cristãos (González 1995a:176). A partir desse momento, a igreja passou de perseguida pelo Império Romano a apoiada e até sustentada por ele.

Esse apoio se deu também nas construções de igrejas que passaram a se tornar locais de cultos dos cristãos (González, 1995b:33). Esses locais podiam então abrigar muitas pessoas, o que não era possível nas primeiras casas igrejas, sendo que muitos também adentraram a igreja cristã com o favorecimento do imperador aos cristãos, e, os pequenos grupos tornaram-se escassos com a nova estrutura da igreja institucionalizada pelo Império. A partir de então, os líderes da igreja passaram a ser sacerdotes e uma estrutura hierárquica dificultou a existência de cultos nos lares fora da supervisão da igreja. Cenário que teve uma relativa mudança com o surgimento do monasticismo.

O monasticismo foi um movimento de reação à nova política eclesiástica. Alguns cristãos daquela época não gostavam dos rumos que a igreja estava tomando. Houve uma tristeza por parte desses cristãos com os privilégios e posições que alguns estavam ganhando a partir da igreja, sem um compromisso com Cristo. “Os bispos competiam pelas posições de mais prestígio” (González, 1995b:58) e, com isso, surgiram pessoas que se afastavam para os desertos, a fim de se distanciar do mundanismo que adentrou a igreja. Depois, de forma organizada, surgiram os mosteiros e, portanto, os pequenos grupos como comunidade de fé reascenderam a chama das reuniões nas casas, pois os monges se reuniam para orar, trabalhar e viver em comunidade.

A ordem monástica que ganhou destaque na dinâmica de grupos pequenos nos lares como plataforma para o trabalho missionário foram os celtas da Irlanda, que surgiram no século V debaixo da influência de Patrício. Diferentemente da igreja cristã de outros lugares, a igreja não era administrada por bispos, mas por abades dos mosteiros e “depois da atuação de Patrício a Irlanda tinha se transformado em um centro missionário” (González, 1995c:27). Sobre esse grupo Comiskey (2014:60) afirma que “os missionários celtas foram exemplos de pequenos grupos que evangelizaram e conquistaram pessoas através da divulgação da comunidade. Muitos seguiram seu

exemplo plantando igrejas vibrantes e orientadas para comunidade em toda a Europa”. A sociedade da Irlanda era organizada em pequenas associações tribais, que por conseguinte, eram formadas por pequenas famílias e o modelo de igreja seguiu a tendência tribal rural da sociedade em casas que também foram chamadas de casas monásticas (Nicholls, 1972:255-256). A avaliação de Gonzáles (1995c:27) é que a partir da ação de Patrício de ordenar e instituir sacerdotes irlandeses, formou-se, na Irlanda, uma igreja forte e missionária que plantou outras igrejas. Por isso, é certo afirmar que um exemplo de igrejas nos lares associado à expansão missionária por meio da plantação de igrejas é o da igreja da Irlanda sob a influência de Patrício.

Outra influência para o fortalecimento dos pequenos grupos no monasticismo foi o movimento que ficou conhecido como irmãos da vida comum que surgiu nos Países Baixos no final do século XIV. Sobre esse movimento, afirma-se que seu surgimento se deu na busca por um resgate da vida piedosa e pelo desejo de viver a vida cristã primitiva. Comiskey (2014:60) diz que “os irmãos da vida comum foi um movimento monástico que enfatizou espiritualidade, saber e a pregação da Palavra de Deus. Eles se reuniam em casas regulares do bairro e começavam novas comunidades de casas quando o grupo crescia muito”. A ênfase desse grupo era a pregação nos lares a partir das pessoas e não da liderança formal da igreja da época.

Na história da igreja, outros grupos trabalharam com a dinâmica de pequenos grupos, destacam-se os da pré-reforma. Os valdenses, movimento que teve seu surgimento ligado ao nome de Pedro Valdo, é um exemplo desse ponto. Valdo foi bastante impactado por Deus após ouvir um homem cantar sobre a história de um jovem que era rico e que, depois de doar seus bens aos pobres, voltou para casa com roupas em péssimo estado, ao ponto de sua família não o reconhecer (Curtis *et al.*, 2003:88). Valdo entendeu, a partir dessa experiência, que deveria seguir os ensinamentos de Cristo com rigor e dedicar sua vida aos pobres, tanto que ele doou boa parte de seus bens a eles.

Pedro Valdo pagou dois sacerdotes para que estes traduzissem a bíblia para o francês e começou a ensinar e a pregar ao povo sobre Cristo em sua própria língua. Como Valdo e os seguidores não eram sacerdotes, a Igreja Católica não os aceitou e o arcebispo de Lyon os proibiu de pregar (Curtis *et al.*, 2003:88). Então, os que seguiam os ensinamentos de Pedro Valdo começaram a se reunir em casas para pregar a Palavra

(Zdero, 2004:63).

Outro grupo da pré-reforma que usou a reunião de pequenos grupos foram os lolardos. Esses foram os seguidores de Wicliff na Inglaterra. Eles ensinavam as Escrituras às pessoas de forma privada. À semelhança dos valdenses, esse grupo também foi proscrito pela Igreja Católica por não concordar com o direito da igreja do poder temporal, das riquezas, da doutrina da transubstanciação, da adoração dos santos e das relíquias e com a venda de indulgências (Curtis *et al.*, 2003:98). A crença dos lolardos no sacerdócio universal de todos os crentes os levou à prática da pregação nas casas e a propagação dos seus ensinamentos se deu em grande escala. Quanto a esse ponto, Comiskey (2014:72) afirma que “a disseminação do movimento contou com a visitação de casa em casa, evangelismos nos pubs, pregação em feiras e mercados, conversas nas refeições nas casas, distribuindo tratados e convites para leituras em círculos”. O ambiente dos lares era propício para a difusão da Palavra.

Os ensinamentos dos lolardos chegaram à Boêmia, alcançando o jovem sacerdote católico João Huss, que pregava contra a liderança papal e o mundanismo do clero romano, elevando a pregação nas reuniões cúlticas (Curtis *et al.*, 2003:99). Ainda que Huss não tenha formado um sistema de pequenos grupos, a sua pregação abriu um caminho para tal, pois, após sua morte, seus seguidores cresceram através do ministério de casa em casa; as suas reuniões secretas nas casas subterrâneas são dignas de nota. O movimento de reuniões nos lares, que teve início pelos hussitas, após a execução de Huss pela Igreja Católica, alcançou o conde Zinzendorf cerca de duzentos anos depois. Zinzendorf foi quem iniciou um movimento missionário moderno, enviando pessoas comprometidas em pregar o evangelho a regiões e nações distantes (Comiskey, 2014:75-76).

Esses movimentos conhecidos como pré-reforma, mesmo acontecendo em regiões distintas, tinham algo em comum: a centralidade na Palavra de Deus e sua pregação fiel, que geralmente acontecia nos lares, servindo como estímulo para alcance e manutenção das pessoas na fé cristã sadia. Pelo fato de ser um movimento para dar conhecimento bíblico para o povo, a ênfase no sacerdócio universal de todos os crentes fez parte dos movimentos pré-reforma. Como resposta a esses movimentos, a Igreja Católica começou um movimento de perseguição, buscando a sua extinção. Nesse sentido, eles

foram impedidos de estar nas igrejas pela excomunhão da Igreja Católica, fazendo com que fossem levados a se reunir nas casas e fazer dos lares suas igrejas, o que ajudou bastante na difusão da Palavra. Logo, ainda que não tenha sido um movimento intencional de igrejas nos lares, revelou-se útil e fundamental para evangelização e propagação da Palavra.

Durante o período conhecido como Reforma Protestante, a temática de pequenos grupos teve seus pontos positivos e negativos em torno da controvérsia se eles deveriam existir ou não. Lutero, o grande líder e impulsionador do movimento reformado, inicialmente se mostrou totalmente favorável à implantação dos pequenos grupos na vida da igreja. Para ele, era até possível existir fora dos templos, pregação, ceia, batismo e outros elementos cúlticos (Luther, 1965:63-65), porém, devido ao movimento anabatista radical, que se afastou da igreja local e rejeitava a igreja organizada, Lutero passou a ver com cautela o uso de pequenos grupos. Ele temia que a adoção dos pequenos grupos pudesse levar à incorporação de conceitos anabatistas que incentivavam reuniões independentes da estrutura eclesiástica estabelecida (Comiskey, 2014:84-85).

Então, diante dessa situação, mesmo que Lutero tenha falado positivamente no início da Reforma sobre as reuniões de pequenos grupos nas casas, não implementou ou incentivou tal ação. Já Martin Bucer, reformador de Estrasburgo, acreditava que o modelo de pequenos grupos era normativo para igreja, pois se assemelhava à igreja cristã primitiva. Depois de implementar na igreja de Estrasburgo os pequenos grupos e os ter desenvolvido por um ano e meio, ele recuou e não mais trabalhou dessa forma, pois houve resistência por parte de alguns cristãos a essa metodologia. Isso se deu pela mesma razão do recuo de Lutero, a saber, o perigo da igreja comparar o trabalho dele com as ideias anabatistas que preconizavam a separação total da igreja estatal (Comiskey, 2014:90-93). Os anabatistas se reuniam em casas e realizavam o rebatismo de adultos nos lares, tal atitude foi condenada pelas igrejas católicas e reformadas da época.

A teologia reformada e a prática da igreja evangélica devem muito às contribuições de João Calvino, um dos grandes sistematizadores da teologia cristã durante a Reforma Protestante. Embora Calvino não tenha defendido os pequenos grupos no formato contemporâneo, ele enfatizou a importância da comunidade e do cuidado pastoral dentro

da igreja. Sua visão sobre o ministério e a adoração no lar fornece uma base para os princípios que sustentam a dinâmica dos pequenos grupos na igreja moderna. Além disso, ele se referiu, de forma indireta, aos cultos realizados em lares.

Contemporâneos de Calvino relataram que sua própria casa estava frequentemente cheia de hóspedes e que, nela, ele ministrava a Palavra como se estivesse perante imperadores e papas, no exterior ou diante de magistrados (Horton, 2017:21,38). Ele incentivava o canto de hinos acompanhados por instrumentos nas casas, ao ponto de Horton (2017:164) afirmar: “Assim, para Calvino e a tradição reformada em geral, os Salmos se tornaram um livro de cânticos que era levado às igrejas e cantado em casa.”

Nos movimentos pietista e moraviano, respectivamente, encontra-se o papel significativo da estratégia pequenos grupos para o avanço missionário da igreja. A plantação de novas igrejas encontrou nesses dois modelos fortes aliados. Philipp Jakob Spener (1635-1705) é considerado o primeiro líder do movimento pietista, o qual tinha por premissa romper com o nominalismo e suas características rasas quanto à fé cristã. A prática cristã deveria ser acompanhada do conhecimento doutrinário da fé. Dentre os esforços de Spener, que influenciou o movimento de pequenos grupos, estava a *collegia pietatis*, daí a razão do nome pietista. *Collegia pietatis* era a reunião de estudo bíblico que acontecia na casa de Spener aos domingos e quartas-feiras. Nesses estudos, os participantes discutiam o sermão pregado no culto público de domingo (Costa, 1999:10-11). O movimento pietista, apesar de ter causado problemas doutrinários e cismas nas igrejas locais ao criar uma igreja dentro da igreja, teve seus excessos negativos atribuídos ao pecado humano, e não ao modelo de estudo bíblico nos lares. Pelo contrário, quanto ao modelo, houve sucesso na expansão de igrejas por diversas regiões.

Uma das grandes influências do movimento pietista em sua relação com a missiologia e os pequenos grupos está no alcance do conde Zinzendorf e o surgimento do movimento moraviano. O movimento dos irmãos moravianos surgiu no século XVIII quando um grupo de seguidores de John Huss, os hussitas, por causa da perseguição religiosa, se abrigou nas terras do conde Nicolaus von Zinzendorf. Em 1726, já havia cerca de trezentos morávios residindo nas terras que pertenciam ao conde. Essa comunidade, que possuía o nome de Herrnhut, foi influenciada pelos ensinamentos de Spener quanto à vida piedosa e Zinzendorf estabeleceu regras espirituais de piedade para a comunidade,

escolheu presbíteros que liderariam a comunidade espiritualmente e estabeleceu a criação de pequenos grupos para o crescimento espiritual da comunidade (Curtis *et al.*, 2003:149-150). O legado dessa comunidade foi tão grande que, a partir dos pequenos grupos e da vida cristã piedosa, ali nasceu um “celeiro” para vários missionários ao redor do mundo e para plantação de várias igrejas em vários países. Houve um tempo em que mais de 10% dos moradores dessa comunidade se dedicaram à obra missionária, ao passo que “no ano de 1742, mais de setenta morávios haviam deixado a comunidade de Herrnhut, composta de seiscentas pessoas, para trabalhar nos campos missionários” (Curtis *et al.*, 2003:150).

Apesar de todas as abordagens históricas citadas até aqui, fala-se que John Wesley é reconhecido por ser um dos primeiros a desenvolver um trabalho com pequenos grupos que se assemelha muito com os pequenos grupos atuais (Snyder, 1980:63). John Wesley, nascido em 1703 na Inglaterra, foi um influente pregador conhecido por sua abordagem disciplinada, fundador da Igreja Metodista. Vários autores, como Comiskey (2014:152), atribui a Wesley a forma moderna de igreja em células. Ele trabalhava da seguinte forma: ao passar pelas cidades, ia estabelecendo um local de estudo bíblico e culto nas casas; depois de um crescimento numérico significativo, ele incentivava aquele grupo, que se multiplicava como em uma célula, dando início a um novo grupo de estudos bíblicos e discipulado (Hunter III, 1987:56). Essa metodologia de trabalho começou com Wesley, porém foi aderida pelo movimento fundado por ele, o Metodismo.

Existe um movimento moderno de igrejas nos lares (modern house churches) que surgiu a partir dos ensinamentos de Roland Allen. Esse missionário serviu na China e escreveu sobre princípios missionários que devem ser implementados para alcançar os perdidos. Seu pensamento basilar é que o povo nativo fosse os próprios missionários para alcançar seu povo. Essa forma de pensar levou ao resgate do sacerdócio universal de todos os crentes e o surgimento do movimento de igrejas nos lares para multiplicação de igrejas. Os pequenos grupos são grupos de irmãos que se reúnem separadamente como partes da igreja. Já o conceito de igrejas lares compreende uma igreja pequena que se conecta com outras igrejas nos lares para formar uma identidade dentro do movimento, normalmente esse movimento também é chamado de movimento de plantio de igrejas (Comiskey, 2014:199-201).

Outro exemplo de formação e multiplicação de igrejas a partir de pequenos grupos é percebido no ministério de Watchman Nee, que criticava fortemente as denominações eclesiais da China, por considerá-las fortemente sectárias. Ele promoveu um movimento que ficou conhecido como pequeno rebanho (*little flock*). Esse movimento consistia no ministério não remunerado por parte dos crentes, que não só abriam as portas de suas casas para receberem pessoas, mas cuidavam e pastoreavam o pequeno rebanho (Mountfort, 2002:3). Ainda que de fato houvesse várias controvérsias quanto à teologia de Watchman Nee, não se pode negar que a obra missionária, através da estratégia de reuniões com poucas pessoas nas casas, tenha sido bem-sucedida, pois a história comprova que muitas pessoas foram alcançadas por esse tipo de trabalho, ao ponto de Lee (2005:68) afirmar que este foi “um dos movimentos protestantes nativos de mais rápido crescimento na China durante o início do século XX”.

Ainda no tempo presente, vê-se os desdobramentos das antigas ações missionárias na China, pois, após a instalação do regime comunista na China em 1949, a igreja cristã, que passou a ser fortemente perseguida, começou a se reunir sem templos, sem prédios e sem propagandas, mas em lares. Essas igrejas nos lares existem até os dias de hoje e estima-se que há cerca de 130 milhões de cristãos na China. Essas igrejas domésticas funcionam sem ajuda de missões externas ou programas internacionais e denominacionais, antes sua força está em Deus e em suas ações particulares (Towns, 2018:26-27).

Já o movimento moderno de igrejas em células, igrejas pequenas nos lares, foi iniciado por David (Paul) Yonggi Cho, pastor da Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus, na Coreia do Sul. Enquanto pregava em sua megagregia e batizava pessoas, Cho teve um ataque cardíaco na própria igreja, seu médico o aconselhou a parar de pregar temporariamente e repousar. Em convalescência, lendo o livro de Atos em sua cama, bem como a leitura da estrutura organizacional do conselho de Jetro dado a Moisés, Cho entendeu que deveria implementar a igreja em células, quando pequenos grupos se reuniam debaixo da supervisão de um líder da igreja local e ali seria pastoreado e supervisionado de forma mais pessoal. Surgia nessa estratégia um modelo moderno de igrejas que se reúnem em pequenos grupos e que iria influenciar denominações ao redor do globo (Comiskey, 2014:11). Seu plano inicial foi separar a cidade em 62 sessões onde, em cada uma, cada presbítero deveria liderar e conduzir as igrejas domésticas

(Towns, 2018:51).

Vários líderes cristãos ao redor do mundo visitavam a igreja de Cho na Coreia para implementar em suas igrejas o modelo usado por ele. Logo, o seu modelo foi copiado e ampliado por várias igrejas. Um desses modelos ficou conhecido como G-12. Esse movimento do G-12, também conhecido como Grupo dos 12, é uma abordagem eclesial que propõe o crescimento das igrejas por meio de células, com reuniões realizadas nas casas dos membros. Esse movimento tem sido objeto de discussões e controvérsias devido às suas práticas e doutrinas, que incluem elementos como teologia da prosperidade, confissão positiva e maldição hereditária, entre outros (Batista, 2000:1).

O movimento denominado de G-12 surgiu com Cesar Castellanos, um pastor colombiano que adaptou o conceito de células de Cho. Em seu ensinamento, o líder deveria ser cercado de 12 pessoas que assimilariam a mesma visão ministerial que ele, e, então, estes treinariam mais doze e exponencialmente a multiplicação aconteceria nas igrejas. Assim disse o próprio Castellanos sobre o surgimento do movimento:

Estando em um dos meus prolongados períodos de oração, pedindo a direção de Deus para algumas decisões, clamando por uma estratégia que ajudasse a frutificação de setenta células que tínhamos até então, recebi a extraordinária revelação do modelo dos doze [...] Deus o justificou recordando-me o modelo como Jesus havia trabalhado com doze discípulos [...] Nessa ocasião, escutei o Senhor, dizendo-me: vais reproduzir a visão que tenho dado em doze homens, e estes devem fazê-lo com outros doze, e estes por sua vez com outros doze (Castellanos, 1999:59-60).

Como essa visão celular denominada G-12 surgiu em um contexto não saudável teologicamente, Castellanos, que afirmou ter recebido revelações espirituais de Jesus e do futuro, incluiu no movimento técnicas antropocêntricas para crescimento de igrejas, quebra de maldições hereditárias, cura interior, revelações extraordinárias etc.

Outro modelo do uso de pequenos grupos é o denominado de Modelo de Discipulado Apostólico (MDA). Esse modelo se baseia na restauração do ofício apostólico, além de trazer para os membros da igreja uma imposição de obrigação daquilo que o líder quer. Isso é percebido no uso da cobertura espiritual, conforme se vê nas diretrizes do próprio modelo: “às vezes, que um irmão mais antigo na fé de repente se encontra debaixo da cobertura espiritual de alguém bem menos experimentado, ou até conhece menos a Palavra de Deus” (Huber, 2006:12). O conceito de cobertura espiritual refere-se à proteção que um líder oferece ao seu liderado, servindo como uma espécie de guarda

espiritual. Essa proteção é fundamentada numa busca contínua pela orientação nas decisões da vida pessoal daquele que está sendo liderado, e as tomadas de decisões da vida pessoal devem passar pela aprovação daquele que oferece a cobertura espiritual.

Além do problema indicado na expressão cobertura espiritual, percebe-se que o modelo é creditado a Deus de forma subjetiva. Tudo que é feito dentro do modelo é tido como sendo ordenado por Deus, uma forma das pessoas se submeterem sem questionar o modelo: “Discipulador não é discípulo que escolhe, é Deus! Em outras palavras, você não tem o ‘direito’ de escolher o seu discipulador” (Huber, 2006:12). Em outra parte, o manual do MDA produzido por Huber (2006:13) diz: “Antes, não contávamos os discipulados que aconteciam nas Células. Deus nos mostrou que mesmo ensinando que o discipulado era importante, muitos precisavam de mais ensino e motivação.” O modelo é todo baseado no movimento neo-pentecostal, de cura divina, novas revelações do Espírito Santo, profecias, visões etc. Percebe-se isso na base teológica do modelo usado em suas reuniões: “Livros do Pr. David Yonggi Cho, Kenneth Hagin, Watchman Nee, Benny Hinn, e outros autores de confiança, grandemente estimularão a edificação espiritual do seu discípulo” (Huber, 2006:20).

Diante dessas premissas, o MDA é um modelo que não se adequa à teologia reformada, a base deste trabalho, como ressalta Lopes (2020:153), um teólogo reformado, “o problema com os modelos do tipo ‘Igreja em células’, ‘MDA’, ‘G12’ e similares é que tais métodos apresentam o pequeno grupo, ou ‘célula’, como a única maneira de promover o discipulado, a edificação e o crescimento. O equívoco é esse exclusivismo”.

O que aconteceu no surgimento desses modelos foi sua popularização. O problema está na adaptação do modelo a uma teologia ruim, e não o modelo em si mesmo. Já nos Estados Unidos da América, uma forte mudança estava acontecendo. Entre 1950 até o fim de 1980, os pequenos grupos não eram bem aceitos pelas igrejas, pois, modificavam a estrutura eclesial da época, a qual estava mais focalizada em qualidade do que em crescimento numérico. Contudo, a partir de 1990, o foco passou a ser mais em crescimento de igrejas e não tanto nas estruturas da igreja. Isso gerou um confronto entre duas visões: aquela mais voltada para as formas tradicionais e a nova estrutura relacional focalizada em pequenos grupos. Com o passar do tempo se popularizou a

estrutura de pequenos grupos e muitas igrejas aderiram e influenciaram outras através dessa estratégia (Boren, 2011).

Para saber qual estratégia seria mais eficaz para se usar na evangelização dos jovens, Stetzer (2009:150) fez uma pesquisa em algumas igrejas cristãs. Em sua pesquisa, ele entrevistou como funciona o pequeno grupo na igreja Threads church em Portage, Michigan do pastor Lee Rabe. A resposta foi que os pequenos grupos têm em seu cerne o estudo bíblico e que há pausas para interações ao longo do estudo. Já na New Song Community Church em Culver City, California, o pastor, após o culto, passa dez minutos com os visitantes ajudando-os a se encaixarem em um dos pequenos grupos da igreja.

Já na Austrália, após a Segunda Grande Guerra, as igrejas começaram a se interessar sobre o seu funcionamento e suas ações. Um desses interesses foi refletir sobre a atividade da igreja através de pequenos grupos ou igrejas domésticas. Por meio dos relatos bíblicos da plantação de igrejas no ministério do apóstolo Paulo, Banks procurou transmitir conceitos de que as primeiras igrejas domésticas aproveitavam bem seu ambiente cultural para criar uma comunidade vibrante e atuante no papel de evangelização e avanço do Reino de Deus sobre a terra. Banks (2020:1) afirmou que este modelo de igrejas domésticas na comunidade das igrejas plantadas por Paulo é a mais clara compreensão da comunidade cristã do primeiro século.

Dentro da concepção de Banks, no tempo do apóstolo Paulo, a igreja era a assembleia de cristãos e, mesmo que existissem várias comunidades se reunindo em uma região, não era o coletivo delas que designava a igreja, mas a reunião de convertidos a Cristo em comunidades domésticas; logo, uma região poderia ter em si mesma várias igrejas (Banks, 2020:28).

Essas igrejas domésticas como comunidade reunida dentro da concepção paulina agia como um lar através do vínculo de amor. Era uma reunião de ensino e de refeições compartilhadas e um local onde os ministérios serviam de auxílio mútuo e de formação para uma liderança local (Banks, 2020:172).

O modelo de Banks teve a intenção de resgatar o conceito de reuniões domésticas das igrejas cristãs plantadas pelo apóstolo Paulo para ser usado como modelo em várias igrejas na Austrália. Ele mesmo não foi somente um fomentador do pensamento, mas

alguém que aplicou seu princípio na vida prática das igrejas locais na Austrália.

Cultos nas casas ao longo dos anos tem sido uma estratégia missionária de início de uma igreja local. O primeiro missionário presbiteriano no Brasil, Simonton, usou esta metodologia ao plantar uma igreja em solo brasileiro. Ao chegar no Brasil, Simonton pregava em navios na Baía de Guanabara e em residências de estrangeiros, sendo que sua familiaridade com a língua portuguesa ainda era incipiente (Lembo *et al.*, 2000:62).

Muitas igrejas tiveram seu início com pequenas reuniões nas casas dos irmãos. O trabalho do primeiro pastor protestante brasileiro, José Manoel da Conceição, consistia em viagens pelo interior de São Paulo e Minas Gerais, “havendo pregações de casa em casa” (Leonard, 1981:65), onde, posteriormente, se estabeleciam igrejas.

A Igreja Batista no Brasil tem desenvolvido um trabalho de multiplicação de discípulos através do que eles denominaram Pequeno Grupo Multiplicador (PGM). Essa é uma estratégia de uma denominação que tem se baseado nos princípios de estabelecimento de pequenos grupos para oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, ações de compaixão e graça. Na história da Igreja Batista no Brasil, “a maioria das igrejas nasceu em uma reunião com grupo pequeno” (Tunala, 2014:20). Mas, foi na década de 80 que as missões nacionais, órgão da Igreja Batista brasileira, deram início ao programa Núcleos de Estudos Bíblicos, uma estratégia sistematizada de pequenos grupos na denominação. As ações desses programas visavam evangelizar as pessoas através de estudos bíblicos nos lares em pequenos grupos.

Hoje, a visão da denominação através de sua junta de missões nacionais é o uso de pequenos grupos para plantação de igrejas e multiplicação de discípulos. Tunala (2014:23) afirma que “quando falamos de multiplicação, estamos falando em mais casas abertas e mais oportunidades para que pessoas conheçam o Senhor Jesus”.

A igreja tem redescoberto a forma sadia do uso de grupos pequenos para o trabalho da igreja. Diante da afirmação de surgimento do movimento moderno de igrejas nos lares, ou igrejas em células, é necessário fazer uma diferenciação entre o movimento moderno de igrejas em células e os cultos nos lares. Ao longo dos anos, ao redor do mundo, a estratégia de pequenos grupos foi utilizada para evangelização e discipulado dos cristãos, conforme foi abordado historicamente. Os pequenos grupos, grupos familiares

e igrejas nos lares não são uma estratégia nova e não foram inventados pelo movimento missionário moderno, mas foram redescobertos, basta olhar para a história eclesiástica ao longo dos séculos.

4.3 The importance of the small group model in the face of modern missionary challenges

As cidades ao redor do globo crescem e proporcionalmente a igreja precisa crescer também. A explosão demográfica é um fator real e as igrejas precisam pensar estrategicamente em plantação de igrejas para alcançar pessoas que estão em condomínios fechados, pessoas que buscam clubes de interesses etc. O processo de secularização da sociedade pode fazer com que as pessoas não participem de uma igreja por falta de interesse. Os pequenos grupos ou igrejas nos lares ajudam nesse processo de criar interesse nas pessoas em frequentar uma igreja. E para que o trabalho evangelístico não perca a característica eclesiástica, benéfica para as pessoas, a pregação nos pequenos grupos, além de resgatar o princípio bíblico que não deve ser esquecido, serve como meio para conversão pelo ouvir a pregação da Palavra de Cristo e estimular o início de uma igreja. Diante do exposto até aqui, a definição de pequeno grupo dentro da concepção eclesiástica moderna que Krejcir (2011) faz é digna de nota:

A definição de pequeno grupo pode variar por tantos pequenos grupos que existem por aí. Um pequeno grupo caracteristicamente é um grupo de pessoas comprometidas que se reúnem regularmente para uma função específica – a do crescimento e descoberta dos preceitos de Deus a partir de Sua Palavra. A ideia básica é um grupo de pessoas, de três a doze em número, que se reúnem para conexão em sua construção de fé e comunhão. Isso também inclui responsabilidade, recuperação, evangelização, discipulado e vários outros grupos de aprendizado e necessidades pessoais. O pequeno grupo eficaz sempre terá uma Bíblia aberta, terá oração comprometida e atitude de cuidado que estão lá!

Ainda que haja uma diferenciação entre os modelos de pequenos grupos, o que às vezes implica na adesão de nomes diferentes para este tipo de trabalho (célula, igreja nos lares, grupo familiar etc.), neste trabalho, os termos são usados de forma intercambiável, pois todos eles têm um aspecto comum que os unifica, ou seja, todos são de fato pequenos grupos, independente do modelo. Diante disso, uma definição conforme Kornfield e Araújo (1995:28) pode ser: “grupo familiar é aquele que possui identidade e ambiente familiar, que dá uma cobertura espiritual para seus membros e ganha novas pessoas para Cristo”. Nesta definição, percebem-se três aspectos, o primeiro deles é o da identidade familiar, isso não só remete ao local que é definido pela palavra ambiente,

mas, para o sentido de pertencimento de uma família. Nesse ambiente familiar, as pessoas se conhecem pelo nome. O segundo aspecto é o da expressão cobertura espiritual, que classifica não simplesmente um ajuntamento social, bem como uma esfera de abordagem espiritual. É necessário salientar que o termo cobertura espiritual, conforme indicado anteriormente, pode carregar conotações negativas, pois tal termo tem sido usado dentro do contexto evangélico para manipulação e abuso de poder por parte do líder. Dentro dessa perspectiva mais negativa, Lopes (2014:280-281) define o termo da seguinte forma: “estar ‘coberto’ espiritualmente é estar debaixo da autoridade de um apóstolo e, de maneira submissa, sujeitar-se às suas orientações, pois ele fala da parte do próprio Deus”. Todavia, na citação de Kornfield e Araújo (1995), o destacado foi o aspecto espiritual em detrimento do social. E por fim, o aspecto missional, pois a intenção é levar outros a Cristo.

Pequenos grupos, portanto, podem ser uma estratégia para plantação de igrejas válida e desejável, pois é uma ferramenta útil em um contexto social deficitário, contexto esse no qual o distanciamento geográfico e das relações humanas e a falta de compromisso com a igreja local são visíveis. Segundo Siqueira e Garmendia (1981:527), grupo é:

Em termos de sociologia e de psicologia, grupo significa um conjunto de pessoas [...] os grupos se caracterizam pelos seguintes aspectos: a) as relações entre os membros são interdependentes, a conduta de um deles influi sobre a conduta dos outros; e b) seus membros compartilham de uma mesma ideologia, um conjunto de valores, crenças e normas que regulam sua conduta mútua. Essa ideologia se desenvolve quando os membros do grupo atuam em obrigações comuns e, ao mesmo tempo, a ideologia acaba sendo, até certo ponto, peculiar a eles como membros do grupo, separando-os de outros agrupamentos.

De acordo com o conceito acima, os grupos formam-se a partir de interesses comuns que norteiam a conduta de todos os seus membros e os fazem interdependentes uns dos outros. Tal conceito se adequa inteiramente a um projeto de plantação de igrejas, quando o interesse é alcançar os perdidos plantando uma igreja que servirá de base para adoração, discipulado, comunhão, multiplicação dos salvos e de novas igrejas. Tendo o mesmo alvo, eles são regidos pela Palavra para que uma conduta adequada exista a fim de se alcançar o objetivo e, por fim, igrejas autóctones surgirão nessa relação de interdependência mútua. Tal relação concede aos indivíduos do grupo sentimento de pertencimento e proteção, pois a união faz com que os ideais e trabalhos sejam compartilhados e o grupo se fortalece a fim de atingir o seu propósito.

Esse conceito se adequa à igreja, pois Deus reuniu o seu povo que possui a Palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Os membros da igreja e, portanto, do pequeno grupo, se tornam interdependentes uns dos outros à medida que são inseridos pelo batismo e discipulado na comunidade de fé, formando o corpo de Cristo.

Um grande grupo pode se dividir em pequenos grupos que estabelecerão uma hierarquia para fins de controle, semelhantemente ao organismo (Siqueira & Garmendia, 1981:528). Dessa forma, a igreja se encaixa ao conceito de pequeno grupo, pois uma igreja-mãe pode enviar um pequeno grupo que, ligado à ela, gerará uma igreja filha.

Assim como a relação entre mãe e filho exemplifica a plantação de igrejas, em que há uma conexão orgânica e vital entre ambos, a compreensão da igreja como corpo de Cristo reflete essa união e interdependência. Como um bebê cresce dentro do útero da mãe, nutrido por ela até o momento do nascimento, as igrejas filhas são geradas e cultivadas pela igreja-mãe, compartilhando não apenas recursos, mas também uma unidade essencial (Hyde & Lems, 2011). Os pequenos grupos, nessa analogia, funcionarão como estímulo para plantação de igrejas e seus surgimentos serão considerados como o nascimento das igrejas filhas, e a partir do início dos pequenos grupos, haverá desenvolvimento para a maturidade e formação de novas igrejas. Além disso, a igreja como organismo é comparado ao corpo de Cristo que tendo vida, gerará nova vida e ligação e união no corpo.

Nesse sentido, em que a igreja pode ser comparada ao corpo e o pequeno grupo se multiplicar para formação de uma igreja filha, a comunidade de fé não só se encaixa nesse conceito de pequenos grupos, mas também reflete a analogia do corpo de Cristo, na qual a vida gera nova vida e promove a ligação e união no corpo. Egli e Marable (2011:10), ao iniciarem suas pesquisas sobre pequenos grupos de crescimento, ressoando a compreensão da igreja como um organismo vivo, onde o crescimento e a multiplicação ocorrem através da formação e envolvimento de pequenos grupos conectados, reconheceram a importância de diferenciar o evangelismo e multiplicação de discípulos. Para eles, levar as pessoas a Cristo envolve não apenas a conversão individual, mas também o estabelecimento de novos pequenos grupos como meio de discipulado e expansão da fé.

O grupo tem qualidades que o tornam unido e coeso em suas ações e crenças. Neumann

(1993:17-18) descreve que um conjunto de pessoas se torna um grupo quando reúne as seguintes qualidades:

1. Filiação passível de definição - um conjunto de duas ou mais pessoas identificáveis por nome ou tipo;
2. Consciência grupal - os membros pensam em si mesmos como um grupo, têm uma “percepção coletiva de unidade”, uma identidade consciente uns com os outros;
3. O senso de objetivo compartilhado - os membros têm o mesmo “objetivo padrão”, propósitos ou ideais;
4. Interdependência na satisfação de necessidades – os membros precisam ajudar uns aos outros os propósitos pelos quais se filiaram ao grupo;
5. Interação - os membros comunicam-se, influenciam-se e reagem um aos outros;
6. capacidade de agir de forma unida – o grupo age como um organismo único.

O que diferencia as definições de grupos pequenos das igrejas dos demais grupos vistos na sociedade é que, naqueles, Deus e a Palavra são os referenciais últimos. Nesse sentido, Gibbs (citado by Neumann, 1993:17) afirma que um grupo pequeno é uma reunião doméstica que tem como alvo o incentivo mútuo dos crentes, a realização de estudos bíblicos, orações, culto comunitário e evangelismo.

Repensando as estratégias, sem negociar os princípios bíblicos, os pequenos grupos ou igrejas nos lares são fundamentais na tarefa missionária da igreja. Stockstill (2000:58) entende que os problemas das cidades devem levar a igreja a repensar nas estratégias. A organização de pequenos grupos é uma boa estratégia para equacionar os problemas que são uma barreira para a evangelização nas cidades. Para Wagner (1995:208), as igrejas precisam enxergar as cidades como campos missionários, pois há “povos não alcançados” nas cidades, os quais estão vivendo entre os cristãos e são os culturalmente distantes. A proposta evangelística de pequenos grupos é a forma de alcançar essas pessoas culturalmente distantes.

O crescimento das cidades associada ao modelo de megaigrejas pode levá-las a não observar os indivíduos de forma particularizada. Cho (1982:57) chama esse processo de despersonalização do indivíduo, pois, além do aumento da população, a correria das atividades faz com que as pessoas sejam mais um na multidão. Sobre isso Newbiggin (1954:3) também afirma:

A civilização da Europa Ocidental tem testemunhado um tipo de processo de atomização, no qual o indivíduo é mais e mais livre de seu ambiente natural de família e vizinhança e se torna um tipo de unidade substituível na máquina social. Seus vizinhos mais próximos podem nem saber seu nome.

Inclusive, igrejas que não plantam outras igrejas tendem a crescer em personalidade e

número e tendem a sofrer deste mal. O mais comum nas megaigrejas é que as pessoas se perdem na multidão. A plantação de igreja a partir dos pequenos grupos é uma estratégia salutar neste processo de olhar para os indivíduos e suas particularidades no contexto da igreja local.

Pensando no indivíduo e nas suas particularidades na igreja, pode-se afirmar que a plantação da igreja deve ter como ponto de partida o trabalho dos membros. Esses membros formam um grupo base e, a partir de suas inserções nos pequenos grupos, tornam-se plantadores líderes no projeto, assim como o líder plantador. Usando o Novo Testamento como princípio, Lidório (2018:129) diz que, “durante o Novo Testamento, os novos convertidos eram não apenas rapidamente incorporados à vida diária da igreja, mas também discipulados e treinados como líderes locais. A multiplicação de igrejas é proporcional à multiplicação de liderança local”. Nessa mesma direção, Keller e Thompson (2002:170) afirmam que “nestes grupos os dons de todos os crentes são exercitados em favor do Reino de Deus”. Portanto, para o trabalho de plantação de igrejas, a visão reformada do sacerdócio universal de todos os crentes é fundamental.

Segundo a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, a partir da consumação da obra de Cristo na cruz, o véu do templo rasgou-se e Jesus deu livre acesso ao santo lugar a todos aqueles que são chamados pelo Pai. E pela mediação de Cristo somos não só reconciliados com Deus, mas vocacionados, como povo do Senhor a proclamar a mensagem de salvação (De Souza, 2005:37). Logo, todos e não somente o pastor ordenado, podem estar à frente de um ministério na igreja local ou formarem a liderança do pequeno grupo, ou até mesmo ser o líder principal.

A liderança pode e deve trabalhar efetivamente no pequeno grupo para plantação de igrejas e várias igrejas podem se reproduzir a partir da liderança local. O ministério ordenado pode ser mal compreendido e mal aplicado dentro do princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Pois, o ministério ordenado aponta para o despenseiro que é fiel em ministrar à sua família e o pastor em cuidar de suas ovelhas, mas os crentes não são agentes passivos dos meios de graça, os crentes são o sacerdócio real e o corpo de Cristo no qual cada membro tem sua função. A igreja que não se vale do sacerdócio universal de todos os crentes tende a ser fechada em si mesma e a que se vale estará sempre voltada para o mundo em sua tarefa missionária (Newbigin,

1954:166-167).

Na despersonalização do indivíduo, os membros são meros espectadores das atividades eclesiais e não se envolvem na tarefa missionária da igreja, mas na estratégia de pequenos grupos, há uma forte tendência de se romper com este vício, pois se olha para o indivíduo e suas particularidades, incentivando-o a fazer parte do processo de plantação daquela igreja como discípulo de Cristo.

Um grupo, mesmo que pequeno, funciona melhor dentro da perspectiva da fé se comparado com uma fé individualista. Tem sido comum, na sociedade individualista da era pós-moderna, pessoas dizerem que são crentes em Jesus, mas, não participam de uma igreja local. Todavia, nos relatos bíblicos, percebe-se a importância do grupo dentro do quesito fé, como afirma Newbigin (1954:66):

Também é significativo a esse respeito que nos Evangelhos e Atos, embora a fé seja geralmente exigida daqueles em quem Cristo realiza suas poderosas obras de cura, fica claro que a fé da família e dos amigos, a fé de um grupo, pode ser tão importante ou mais importante do que a individual. O paralítico é curado quando Jesus vê a fé de seus quatro amigos, o servo do centurião em resposta à oração crente de seu mestre e a menina siro-fenícia em resposta à de sua mãe. Em Filipos, Paulo diz ao carcereiro: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa", e naquela mesma noite toda a família é imediatamente batizada. O ensinamento de São Paulo de que o parceiro incrédulo em um casamento com um crente é santificado no outro, e que os filhos também são santificados, é congruente com toda essa atitude bíblica.

Observando a importância do grupo e os desafios da igreja em alcançar o perdido em uma era pós-moderna e secularizada, o trabalho de discipulado e acompanhamento é fundamental. No trabalho missionário da igreja local, fala-se muito sobre a saída daqueles que adentraram na igreja e permaneceram ali apenas por um breve tempo. Observando esta tendência, Stockstill (2000:58) afirma que tem sido grande o número de novos convertidos que chegam às igrejas como fruto de grandes campanhas evangelísticas, porém, somente de 2% a 5% desses permanecem na igreja. O trabalho de pequenos grupos como estratégia de evangelização pode preencher essa lacuna, pois a pessoa não só será percebida, como há uma grande probabilidade de ser discipulada e acompanhada pessoalmente para que possa amadurecer na fé.

A sociedade, bem como a igreja, não é um ambiente de socialização e conversas apenas. Os relacionamentos precisam ser mais profundos e os pequenos grupos ajudam neste processo. O compromisso que se requer em um grupo pequeno e, em especial,

com os seguidores de Cristo é de um compromisso maior. O próprio Jesus falou sobre perder a vida para segui-lo. Esse é um compromisso em alto nível. Logo, o pequeno grupo na igreja não deve ser um grupo de terapia e o líder deve estar bem-preparado para conduzi-lo neste nível de compromisso no Reino de Cristo (Kirkpatrick, 1995:132).

Ainda sobre a importância do líder de pequeno grupo conduzindo as pessoas adequadamente diante de Cristo, Norwood (2015) destaca que esse líder não é uma babá de Deus, que fica sentada observando o grupo, mas um professor que busca e alimenta o rebanho de Deus. Isso é importante, pois pode ser que líderes de pequenos grupos queiram ser mediadores de debates bíblicos, ao invés de um pregador da mensagem bíblica.

Outra barreira que os pequenos grupos podem derrubar é o fenômeno de não-pertencimento a uma igreja local, algo tão característico da sociedade pós-moderna fluida. A tendência de pessoas do tempo pós-moderno não estabelecerem vínculos em qualquer comunidade cristã é um reflexo da sociedade utilitarista de consumo da pós-modernidade, pois eles se desvinculam de uma igreja passando para outra rapidamente, sendo que seus vínculos temporários estão associados ao que eles estão procurando naquele momento. Por conta disso, essas pessoas passarão para outra igreja quando, em sua percepção, esta oferecer algo que a antiga igreja não está conseguindo suprir. Essa instabilidade eclesial pode ser vencida a partir de um pequeno grupo, onde a pessoa será discipulada adequadamente, percebida e acompanhada. Para Stockstill (2000:24), o pequeno grupo é o ambiente adequado para se trabalhar com essas pessoas, pois, ali, a comunhão e o pastoreio são facilitados para que elas criem uma identidade de pertencimento com a igreja local. Ademais, no pequeno grupo, a visão da missão da igreja pode trazer pertencimento de uma forma significativa.

Outra questão que precisa ser levantada na reflexão sobre a estratégia de pequenos grupos e a sua relação na tarefa missionária, em que esta estratégia é vista como uma ótima ação no trabalho da igreja, é a abordagem soteriológica. A experiência de conversão pode ser gradativa para alguns e os pequenos grupos são um terreno de apoio para o discipulado e o amadurecimento daquele que está sendo trabalhado por Deus. Berkhof (1990:487) assinala que a conversão é uma mudança que acontece apenas uma vez e não pode ser repetida. Todavia, isso não significa que a conversão

aconteça da mesma forma sempre. Ela pode ser aquilo que ele chama de crise agudamente marcante, uma conversão súbita, e pode ter uma mudança gradativa por parte daquele que a experimenta. Nessa mudança gradativa, o acompanhamento nos pequenos grupos é fundamental.

Pessoas podem começar a participar dos pequenos grupos ou igrejas nos lares e, ali, com o tempo, passam pela conversão e experimentam uma mudança de vida. Na falta de relacionamentos mais pessoais, os pequenos grupos podem fornecer um ambiente acolhedor no qual os novos convertidos poderão ser disciplinados e amadurecidos na fé. Os que são convidados e começam a participar podem passar pela conversão naquele ambiente acolhedor e relacional. Stockstill (2000:59) assevera que se uma pesquisa for feita sobre a conversão das pessoas à Cristo, cerca de 75% das pessoas não relacionarão a sua conversão a um culto, mas a uma amizade com outro cristão. É nesse ponto que os pequenos grupos são estrategicamente adequados para o trabalho missionário.

Outra tendência comum, mas que se torna um desafio missionário para o tempo presente, é o alcançar os jovens com a mensagem do evangelho. Alguns jovens estão inclusive saindo das igrejas por causa de uma mentalidade secularizada da sociedade pós-moderna. Stetzer (2009:38) afirma que, em uma pesquisa realizada nos EUA, que procurava identificar o que um jovem desigrejado esperava caso frequentasse uma igreja, 46% dos entrevistados consideravam fortemente participar de um pequeno grupo no qual ele aprenderia mais da Bíblia e de Jesus. Por isso, Stetzer conclui que começar pequenos grupos é prover uma ótima oportunidade missionária para que amigos convidem aqueles que estão perdidos. Kreider (2008), contando sobre a sua experiência de evangelismo dos jovens desigrejados, segue na mesma direção da pesquisa apontada por Stetzer. Em 1971, quando Kreider começou o seu trabalho ministerial entre os jovens do condado de Lancaster na Pensilvânia, o seu foco foi o evangelismo pela amizade. Com o passar do tempo, esses jovens frequentavam a igreja e, após os cultos, seguiam para a casa de Kreider. Lá, eles oravam, louvavam a Deus e recebiam aconselhamento espiritual. Porém, com o passar do tempo, esses jovens se casavam e apresentavam dificuldades de se inserir na igreja local. A percepção de Kreider foi de que os jovens se identificam bastante com os trabalhos de pequenos grupos.

A preocupação em fazer análises culturais para trabalhar estrategicamente a fim de derrubar as barreiras culturais na proclamação do evangelho é algo salutar. Nesse sentido, Stetzer (2009:143) fez uma pesquisa com cerca de duzentas igrejas para saber qual estratégia elas usavam para alcançar os jovens adultos. Ele encontrou nove características em comum nas igrejas que estavam tendo êxito nesse trabalho. A partir dessa pesquisa, ele orienta as igrejas a implementarem estratégias semelhantes, e a primeira de sua lista foi: igrejas que têm um sistema saudável de pequenos grupos têm mais êxito em alcançar os jovens. A sua conclusão foi que “jovens adultos estão tentando se conectar e farão uma conexão duradoura onde quer que encontrem pertencimento” (Stetzer 2009:143).

O movimento de pequenos grupos a partir da perspectiva bíblica deve levar em conta que o padrão de doutrina e prática da igreja é a bíblia. Logo, sobre os métodos evangelísticos, destaca-se que as bases para as igrejas neotestamentárias se encontravam nas igrejas domésticas, isto é, nos cultos que eram promovidos nas casas dos crentes. Green (1989:252) ressalta que uma das inúmeras vantagens desse método na denominada igreja primitiva se dava no pequeno número de participantes nas casas, que promovia um ambiente fácil para troca de ideias, e que por sua vez, favorecia a evangelização.

As grandes cidades, a vida agitada, o desinteresse pela participação da igreja local, em especial nos trabalhos semanais, e a despersonalização do indivíduo têm sido fatores que impulsionam o trabalho dos pequenos grupos na atualidade, pois, perto da casa de uma pessoa, pode existir um trabalho da igreja. Com isso, a pessoa não precisa se deslocar para um local mais distante a fim de participar de uma reunião da igreja. Além disso, ali, a pessoa não só terá um ambiente onde ela será mais facilmente inserida na comunidade de fé, mas também será mais facilmente acompanhada. No pequeno grupo, a pessoa poderá ser discipulada.

Nesse sentido, os pequenos grupos funcionam como uma excelente plataforma de evangelização e pregação da Palavra e estimulam a plantação de novas igrejas. Assim, enquanto em outros modelos de funcionamento de pequenos grupos, cuja intenção de se dividir em novos pequenos grupos é o fortalecimento da igreja local, a proposta missionária deste trabalho é diferente, pois visa ser um estímulo para se plantar uma

igreja a partir do crescimento do pequeno grupo.

O sentimento de pertencimento que o pequeno grupo promove enfatiza a comunhão e o nascimento de uma nova igreja. Diante de toda essa realidade supracitada, os pequenos grupos aparecem como uma proposta sadia da igreja local que mantém a chama acesa da evangelização, da pregação e da missão, oferecendo uma oportunidade de um grupo base iniciar uma igreja já com características fortes e saudáveis em torno da Palavra. “A realidade é que precisamos começar a pensar em novos meios de reunir um grupo base familiar no qual se plantará uma nova igreja reformada” (Hyde & Lemes, 2011).

4.4 Small groups as a church planting strategy

Existem vários modelos de pequenos grupos no trabalho da igreja. Muitos desses modelos não surgiram de forma intencional. Foi inclusive a prática da estratégia de pequeno grupo nas igrejas locais que levou ao surgimento de alguns modelos. Este trabalho visa refletir sobre uma estratégia para surgimento de um modelo diferente dos existentes.

Das estratégias atuais para plantação de igrejas, este trabalho visa oferecer a pregação em pequenos grupos como forma de estimular a plantação de uma nova igreja, a partir deste pequeno grupo. A estratégia de pequenos grupos tem sido amplamente usada na tarefa da igreja. Porém, é uma estratégia usada fortemente para comunhão dos membros do grupo (Icenogle, 1994:69), para discipulado (Gladen, 2011:72), para estudo bíblico (Seymour, 2015:58), plataforma para o evangelismo e multiplicação de membros (Egli & Marable, 2011:10), crescimento espiritual (Werner, 2017:111) etc. A estratégia oferecida por este trabalho é o uso dos pequenos grupos para plantação de igrejas, onde, intencionalmente, no local dos pequenos grupos, encontra-se um protótipo de um culto público, em que a pregação da Palavra ganha destaque para a plantação daquela igreja.

Um método plausível e estrategicamente fundamental para a plantação de uma igreja saudável, que foi usado pela igreja cristã primitiva, é o estudo e ensino da Palavra nos lares, ou seja, pequeno grupo ou grupos familiares. A pregação da Palavra é o modo pelo qual Deus chama eficazmente os seus eleitos e os reúne na igreja local. Logo, a pregação e a igreja são imprescindíveis para a salvação dos eleitos de Deus e o pequeno grupo é a estratégia para o início da igreja onde a pregação já acontece.

Os grupos pequenos fazem parte não só da estratégia de evangelização, mas também para a plantação da igreja. Por isso, os grupos pequenos são parte da igreja visível que se reúnem em lugares distintos, conforme a conveniência da estratégia. Nesses grupos, sob a supervisão da liderança da igreja, um líder é estabelecido para ser o plantador da igreja e o grupo assume a responsabilidade de plantar a igreja juntamente com ele, sob o lábaro do sacerdócio universal de todos os crentes e da consciência que caracteriza a coletividade de um grupo, e, assim, juntamente com o plantador trabalha com a missão de evangelização em uma área onde a igreja será plantada.

Segundo a vontade de Deus, a igreja funciona, sempre, onde há crentes e não necessariamente onde há um edifício eclesial denominado templo. Cada cristão é um templo, através do qual a glória de Deus se expande sobre a terra. Logo, a igreja pode se reunir em casas e ser igreja. Com a estratégia de pequenos grupos para fomentar a plantação de novas igrejas, uma igreja local poderá espalhar os seus grupos pelos bairros de uma cidade, criando um movimento de treinamento de lideranças, evangelização, comunhão e adoração intencional. Assim sendo, até mesmo o vizinho pode ser alcançado através do relacionamento mais intimista que um pequeno grupo facilmente promove e um estímulo é criado para que novas igrejas possam surgir. É a estratégia de ir em busca da ovelha perdida. A presença de Deus vivida e testemunhada pela igreja vai se estendendo progressivamente, conforme observou Beale (2021:421), “em círculos cada vez maiores: primeiro para a família, depois para outros membros da igreja, depois para nossa vizinhança, depois para nossa cidade, depois para o país e, finalmente, para toda a terra”.

A igreja da era atual funciona bem com a estratégia de pequenos grupos para cumprir bem a sua missão. Além disso, como já exposto aqui, essa forma de ação é antiga e se mostrou eficiente em vários contextos. Donahue e Robinson (2003:32) relatam em seus estudos sobre os grupos pequenos que os grupos dos crentes formam ambientes comunitários adequados que permitem o culto a Deus e à comunhão. O ser humano deseja se relacionar, pois, ao ser criado à imagem de Deus, a humanidade reflete o ser de Deus que sendo intratrinitário, desde toda eternidade, se relacionavam entre si. Logo, a Santíssima Trindade é o modelo primário de um grupo pequeno que compartilha de uma mesma visão e objetivo. As três pessoas integrantes desse grupo se satisfazem em suas relações interpessoais e alcançam a humanidade caída. Por isso, Deus enviou

Jesus ao mundo, e, por conseguinte, Jesus enviou a igreja ao mundo, para refletir seu próprio caráter. Portanto, os pequenos grupos podem ser um modelo de plantação de igreja que tem seu referencial na Trindade.

A metodologia de grupos pequenos para estimular a plantação de novas igrejas leva em conta um princípio fundamental: o do pastoreio com eficiência. Conforme cresce uma igreja, os pastores tendem a perder o equilíbrio no pastoreio adequado de suas ovelhas. Stockstill (2000:42) afirma que para se pastorear com mais eficiência é necessário que os membros sejam acompanhados individualmente. Portanto, todo pastor, por mais comprometido que seja, não consegue acompanhar cada membro adequadamente e individualmente, a não ser que ele compartilhe essa responsabilidade em pequenos grupos de pastoreio. Uma megaigreja não é preferível, mas várias igrejas sim. Sobre esse assunto Baxter (1996:96) destaca que “não poderão ser pastoreados todos, se não houver suficientes pastores na igreja, ou se a congregação não for pequena o suficiente para possibilitar o cuidado pastoral de cada membro”. Logo, os pequenos grupos, como forma de plantação de novas igrejas, é algo preferível do que os pequenos grupos sem a intencionalidade de surgir uma nova igreja, pois, ainda seguindo o raciocínio de Baxter (1996:96), o pastor é o mais adequado para o pastoreio:

Tal obra poderá ser delegada a outros? Alguém poderia forçar argumentos nesse sentido. Mas a natureza da obra pastoral é tal, que deve ser realizada pessoalmente pelo pastor. Sucede que alguns pastores têm igrejas maiores do que a sua capacidade de ação e, assim, não lhes é possível cuidar bem do rebanho todo. Nesses casos, então, o pastor só deve se encarregar de fazer pelo rebanho o que puder fazer bem-feito, e não tentar ir além disso.

Como existem diferentes tipos de pequenos grupos, Stetzer (2009:148) estudando sobre os modelos, em conversa com Steve Derdowski, pastor sênior da Ambassador Church em Littleton, Colorado, ouviu que, nesta igreja, existem quatro tipos diferentes de pequenos grupos: um para discutir o sermão, outro de discipulado, o terceiro para crescimento espiritual daqueles que já são maduros em sua fé e, por fim, um grupo evangelístico para os que vão agir mais na sociedade. Modelos de pequenos grupos são estruturados pela liderança da igreja local de acordo com um planejamento ou ideia de ação. Dentro do aspecto missional que é por definição uma ação intencional em busca do perdido por parte da igreja, os pequenos grupos visam ser uma plataforma para o nascimento de uma igreja.

Muito se é dito sobre a importância dos pequenos grupos para a igreja local como bem pontua Stetzer (2015:265):

O ministério de pequenos grupos é essencial para a saúde de qualquer igreja. Esse ministério inclui células, grupos nas casas, aulas da Escola Dominical e outros encontros que promovem os relacionamentos na família da fé. Toda igreja saudável com uma frequência superior a cinquenta pessoas deve criar uma rede multiplicadora de pequenos grupos que poderá tomar formas diversas, mas que cumprirá o objetivo de manter a igreja unida.

Porém, além da definição de Stetzer se coadunar com um objetivo de edificação de uma igreja local saudável, este trabalho visa ampliar o pensamento de que uma igreja local saudável necessariamente é missionária e procura se reproduzir em novas igrejas plantadas; e que os pequenos grupos nos lares, quando fundamentados na centralidade da pregação, se tornam um trabalho totalmente salutar para o processo de plantio de igrejas.

Quando se fala em pequenos grupos, a forma usual para assimilação do conteúdo da fé dentro deles é normalmente um estudo indutivo. Nesse processo, o líder do grupo atua como moderador e os integrantes do grupo compartilham seus conhecimentos para ministrar uns aos outros (Price *et al.*, 1980:1870).

Percebe-se, em alguns modelos de pequenos grupos, um resgate pela primazia da Palavra. Essa tem sido uma tendência comum nos pequenos grupos modernos, a valorização do sermão (Stetzer, 2009:150). Essa tendência pode ser um sinal da valorização do púlpito por parte de algumas igrejas que querem conhecer mais da Palavra de Deus. Porém, essa valorização não é a pregação acontecendo dentro dos pequenos grupos, mas, as discussões do sermão pregado pelo pastor no domingo dentro dos pequenos grupos. Bridges (2019:69) fala sobre essa valorização, mas adverte para que não se perca o foco da Palavra nesses grupos que discutem a Palavra de Deus, pois facilmente o compartilhamento da Palavra por parte do grupo faz com que os participantes percam a primazia da Palavra:

Minha própria experiência me mostra que o estudo bíblico é mais bem conduzido em pequenos grupos, onde cada membro prepara seu estudo antes do encontro. Desse modo, é possível beneficiar uns aos outros à medida que cada um compartilha o que aprendeu durante o estudo privado. Uma palavra de advertência se faz necessária neste ponto. Os grupos de estudos bíblicos não são todos iguais. Variam entre os que são conduzidos por pessoas que são de fato mestres, e que se incumbem de falar a maior parte do tempo, e aqueles em que os participantes apenas compartilham impressões

subjetivas do que a passagem lhes disse, sem ter lidado a fundo com o que o autor das Escrituras estava dizendo.

Com isso, o modelo que visa estimular a plantação de igrejas a partir dos pequenos grupos é focalizado na pregação da Palavra de Deus e não tem como base o compartilhamento de opiniões, nem se trata de um estudo bíblico indutivo ou mesmo um grupo com enfoque na comunhão, ainda que essas ações não sejam ruins e nem erradas, mas não é o propósito primário deste trabalho.

Uma igreja que será plantada deve surgir de uma obra missionária intencional e com um grupo base cedido de uma igreja local que será a igreja-mãe no projeto de plantação de igreja. Essa igreja-mãe planejará não somente as finanças para o surgimento da igreja local e qual será o líder daquela plantação de igreja, mas também pensará a respeito do grupo base que se reunirá em um pequeno grupo para estimular o surgimento de uma nova igreja.

Algumas ações missionárias giram em torno da estrutura física, para depois pensar no grupo de pessoas que serão alcançadas. Nem sempre construir ou alugar um templo primeiro, para depois começar um evangelismo no bairro, vai trazer o resultado esperado. Mas, uma casa que abre suas portas para o evangelho pode impulsionar um trabalho promissor que resultará em uma igreja sólida, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a violência, o individualismo e o medo de se relacionar tornam mais difícil o acesso às pessoas. Como pregar em um condomínio fechado, por exemplo, se não for por meio de um morador que abre sua residência para esse fim? O morador que abre sua casa ao evangelho terá acesso mais fácil aos vizinhos.

Os pequenos grupos são uma estratégia válida no trabalho da igreja, se não houver depreciação dos princípios bíblicos teológicos que devem nortear todo seu trabalho. Essa estratégia não é só aceitável, mas importantíssima. Simões (2000:49), quando analisando o movimento intitulado G-12, questiona se é possível utilizar o modelo de pequenos grupos sem comprometer o ensino bíblico sobre a natureza, a comunhão, a missão, a disciplina e o governo da igreja. A essa pergunta, ele responde da seguinte forma:

Penso que sim. Eu mesmo já utilizei e, à frente de uma igreja, voltaria a utilizar. Não tenho dúvida que há um grande precedente e apelo bíblico sobre o papel dos lares dos crentes como núcleo de evangelismo e comunhão, no lugar geográfico onde se

encontram.

Uma igreja que busca estratégias válidas para expansão missionária não é pragmática, mas intencional. Os pequenos grupos se adaptam a vários contextos específicos e a atualidade tem demonstrado ser um contexto propício para uma igreja local nascer a partir de um pequeno grupo. A igreja local jamais deve criar barreiras para a evangelização e o nascimento de novas igrejas, antes precisa ser a mola propulsora que potencializa e viabiliza a plantação de novas igrejas. E tudo isso pode acontecer através do estímulo que ocorre em torno da pregação da Palavra dentro dos pequenos grupos.

4.5 Conclusion

Alguns exemplos históricos têm mostrado que a estratégia de pequenos grupos, quando mal utilizada, pode prejudicar aspectos essenciais da igreja, bem como seus elementos doutrinários fundamentais. Exemplos negativos, tais como G-12 e MDA não devem ser parâmetro para o trabalho da igreja. No entanto, também se percebe historicamente que houve o uso correto e adequado dessa estratégia eclesial. Deve-se usar a história não para repetir erros, mas para aprender e buscar mudar diante dos equívocos cometidos, como é o objetivo deste trabalho que se concentra nos princípios bíblico-teológicos para o funcionamento dos pequenos grupos que poderão estimular projetos de plantação de novas igrejas.

Portanto, os pequenos grupos imbuídos de pressupostos bíblicos adequados servem como estratégia para plantar novas igrejas, cuja metodologia é muito útil para a tarefa missionária da igreja. Quando se há planejamento e uma boa visão dos passos a serem tomados para a plantação da igreja, a partir dos pequenos grupos, os erros serão minimizados.

Sendo o objetivo principal do pequeno grupo missionário alcançar o bairro onde a igreja será plantada, então as reuniões nas casas precisarão ser direcionadas por algumas perguntas: 1º) Quem serão aqueles que receberão o projeto em sua casa?; 2º) Qual será a frequência dos encontros, os dias e os horários?; 3º) O líder do grupo tem treinamento teológico e capacidade de expor a Palavra fielmente?; 4º) Há um grupo base que servirá de equipe para alcançar os que não conhecem a Cristo?; 5º) Esse grupo base está comprometido com a visão de alcançar os não-convertidos?; 6º) Quando o grupo

crescer, quais serão os próximos passos para a plantação de uma igreja? Essas perguntas são apenas para exemplificar que um planejamento adequado precisa existir, a fim de não se perder o rumo do pequeno grupo com a intenção da plantação da igreja. Sem contar que, quando já se começa um projeto sem um direcionamento adequado, os conflitos podem surgir e colocar em risco o projeto de plantação de igrejas.

As perguntas supracitadas não são rígidas, outras poderão ser feitas para nortear o planejamento e a implementação da proposta de se plantar igrejas. Este trabalho visa responder estas perguntas e promover um modelo de plantação de igreja a partir do pequeno grupo que servirá como plataforma para plantação de uma igreja que tem como centralidade em suas reuniões a pregação da Palavra.

Diante da diversidade de modelos de pequenos grupos hoje existentes, todos com características particulares, o objetivo deste trabalho não é destacar ou eleger qualquer modelo identificando-o com a expressão correta de se agir. A referência aos pequenos grupos visa caracterizar uma reunião regular, em ambiente informal e participativo, em número reduzido, de tal forma que seja favorecida a proclamação da Palavra. Tudo isso direcionado para a glória de Deus como ação direta da missão, a saber, evangelização e discipulado. Todos esses elementos favorecerão substancialmente a formação de autênticos seguidores de Jesus Cristo e o surgimento de uma nova igreja local.

Por isso, um grupo pequeno deve funcionar com reuniões cúlticas, inicialmente, que podem ser realizadas em casas que se abrem para tal. Deve haver um nível de proximidade entre os frequentadores. Mas, não se pode confundir esse ambiente com um espaço para outras atividades fora do escopo e da característica de uma igreja. Não se trata de um clube do livro, ou um grupo de apoio, ou uma terapia em grupo. É uma igreja que será plantada, e por isso, não se pode perder essa identidade de corpo de Cristo.

5 SCRIPTURAL PERSPECTIVE ON PREACHING IN THE CONTEXT OF CHURCH PLANTING

Este capítulo visa extrair a perspectiva bíblica da pregação para a plantação de igrejas. Significa dizer que da própria Bíblia vem uma orientação sobre a pregação como o meio de se plantar igrejas. Usar-se-á textos bíblicos que versam sobre a relação intrínseca da pregação com a plantação de igrejas, textos como: At 2:14 (pregação e plantação da igreja de Jerusalém); At 8:4-8 (pregação e plantação da igreja de Samaria); At 11:19-26 (pregação e plantação da igreja de Antioquia da Síria); At 13: 42-49 (pregação para plantação da igreja de Antioquia da Pisídia); At 17: 1-3 (pregação e plantação da igreja de Tessalônica); At 18:4; e I Co 2:1-4 (pregação e plantação da igreja de Corinto).

5.1 The exegetical work

Exegese vem de um verbo grego, *exegesis*, que tem o significado literal de “guiar para fora”. Pode ser compreendida como o exame acurado de uma obra literária; um trabalho de explicação e interpretação (Wegner, 1998:11). De acordo com Stuart e Fee (2008:23), exegese “é um estudo analítico completo de uma passagem bíblica, feito de tal forma que se chega à sua interpretação útil”. Com isso, se quer dizer que a exegese é um estudo metodológico que visa obter uma compreensão do texto, precisando levar em consideração fatores como contexto histórico, cultural, linguístico e literário. Neste estudo, os textos bíblicos analisados serão recortados de sua porção maior, sendo escolhida então uma perícopes, que servirá de texto fonte, o qual lançará luz sobre o tema maior da dogmática, neste caso, a pregação para plantação de igrejas.

A linguagem é o meio de comunicação entre duas ou mais pessoas. A língua grega era uma língua comum no primeiro século da era cristã, por isso ela foi usada pelos homens de Deus a fim de comunicar as verdades espirituais do próprio Deus, naquilo que se conhece por Novo Testamento. Os autores bíblicos usaram as palavras para comunicar a revelação de Deus para todo ser humano em todas as épocas. Diante disso, pode-se encontrar o primeiro desafio para uma boa interpretação bíblica, a saber, o entendimento do verdadeiro sentido das palavras usado pelo autor bíblico em sua língua original.

Algumas palavras ganham sentido próprio com o passar dos tempos, ou até mesmo são modificadas. Por isso, para entender o que o autor bíblico quis dizer, procurar-se-á

conhecer o significado das palavras em seu contexto antigo, e, para tal, usar-se-á léxicos e gramáticas. A fim de facilitar a visualização dos sentidos de cada palavra do texto bíblico utilizado, faz-se o uso de tabelas, colocando os vocábulos da língua grega e os seus respectivos significados na língua portuguesa. Assim, evitar-se-á a propensão de trair o real sentido do texto sagrado. Mais adiante, na interpretação, usar-se-á algumas palavras dentro de sua sintaxe para, na harmonia da sentença, serem extraídas as riquezas do conteúdo bíblico.

Todos os livros da Sagrada Escritura possuem um gênero literário. Pode-se dizer que gênero literário é o tipo de literatura usada com a finalidade a que se propõe o literato. Dentre os gêneros literários contidos nas Escrituras, destacam-se a prosa, a poesia, a narrativa, a epistolar e a apocalíptica. Para que haja uma interpretação fidedigna é necessário observar e respeitar as características próprias de cada livro dentro do seu estilo literário. Destarte, é necessário verificar o gênero literário do livro em que o texto foi escolhido, a fim de que se entenda melhor as palavras do autor bíblico. Dos textos aqui analisados, cinco se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, reconhecido como histórico dentro de seu gênero literário. E um texto em I Coríntios, que é uma epístola. Nesse último texto, Paulo faz menção à história de plantação da igreja de Corinto, ocorrida por meio da pregação da Palavra.

O contexto histórico possibilita a entrada do leitor na época em que o autor bíblico escreveu o seu livro, e na qual se verifica a autoria. Tudo isso tem por objetivo posicionar o intérprete histórica e contextualmente, para que este examine a época do autor à luz dos acontecimentos históricos, proporcionando uma melhor compreensão da sua perspectiva e da sua mensagem.

Neste trabalho, foi usado o método histórico-gramatical de interpretação, além do uso de vários comentários críticos e exegéticos de autores reformados que outrora trabalharam com o texto bíblico, na tentativa de se manter fiel à passagem bíblica, ou seja, à mensagem pretendida pelo autor.

Depois de trabalhar com o texto nas formas supracitadas segue a aplicação da mensagem à época presente. Enquanto a interpretação é a mensagem para os dias do autor, a aplicação é a mensagem para os dias do leitor. Enquanto na interpretação as perguntas feitas são: O que o autor quis dizer ao escrever esse texto?; Qual a mensagem

que ele queria passar para os destinatários primários?; na aplicação, as perguntas são: O que esse texto tem a ver com a vida da igreja?; O que esse texto tem a ver com os grandes desafios da atualidade? Por isso, salienta-se que toda exegese deve culminar na praticidade da mensagem bíblica, ou seja, todo trabalho no estudo exegético do texto sagrado deve desembocar no contexto da igreja atual.

O trabalho exegético se vale da filologia para extrair o conteúdo certo dentro dos seguintes passos esquemáticos propostos por Stuart e Fee (2008:208): Passo 1: Estudo do contexto histórico em geral;

- Passo 2: Confirmação dos limites da passagem;
- Passo 3: Domínio do parágrafo ou perícopes de estudo;
- Passo 4: Análise da estrutura das frases e as relações sintáticas;
- Passo 5: Estabelecimento do texto;
- Passo 6: Análise da gramática;
- Passo 7: Análise das palavras significativas;
- Passo 8: Pesquisa do pano de fundo histórico-cultural.

A escolha dessa metodologia tem como objetivo fornecer uma base exegética para a análise dos textos bíblicos, garantindo uma abordagem mais fundamentada. No entanto, a pesquisa não se propõe a realizar uma aplicação estritamente técnica ou rigorosa da metodologia de Fee e Stuart. Em vez disso, visa demonstrar a presença e a relevância da pregação na igreja primitiva e a sua relação com o plantio de igrejas. Assim, o foco da análise exegética não está em um exame detalhado de cada estrutura gramatical, mas em evidenciar, por meio das exegeses, que a pregação da Palavra esteve sempre presente nos contextos de plantio de igrejas e expansão missionária nos textos selecionados.

5.2 Study of selected passages and their steps

5.2.1 Step 1: Study of the general historical context

As passagens examinadas nessas exegeses terão seu foco principal no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente porque esse livro narra, historicamente, o processo de plantação das igrejas no contexto do Império Romano, durante o primeiro século da era cristã. Além disso, será feita uma análise de um trecho de I Coríntios, em que Paulo justifica sua abordagem na plantação daquela igreja, fundamentada na Palavra de Deus e não em especulações filosóficas humanas.

O conteúdo do livro de Atos é histórico, concentra-se nas palavras de Lucas. “O livro que conhecemos como Atos dos Apóstolos formam um só livro com o evangelho de Lucas, de uma história dos primórdios do cristianismo” (Carson *et al.*, 1997:203). Como explicam Carson *et al.* (1997: 209), “a tradição de que Lucas, um companheiro de Paulo, foi o autor do terceiro evangelho e de Atos é bastante antiga e não contestada”. Os intérpretes bíblicos entendem que o médico Lucas é seu autor, por ter sido companheiro de Paulo, estando inclusive presente com ele em Roma (Williams, 1996:15).

O livro de Atos é peculiar, pois é o único que trata historicamente sobre as plantações de igrejas ao redor do império romano. “Atos conta a história do início da igreja, conforme os seguidores de Jesus compartilhavam as boas-novas da morte e da ressurreição de Jesus com outras pessoas e, posteriormente, começam a plantar igrejas por todo o mundo conhecido” (Swindoll, 2019:27). Esse livro é a conexão entre os evangelhos e as cartas, em especial as do apóstolo Paulo. Logo, sem ele não entenderíamos bem as cartas paulinas. O conteúdo de Atos se baseia no *kerygma* (pregação) de Jesus. Ladd (2001:311) afirma que “a interpretação mais primitiva do significado de Jesus é encontrada no livro de Atos, com a sua narrativa da pregação da igreja primitiva”.

A interpretação crítica da Bíblia refutada pela antiga forma de interpretação histórico-gramatical procura descaracterizar a Palavra de Deus ao dizer que a narrativa bíblica é mitológica e que os leitores atuais precisam buscar o Jesus histórico e não o Jesus relatado no texto bíblico. É necessário afirmar que este trabalho exegético se baseia na pressuposição dos fatos reais, conforme “o kerygma da igreja que proclamou o destino de um homem real, o Jesus de Nazaré (At 2:22)” (Ladd, 2001:312).

Embora I Coríntios seja uma carta, a perícopé analisada nessa exegese descreve a maneira como Paulo plantou aquela igreja por meio da pregação, o que confere ao texto um caráter histórico. Em I Coríntios 2:1-4, Paulo relata como estabeleceu a igreja através da Palavra, o que se conecta com Atos 18:4, em que é mencionado o método de plantação dessa igreja, ou seja, a pregação. Portanto, I Coríntios 2:1-4 funciona, nesta exegese, como um complemento de Atos 18:4.

5.2.2 Step 2: Confirmation of text delimitation

Para se interpretar um texto acertadamente, captando a sua ideia central, é necessária a delimitação da perícopé. Portanto, perícopé é a escolha do exegeta por um bloco de parágrafos com uma unidade completa de pensamento (Stuart & Fee, 2008:31). A escolha da perícopé deve levar em conta o início, o meio e o fim do argumento do escritor.

O presente estudo não se configura como uma análise exegética abrangente de extensas porções das Escrituras, uma vez que seu objetivo principal não reside na exegese em si ou na exploração de um texto extensamente delimitado. Em vez disso, o foco recai na apresentação seletiva de passagens do Novo Testamento que evidenciam a pregação como o método primordial empregado na fundação da igreja cristã primitiva. Nesse sentido, a seleção e delimitação das passagens são realizadas em consonância com o propósito em questão, que consiste na confirmação de que a pregação desempenhou um papel fundamental no estabelecimento das primeiras igrejas.

5.2.3 Step 3: Mastering the paragraph or pericope of study

Este passo visa levar o intérprete bíblico a familiarizar-se com o texto, a fim de explorá-lo. Não é possível uma boa interpretação sem o conhecimento adequado da passagem, quer seja na língua vernacular do intérprete, quer seja na língua original do autor. Ler várias versões bíblicas do texto estudado é algo salutar, para conhecer melhor o conteúdo da passagem. É imprescindível várias leituras do texto para que se faça adequadamente uma análise das palavras em seu contexto, conforme os passos seguintes.

5.2.4 Steps 4 to 8: Analysis of sentence structure and syntactical relations. Text establishment. Grammar analysis. Significant word analysis. Historical-Cultural background research

Essas partes da exegese estão fixadas no estudo das palavras em sua língua original, bem como se relacionam entre si e os sentidos que elas contêm. Para uma boa exegese é imperativo o estudo na língua original do autor, pois ela auxilia o intérprete bíblico como sendo um tribunal confiável. Sobre isso, a Confissão de Fé de Westminster (2001:23) diz o seguinte:

O Antigo Testamento em hebraico (língua original do antigo povo de Deus) e o Novo Testamento em grego (a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito), sendo inspirados imediatamente por Deus, e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos, e assim em todas as controvérsias religiosas a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal.

Logo, a forma mais acertada para um estudante científico das Escrituras é o apelo às línguas originais e uma realização do fluxograma da passagem de acordo com a sintaxe em sua gramática e lexicografia. Para que haja uma amarração adequada do domínio da passagem com o entendimento da língua original, uma tradução literal e uma tradução idiomática são necessárias. O entendimento de cada expressão e palavra significativa da passagem é importante, o que se denomina, neste trabalho, expressões-chave. Assim, culmina-se a observação do contexto histórico-cultural da passagem para uma interpretação adequada e final do texto escolhido. De forma particularizada, cada texto escolhido, em que há pregação para plantação de igrejas na igreja primitiva, será analisado da forma supracitada.

Depois de se entender o que se requer em uma exegese, segue-se a exegese propriamente dita. Os textos bíblicos na língua grega e as suas respectivas análises foram selecionados e delimitados dentro da perspectiva da plantação de igreja e da sua associação com a pregação.

5.3 Analysis and translation

5.3.1 Exegesis 1

Table 2. Exegesis of the biblical text from Acts 2:14

Texto Grego		
At 2:14 Σταθεις δε ο Πέτρος συν τοις ένδεκα έπήρεν την φωνήν αυτού και άπεφθέγγατο αυτοις Ἄνδρες Ἰουδαίοι και οι κατοικούντες Ἰερουσαλήμ πάντες τουτο ύμιν γνωστόν έστω και ένωτίσασθε τά ρήματά μου		
Palavra	Análise	Tradução
Σταθεις	Particípio, aoristo, passivo, nominativo, masculino, singular	Pondo-se em pé
δε	conjunção	então
ο	Artigo masculino singular	o
Πέτρος	Substantivo, nominativo, masculino, singular	Pedro
συν	pronome	Com
τοις	Artigo definido, dativo, masculino, plural	Os
ένδεκα	Adjetivo, indeclinável (numeral), neutro	Onze
έπήρεν	Verbo, indicativo, aoristo, ativo, terceira pessoa, singular	Levantou
την	Artigo acusativo, feminino, singular	A
φωνήν	Substantivo, acusativo, feminino, singular	Voz
αυτου	Pronome, pessoal, genitivo, masculino, singular	Sua
και	conjunção	E
άπεφθέγγατο	Verbo, indicativo, ativo, dativo, terceira pessoa, singular	Falou (falou em voz alta)
αυτοις	Pronome, pessoal, dativo, masculino, plural	Lhes
Ἄνδρες	Substantivo, vocativo, masculino, plural	Homens
Ἰουδαίοι	Adjetivo, vocativo, masculino, plural	Judeus
και	conjunção	E
οι	Artigo definido, nominativo, masculino, plural	Os
κατοικούντες	Particípio, presente, ativo, nominativo, masculino, plural	Que habitam em
Ἰερουσαλήμ	Substantivo, próprio, indeclinável	Jerusalém
πάντες	Adjetivo, nominativo, masculino, plural	todos
τουτο	Pronome, demonstrativo, nominativo, neutro, singular	Isto
ύμιν	Pronome, pessoal, dativo, plural	a vós
γνωστόν	Adjetivo, nominativo, neutro, singular	Conhecido
έστω	Verbo, imperfeito, presente, terceira pessoa do singular	seja

καὶ	Conjunção	E
ἐνώπιόσασθε	Verbo, imperativo, aoristo, voz média, segunda pessoa, plural	Prestai atenção em
τὰ	Artigo definido, acusativo, neutro, plural	As
ῥήματά	Substantivo, acusativo, neutro, plural	Palavras
μου	Pronome, pessoal, genitivo, plural	Minhas

Tradução literal: Pondo-se em pé então o Pedro com os onze levantou a voz sua e falou (em voz alta) Ihes homens judeus e os que habitam em Jerusalém todos isto a vós conhecido seja e prestai atenção em as palavras minhas.

Tradução idiomática: Então, Pedro pondo-se em pé com os onze levantou a voz e lhes disse: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja conhecido a vós isto e prestai atenção em minhas palavras.

Expressões-chave: Pondo-se em pé, levantou a voz, falou, prestai atenção, palavras.

Significado das expressões-chave: Essa passagem bíblica é precisamente uma pregação. As expressões-chave dos versículos mostram a natureza da pregação: a expressão *pondo-se em pé* revela a posição de um pregador e sua anunciação. Pedro se coloca em uma postura ereta, o que se requer daquele que vai pregar. Outra expressão chave *levantar a voz* é uma característica da pregação, a saber, a entonação da voz, o pregador precisa elevar a tonalidade da voz. A próxima expressão-chave é aquilo que se requer dos ouvintes, a saber, que eles *prestem atenção*. Toda pregação necessita de pessoas que ouçam atentamente. Finalmente, a expressão *palavras* indica aquilo que todo sermão precisa possuir: o uso de palavras para que de forma audível o evangelho seja compreendido. Sendo assim, as expressões-chave do texto selecionado indicam que houve uma pregação no contexto do surgimento da igreja de Jerusalém.

5.3.1.1 Interpretação da Exegese 1

Confirmando a verdade de que esse texto fala sobre uma pregação, Sproul (2019:37) afirma que essa passagem de Atos 2 “foi o primeiro sermão pregado na comunidade apostólica depois da ascensão de Cristo” registrado por um dos discípulos do Senhor.

A pregação foi o elemento central no surgimento da igreja em Jerusalém. Pedro foi quem pregou, porém, o versículo analisado mostra que os onze apóstolos se levantaram com

ele, indicando que toda a comunidade apostólica estava unida na tarefa de pregar. O objetivo era a pregação para conversão, e, dessa forma, a igreja nasceu. Segundo Boice (citado by Sproul, 2019:38), o sermão de Pedro possui quatro características: primeiro, foi uma pregação bíblica; segundo, foi cristocêntrica, levando os ouvintes a Cristo; terceiro, foi proclamada com ousadia; e quarto, foi uma pregação racional, apelando à razão dos ouvintes, e não às emoções. Esse padrão de pregação era comum na igreja primitiva, mantendo o foco nos temas centrais do evangelho (Lopes, 2012:60). Esse foi o primeiro sermão a anunciar o evento de Cristo, identificando-o como Messias, e destacando sua morte, ressurreição e ascensão, ou seja, o primeiro *kerygma* (Williams, 1996:61), que é entendido como a primeira pregação cristã em que Cristo foi apresentado como salvador, e as pessoas foram chamadas a ter uma fé consciente na verdade proclamada.

5.3.2 Exegesis 2

Table 3. Exegesis of the biblical text from Acts 11:19-26

Texto Grego		
At 11:19-26 19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διήλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις 20 Ἦσαν δὲ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν 21 καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ' αὐτῶν πολὺς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον 22 Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν Ἱερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν [διελθεῖν] ἕως Ἀντιοχείας 23 ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν (ἐν) τῷ Κυρίῳ 24 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προσετέθη ὄχλος ἰκανὸς τῷ Κυρίῳ 25 Ἐξήλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητήσαι Σαῦλον 26 καὶ εὐρῶν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναθροῖναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἰκανὸν χρηματίζειν τε πρῶτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς		
Palavra	Análise	Tradução
Οἱ	Artigo, nominativo, masculino, plural	Os
μὲν	Particípio	De fato
οὖν	Conjunção	Pois
Διασπαρέντες	Verbo, aoristo, particípio, passivo, nominativo, masculino, plural	Foram disperses
ἀπὸ	preposição	Por conta de
τῆς	Artigo, genitivo, feminino, singular	A
Θλίψεως	Substantivo, genitivo, feminino, singular	Perseguição
τῆς	Artigo, genitivo, feminino, singular	A
Γενομένης	Verbo, aoristo, particípio, médio, genitivo, feminino, singular	Movida

ἐπί	preposição	Sobre
Στεφάνῳ	Substantivo, dativo, masculino, plural	Estevão
διήλθον	Verbo, Aoristo, indicativo, ativo, 3ª pessoa, plural	Foram
ἕως	preposição	Até
Φοινίκης	Substantivo, genitivo, feminino, singular	Fenícia
καὶ	conjunção	E
Κύπρου	Substantivo, genitivo, feminino, singular	Chipre
καὶ	conjunção	E
Ἀντιοχείας	Substantivo, genitivo, feminino, singular	Antioquia
μηδενὶ	Adjetivo, dativo, masculino, singular	Ninguém
λαλοῦντες	Verbo, presente, particípio, ativo, nominativo, masculino, plural	Anunciando
τὸν	Artigo, acusativo, masculino, singular	A
Λόγον	Substantivo, acusativo, masculino, singular	Palavra
εἰ	conjunção	Se
μὴ	advérbio	Não
Μόνον	advérbio	Somente
Ἰουδαίοις	Adjetivo, dativo, masculino, plural	Aos judeus
ἦσαν	Verbo, indicativo, imperfeito, ativo, 3ª pessoa, plural	Eram
Δέ	Conjunção	No entanto
Τινες	pronome indefinido interrogativo, nominativo, masculino, plural	Alguns
ἐξ	preposição	Dentre
αὐτῶν	Pronome pessoal possessivo, genitivo, 3ª pessoa, plural	Eles
ἄνδρες	substantivo, nominativo, masculino, plural	Homens
Κύπριοι	substantivo, nominativo, masculino, plural	De Chipre
καὶ	conjunção	E
Κυρηναῖοι	substantivo, nominativo, masculino, plural	De Cirene
οἳτινες	Pronome pessoal relativo, nominativo, masculino, plural	Os quais
ἐλθόντες	Verbo, aoristo, particípio, ativo, nominativo, masculino, plural	Tendo entrado
εἰς	preposição	Em
Ἀντιόχειαν	Substantivo, acusativo, feminino, singular	Antioquia
ἐλάλουν	Verbo, imperfeito, indicativo, ativo, 3ª pessoa, plural	Falavam
καὶ	conjunção	Também
πρὸς	preposição	A

τούς	Artigo, acusativo, masculino, plural	Os
Ἑλληνιστάς	Substantivo, acusativo, masculino, plural	Helenistas
εὐαγγελιζόμενοι	Verbo, particípio presente médio, nominativo, masculino, plural	Pregando
τόν	Artigo, acusativo, feminino, singular	O
Κύριον	substantivo, acusativo, feminino, singular	Senhor
Ἰησοῦν	Substantivo, acusativo, feminino, singular	Jesus
καί	conjunção	E
ἦν	Verbo, imperfeito, indicativo, ativo 3ª pessoa, singular	Estava
χείρ	Substantivo, nominativo, feminino, singular	A mão
Κυρίου	substantivo, genitivo, masculino, singular	Do Senhor
μετ'	preposição	Com
αὐτῶν	pronome pessoal possessivo, genitivo, masculino, 3ª pessoa, plural	Eles
Πολύς	Adjetivo, nominativo, masculino, singular	Grande
Τε	conjunção	E
ἀριθμός	substantivo, nominativo, masculino, singular	Número
ὁ	Artigo, nominativo, masculino, singular	O
Πιστεύσας	Verbo, aoristo, particípio, ativo, nominativo, masculino, singular	Havendo credo
ἐπέστρεψεν	Verbo, aoristo, indicativo, ativo, 3ª pessoa, singular	Se voltaram
ἐπὶ	Preposição	Para
τόν	Artigo, acusativo, masculino, singular	O
Κύριον	Substantivo, acusativo, masculino, singular	Senhor
Ἰκούσθη	Verbo, aoristo, indicativo, passivo, 3ª pessoa, singular	Foi ouvido
δὲ	Conjunção	Então
ὁ	Artigo, nominativo, masculino, singular	O
Λόγος	Substantivo, nominativo, masculino, singular	Assunto
εἰς	Preposição	Em
τά	Artigo, acusativo, neutro, plural	Os
ᾧτα	Substantivo, acusativo, neutro, plural	Ouvidos
τῆς	Artigo, genitivo, feminino, plural	Da
ἐκκλησίας	Substantivo, genitivo, feminino, plural	Igreja
τῆς	Artigo, genitivo, feminino, singular	A

οὔσης	Verbo, presente, particípio, ativo, genitivo, feminino, singular	Sendo
έν	Preposição	Em
Ἰερουσαλήμ	substantivo, dativo, feminino, singular	Jerusalém
περὶ	Preposição	Concernente
αὐτῶν	pronome pessoal possessivo, genitivo, masculino 3ª pessoa, plural	A eles
καὶ	Conjunção	E
ἐξαπέστειλαν	Verbo, aoristo, indicativo, ativo, 3ª pessoa, plural	Enviaram
Βαρνάβαν	substantivo, acusativo, masculino, singular	Barnabé
διελθεῖν	Verbo, aoristo, infinitivo, ativo	Para ir
ἕως	Preposição	Até
Ἀντιοχείας	Substantivo, genitivo, feminino, singular	Antioquia
ὃς	Pronome pessoal relativo, nominativo, masculino, singular	O qual
Παραγενόμενος	Verbo, aoristo, particípio, médio, nominativo, masculino, singular	Havendo chegado
καὶ	conjunção	E
ίδων	Verbo, aoristo, particípio, ativo, nominativo, masculino, singular	Havendo visto
τὴν	Artigo, acusativo, feminino, singular	A
Χάριν	Substantivo, acusativo, feminino, singular	Graça
τὴν	artigo, acusativo, feminino, singular	De
τοῦ	artigo, genitivo, masculino, singular	O
Θεοῦ	Substantivo, genitivo, masculino, singular	Deus
ἐχάρη	Verbo, aoristo, indicativo, passivo, 3ª pessoa, singular	Alegrou-se
καὶ	conjunção	E
Παρεκάλει	Verbo imperfeito indicativo ativo, 3ª pessoa, singular	Exortava
Πάντας	Adjetivo, acusativo masculino plural	Todos
τῇ	Artigo, dativo, feminino singular	No
Προθέσει	Substantivo, dativo feminino singular	Resoluto propósito
τῆς	Artigo, genitivo feminino singular	Do
Καρδίας	Substantivo, genitivo feminino singular	Coração
Προσμένειν	verbo presente infinitivo ativo	Permanecer
έν	preposição	Em
τῷ	Artigo, dativo masculino singular	O
Κυρίῳ	Substantivo, dativo masculino singular	Senhor
ὅτι	conjunção	Porque
ἦν	verbo imperfeito indicativo ativo, 3ª pessoa singular	Era

άνηρ	substantivo nominativo masculino singular	Homem
άγαθος	adjetivo nominativo masculino singular	Bom
καί	conjunção	E
Πλήρης	adjetivo nominativo masculino singular	Cheio
Πνεύματος	substantivo genitivo neutro singular	Do Espírito
Άγίου	adjetivo genitivo neutro singular	Santo
καί	conjunção	E
Πίστεως	substantivo genitivo feminino singular	De fé
καί	conjunção	E
Προσετέθη	verbo aoristo indicativo passivo 3º pessoa singular	Foi acrescentada
όχλος	substantivo nominativo masculino singular	Multidão
ικανός	adjetivo nominativo masculino singular	Grande
τῷ	artigo dativo masculino singular	Ao
Κυρίῳ	substantivo dativo masculino singular	Senhor
έξηλθεν	verbo, aoristo, indicativo ativo, 3º pessoa singular	Partiu
δέ	conjunção	Então
εις	preposição	Para
Ταρσόν	substantivo acusativo feminino singular	Tarso
άναζητησαι	Verbo, aoristo, infinitivo ativo	A procurar
Σαῦλον	substantivo acusativo masculino singular	Saulo
καί	conjunção	E
εὕρων	Verbo, aoristo, particípio ativo, nominativo masculino singular	Havendo encontrado
ήγαγεν	verbo aoristo, indicativo ativo, 3º pessoa singular	Trouxe
εις	preposição	Para
Άντιόχειαν	substantivo acusativo feminino singular	Antioquia
έγένετο	verbo, aoristo, indicativo médio 3º pessoa singular	Aconteceu
δέ	conjunção	Então
αὐτοῖς	pronome pessoal possessivo dativo masculino, 3º pessoa plural	Eles
καί	conjunção	E
ένιαυτὸν	substantivo acusativo masculino singular	Um ano
όλον	adjetivo acusativo masculino singular	Inteiro
συναχθῆναι	Verbo, aoristo, infinitivo passivo	Reunidos juntos
έν	preposição	Com
τῇ	artigo dativo feminino singular	A
έκκλησίᾱ	substantivo ativo feminino singular	Igreja

καὶ	conjunção	E
Διδάξαι	Verbo, aoristo, infinitivo, ativo	Ensinarão
ὄχλον	substantivo acusativo masculino singular	A multidão
ἰκανόν	adjetivo, acusativo masculino singular	Grande
Χρηματίσαι	verbo aoristo, infinitivo, ativo	Serem chamados
Τε	conjunção	E
Πρώτως	advérbio	Primeira
έν	preposição	Em
Ἀντιοχεία	substantivo dativo feminino singular	Antioquia
τούς	artigo acusativo masculino plural	Os
μαθητάς	substantivo acusativo masculino plural	Discípulos
Χριστιανούς	substantivo acusativo masculino plural	Cristãos

Tradução Literal: Os de fato pois foram dispersos por conta da perseguição, a movida sobre Estevão foram até Fenícia e Chipre e Antioquia ninguém anunciando a palavra se não somente aos judeus no entanto alguns dentre eles homens de Chipre e de Cirene os quais tendo entrado em Antioquia falavam também a os helenistas pregando o Senhor Jesus e estava a mão do Senhor com eles grande número o havendo crido se voltaram para o Senhor foi ouvido então o assunto em os ouvidos da igreja a sendo em Jerusalém concernente a eles e enviaram Barnabé para ir até Antioquia o qual havendo chegado e havendo visto a graça de o Deus alegrou-se e exortava todos no resolutivo propósito do coração permanecer em o Senhor porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé e foi acrescentada multidão grande ao Senhor partiu então para Tarso a procurar Saulo e havendo encontrado trouxe para Antioquia aconteceu então eles e um ano inteiro reunidos juntos com a igreja e ensinaram a multidão grande serem chamados e primeira em Antioquia os discípulos cristãos.

Tradução idiomática: Os que de fato foram dispersos por causa da perseguição a Estevão foram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra a ninguém mais, apenas aos judeus, no entanto, alguns dentre eles, homens de Chipre e de Cirene entraram em Antioquia e falavam também aos helenistas pregando o Senhor Jesus e a mão do Senhor estava com eles, e muitos haviam crido e se voltaram para o Senhor, então, chegou aos ouvidos da igreja sobre este assunto em Jerusalém e eles enviaram Barnabé para Antioquia, o qual havendo chegado e havendo visto a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a permanecerem no Senhor, porque ele era um homem bom

e cheio do Espírito Santo e de fé. E foi acrescentada uma grande multidão ao Senhor. Partiu então para Tarso para procurar Saulo e havendo encontrado trouxe para Antioquia, e eles ficaram um ano inteiro reunidos juntos com a igreja ensinando a grande multidão e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos.

Expressões-chave: anunciando a Palavra, falavam, pregando o Senhor Jesus, a mão do Senhor sobre eles, muitos haviam crido, havendo visto a graça de Deus, exortava todos a permanecerem no Senhor, ensinaram a grande multidão.

Significado das expressões-chave: As expressões-chave são percebidas na repetição das palavras. Ademais, os verbos são indicativos das palavras-chave, por trazer a força e a tendência da passagem. O fluxograma das frases mostra o fluxo do argumento. Por exemplo, a expressão *anunciando* é um verbo presente, particípio, ativo, nominativo, masculino, plural. Os verbos participiais funcionam como verbos auxiliares que se relacionam com os verbos principais dando sustentação a estes. O verbo principal da passagem é o “foram”, e um verbo participial é o “anunciando” (**foram até Fenícia, Chipre e Antioquia, *anunciando* a palavra**). Com isto, o autor bíblico quer dizer que a pregação só foi possível porque eles foram a essas regiões, como bem disse Manser (2013: 354): “Paulo foi pioneiro na tarefa de plantar igrejas e estava sempre em movimento”.

O particípio do presente é uma ação contínua que acontece simultaneamente à ação do verbo principal. Esse texto pode ser colocado ao lado do texto da grande comissão de Marcos 16, quando o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, reforça a concepção da ação principal que é o ir, associado ao trabalho que se fará quando estiver indo que é o pregar. Não se deve deixar de fora o entendimento de que o verbo está na voz ativa, indicando uma ação proposital, intencional; no nominativo, indicando as pessoas que estavam praticando a ação, a saber, os que foram dispersos por causa da perseguição; e no plural, indicando a característica de que a pregação e anunciação estava sendo realizada por vários cristãos e não só por uma pessoa.

O verbo *falavam* é um verbo imperfeito, indicativo, ativo, 3ª pessoa, plural. Indica uma ação realizada no passado, porém contínua e linear com desdobramentos em andamento (Schalkwijk, 1998:60). Assim, a força da fala por parte dos cristãos possuía proporções de crescimento e continuidade.

Observe a expressão: *Pregando o Senhor Jesus*. De forma enfática, o texto revela que era realmente uma pregação o que ocorria por parte dos cristãos. A expressão *εὐαγγελιζόμενοι*, traduzida por *pregação* no texto, tem o caráter de anúncio de uma mensagem evangelística.

A expressão *A mão do Senhor sobre eles* denota que a pregação levou a conversões e está relacionada à ação soberana do Senhor. As expressões *muitos haviam crido* e *havendo visto a graça de Deus* estão relacionadas à abundância de conversão com a implicação de que a graça de Deus é vista salvadoramente na vida dos homens que se arrependem e seguem ao Senhor, e tudo isto só acontece pelo fato da pregação ter sido realizada.

A expressão *exortava todos a permanecerem no Senhor* indica que os novos convertidos precisavam ser reafirmados em seu compromisso com o caminho de Cristo. O discipulado e o ensino contínuo da Palavra são fundamentais para reforçar a pregação que levou à conversão. A pregação, além de ser um instrumento para plantar igrejas e levar pessoas ao arrependimento e à fé consciente em Jesus, é também uma prática contínua na vida da igreja, que fortalece e edifica os crentes na fé, promovendo sua perseverança. Por isso, o texto menciona *ensinaram a grande multidão*.

5.3.2.1 Interpretação da Exegese 2

No livro de Atos dos Apóstolos, a tônica é mudada a partir de Atos 11. Isso ocorre pelo fato do enfoque sair de Pedro e passar para Paulo com a intenção de “narrar a história da expansão inicial da igreja” (Williams, 1996:228). No texto da perícopeselecionada, encontra-se o nascimento da igreja de Antioquia e a pregação da Palavra como a mola propulsora para o surgimento dessa igreja que, por sua vez, seria a base do grande impulso missionário no Império Romano (Williams, 1996:228).

A pregação da Palavra é a marca fundamental e primordial para o surgimento dessa importante igreja. A cidade era importante, pois, estima-se que a população alcançasse o número de 800 mil pessoas e o número de judeus podendo chegar a 25 mil, sendo a terceira ou segunda cidade mais importante de todo Império Romano (Williams,

1996:229). Os versos 19-21 falam da pregação da Palavra realizada pelos cristãos que haviam sido dispersos pela perseguição que se desencadeou após a morte de Estêvão. Esses cristãos, de início, pregaram para os judeus e, em seguida, pregaram também para os gregos (Williams, 1996:228). Os resultados foram positivos, ao ponto do texto bíblico relatar que muitos creram e ali surgiu a igreja de Antioquia. Houve um afastamento, por parte desses cristãos, das sinagogas e a igreja de Antioquia foi plantada.

Barnabé foi escolhido pela igreja de Jerusalém para ser o líder que orientaria a plantação desta igreja nascente, a fim de que os irmãos pudessem ser animados e discipulados a continuarem firmes no Senhor, o que resultaria no envio missionário para plantação de novas igrejas. Aqui nota-se um ciclo importante e perceptível na grande comissão, quando Jesus ordenou a pregação da Palavra aos gentios: Pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus havia ordenado. Primeiro, pregação para conversão; e, segundo, discipulado para manutenção da vida da igreja local. Toda essa dinâmica gerará mais pregações, mais conversões, mais discipulados e mais igrejas. A continuidade do trabalho de Barnabé foi de suma importância para o crescimento contínuo da igreja e o estabelecimento de novas comunidades de fé (Marshall, 1982:193).

O trabalho de Barnabé em Antioquia é descrito como "ensinar a igreja", o qual tem um significado amplo. O verbo "ensinar" pode se referir tanto à evangelização de novos ouvintes, ou seja, compartilhar o evangelho com pessoas que ainda não conheciam a fé cristã, quanto ao fortalecimento espiritual daqueles que já eram convertidos, isto é, a edificação dos crentes existentes. Sobre o texto, abordando essa característica, Marshall (1982:193) diz:

Barnabé reconheceu as ricas potencialidades da situação para mais avanços, e percebeu a necessidade de ajuda adicional na evangelização e no ensino. Foi procurar, portanto, seu antigo amigo Paulo, que estava trabalhando em Tarso, e persuadiu-o a participar da obra em Antioquia. Será que Paulo sentia que já se cumprira tudo quanto necessitava fazer em Tarso? Realmente não sabemos, e não ficamos sabendo de contatos posteriores que tenha tido com aquela cidade, mas decerto Paulo já passara ali um período considerável de tempo, e, nas suas campanhas missionárias posteriores, sua praxe era ficar suficiente tempo em qualquer determinado lugar para estabelecer a igreja, e depois avançar para outra localidade. A obra que Barnabé e Paulo realizaram em Antioquia é descrita como ensinar a igreja, mas esta palavra pode referir-se tanto à evangelização, quanto a edificação espiritual dos convertidos existentes.

Nesse texto, percebe-se que o trabalho de evangelização, por parte da igreja, envolve mais do que a pregação, porém, o trabalho inicial e fundamental é a pregação para conversões. O trabalho de Barnabé e Saulo, ocorrido durante um ano inteiro em Antioquia, envolvia pregação e discipulado. O resultado é descrito como a existência de muitos cristãos. Inclusive o autor bíblico, Lucas, relata que pela primeira vez os seguidores do caminho foram chamados de cristãos. Essa nota reflete os resultados importantes da plantação daquela igreja através da dinâmica da pregação e discipulado como estratégia de plantar igrejas.

5.3.3 Exegesis 3

Table 4. Exegesis of the biblical text from Acts 13:42-49

Texto Grego		
At 13: 42-49. Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξύ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου* ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες Παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπαν Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξιους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ Κύριος. Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναι σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι' ὅλης τῆς χώρας.		
Palavra	Análise	Tradução
Ἐξιόντων	verbo presente participio ativo genitivo masculino plural	Havendo saído
δὲ	Conjunção	Então
αὐτῶν	pronome pessoal possessivo genitivo masculino 3º pessoa plural	Eles
παρεκάλουν	verbo imperfeito indicativo ativo, 3º pessoa plural	Convidavam
εἰς	Preposição	Em
τὸ	artigo acusativo neutro singular	O
μεταξύ	advérbio	Próximo
σάββατον	substantivo acusativo neutro singular	Sábado
λαληθῆναι	verbo Aoristo infinitivo passivo	Serem faladas
αὐτοῖς	pronome pessoal possessivo dativo masculino 3º pessoa plural	A eles
τὰ	artigo acusativo neutro plural	As

ῥήματα	substantivo acusativo neutro plural	Palavras
ταῦτα	pronome demonstrativo acusativo neutro plural	Estas
λυθείσης	verbo aoristo particípio passivo, feminino singular	Liberada
δὲ	Conjunção	Então
τῆς	artigo genitivo feminino singular	A
συναγωγῆς	substantivo genitivo feminino singular	Sinagoga
ἠκολούθησαν	verbo aoristo indicativo ativo 3º pessoa plural	Seguiram
πολλοὶ	adjetivo nominativo masculino plural	Muitos
τῶν	artigo genitivo masculino plural	Dos
Ἰουδαίων	adjetivo genitivo masculino plural	Judeus
καὶ	Conjunção	E
τῶν	artigo genitivo masculino plural	Dos
σεβομένων	verbo presente particípio médio ou passivo genitivo masculino plural	Adoradores
προσηλύτων	substantivo genitivo masculino plural	Prosélitos
τῷ	artigo dativo masculino singular	Ao
Παύλῳ	substantivo dativo masculino singular	Paulo
καὶ	Conjunção	E
τῷ	artigo dativo masculino singular	Ao
Βαρνάβᾱ	substantivo dativo masculino singular	Barnabé
οἳτινες	Pronome pessoal relativo nominativo masculino plural	Estes
προσλαλοῦντες	Verbo presente particípio ativo nominativo masculino plural	Falaram
αὐτοῖς	pronome pessoal possessivo dativo masculino 3º pessoa plural	com eles
ἔπειθον	verbo imperfeito indicativo ativo 3º pessoa plural	Persuadiam
αὐτούς	pronome pessoal possessivo acusativo masculino 3º pessoa plural	A eles
προσμένειν	verbo presente infinitivo ativo	Perseverarem
τῇ	artigo dativo feminino singular	Na
χάρτι	substantivo dativo feminino singular	Graça
τοῦ	artigo genitivo masculino singular	De
Θεοῦ	substantivo genitivo masculino singular	Deus
Τῷ	artigo dativo neutro singular	No
δὲ	Conjunção	E
ἐρχομένῳ	verbo presente particípio médio ou passivo dativo neutro singular	Seguinte
σαββάτῳ	substantivo dativo neutro singular	Sábado
σχεδὸν	Advérbio	Quase
πᾶσα	adjetivo nominativo feminino singular	Toda

ἡ	artigo nominativo feminino singular	A
πόλις	substantivo nominativo feminino singular	Cidade
συνήχθη	verbo aoristo indicativo passivo 3 ^o pessoa singular	Estava reunida
ἀκοῦσαι	verbo aoristo infinitivo ativa	Para ouvir
τὸν	artigo acusativo masculino singular	A
λόγον	substantivo acusativo masculino singular	Palavra
τοῦ	artigo genitivo masculino singular	Do
κυρίου*	substantivo genitivo masculino singular	Senhor
ἰδόντες	verbo aoristo particípio ativo nominativo masculino plural	Havendo visto
δὲ	Conjunção	Então
οἱ	artigo nominativo masculino plural	Os
Ἰουδαῖοι	adjetivo nominativo masculino plural	Judeus
τούς	artigo acusativo masculino plural	As
ὄχλους	substantivo acusativo masculino plural	Multidões
ἐπλήσθησαν	verbo aoristo indicativo passivo 3 ^o pessoa plural	Encheram-se
ζήλου	substantivo genitivo masculino singular	Inveja
καὶ	Conjunção	E
ἀντέλεγον	verbo imperfeito indicativo ativo 3 ^o pessoa plural	Contradiziam
τοῖς	artigo dativo neutro plural	As
ὑπὸ	Preposição	Por
Παύλου	substantivo genitivo masculino singular	Paulo
λαλουμένοις	verbo presente particípio médio ou passivo dativo neutro plural	Faladas
βλασφημοῦντες	verbo presente particípio ativo nominativo masculino plural	Blasfemando
Παρρησιασάμενοι	verbo aoristo particípio médio nominativo masculino plural	Falando ousadamente
τε	Conjunção	Então
ὁ	artigo nominativo masculino singular	O
Παῦλος	substantivo nominativo masculino singular	Paulo
καὶ	Conjunção	E
ὁ	artigo nominativo masculino singular	O
Βαρνάβας	substantivo nominativo masculino singular	Barnabé
εἶπαν	verbo aoristo indicativo ativo	Disseram
ὑμῖν	pronome pessoal possessivo dativo 2 ^o pessoa plural	Para vós

ἦν	verbo imperfeito indicativo ativo 3 ^o pessoa singular	Era
ἀναγκαῖον	adjetivo nominativo neutro singular	Necessário
πρῶτον	advérbio superlativo	Primeiro
λαληθῆναι	verbo aoristo infinitivo passiva	Ser falada
τὸν	artigo acusativo masculino singular	A
λόγον	substantivo acusativo masculino singular	Palavra
τοῦ	artigo genitivo masculino singular	Do
Θεοῦ	substantivo genitivo masculino singular	Deus
ἐπειδὴ	Conjunção	Visto que
ἀπωθεῖσθε	verbo presente indicativo médio ou passivo 2 ^o pessoa plural	Rejeitais
αὐτὸν	pronome pessoal possessivo acusativo masculino 3 ^o pessoa singular	Ela
καὶ	Conjunção	E
οὐκ	Advérbio	Não
ἀξίους	adjetivo acusativo masculino plural	Dignos
κρίνετε	verbo presente indicativo ativo 2 ^o pessoa plural	Julgais
ἑαυτοὺς	pronome reflexivo acusativo masculino 3 ^o pessoa plural	Vós mesmos
τῆς	artigo genitivo feminino singular	Da
αἰωνίου	adjetivo genitivo feminino singular	Eterna
ζωῆς	substantivo genitivo feminino singular	Vida
ἰδοὺ	verbo aoristo interativo ativo 2 ^o pessoa singular	Eis
στρεφόμεθα	verbo presente indicativo médio ou passivo 1 ^o pessoa plural	Partimos
εἰς	Preposição	Para
τὰ	artigo acusativo neutro plural	Os
ἔθνη	substantivo acusativo neutro plural	Gentios
οὕτως	Advérbio	Assim
γὰρ	Conjunção	De fato
ἐντέταλται	verbo perfeito indicativo médio ou passivo 3 ^o pessoa singular	Tem ordenado
ἡμῖν	pronome pessoal possessivo dativo 1 ^o pessoa plural	A nós
ὁ	artigo nominativo masculino singular	O
Κύριος	substantivo nominativo masculino singular	Senhor
Τέθεικά	verbo perfeito indicativo ativo 1 ^o pessoa singular	Eu tenho estabelecido
σε	pronome pessoal possessivo acusativo 2 ^o pessoa singular	Te

εἰς	Preposição	Para
φῶς	substantivo acusativo neutro singular	Luz
ἔθνῶν	substantivo genitivo neutro plural	Gentios
τοῦ	artigo genitivo neutro singular	Do
εἶναι	verbo presente infinitivo ativo	Ser
σε	pronome pessoal possessivo acusativo 2º pessoa singular	Tu
εἰς	Preposição	Para
σωτηρίαν	substantivo acusativo feminino singular	Salvação
ἕως	Preposição	Até
ἑσχάτου	adjetivo genitivo neutro singular	Extremidade
τῆς	artigo genitivo feminino singular	Da
γῆς	substantivo genitivo feminino singular	Terra
Ἀκούοντα	verbo presente particípio ativo nominativo neutro plural	Ouvindo
δὲ	Conjunção	Então
τὰ	artigo nominativo neutro plural	Os
ἔθνη	substantivo nominativo neutro plural	Gentios
ἔχαιρον	verbo imperfeito indicativo ativo 3º pessoa plural	Alegravam-se
καὶ	Conjunção	E
ἐδόξαζον	verbo imperfeito indicativo ativo 3º pessoa plural	Glorificavam
τὸν	artigo acusativo masculino singular	A
λόγον	substantivo acusativo masculino singular	Palavra
τοῦ	artigo genitivo masculino singular	Do
Κυρίου	substantivo genitivo masculino singular	Senhor
καὶ	Conjunção	E
ἐπίστευσαν	verbo aoristo indicativo ativo 3º pessoa plural	Creram
ὅσοι	pronome pessoal relativo nominativo masculino plural	Quantos
ἦσαν	verbo imperfeito indicativo ativo 3º pessoa plural	Estavam
τεταγμένοι	verbo perfeito particípio médio ou passivo nominativo masculino plural	Destinados
εἰς	Preposição	Para
ζωὴν	substantivo acusativo feminino singular	Vida
αἰώνιον	adjetivo acusativo feminino singular	Eterna
διεφέρετο	verbo imperfeito indicativo médio ou passivo 3º pessoa singular	Era divulgada
δὲ	Conjunção	Então

ὁ	artigo nominativo masculino singular	A
λόγος	substantivo nominativo masculino singular	Palavra
τοῦ	artigo genitivo masculino singular	Do
Κυρίου	substantivo genitivo masculino singular	Senhor
δι'	Preposição	Por
ᾧ	adjetivo genitivo masculino singular	Toda
τῆς	artigo genitivo feminino singular	A
χώρας	substantivo genitivo feminino singular	Região

Tradução literal: havendo saído então eles convidaram em o próximo sábado serem faladas a eles as palavras estas liberada então a sinagoga seguiram muitos dos judeus e aos adoradores prosélitos ao Paulo e ao Barnabé estes falaram com eles persuadiam a eles perseverarem na graça de Deus no e seguinte sábado quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra do Senhor havendo visto então os judeus das multidões encheram se inveja e contradiziam as por Paulo faladas blasfemando falando ousadamente então o Paulo e o Barnabé disseram para vós era necessário primeiro ser falada a palavra do Deus visto que a rejeitais ela e não dignos julgais vós mesmos da eterna vida partimos para os gentios assim de fato tem ordenado a nosso Senhor eu tenho estabelecido te para a luz gentios do ser tu para a salvação até a extremidade da terra ouvindo então os gentios alegravam se e glorificavam a palavra do senhor e creram quantos estavam destinados para a vida eterna era divulgada então a palavra do Senhor por toda região.

Tradução idiomática: Havendo saído da sinagoga, então eles convidaram Paulo e Barnabé para o próximo sábado para serem faladas a eles estas palavras ditas. Liberada então as pessoas da sinagoga, seguiram a Paulo e a Barnabé muitos dos judeus e os adoradores prosélitos, estes falaram com eles persuadindo-os a perseverarem na graça de Deus. E no sábado seguinte quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra do Senhor. Havendo visto então os judeus as multidões, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam as palavras ditas por Paulo. Então, Paulo e Barnabé ousadamente disseram: para vós era necessário primeiro ser falada a palavra de Deus, visto que a rejeitais e não julgais vós mesmos dignos da eterna vida, partimos para os gentios, assim de fato tem ordenado o nosso senhor: eu tenho te estabelecido para luz dos gentios para levar tu a salvação até a extremidade da terra. Ouvindo, então, os

gentios, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram quantos estavam destinados para a vida eterna, a palavra do Senhor era divulgada por toda região.

Expressões-chave: serem faladas a eles estas palavras, para vós era necessário primeiro ser falada a palavra de Deus, a palavra do Senhor era divulgada por toda região.

Significado das expressões-chave: Essas três expressões são centrais no texto, pois indicam que a pregação, através da fala, é o meio comum deixado por Deus para que os homens possam colocar uma fé consciente em Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. A forma ordinária estabelecida por Deus para a salvação é a pregação.

5.3.3.1 Intepretação da Exegese 3

Esse texto enfoca a mesma dinâmica da perícopre anterior analisada. Como estratégia missionária do apóstolo Paulo, nota-se um padrão para a pregação em Atos: ele prega primeiro para judeus nas sinagogas e depois para os gentios. A notícia do sermão de Paulo se espalhou pela cidade, e, no sábado seguinte, a sinagoga estava cheia de gentios que queriam ouvir a pregação de Paulo. A rejeição por parte dos judeus fez com que a pregação fosse endereçada àqueles.

No sermão aos judeus, Paulo pregou uma palavra de salvação para os judeus e os prosélitos. Os gentios, então, solicitaram a mesma pregação para eles, a saber, a mensagem do perdão dos pecados através de Cristo. Henry (2004:35) afirma que, na reunião de adoração, a pregação da Palavra de Deus deve acontecer para que as pessoas recebam a Cristo como salvador. Muitos, judeus e prosélitos, foram transformados pela pregação do evangelho nas reuniões. Aqui se vê, mais uma vez, que o padrão para a plantação de igrejas é a pregação do evangelho.

A missão cristã não pode ser reduzida à mera administração de comunidades estabelecidas, pois a sua essência é a proclamação contínua da Palavra de Deus. O pregador não se move por vontade própria, mas se torna um canal da mensagem divina, traduzindo a linguagem de Deus para a realidade daqueles a quem anuncia o Evangelho. Conforme argumenta José Comblin (1980: 27), no livro de Atos, o foco não está na simples expansão institucional da Igreja, mas na propagação da Palavra e no avanço do

Reino de Deus em meio às diversas culturas e contextos humanos.

5.3.4 Exegesis 4

Table 5. Exegesis of the biblical text from Acts 17:1-3

Texto Grego		
At 17: 1-3 Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν καὶ ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν		
Palavra	Análise	Tradução
Διοδεύσαντες	verbo aoristo particípio ativo nominativo masculino plural	Havendo passado por
δὲ	Conjunção	Então
τὴν	artigo acusativo feminino singular	A
Ἀμφίπολιν	substantivo acusativo feminino singular	Anfípolis
καὶ	Conjunção	E
τὴν	artigo acusativo feminino singular	A
Ἀπολλωνίαν	substantivo acusativo feminino singular	Apolônia
ἦλθον	verbo aoristo indicativo ativo 3 ^o pessoa plural	Vieram
εἰς	Preposição	Para
Θεσσαλονίκην	substantivo acusativo feminino singular	Tessalônica
ὅπου	Advérbio	Onde
ἦν	verbo imperfeito indicativo ativo 3 ^o pessoa singular	Havia
συναγωγὴ	substantivo nominativo feminino singular	Sinagoga
τῶν	artigo genitivo masculino plural	Dos
Ἰουδαίων	adjetivo genitivo masculino plural	Judeus
κατὰ	Preposição	Segundo
δὲ	Conjunção	Então
τὸ	artigo acusativo neutro singular	O
εἰωθὸς	verbo perfeito particípio ativo acusativo neutro singular	Costume
τῷ	artigo dativo masculino singular	Ao
Παύλῳ	substantivo dativo masculino singular	Paulo
εἰσῆλθεν	verbo aoristo indicativo ativo 3 ^o pessoa singular	Foi
πρὸς	Preposição	Para
αὐτοῦς	pronome pessoal possessivo acusativo masculino 3 ^o pessoa plural	Eles
καὶ	Conjunção	E
ἐπὶ	Preposição	Por

σάββατα	substantivo acusativo neutro plural	Sábados
τρία	adjetivo acusativo neutro plural	Três
διελέξατο	verbo aoristo indicativo médio 3 ^o pessoa singular	Arrozou
αὐτοῖς	pronome pessoal possessivo dativo masculino 3 ^o pessoa plural	Com eles
ἀπό	Preposição	Baseado
τῶν	artigo genitivo feminino plural	As
γραφῶν	substantivo genitivo feminino plural	Escrituras
διανοίγων	verbo presente particípio ativo nominativo masculino singular	Explicando
καί	Conjunção	E
παρατιθέμενος	verbo presente particípio médio nominativo masculino singular	Demonstrando
ὅτι	Conjunção	Que
τὸν	artigo acusativo masculino singular	O
Χριστὸν	substantivo acusativo masculino singular	Cristo
ἔδει	verbo imperfeito indicativo ativo 3 ^o pessoa singular	Deveria
παθεῖν	verbo aoristo infinitivo ativo	Sofrer
καί	Conjunção	E
ἀναστήναι	verbo aoristo infinitivo ativo	Ressuscitar
ἐκ	Preposição	Dentre
νεκρῶν	adjetivo genitivo masculino plural	Mortos
καί	conjunção	E
ὅτι	conjunção	Que
Οὗτός	pronome demonstrativo nominativo masculino singular	Este
ἐστίν	verbo presente indicativo ativo 3 ^o pessoa singular	É
ὁ	artigo nominativo masculino singular	O
Χριστός	substantivo nominativo masculino singular	Cristo
ὁ	artigo nominativo masculino singular	O
Ἰησοῦς	substantivo nominativo masculino singular	Jesus
ὃν	pronome pessoal relativo acusativo masculino singular	O qual
ἐγὼ	pronome pessoal possessivo nominativo 1 ^o pessoa singular	Eu
καταγγέλλω	verbo presente indicativo ativo 1 ^o pessoa singular	Anuncio
ὑμῖν	Pronome pessoal possessivo dativo 2 ^o pessoa plural	A vós

Tradução literal: Havendo passado por então a Anfípolis e a Apolônia vieram para Tessalônica onde havia sinagoga dos Judeus segundo então o costume ao Paulo foi para eles e por sábados três arrazoou com eles baseado as Escrituras explicando e demonstrando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre mortos e que este é o Cristo o Jesus a qual eu anuncio a vós.

Tradução idiomática: Então, havendo passado por Anfípolis e por Apolônia vieram para Tessalônica onde havia sinagoga dos Judeus, então, segundo o costume de Paulo foi para lá e por três sábados arrazoou com eles baseado nas Escrituras explicando e demonstrando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre mortos e que este Cristo é o Jesus, o qual Paulo anunciava a eles.

Expressões-chave: arrazoou com eles baseado nas Escrituras e, Jesus, o qual Paulo anunciava a eles.

Significado das expressões-chave: A expressão arrazoou significa falar com alguém argumentativamente, discutindo, dissertando, discorrendo. A palavra arrazoar mostra uma defesa de razoabilidade com base nas Escrituras. Essa é exatamente a tarefa da pregação, partir da Escritura e mostrar através dela um raciocínio lógico sobre a verdade da fé. A outra expressão-chave mostra qual era o arrazoado, qual era a pregação de Paulo, a saber, que Jesus e sua obra eram o cumprimento das Escrituras veterotestamentárias.

5.4.4.1 Interpretação da Exegese 4

Paulo estava em mais uma de suas viagens missionárias, dessa vez em Tessalônica. Lá, ele plantou mais uma igreja a partir da pregação. Nos escritos neotestamentários, a humanidade recebeu o legado de duas cartas do apóstolo Paulo endereçadas àquela igreja. Seguindo o padrão de suas viagens, Paulo agiu como lhe era costumeiro: “pregar na sinagoga, de onde haveriam de sair os primeiros convertidos” (Williams, 1996:321). Ainda que fosse costumeira a abordagem de Paulo nas regiões as quais ele passava plantando igrejas, usando a pregação como o centro de seu labor evangelístico, o uso da palavra *διελέξατο* (arrazoou) no texto pode indicar uma mudança de estilo na pregação, como sendo um método de discussão, sem perder o aspecto kerigmático, proclamatório. Talvez pelo ambiente diferente ou talvez pela reação dos ouvintes.

Mesmo assim, a pregação não é descaracterizada, ainda há proclamação e defesa da verdade bíblica (Williams, 1996:324).

A diversidade terminológica nos textos gregos sugere que diferentes palavras podem apontar para formas distintas de exposição da Palavra. Por exemplo, aqui nesta análise de Atos 17:2-3, quando Paulo pregou na sinagoga, o termo utilizado foi *διελέξατο* (arrazoou ou discutiu), enquanto em outros contextos aparecem diferentes palavras, possivelmente refletindo ajustes na forma de comunicação da mensagem, mas sempre mantendo a centralidade da anunciação da Palavra. Tal variação serve como um argumento para estratégias contemporâneas de plantio de igrejas, mostrando que a adaptação da abordagem ao contexto não compromete a essência da proclamação.

O conteúdo da pregação foi mais uma vez posto: Cristo, sua morte e sua ressurreição. Como Paulo estava pregando em uma sinagoga de judeus, não deveria restar dúvidas para os ouvintes a respeito do conteúdo da mensagem do sermão de Paulo, por isso, o apóstolo pregou enfatizando a morte e ressurreição de Jesus. Sobre isso, Williams (1996:325) disse: “se houvesse antes alguma dúvida a respeito da centralidade da morte de Jesus na pregação de Paulo, tal dúvida já se eliminaria”. A ênfase na morte e ressurreição de Jesus como elemento central da mensagem de Paulo serviu para enfatizar sua importância teológica e sua função na salvação dos crentes.

5.3.5 Exegesis 5

Table 6. Exegesis of the biblical text from Acts 18:4

Texto Grego		
At 18:4 Διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον ἔπειθὲν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας		
Palavra	Análise	Tradução
Διελέγετο	verbo imperfeito indicativo médio ou passivo 3 ^o pessoa singular	Falava
δὲ	conjunção	então
ἐν	preposição	em
τῇ	artigo dativo feminino singular	a
συναγωγῇ	substantivo dativo feminino singular	sinagoga
κατὰ	Preposição	em
πᾶν	adjetivo acusativo neutro singular	cada

σάββατον	substantivo acusativo neutro singular	Sábado
ἔπειθέν	verbo em perfeito indicativo ativo 3º pessoa singular	Buscava persuadir
Τε	conjunção	ambos
Ἰουδαίους	adjetivo acusativo masculino plural	judeus
καὶ	conjunção	e
Ἕλληνας	substantivo acusativo masculino plural	gregos

Tradução literal: Falava então em a sinagoga em cada sábado buscava persuadir ambos judeus e gregos

Tradução idiomática: Então, falava na sinagoga a cada sábado buscando persuadir ambos, judeus e gregos.

Expressões-chave: Falava e buscava persuadir

Significado das expressões-chave: Falava e buscava persuadir são destacados novamente como expressões-chave por duas razões: a primeira delas porque são verbos, inclusive os dois únicos verbos do versículo; a força das expressões está nos verbos, indicando as ações do texto. E, em segundo lugar, porque essas ações estão relacionadas à pregação, a tarefa motriz da plantação de igrejas e das viagens missionárias do apóstolo Paulo, pois ao se dirigir às cidades onde ele realizava sua missão, a sua intenção sempre foi pregar sobre Cristo para salvação.

5.3.5.1 Intrepretação da Exegese 5

Corinto era uma cidade grega comercialmente famosa. Paulo vê ali um local importante para se plantar uma igreja. Logo, depois de sair da cidade de Atenas, Paulo segue para Corinto e, estando nessa cidade, ele se sente animado com a presença do casal Priscila e Áquila. A plantação da igreja de Corinto não objetivava um tempo pré-estabelecido, não se sabia quão grande e cheia de dons seria aquela igreja, mas o testemunho e a pregação de Paulo visavam à plantação de uma igreja naquela cidade.

O método de plantação daquela igreja era o da discussão e proclamação. Paulo viu uma oportunidade de plantação naquela importante e grande cidade, por isso, usou o seu método de visitar as sinagogas para pregar para os judeus. Em Corinto, havia também gregos nas sinagogas, pelo que, Paulo, os incluiu em suas ministrações e pregações. Testificar que Jesus era o Cristo, foi o meio utilizado por Paulo em seus ensinamentos. Ele

fazia uso das Escrituras hebraicas e as apontava para a pessoa de Jesus como o cumprimento da promessa da chegada do Messias, o Cristo. Esse proceder paulino confirma que a plantação da igreja de Corinto só se deu porque existiu a pregação da Palavra de Cristo. Assim, ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo assinalou tal verdade, conforme se verá na próxima exegese.

5.3.6 Exegesis 6

Table 7. Exegesis of the biblical text from 1 Corinthians 2:1-4

Texto Grego		
I Co 2:1-4 Κάγω ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ καθ' ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἶδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον κάγω ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῶ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως		
Palavra	Análise	Tradução
Κάγω	pronome pessoal possessivo nominativo 1 ^o pessoa singular	E eu
ἐλθὼν	verbo aoristo particípio ativo - nominativo masculino singular	Havendo ido
πρὸς	Preposição	para
ὑμᾶς	pronome pessoal possessivo 2 ^a pessoa plural	vós
ἀδελφοί	substantivo vocativo masculino plural	irmãos
ἦλθον	verbo aoristo indicativo ativo 1 ^o pessoa singular	fui
οὐ	Advérbio	não
καθ'	Preposição	com
ὑπεροχὴν	substantivo acusativo feminino singular	superioridade
λόγου	substantivo genitivo masculino singular	De palavra
ἢ	Conjunção	ou
σοφίας	substantivo genitivo feminino singular	De sabedoria
καταγγέλλων	verbo presente particípio ativo nominativo masculino singular	anunciando
ὑμῖν	pronome pessoal possessivo dativo 2 ^o pessoa plural	A vós
τὸ	artigo acusativo neutro singular	o
μαρτύριον	substantivo acusativo neutro singular	testemunho
τοῦ	artigo genitivo masculino singular	Do
Θεοῦ	substantivo genitivo masculino singular	Deus
οὐ	Advérbio	não

γάρ	Conjunção	De fato
ἔκρινά	verbo aoristo indicativo ativo 1º pessoa singular	resolvi
τι	pronome interrogativo indefinido acusativo neutro singular	nada
εἰδέναι	verbo perfeito infinitivo ativo	saber
έν	Preposição	entre
ύμῖν	pronome pessoal possessivo dativo 2º pessoa plural	vós
εἰ	Conjunção	se
μή	Advérbio	Não
Ἰησοῦν	substantivo acusativo masculino singular	Jesus
Χριστόν	substantivo acusativo masculino singular	Cristo
καί	Conjunção	e
τοῦτον	pronome demonstrativo acusativo masculino singular	este
ἑσταυρωμένον	verbo perfeito participio médio ou passivo acusativo masculino singular	Tendo sido crucificado
κάγω	reprograme pessoal possessivo nominativo 1º pessoa singular	E eu
έν	Preposição	em
ἀσθενείᾳ	substantivo dativo feminino singular	fraqueza
καί	Conjunção	e
έν	Preposição	em
φόβῳ	substantivo dativo masculino singular	temor
καί	Conjunção	e
έν	Preposição	em
τρόμῳ	substantivo da ativo masculino singular	tremor
πολλῷ	adjetivo dativo masculino singular	grande
ἔγενόμην	verbo aoristo indicativo médio 1º pessoa singular	fui
πρὸς	preposição	para
ύμᾶς	pronome pessoal possessivo acusativo 2º pessoa plural	vós
καί	conjunção	e
ὁ	artigo nominativo masculino singular	a
λόγος	substantivo nominativo masculino singular	palavra
μου	Pronome pessoal possessivo genitivo 1º pessoa singular	minha
καί	conjunção	e
τὸ	artigo nominativo neutro singular	a
κήρυγμά	substantivo nominativo neutro singular	pregação

μου	Pronome pessoal possessivo genitivo 1º pessoa singular	minha
οὐκ	advérbio	não
ἐν	preposição	em
πειθοῖς	adjetivo dativo masculino plural	persuasivas
σοφίας	substantivo genitivo feminino singular	De sabedoria
λόγοις	substantivo dativo masculino plural	palavras
ἀλλ'	Conjunção	mas
ἐν	preposição	em
ἀποδείξει	substantivo dativo feminino singular	demonstração
Πνεύματος	substantivo genitivo neutro singular	Do Espírito
καὶ	conjunção	e
δυνάμει	substantivo genitivo feminino singular	De poder

Tradução literal: E eu havendo ido para vós irmãos fui não com superioridade de palavra ou de sabedoria anunciando a vós o testemunho do Deus não de fato resolvi nada saber entre vós se não Jesus Cristo e este tendo sido crucificado e eu em fraqueza e em temor e em tremor grande fui para vós e a palavra minha e a pregação minha não em persuasivas de sabedoria palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder.

Tradução idiomática: E eu fui para vós, irmãos, não com superioridade de palavra nem de sabedoria anunciando a vós o testemunho de Deus, de fato resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo, e este, tendo sido crucificado. E eu em fraqueza e em temor e grande tremor fui para vós. E a minha palavra e a minha pregação não foram persuasivas em palavras de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder.

Expressões-chave: eu fui para vós irmãos não com superioridade de palavra, e a minha palavra e a minha pregação.

Significado das expressões-chave: Paulo, em sua defesa, indicou a sua missão diante da plantação da igreja de Corinto, informando que sua ida até eles foi em palavra, porém não em palavra de sabedoria, conforme a cultura grega, que valorizava o discurso, a oratória. Por isso ele diz: “*eu não fui até vós com superioridade de palavra*”, e, no mesmo contexto, ele também menciona que sua chegada aos coríntios foi marcada por palavra e pregação, com base no poder de Deus e não na sabedoria helenista. Deve-se lembrar que a cidade de Corinto se situa na Grécia, berço da filosofia antiga.

5.3.6.1 Interpretação da Exegese 6

O conteúdo da mensagem de Paulo aos coríntios foi a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, o conteúdo da salvação do povo de Deus. Ainda que fosse loucura para alguns ouvintes, Paulo não deixa de anunciá-la. Lopes (2008:37) comenta: “Na capital da filosofia, Paulo decidiu pregar a mensagem da cruz de Cristo”. Não há espaço para filosofias gregas de sabedoria humana, mas o conteúdo da pregação para salvação e plantação de igrejas é a morte vicária de Cristo, aqui, portanto, Paulo argumenta sobre esse importante aspecto da pregação. A pregação em Corinto foi cristocêntrica, não foi filosófica de persuasão humana, mas com base no poder de Deus, pois a suficiência está em Cristo. O trabalho de plantação de igreja em Corinto, como era comum no ministério de Paulo, foi a partir da pregação, conforme afirma Pinto (2014:255):

Paulo permaneceu em Corinto por cerca de dezoito meses, vivendo com um casal de judeus, Áquila e Priscila, fazedores de tendas como ele. Algum tempo depois da chegada de Paulo, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, trazendo uma oferta que possibilitou que Paulo dedicasse todo o seu tempo e energia para pregar o evangelho e plantar uma igreja.

A eficácia do evangelho jamais poderia ser creditada à eloquência ou oratória de quem prega, mas ao poder do Espírito Santo de Deus na pregação da cruz. Por isso, Paulo aguentou a crítica que sofria por parte de uma facção da igreja, sobre a sua falta de eloquência filosófica, e apresentou a pregação de Cristo como o único meio de alguém ser salvo, levando assim a uma nova igreja plantada. A mensagem é cristocêntrica e Paulo afirma que a plantação daquela igreja se deu pelo conhecimento do evangelho da cruz através da pregação bíblica.

Paulo, em I Coríntios 2:1-4, é totalmente coerente com Romanos 1:16 (Lopes, 1997:13). A sua mensagem se fiou no evangelho, na salvação sendo uma obra de Cristo. Ele não se envergonhou de pregar o evangelho com essa mensagem, mesmo que para gregos e judeus ela fosse um escândalo. Paulo era versado em sabedoria, mas não se valeu dessa sabedoria para pregar outra mensagem que não fosse sobre Cristo. A essa verdade, Lopes (1997:13) afirma que pregar Cristo sempre foi o método missionário de Paulo.

5.4 Conclusion

A exegese é o recurso de interpretação que visa extrair da Bíblia o significado pretendido pelo autor. No Novo Testamento, majoritariamente no livro dos Atos dos Apóstolos, conta-se a história da expansão missionária da igreja cristã primitiva e percebe-se que a plantação de igrejas estava necessariamente associada à pregação da Palavra. Casemiro (2009:68-69) afirma que, no livro de Atos, encontra-se a verdade de que a pregação da Palavra foi o meio escolhido para plantação de igrejas. Ele conclui afirmando que várias pregações estão registradas neste livro, que possui 1006 versículos, e que aproximadamente 300 falam desses discursos proclamatórios.

O método interpretativo, usado neste capítulo, mostra que a pregação foi o recurso primordial para plantação de igrejas, sendo uma condição essencial para a existência das igrejas cristãs primitivas.

Os textos bíblicos usados neste trabalho não serviram como um texto prova, a fim de se defender um ponto que não foi pretendido pelo autor bíblico, pelo contrário, a partir da exegese, assume-se que os textos bíblicos selecionados são textos fonte, para se afirmar que a pregação foi, indubitavelmente, o meio para se plantar igrejas.

Pregação para plantação de igreja não era uma tarefa secundária da igreja cristã primitiva, antes foi uma ação sistemática e cumulativa. Essa tarefa foi ordenada e arranjada pelo próprio Senhor na grande comissão e aplicada fielmente pelos apóstolos. A pregação trouxe progresso numérico nas igrejas dos primeiros séculos e nos séculos subsequentes, e tudo isso é visto a partir dos textos bíblicos que apontam a tarefa da pregação como essencial para formação de novas igrejas. As igrejas plantadas começaram com a pregação da Palavra, desde Jerusalém com a pregação de Pedro até os confins da terra, como no caso de Corinto, uma cidade grega, que recebeu a evangelização através da pregação de Paulo. Conclusivamente, a pregação foi o meio estratégico usado por Deus para que novas igrejas surgissem.

Foi necessário um capítulo inteiro dedicado a textos bíblicos comprobatórios de que a pregação foi o meio de se plantar as primeiras igrejas cristãs, pelo fato da Palavra de Deus ter a primazia e nortear as ações da igreja. Além disso, como observado no segundo capítulo deste trabalho, a pregação tem sofrido vários ataques na era moderna.

Por isso, é necessário destacar que a Palavra deve estar no centro da tarefa da igreja, dirigindo as suas ações. Shenk e Stutzman (1995:10) chegaram à conclusão de que: “a nova comunidade nasce, de fato, quando as pessoas aceitam Jesus pela fé. E tal aceitação de Cristo se torna possível quando os discípulos de Jesus proclamam com clareza a verdade do evangelho”.

Os textos bíblicos analisados neste capítulo, além de referendar que a pregação foi o meio usado por Deus para se plantar igrejas na era apostólica, também servem para resgatar uma tarefa que tem sido questionada e esquecida no trabalho missionário. Primordialmente, a pregação deve ocupar a atenção do trabalho de plantação de igrejas, pois, como disseram Hyde e Lems (2011), “o plantio de igrejas é o fruto da pregação do evangelho da livre e maravilhosa graça de Deus”.

Portanto, é importante que a igreja se expanda por toda a terra, o que só será possível se a semente do evangelho for disseminada por meio da pregação e a metodologia de pequenos grupos facilitará esse processo. Entretanto, os pequenos grupos das igrejas não podem negligenciar a pregação da Palavra. O surgimento de novas igrejas a partir dos pequenos grupos deve seguir o modelo bíblico da pregação. Infelizmente, é creditado o sucesso a alguns modelos de plantação de igrejas não à pregação, mas a técnicas sociológicas, o que resulta em novas igrejas com modelos inadequados. Hyde e Lems (2011) oferecem o modelo bíblico reformado centrado nas Escrituras e na pregação como o antídoto para os problemas da igreja moderna:

Aí reside o verdadeiro remédio para o plantio de igreja em nosso tempo. Igrejas que simplesmente espalham a semente da Palavra através da pregação são necessárias, que busquem regar essas sementes por meio dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, e humildemente ore para que o Senhor conceda o crescimento.

Verdadeiramente, a pregação da Palavra no trabalho de plantação de igrejas é o remédio para se ter igrejas saudáveis. No próximo capítulo, aborda-se o tema central deste trabalho, propondo um modelo de pequeno grupo como meio para a plantação de novas igrejas, e tendo a pregação como tarefa primordial para se ver uma igreja plantada.

6 PREACHING IN SMALL GROUPS AS A CHURCH PLANTING STRATEGY

6.1 Introduction

Este capítulo tem o propósito de apresentar um modelo de plantio de igrejas que pode ser denominado reformado, por não seguir práticas pragmáticas, mas por ser balizado pelas confissões reformadas. Ele pode ser adotado por aqueles que desejam plantar igrejas a partir dos pequenos grupos, visando uma compreensão de que a pregação nos pequenos grupos pode ser realizada sob uma perspectiva missional.

Compreender o contexto no qual a pregação nos pequenos grupos ocorre é importante para fomentar a plantação de novas igrejas, pois tanto teorias sociológicas quanto teológicas sugerem que a igreja é uma entidade espiritual, bem como uma comunidade social. Dessa forma, o pequeno grupo é considerado um componente vital na identidade e desenvolvimento da igreja.

Desde os primórdios do cristianismo, as igrejas se organizaram em torno de reuniões domiciliares, onde os crentes se reuniam em pequenos grupos para adorar, pregar e aprender. Esses grupos não eram centralizados em aspectos culturais ou sociais, mas sim em uma missão comum de espalhar o evangelho e plantar igrejas por onde quer que as pessoas iam passando.

O cristianismo visava criar uma comunidade multiétnica em torno da pessoa de Jesus. Quando Jesus deu a Grande Comissão, Ele ordenou aos seus discípulos: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado; e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século" (Mateus 28:19-20). O modelo de pregação nos pequenos grupos é uma aplicação prática dessa missão, permitindo que o evangelho alcance diferentes comunidades de forma mais pessoal e eficaz.

Nesse sentido, a pregação nos pequenos grupos é essencial para romper barreiras culturais e sociais, possibilitando que o evangelho seja comunicado em diversos contextos e culturas. Assim como o cristianismo nos tempos bíblicos procurou se distinguir das identidades culturais e religiosas do judaísmo e do mundo greco-romano,

hoje, a pregação nos pequenos grupos ajuda a igreja a se contextualizar em diferentes realidades culturais, sem perder a essência do evangelho. O próprio Jesus exemplificou a importância de pequenos grupos, como se pode ver na formação dos doze apóstolos e na proximidade que ele tinha com eles. Portanto, na vida de Jesus e seus apóstolos percebe-se que o crescimento do Reino de Deus começou com pequenos grupos de pessoas fiéis e comprometidas com a missão.

Esse enfoque é percebido especialmente na vida e no ministério de Paulo, ao mencionar, em Romanos 16:5, que as igrejas que se reuniam em casas. A plantação de igrejas foi incentivada por esses pequenos grupos, onde a pregação e a formação discipular ocorriam em um ambiente mais relacional. Dessa forma, a pregação nos pequenos grupos não apenas fortalece a fé dos participantes, mas também auxilia o alcance do evangelho para pessoas que se sentirão confortáveis em um ambiente domiciliar, facilitando assim a evangelização de pessoas. Isso estimulará a plantação de novas igrejas, à medida que o ciclo se manterá, pois novas igrejas surgirão a partir da estrutura proposta.

Portanto, o modelo reformado de plantio de igrejas baseia-se na autoridade das Escrituras, na pregação fiel do evangelho e na centralidade de Cristo. Expressa-se nos princípios da Reforma e na prática apostólica, enfatizando a soberania de Deus, o discipulado intencional e a estrutura eclesial bíblica. A seguir, veja o modelo proposto.

6.2 Basic project structure

O trabalho de plantação de igrejas oportuniza àquele que ouviu a pregação da Palavra um acompanhamento que fará com que a sua fé seja fortalecida e amadurecida. Enraizar uma igreja local em uma cultura específica permitirá que a fé dos membros seja enraizada mais em Cristo. Assim sendo, é necessária uma estrutura base para um projeto eficaz da pregação nos pequenos grupos para estimular a plantação de novas igrejas; esse projeto é apresentado da seguinte forma:

6.2.1 Establishing the vision

Para o estabelecimento da visão de plantação da igreja a partir da pregação nos

pequenos grupos é necessário que a igreja defina uma declaração de sua visão missionária. Essa visão irá ajudar aos envolvidos a se manterem atuantes dentro do projeto, sem perder o rumo. A visão missionária da igreja gerará a missão, pois sem uma não se tem a outra. Ao se considerar as diversas necessidades da missão, a visão servirá como referencial que delineará o propósito da igreja.

Portanto, a missão de uma igreja é o reflexo do propósito de Deus para as pessoas, representando o "porquê" da igreja existir. Já a visão, por sua vez, é a maneira como essa missão será colocada em prática no contexto em que a igreja está inserida – é o "como" a igreja pretende viver e realizar o propósito de Deus. Além disso, a visão carrega consigo as esperanças e os sonhos da igreja para o futuro, guiando as suas ações com um olhar voltado para o que ainda está por vir (Reeder III, 2011:107-108).

A visão missionária do projeto de plantação da nova igreja precisa ser claramente definida pelos líderes da igreja-mãe. Quando isto acontece os passos para o desenvolvimento do projeto serão alcançados intencionalmente. Com uma visão bem definida, a igreja saberá o que fazer e não se perderá durante o processo, o qual leva tempo para se estabelecer.

Além disso, a visão precisa desafiar a igreja a ir além do presente e projetar os seus objetivos para o futuro, deve estar alinhada com a Palavra de Deus e deve ser encontrada a partir de oração por parte da liderança. A isso Reeder III (2011:108) diz: “se a visão pertence somente ao pastor, e não aos outros líderes, ela nunca alcançará a congregação. E se a congregação não tiver noção de que possui uma visão, ela morrerá antes de nascer”.

No ministério de Paulo, percebe-se uma diferença bem prática entre visão e missão. Quando Paulo terminou o seu trabalho no Oriente, o seu olhar se voltou para o Ocidente, para locais que ainda não conheciam o evangelho. Ele possuía um desejo de levar a mensagem de Cristo para essas novas regiões, expandindo os limites da fé cristã além do mundo conhecido de sua época. Mas ele sabia que só a visão não bastava; para cumprir essa missão, era preciso ter apoio. Por isso, Paulo não queria que Roma fosse só um ponto de parada – ele esperava que a igreja romana se tornasse uma parceira da sua missão de alcançar a Espanha (Osborne, 2022:556).

Esse contexto de Paulo se tornou um exemplo sobre como entender a relação entre visão e missão e como as duas funcionam bem juntas a fim de se buscar ajuda e parceria para o trabalho missionário. Ademais, essa relação mostra como visão e missão se complementam. Nesse contexto específico, a visão é aquela direção que Deus colocou no coração do apóstolo de levar o evangelho ao Ocidente. Já a missão é o passo a passo para fazê-la acontecer, que, no caso de Paulo, foi envolver igrejas, como a de Roma, para fornecer o apoio necessário. Sem uma visão, a missão perde o foco; sem a missão, a visão fica só na intenção. Paulo nos mostra que uma visão clara precisa de uma missão estruturada para realmente se tornar realidade.

Dessa forma, a igreja que será plantada deve seguir a visão estabelecida pela igreja-mãe. Tanto o plantador da igreja quanto o grupo base precisam comungar da mesma visão da igreja-mãe. É necessário haver reuniões posteriores para que essa visão fique solidificada na mente daqueles envolvidos no projeto de plantação daquela igreja. Ademais, essas conversas que solidificam a visão servem como sistema de defesa para possíveis conflitos que possam vir a surgir por parte daqueles que queiram desviar-se da visão pactuada. Uma visão clara e compartilhada ajuda a alinhar as expectativas e reduz os conflitos dentro do grupo, promovendo um senso de comunidade e propósito comum. Porém, uma visão clara e bem definida não só serve como fator de defesa contra possíveis problemas internos, serve também como ações externas e entusiasmadas na missão. A visão tem o poder de mobilizar as pessoas, transformando a apatia em energia e a resistência em compromisso.

A seguir, encontram-se alguns pontos que nortearão a declaração da visão da pregação no pequeno grupo para estimular a plantação de igreja:

- **Formar um pequeno grupo coeso a partir da igreja plantadora que plantará uma nova igreja.** É muito importante que os membros sejam unidos no propósito de plantar a nova igreja;
- **Selecionar de oito a doze crentes comprometidos com a missão de levar a mensagem de Cristo aos perdidos.** Não se deve selecionar pessoas que não se enquadrem no perfil missionário, nem jovens na fé; esses crentes formarão o grupo base da igreja que será plantada;
- **Escolher o plantador de igreja que esteja alinhado com a visão missionária**

de plantação de igrejas. Caberá à igreja-mãe selecionar o obreiro que desenvolverá o projeto e sempre a escolha acontecerá com base em uma avaliação da paixão, dos dons e das aptidões do obreiro;

- **Utilizar a pregação nos pequenos grupos para conversões e plantação da igreja.** A pregação nos grupos não deve se limitar à edificação dos membros existentes, mas sim à pregação evangelística visando alcançar os que estão fora do corpo de Cristo;
- **Pregar no pequeno grupo para fortalecer a identidade missionária da igreja.** A mensagem pregada deve enfatizar a responsabilidade de cada cristão em participar da missão de Deus de fazer discípulos, e como o pequeno grupo pode ser um agente de evangelização na comunidade;
- **Criar um ambiente no pequeno grupo para que a prática da pregação seja encorajada como meio de levar o não convertido à Cristo.** Sempre deve ocorrer a prática da pregação nos pequenos grupos, porém não apenas no pequeno grupo, poderá também acontecer em universidades, na casa dos vizinhos, em praças públicas e qualquer outro contexto evangelístico;
- **Estimular a plantação da igreja a partir do pequeno grupo.** Para iniciar a plantação da igreja, é essencial contar com um grupo base comprometido em apoiar o projeto desde o princípio;
- **Estipular o prazo de quinze anos para consolidação do projeto.** Observará o prazo de quinze anos para inicialização, maturação e reprodução do projeto de plantação de uma nova igreja. Esse projeto tenciona-se a ser um ciclo reprodutivo de novas igrejas.

Diante dos pontos elencados acima, a declaração da visão fica posto desta forma:

“A nossa visão é dar início a novas igrejas por meio de pequenos grupos coesos, com o compromisso de alcançar aqueles que ainda não ouviram falar de Cristo e de fortalecer o discipulado em nossas comunidades. Esse processo começa com um grupo base de 8 a 12 crentes comprometidos com a missão, liderados por um obreiro escolhido com base no seu chamado, na sua paixão missionária, seus dons e habilidades.

Valorizamos a pregação nos pequenos grupos, não apenas como forma de

edificar os membros, mas também como uma ferramenta de evangelização para alcançar aqueles que estão fora do corpo de Cristo, a igreja. Incentivamos que essa prática se expanda para diferentes contextos – universidades, lares, praças e outros espaços abertos ao evangelismo. Objetivamos que cada pequeno grupo funcione como um ponto de partida para uma nova igreja, construindo uma base sólida para uma plantação de sucesso.

O nosso compromisso é com um ciclo contínuo de plantação de igrejas, com um prazo de quinze anos para a consolidação, o desenvolvimento e a multiplicação desse projeto, visando à expansão do Reino de Deus em várias localidades”.

Com essa visão clara em mente, a igreja seguirá os próximos passos que envolve escolher o obreiro e buscar dentro de seu contexto um grupo base que estará com o plantador iniciando o projeto, mantendo assim o foco da pregação da Palavra em suas reuniões, sem se esquecer de sair em busca das pessoas para evangelizar; e, os que forem alcançados serão discipulados, formando assim a igreja plantada.

6.2.2 Selecting the church planter

Para a formação de novos projetos de plantação de igrejas é fundamental avaliar quem são as pessoas envolvidas no processo e como serão direcionados os recursos necessários. Em um cenário comum, especialmente em contextos menores ou em igrejas que estão começando, a contratação de um obreiro externo é rara, exceto em igrejas maiores que dispõem de recursos adequados.

Diante dessa realidade, é preferível que um pastor com características e dons de plantador de igreja seja contratado para se dedicar exclusivamente ao projeto. Essa escolha se dará por parte da igreja-mãe que estará administrativamente à frente do projeto de plantação de igrejas. Para vencer a barreira do desafio financeiro e garantir o financiamento adequado do projeto e sustento do novo obreiro é importante seguir as seguintes diretrizes: a igreja-mãe assumirá parte do sustento financeiro desse novo pastor, ela buscará parcerias com associações missionárias, outras igrejas ou com pessoas específicas, e a igreja nascente poderá assumir uma parcela menor. Ao passo que a nova igreja for se desenvolvendo, essa parcela vai aumentando. É importante salientar dois pontos, o primeiro é que, por mais que possa haver ajudas financeiras para

o projeto por parte de outras pessoas e instituições, a igreja-mãe é a responsável pela gestão do trabalho; e, em segundo lugar, esse projeto não estipula valores, pois cada contexto é único.

Portanto, diante da seriedade do trabalho, esse obreiro deve ser alguém com disponibilidade e dons adequados para a plantação de igrejas. É necessário que ele seja treinado teologicamente e que sirva de elo entre a igreja-mãe e o novo grupo, assim como aconteceu no envio de Paulo e Barnabé pela igreja de Antioquia (Atos 13:1-3). A igreja-mãe deve reconhecer a vocação divina do missionário, bem como reconhecer os seus dons e o enviar para missão. Sobre esse passo, aplicando o exemplo de Atos 13 para as igrejas do tempo presente, Shenk e Stutzman (1995:21) disseram:

A igreja de Antioquia era uma igreja que ouvia. Estando ela em oração e jejum, o Espírito Santo disse com clareza: “separai-me agora a Barnabé e a Saulo [Paulo] para a obra a que os tenho chamado (At 13:2). Assim, com grande alegria e solenidade, a igreja se reuniu em torno dos dois que o Espírito Santo tinha indicado. Impuseram-lhes as mãos, separaram-nos e os comissionaram para a obra do ministério apostólico de plantar igrejas entre os gentios. Foram ambos enviados com as bênçãos da igreja de Antioquia.

Dada a complexidade e a variedade de habilidades necessárias para liderar uma nova congregação, muitas denominações e organizações missionárias adotam processos de avaliação (*assessment*) para identificar os candidatos mais adequados. Este projeto também procura ser criterioso nesse sentido. Segundo Stetzer e Bird (2010:96), é necessário o uso de avaliações sistemáticas que ajude a identificar indivíduos que possuem as características pessoais e as habilidades ministeriais necessárias para iniciar e liderar uma nova igreja.

Os métodos de avaliação variam de acordo com a denominação e as igrejas locais, mas frequentemente incluem entrevistas, questionários de personalidade, exercícios de simulação e observação de desempenho em cenários de ministério. Esses métodos são projetados para proporcionar uma compreensão completa do potencial do candidato e identificar áreas onde pode ser necessário desenvolvimento adicional. Como observado por Stetzer e Bird (2010:97), uma avaliação cuidadosa e criteriosa é um dos melhores investimentos que uma organização pode fazer no processo de plantação de igrejas.

Por isso, a igreja-mãe, através de sua liderança, escolherá preferencialmente dois presbíteros e o pastor que realizarão as entrevistas com os possíveis candidatos para

escolher quem será o plantador daquela nova igreja. A escolha se baseará no seguinte modelo de entrevista e questionário:

Passos:

1. Entrevista inicial:

- Realizada preferencialmente por dois presbíteros e o pastor que representa a liderança da igreja-mãe, responsável pelo projeto de plantação de igrejas a partir do pequeno grupo;
- Perguntas aos possíveis plantadores focalizando nas características pessoais que confirmaram a vocação, o entendimento teológico e o alinhamento com a visão da igreja-mãe;
- Perguntas que analisam as motivações e expectativas do candidato em relação ao ministério da plantação.

2. Questionários de personalidade e competências:

- Testes de personalidade e resiliência emocional e perfil de liderança. Nesse processo, podem ser usados testes de orientação vocacional, que visam identificar interesses pessoais, traços da personalidade que se adequam à natureza de plantação de igrejas;
- Análise das competências essenciais para o ministério, como comunicação, gestão de conflitos, habilidades de discipulado.

3. Simulações e exercícios práticos:

- Percepção das situações comuns no contexto da plantação de igreja, como reunião de liderança, aconselhamento a novos membros e cena de conflito em equipe;
- Observação da capacidade do candidato de aplicar princípios teológicos e práticas em cenário de ministério.

4. Observação de desempenho em cenários ministeriais:

- Participação de eventos ou projetos comunitários para observar o engajamento e a interação com a comunidade;
- Avaliação de habilidades práticas, como pregação, ensino, discipulado e evangelismo;
- Identificação de áreas de crescimento ou necessidade de desenvolvimento.

5. Relatório final e *feedback*:

- Desenvolvimento de um relatório detalhado com pontos fortes e áreas de desenvolvimento;
- Recomendações pontuais de treinamento e mentoria;
- *Feedback* construtivo, visando prover uma direção realista de desenvolvimento ministerial.

Segue o questionário a ser feito, com base no projeto acima:

a) Quais são as suas principais motivações para iniciar uma nova igreja? Descreva as suas razões e o que o levou a considerar a plantação de igrejas como uma vocação.

b) Como você enxerga o papel da igreja na comunidade? Descreva a sua visão de como a igreja pode se relacionar com a sociedade ao seu redor.

c) Qual é a sua formação teológica e ministerial? Descreva todos os cursos, treinamentos e experiência ministerial que você já realizou.

d) Quais os dons que você acredita possuir para o trabalho de plantação de igrejas?

e) Quais são suas expectativas quanto ao ministério de plantação de igrejas? O que você espera alcançar? Que impacto você deseja ver ao final de 5-10 anos?

f) Como você lida com o estresse ou a pressão em situações ministeriais? Reflita sobre como você gerencia o estresse ou a alta pressão.

g) Como você se adapta às situações e contextos novos ou diferentes? Relate uma

experiência em que você teve que se adaptar a uma mudança radical.

h) Qual é o seu estilo de comunicação na equipe? Você prefere uma abordagem direta ou mais interativa com os que lhe ouvem? Explique como a comunicação se dá em sua liderança.

i) Como resolveria um conflito entre os membros da equipa de liderança? Descreva os passos que daria para mediar o conflito e facilitar a unidade.

j) Se um novo membro da igreja manifestasse dúvidas quanto a doutrina da igreja, como abordaria a questão? Explique como conduziria uma conversa de discipulado com essa pessoa.

k) Imagine uma situação em que a igreja enfrenta uma crise financeira. Quais seriam as suas ações imediatas e a longo prazo? Descreva como responderia a este desafio e quais seriam as estratégias que implementaria para gerir a crise.

l) Que ações ministeriais já realizou na sua comunidade que possam confirmar o seu envolvimento? Forneça exemplos de eventos sociais ou evangélicos em que participou ou assumiu um papel de liderança.

m) Como você se prepara para pregar e ensinar em diversos contextos culturais? Descreva o seu processo de preparação para contextualizar a sua mensagem e abordagem.

n) Que estratégia tem para desenvolver novos líderes dentro da igreja? Explique como identifica e investe em potenciais líderes dentro da congregação.

o) Forneça uma lista de contatos de pessoas que lhe recomendaria para o trabalho de plantação de igrejas.

Por fim, é necessário salientar que o questionário não substitui a conversa pessoal com o candidato, pelo contrário, é necessária uma conversa informal para depois se proceder o preenchimento do questionário que será a parte formal da avaliação. Com base nas respostas fornecidas, então a equipe avaliadora fará o relatório final. Dois relatórios serão feitos, um para ficar em posse da igreja-mãe e outro a ser entregue ao candidato selecionado. O que ficará em posse da igreja-mãe precisa ser da seguinte forma:

Relatório que ficará com a igreja-mãe:

O relatório deve obter os pontos fortes de cada candidato, comparando-os e informando o que cada candidato precisa fazer para desenvolver os pontos que precisam ser melhorados. Além disso, deve haver as recomendações de como o obreiro pode valorizar mais os pontos que precisam ser melhorados. Esse relatório deve incluir uma lista em sequência de quais são os pastores selecionáveis para aquele projeto de plantação da igreja, lembrando que essa escolha não significa que um seja melhor do que o outro, mas que, devido à visão da igreja-mãe para plantação da igreja, existem perfis que se encaixam melhor no projeto. E, por fim, a equipe fará contato com a lista de pessoas que recomendaria seu trabalho fornecida pelos candidatos, para obter informações de outras pessoas, a fim de saber se a avaliação pessoal de cada candidato condiz com o que outros pensam a respeito dele e de seu ministério.

Relatório que ficará com o obreiro escolhido:

O relatório deve destacar as razões da sua escolha para ser o plantador daquela igreja. Essas razões devem ser laestreadas nos seus dons, em seus pontos fortes quanto ao ministério de plantação de igrejas, na capacidade em gerir conflitos. Ademais, recomendações de cursos e treinamentos serão fornecidas nas áreas que precisam de aprimoramento, lembrando que nenhum plantador de igrejas possui todos os dons e ninguém será excelente em todas as áreas de atuação no ministério de plantação de igrejas. Por fim, com base na área que precisa de aprimoramento, deve constar no relatório que um mentor deve ser procurado para acompanhar e incentivar esse aperfeiçoamento.

6.2.3 The formation of the small group

O próximo passo é organizar o pequeno grupo, definindo claramente como ele será formado e quem participará, ou seja, depois que a visão for bem compreendida e aceita, o obreiro for selecionado, passa-se à formação do pequeno grupo. Inicialmente o grupo começará com membros da igreja-mãe, cerca de 8 a 12 membros que se identificaram com a visão e se dispuseram a deixar a igreja-mãe para plantar uma nova igreja.

Sendo assim, os líderes da igreja identificam não só a área que desejam ver a igreja

plantada, mas buscam escolher o novo grupo dentro da igreja-mãe para ser o grupo base do nascimento da igreja.

O pequeno grupo, também chamado de grupo base, precisa ser bem escolhido, pois, do contrário, uma igreja nascente poderá passar por problemas caso pessoas do grupo discordem do plantador ou sejam beligerantes ou não concordem com a visão de plantação de igrejas. Se isso ocorrer, é possível que o projeto se torne inviável. A escolha desse grupo por parte da igreja-mãe precisa ser feita com base na oração, paciência e percepção de maturidade para assumir a liderança. Um grupo base bem escolhido deve incluir líderes que possam assumir responsabilidades crescentes à medida que a igreja cresce. Essa escolha dos membros do pequeno grupo também perpassa por outros critérios, como um compromisso profundo com a missão da igreja, habilidades de comunicação eficazes, e um histórico comprovado de serviço e discipulado.

A coesão do grupo é essencial, os integrantes precisam seguir a visão proposta gerando mais unidade, porém, é necessário que haja diversidade dos dons, tal situação deve ser observada na escolha. Um equilíbrio entre unidade e diversidade permite que a igreja seja ágil e responsiva às necessidades da comunidade. Assim, a formação do grupo base perpassa pela escolha da igreja-mãe, levando em conta os dons de cada pessoa que formará o grupo e a disponibilidade e interesse dos membros que sentem um chamado para o trabalho missionário de auxiliar na plantação de uma nova igreja.

Uma vez formado o grupo com base nos critérios acima, ele deve preparar-se para a missão, estudando juntos a Palavra de Deus e discutindo como usá-la para alcançar outras pessoas. Essa primeira fase envolve definir o plano de ação, os métodos a serem usados e a estrutura de cada encontro. Nesse período, o grupo ora junto, estabelece metas e ajusta o planejamento conforme necessário. As reuniões seguirão três propósitos: o primeiro é reafirmar a necessidade de se manter na visão estabelecida pela igreja-mãe; o segundo é estabelecer o papel de cada membro no contexto de trabalho da igreja que está sendo plantada, e por fim, planejar as ações missionárias.

O objetivo é organizar o desenvolvimento em etapas, garantindo que cada fase seja clara e que todos possam acompanhar a evolução, desde o lançamento da visão até a formação do grupo para o trabalho missionário.

É importante explicar que o grupo base, mesmo com oito podendo ir até doze participantes, tem o objetivo de crescer e, eventualmente, alcançar uma comunidade maior. Por isso, inicialmente, as reuniões acontecerão em uma casa que se disporá a receber a equipe para os cultos duas vezes por semana.

Depois de estabelecido o papel de cada integrante do grupo na missão da igreja, eles procurarão se aperfeiçoar em cada uma das áreas propostas. As áreas de atuação dos integrantes do grupo são as seguintes:

1. Pregação e coordenação do projeto: esta área é de responsabilidade do plantador da igreja, que cuidará do funcionamento do culto e da gestão do grupo na formação da igreja, além de realizar visitas, aconselhamento e pastoreio da nova comunidade;

2. Evangelismo e ação social: o responsável por esta área coordenará o trabalho missionário de evangelização e assistência social na comunidade onde a igreja será plantada;

3. Discipulado: na plantação da igreja, é importante um programa de discipulado. Portanto, o responsável por essa área promoverá um programa que envolva estudos bíblicos e treinamentos para ajudar os novos crentes a amadurecerem na fé;

4. Administração e Gestão de Recursos: é essencial ter um tesoureiro que possa gerir os recursos da igreja e que seja habilidoso na administração. Será sua responsabilidade elaborar orçamentos, planejar despesas e administrar os recursos da igreja com zelo e transparência;

5. Ministério de música: o responsável por essa área organizará e estruturará a música na igreja, selecionando canções, agendando ensaios e conduzindo os cânticos;

6. Ministério infantil: a pessoa encarregada dessa área selecionará materiais específicos para o ensino de crianças na fé e coordenará todo o ensino da Palavra para as crianças da igreja;

7. Ministério de jovens e adolescente: o responsável pelo ministério de jovens e adolescentes coordenará atividades específicas para essas faixas etárias, planejando encontros, organizando eventos e desenvolvendo conteúdos que incentivem a

integração e o crescimento espiritual dos participantes;

8. Comunicação e Marketing: uma comunicação eficaz, tanto interna quanto externa, ajuda a atrair novos membros e a manter a comunidade informada. Isso inclui a criação de redes sociais, *sites*, boletins informativos e outras formas de divulgação das atividades e da visão da igreja, ficando sob a responsabilidade da pessoa que liderará essa área de atuação.

A terceira e última fase é a do planejamento das ações missionárias, em que algumas estratégias de evangelização podem ser feitas, tais como visitas e cultos nas universidades, visitas com fins evangelísticos nos lares dos amigos e vizinhos dos integrantes do pequeno grupo etc. Ainda que tenha uma pessoa responsável por essa área, conforme a descrição de atividades acima, todo o grupo participa na ação missionária.

O crescimento da igreja deve ser natural, gradual e intencional. Por natural se diz que o esperado é que o trabalho do grupo naturalmente produza frutos; por gradual se diz que esse crescimento deve seguir uma dinâmica de crescimento proporcional ao tamanho do grupo, ou seja, quanto maior o grupo, espera-se que o crescimento se torne cada vez maior; e, por fim, intencional no sentido de que as pessoas não virão a participar do grupo sozinhas, por isso, cada membro do grupo terá a responsabilidade de convidar e se esforçar para trazer um amigo ou um vizinho para as reuniões, ademais, a evangelização entre vizinhos, amigos ou alguém próximo e de casa em casa é importante e necessária para o crescimento do grupo e viabilidade do projeto. Essa abordagem intencional e bem estabelecida ajudará a expandir o número de integrantes do grupo de forma mais consistente.

Realizada essa estruturação do grupo base, segue-se o funcionamento dos cultos que precisa ser intencional, não se perdendo a visão apresentada pelo projeto.

6.2.4 The functioning of the meetings

Propõe-se que as reuniões ocorram duas vezes por semana, uma no meio da semana e outra no domingo. Nos momentos de cultos é importante que todos compreendam bem o funcionamento dos encontros. Eles não são apenas reuniões informais, onde se

encontram, leem alguns textos e vão embora; eles têm um propósito específico, cultuar a Deus e ensinar a Palavras aos ouvintes.

A reunião começará com um momento de acolhimento para visitantes do pequeno grupo se sentirem mais confortáveis. Esse momento deve ser rápido, apenas para estabelecer uma conexão entre os participantes e os que estão ali presentes, e deve ser o mais simples possível, para se evitar qualquer constrangimento aos visitantes. Depois se passará à liturgia, que possuirá uma oração inicial, uma leitura bíblica, cânticos/hinos e a pregação da Palavra. Após a pregação, o pregador pode abrir espaço para um momento de perguntas, comentários e discussões, permitindo que todos tirem as suas dúvidas sobre a mensagem pregada.

É necessário salientar que as reuniões terão o seu funcionamento em torno da Palavra. O fator distintivo no pequeno grupo é a ênfase na dependência de Deus e da Sua Palavra para o sucesso do trabalho. A pregação da Palavra de Deus é a pedra angular das reuniões desse pequeno grupo cristão, pois é através dela que a fé é fortalecida e edificada. A Bíblia ressalta esse ponto em Romanos 10:17, de que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso significa que a pregação da Palavra é o requisito imprescindível para a conversão e edificação da fé das pessoas.

As reuniões de culto acontecerão duas vezes por semana: uma sempre aos domingos e outra em um dia flexível durante a semana, o qual pode ser na terça, quarta ou quinta-feiras, conforme a necessidade do grupo. A escolha do horário e do dia da reunião no meio da semana fica a critério do grupo para facilitar a participação de todos.

Não se deve esquecer que o sucesso do trabalho está na dependência de Deus, reafirmada pela pregação da Palavra. As pessoas se converterão por meio da pregação e a estratégia de reuniões em pequeno grupo servirá como arquétipo onde a pregação da Palavra acontecerá. É importante que esta pregação seja feita com base em três tópicos: ela precisa ser fiel, deve visar anunciar o evangelho de Cristo às pessoas daquela cultura específica, contextualizando-a, e, deve ser feita com convicção na ação do Espírito e de Seu poder, como Lloyd-Jones (2008: 95) afirma: “a pregação é lógica em chamadas; deve ser teológica, mas deve ser apaixonada. Isso é, o mérito da pregação é, em grande parte, devido à aderência à Palavra e, ao mesmo tempo, à unção do Espírito Santo para a comunicação aos corações da congregação”.

Seguindo a mesma crença na Palavra de Deus e no poder do Espírito, Spurgeon (1876:72) disse que as pessoas devem pôr a confiança na Palavra viva do Deus vivo como o resultado do seu trabalho e não nos estratégias ou nos planos do homem. Isso mostra que é realmente na suficiência da Escritura e no auxílio do alto que o trabalho nos pequenos grupos será de fato frutífero.

Assim, a pregação da Palavra nos pequenos grupos não é simplesmente uma estratégia, mas uma questão de crença na capacidade de Deus de mudar vidas e edificá-las. A mais alta prioridade e suprema autoridade foi dada às Escrituras e à dependência do Espírito Santo para que a obra a ser feita seja eficaz e ocorra de maneira que toda a glória seja dada a Deus, sendo esse o pilar principal para o funcionamento das reuniões nos pequenos grupos. Toda essa atenção em direção à pregação certifica-se de que o evangelho seja o centro da vida da igreja e dos pequenos grupos, o que resulta em um crescimento numérico e espiritual dos membros.

6.2.5 Becoming an autochthonous church

Para tornar-se uma igreja autóctone, o pequeno grupo inicial, que começou com 8 a 12 membros, deve passar por um processo de crescimento e estruturação. Ao atingir cerca de 30 a 40 pessoas, é importante que o grupo deixe as reuniões que estavam acontecendo na casa e busque um espaço próprio, como um salão, para realizar os cultos. Esse local deve ser bem-organizado, podendo incluir uma área específica para crianças, estacionamento e uma estrutura que atenda às necessidades da igreja nascente.

É importante salientar sobre a não necessidade de se limitar um tempo para que aconteça esta transição da casa para o salão de culto, mas se observará o crescimento do grupo, o qual determinará a necessidade de organizar um espaço maior de culto. Nessa fase, os membros já começarão a planejar a compra de um terreno para a construção de um templo ou mesmo a compra de um espaço já construído.

Para se ter uma igreja plantada, autóctone é necessário que aqueles que aceitaram o evangelho sejam integrados na igreja e em sua missão. Nessa fase, inclui-se preparação e ensino doutrinários, com ensino catequético culminando no batismo e na profissão de fé. Esse processo é essencial para que novos membros conheçam a Deus mais

intimamente, compreendam os valores e responsabilidades da fé cristã, tornando-se membros ativos da igreja e a igreja se torne auto gerível ou “independente” da igreja-mãe para sustento e gestão.

A formação, treinamento e o trabalho do grupo base associado à pregação no pequeno grupo são a chave para estabelecer igrejas nativas que se multipliquem naturalmente através de um ciclo de plantação e reprodução missionária. Esse ciclo em movimento de plantação e reprodução é o segredo para espalhar o evangelho e estabelecer um povo da comunidade da fé firmemente enraizado em uma localidade. Sendo assim, na plantação de uma igreja, visa-se que ela siga o modelo aqui apresentado e plante uma nova igreja.

À medida que o grupo deixa de ser pequeno alcançando um aumento significativo, sem a necessidade de se fixar quantitativamente esse aumento, ele visa a se multiplicar, resultando assim no nascimento de mais um grupo pequeno que futuramente dará origem a uma outra nova igreja. Isso é de grande importância para a reprodução missionária, de modo que toda nova igreja possa ser a semente para mais plantações. Assim, o plantio de igrejas torna-se um ciclo contínuo de evangelismo e discipulado resultando na reprodução de novas igrejas (Hesselgrave, 2000: 246), seguindo o mesmo modelo apresentado.

Este modelo propõe que, dentro de aproximadamente 15 anos, uma igreja saudável nasça e cresça, ao ponto de chegar na posição de plantar uma nova igreja a partir de um novo pequeno grupo. Consequentemente, a igreja filha, plantada outrora, torna-se em uma igreja-mãe de uma nova comunidade de fé, seguindo os passos de sua mãe quando trabalhou para a sua concepção. Essa forma servirá como um ciclo de expansão e multiplicação contínuo de igrejas. Uma igreja saudável sempre terá a visão de se reproduzir em outras igrejas.

Sendo assim, para que o trabalho tenha maior probabilidade de ser eficiente, ele será marcado por três fases.

- 1) Nos primeiros cinco anos, a igreja está em fase incipiente, por isso é necessário que o foco e as pregações nos pequenos grupos sejam no evangelismo, em aspectos básicos da vida cristã e no acolhimento dos novos na fé cristã. Durante

esse período, será priorizado mensagens centradas no evangelho e no plano de salvação, ajudando as pessoas a entenderem os fundamentos da fé cristã e a importância da vida em Cristo. Nesses anos, as pregações não devem ser complexas, por isso é recomendável evitar temas teologicamente complexos baseados em textos de Apocalipse, Hebreus, Romanos etc; o foco dos sermões deve ser nos evangelhos e nas mensagens centrais do plano da salvação, tornando o conteúdo mais compreensível para os que não estão familiarizados com a fé cristã.

- 2) No ciclo seguinte, ou seja, nos próximos cinco anos, o objetivo é levar a igreja ao amadurecimento. O foco passa a ser não só o ensino doutrinário mais robusto, mas também a formação da liderança. Nesse período, as pregações podem e devem ser mais robustas teologicamente, proporcionando aos membros um entendimento mais profundo das verdades bíblicas. A igreja oferecerá cursos voltados para a formação de líderes, preparação para a escolha dos oficiais da igreja, capacitação para professores de escola bíblica dominical, líderes de jovens e outros ministérios. Essa fase é importante para a igreja se tornar autóctone.
- 3) Finalmente, na terceira fase, a igreja já estará estruturada e amadurecida e precisará olhar mais para fora e buscará se multiplicar. Não obstante a igreja já estar madura, ainda é necessário um período no qual seu foco será treinar a igreja para a formação de um novo grupo que dará origem a uma nova comunidade de fé. Nesse sentido, as pregações vão enfatizar aspectos missionários de multiplicação de igrejas e vocação missional. Além disso, haverá treinamentos missionários, iniciativas voltadas para se relacionar e conhecer mais os trabalhos missionários externos e assim, será gerado uma mentalidade missionária na igreja.

A igreja autóctone é o princípio-chave nesse ciclo de multiplicação. É a própria igreja que conseguirá enraizar-se e crescer no contexto específico de sua plantação com recursos disponíveis e com a liderança própria a fim de formar novas igrejas.

Esse modelo de igreja fortalece o envolvimento e a responsabilidade da liderança com a tomada de decisões na igreja local, ao mesmo tempo em que a igreja mantém uma identidade missionária e estimula a plantação de novas igrejas. Com o estabelecimento de novas igrejas locais, o ciclo de plantação e reprodução missionária continua e o

evangelho será espalhado para comunidades ao redor do mundo.

6.2.6 Flexibility

Este modelo de plantação de igrejas, o qual cria uma cultura missionária intencional, destaca fortemente a pregação da Palavra como um meio de gerar vida espiritual. Ele não apenas reconhece a centralidade das Escrituras, mas também estabelece um meio eficaz de construção e multiplicação de igrejas através da ênfase nos pequenos grupos e na pregação. Stetzer (2015:96-97) afirma que uma igreja com uma cultura missionária saudável está constantemente enviando seus membros para se tornarem missionários no seu próprio contexto.

Ainda que um modelo esteja sendo indicado, ele pode ser adaptado. Uma das questões que podem ser adaptadas é quanto à seleção do pastor responsável pelo projeto de plantação da nova igreja. A escolha de um obreiro através de uma avaliação está sendo muito comum em agências missionárias e faz parte da mentalidade moderna de plantação de igrejas. Todavia, se o pastor já for uma pessoa conhecida e aprovada pelos presbíteros dispensa-se a avaliação conforme apresentada neste projeto.

Outro aspecto que precisa ser salientado quanto à flexibilidade do projeto está na questão de tempo. Muitos modelos de plantação de igrejas requerem cinco anos para que uma igreja seja autossustentável e autogerível e comece a se multiplicar. Por exemplo, o modelo do pastor plantador, de Stetzer (2015:96), propõe esse mesmo período de cinco anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil (2005:9) em seus documentos oficiais também segue o modelo de 5 anos, sendo que a igreja decidiu aprovar o regimento interno da junta de missões nacionais afirmando: “os missionários devem iniciar e consolidar os projetos no período de 5 anos”. E Wagner (1993:150) também sugere um cronograma de cinco anos como um período eficaz para que novas igrejas se estabeleçam plenamente.

Pensando na viabilidade do modelo proposto por este trabalho, estipula-se um período de 15 anos, ou seja, um tempo duas vezes mais longo que o estipulado por outras pessoas e organizações. Todavia, ainda que o modelo de plantação de igrejas apresentado forneça um prazo de 15 anos para que a igreja seja plantada e pronta para começar a plantar outra igreja, o modelo não é rígido nesse aspecto. O tempo deve ser

flexível para atender a maturidade da igreja dentro de sua especificidade. Portanto, a flexibilidade de tempo permite que o modelo funcione e seja sustentável, ajustando-se às realidades locais e culturais.

Escolheu-se o período de 15 anos pelas razões supracitadas: nos primeiros cinco anos intenciona-se o nascimento da igreja, com foco em evangelismo e integração; os próximos cinco serão dedicados a um ensino profundo e doutrinário – essa seria a fase de maturidade; e os últimos cinco anos serão focalizados na visão missionária e na multiplicação, preparando a igreja para gerar um novo grupo e uma nova igreja. Portanto, esse tempo de 15 anos e essas etapas permitirão que, ao se multiplicar a igreja, ela não esteja frágil demais, pois sairá cerca de oito a doze pessoas da igreja plantada para iniciar uma outra nova igreja.

6.3 Conclusion

O surgimento de uma igreja é um processo natural, por isso fala-se em termos de plantação de igrejas, pois assim como uma semente lançada na terra nasce e cresce naturalmente, assim também a igreja nasce, cresce e se desenvolve como resultado da exposição da Palavra. Logo, por mais que o modelo apresentado seja uma proposta a ser seguida, ela tenciona ser natural e não artificial, pois o processo de se plantar igrejas não necessariamente é um modelo fixo, mas usando estratégias corretas e adequadas, pode facilitar o desenvolvimento natural da igreja, assim como uma planta que se desenvolve naturalmente também pode receber um cuidado especial para crescer e frutificar mais.

A história da igreja demonstra que a pregação foi o principal meio utilizado por Deus para a realização da tarefa missionária de multiplicação de igrejas. Ademais, pequenos grupos cristãos se multiplicaram ao longo do tempo, dando origem a novas comunidades. Atualmente, a estratégia dos pequenos grupos tem sido adotada como uma forma de se conectar com as pessoas em uma época marcada pelo individualismo. Esses grupos permitem que as pessoas sejam não apenas percebidas, mas que se sintam pertencentes a uma comunidade e a um propósito. Sendo assim, o objetivo, conforme proposto neste estudo, é estimular a plantação de novas igrejas e explorar o potencial dos pequenos grupos.

Contudo, os pequenos grupos modernos têm funcionado como espaços de comunhão, treinamento de líderes, entre outras funções e, por se tratar de ambientes informais, utilizam-se estudos indutivos e outras maneiras de compartilhar textos bíblicos, em vez de uma pregação propriamente dita das Sagradas Escrituras. A pregação, portanto, não tem sido uma característica central dessa abordagem estratégica de pequenos grupos, especialmente em um contexto em que a pregação enfrenta muitos desafios (vide capítulo 2). No entanto, uma ação missionária como a plantação de igrejas, mesmo em pequenos grupos, deve necessariamente incluir a pregação da Palavra, conforme os registros bíblicos indicam.

A razão da pregação necessariamente ser incluída nos pequenos grupos visando o trabalho de plantação de igrejas se dá pelo fato da pregação ser o meio que Deus usou para a conversão de pessoas. Embora os estudos bíblicos em pequenos grupos também promovam a disseminação da Palavra, a pregação se destaca ao confrontar o ouvinte com a verdade do evangelho, proporcionando uma reflexão introspectiva que permite a atuação do Espírito Santo. Ao serem expostas ao evangelho, as pessoas podem reconhecer a sua condição pecaminosa, sendo desafiadas ao arrependimento e à fé em Cristo, como exemplificado em Atos 2, em que Pedro prega ao povo, e as pessoas respondem com arrependimento e confiança de que Cristo perdoou os seus pecados.

Não obstante a tarefa missionária ter avançado ao longo dos anos e a estratégia de plantação de igrejas ser uma marca distintiva do trabalho missionário moderno, uma abordagem pragmática que deixa de lado a visão teológico-reformada tem ganhado espaço nos círculos acadêmicos. A visão pragmática, com base nas ciências sociais, visa resultados imediatos e prazos curtos para se plantar uma igreja. Tal visão se assemelha à era presente da industrialização, caracterizada com base em uma produção em massa e rápida. Porém, assim como a era industrial trouxe desafios e problemas na alimentação da população, como comidas processadas e com conservantes que aumentam o risco de doenças, também uma igreja que visa resultados rápidos e imediatos, sem o cuidado devido com princípio bíblico-teológico, resultará em igrejas não enraizadas na Palavra, portanto doentes e frágeis.

Por isso, pensa-se que um modelo de prática missionária com uma boa teologia perpassa por uma plantação de igrejas que começa com o desenvolvimento de um

pequeno grupo a partir de uma igreja-mãe que designa membros e um missionário plantador que estarão dedicados a plantar uma nova igreja. Depois desse processo inicial, o pequeno grupo deve trabalhar para solidificar a visão para a consolidação da igreja.

A pregação da Palavra dentro da prática missiológica da igreja, não é só um resgate do princípio bíblico, como também um retorno aos princípios reformados que podem e devem se encaixar nas estratégias modernas sadias, como no caso do pequeno grupo. A pregação da Palavra é exatamente o lançar a semente sobre o solo o qual germinará e produzirá frutos saudáveis – novas igrejas bíblicas e missionais. Por isso, a pregação nos pequenos grupos é uma forma eficaz para se plantar igrejas bíblicas e missionais que glorificam a Deus.

7 SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

O desenvolvimento histórico da pregação tem as suas origens no Antigo Testamento, na própria revelação de Deus ao povo de Israel. Desde os tempos de Moisés, Deus ordenou que a sua Palavra fosse proclamada e ensinada ao povo. Sendo assim, as gerações subsequentes fizeram uso da pregação culminando no ministério terreno de Jesus que proclamou a chegada do Reino de Deus. Após a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus, os apóstolos se consagraram à oração e ao ministério da Palavra (Atos 6:4); pregaram sobre como a pessoa de Jesus se alinhava com as promessas do Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento.

Ao longo dos séculos, no desenvolvimento histórico da pregação, notam-se três expoentes em épocas distintas, que mantiveram o ardor pela pregação da Palavra de Deus. O primeiro deles foi Agostinho, que viveu entre os séculos IV e V e manteve a sua pregação marcada por uma paixão, sem deixar de lado uma preocupação com a interpretação correta das Escrituras. Já na época da Reforma Protestante, Calvino destaca-se por ser um sistematizador da doutrina reformada, sendo o principal pregador de seu tempo. E, no século XIX, Spurgeon se destaca, chegando a receber a alcunha de Príncipe dos Pregadores. Os seus sermões eram cheios de ilustrações e da Palavra de Deus e muitos afluíam para o Tabernáculo Metropolitano em Londres, igreja a qual ele era o pregador regular, para ouvi-lo.

Além de excelentes pregadores, Calvino e Spurgeon estavam na vanguarda do esforço de plantação de igrejas. Calvino, em seu ministério em Genebra, influenciou e apoiou a plantação de igrejas reformadas em muitas cidades europeias, em especial na França; já Spurgeon estabeleceu e ajudou no plantio de igrejas através de seu próprio pastoreio e do seu instituto de pregadores.

Apesar da história da pregação possuir relatos de boas pregações e bons pregadores, nos tempos atuais, a pregação está passando por uma grave crise. Diversos fatores têm contribuído para esse declínio. A cultura secularizada, com abordagens que frequentemente priorizam o ser humano e atividades contemporâneas em detrimento da pregação bíblica, tem sido um desses fatores. Para os que advogam essa forma de pensar, a pregação deve ser menos racional e mais envolvente, adotando formas mais

artísticas e participativas. Eles sugerem que a comunicação da Palavra de Deus deve se afastar do modelo tradicional de um único pregador para incorporar métodos modernos, mais artísticos, tais como videoclipes, diálogos e menos formal. Porém, a pregação deve ser reafirmada como o meio estabelecido por Deus, desde as épocas bíblicas, para que o pecador se arrependa e a igreja de Cristo seja edificada. Por isso, a pregação da Palavra não pode ser esquecida em nenhum contexto, muito menos na tarefa missionária.

A história da plantação de igrejas mostra que os apóstolos compreenderam a necessidade de levar a mensagem de salvação em Jesus ao mundo. Assim, igrejas foram plantadas em várias regiões do Império Romano, tendo o apóstolo Paulo como um dos principais plantadores de igrejas da era apostólica. Após esse período, destacaram-se missionários como Ulfilas, que, no século IV, plantou igrejas entre os godos; Patrício, que no século V evangelizou a Irlanda; e Columba, que atuou entre os celtas no século VI. Bonifácio desempenhou um papel importante nas missões na Europa Central, especialmente na Alemanha e Países Baixos, durante a Idade Média. No século IX, os irmãos Cirilo e Metódio avançaram com o trabalho missionário na Europa Oriental, enquanto Ansgário, também conhecido como Ansgar, levou o evangelho aos territórios nórdicos entre os Vikings. Após a Reforma Protestante, os moravianos, descendentes dos Hussitas da Boêmia, destacaram-se pelo seu empenho missionário.

Essas ações missionárias desembocaram no movimento moderno de plantação de igrejas. Inclusive, William Carey, que viveu entre os séculos XVIII e XIX, ficou conhecido como o "Pai das Missões Modernas" ao desenvolver o seu trabalho missionário na Índia. A sua ação missionária despertou muitos cristãos para as missões e plantações de igrejas em outros países. Um desses cristãos foi John Livingstone Nevius que se destacou na missão na China e na Coreia do Sul. O seu plano missionário lançou bases para o pensamento moderno de plantação de igrejas. Apesar disso, o surgimento do movimento moderno de plantação de igrejas é creditado a Donald McGavran, que foi missionário na Índia.

Hoje, existem muitas organizações e denominações que trabalham com plantações de igrejas. Uma que ganha destaque é o *City to City*, que apesar de ter tido origem na Igreja Presbiteriana da América, visa ser um modelo moderno de plantação de igrejas

interdenominacional. Ainda que haja modelos aceitáveis de plantação de igrejas, alguns modelos se tornaram pragmáticos, advindos de conceitos das ciências sociais visando resultados práticos e mensuráveis, sem necessariamente considerar o ensinamento bíblico e teologicamente correto na prática da plantação de igrejas. Exemplos desse modelo são o *seeker-sensitive* e o movimento de igrejas emergentes.

Como resposta adequada à plantação de igrejas foi oferecido o modelo bíblico reformado de plantação de igrejas, com suas bases na teologia reformada e nos padrões confessionais do período da Reforma Protestante. O Movimento Moderno de Plantação de Igrejas não é ruim, porém, não deve ser aceito sem uma crítica. Isso significa que, ao analisar e implementar estratégias de plantação de igrejas, é essencial assegurar que essas estratégias estejam alinhadas com os princípios bíblicos. As estratégias modernas de plantação de igrejas são valiosas e necessárias, desde que não contrariem os preceitos bíblicos. Portanto, a ideia é adotar uma abordagem equilibrada, que aproveite as boas práticas contemporâneas, mas sempre verificando a sua compatibilidade com a Bíblia e a sua interpretação à luz da teologia reformada.

Sobre uma estratégia válida dentro do conceito moderno de plantação de igrejas, destacou-se o modelo de plantação de igrejas a partir dos pequenos grupos. Ao longo da história da igreja, nota-se que os pequenos grupos foram usados para a expansão missionária, apesar de, em muitos desses contextos, não ter sido algo intencional, mas sim de acordo com a necessidade da época. Percebe-se, portanto, que ao longo dos anos da história da igreja cristã, o uso dos pequenos grupos para a pregação e a expansão da fé cristã teve bons resultados. Através do ministério de David (Paul) Yonggi Cho, o movimento moderno de igrejas em células tornou-se um modelo para muitos trabalhos com pequenos grupos e se popularizou de várias formas nas últimas décadas.

Para o desenvolvimento deste projeto, foram realizadas exegeses a partir dos textos de Atos 2:14 (pregação e plantação da igreja de Jerusalém), Atos 8:4-8 (pregação e plantação da igreja de Samaria), Atos 11:19-26 (pregação e plantação da igreja de Antioquia da Síria), Atos 13:42-49 (pregação para plantação da igreja de Antioquia da Pisídia) Atos 17:1-3 (pregação e plantação da igreja de Tessalônica), Atos 18:4 e I Coríntios 2:1-4 (pregação e plantação da igreja de Corinto). Estas exegeses foram feitas para solidificar a concepção da origem bíblica da plantação de igrejas através da

pregação da Palavra e mostrar que a pregação da Palavra é o meio fundamental para se plantar igrejas. Pelo fato do trabalho nos lares e em pequenos grupos ser mais informal é mais comum o uso da Palavra através da conversação e não de pregação. Por isso, este trabalho abordou a tese da necessidade da pregação nos pequenos grupos para estimular a obra missionária e a plantação de novas igrejas.

Destaca-se a importância do retorno ao princípio bíblico da pregação como fator fundamental para a ação missionária de plantação de igrejas. O estudo pode contribuir para a academia teológica e para a igreja cristã sobre a importância de se ter estratégias bíblicas saudáveis baseadas no modelo doutrinário teológico reformado de interpretação das Escrituras. As aplicações práticas devem seguir o modelo apresentado para se ter resultados centrados nas Escrituras.

Sendo assim, um modelo que visa estimular a plantação de igrejas por meio da pregação da Palavra nos pequenos grupos, destacando a importância da Palavra de Deus como elemento central nesse processo foi apresentado. As ações concretas e práticas que podem ser implementadas com base nos resultados da pesquisa desta tese, seguiram o seguinte modelo:

1º Passo: Estabelecimento da visão

Objetivo claro na mente dos participantes: A igreja-mãe deve definir essa visão missionária com clareza para que todos os passos do projeto de plantação de igrejas ocorram de forma intencional e organizada. Ela proporciona aos envolvidos uma direção clara, de modo que cada um compreenda o papel que desempenha.

2º Passo: Escolha do plantador da igreja

Designando um missionário: Com base na visão definida, a igreja-mãe terá a responsabilidade de escolher o líder que conduzirá o projeto de plantação. Esse plantador de igrejas deve possuir os dons, os treinamentos e a disposição necessários para iniciar uma nova congregação. Dada a complexidade desse papel, é necessário avaliações para identificar, dentre os candidatos, aquele que se adequa melhor ao projeto. Por isso, no processo de seleção, a igreja-mãe conduzirá entrevistas e aplicará questionários para entender melhor o perfil de cada candidato.

Com base nas respostas, a equipe avaliadora elabora dois relatórios. O primeiro, para ficar com a igreja-mãe, em que se comparam os candidatos e sugerem-se os desenvolvimentos necessários. O segundo, ficará com o candidato escolhido, explicando as razões da escolha e recomendando treinamentos e acompanhamento por um mentor para apoiar o seu desenvolvimento contínuo. Esse processo cuidadoso busca garantir que o plantador de igrejas seja preparado e bem alinhado com a visão do projeto.

3º Passo: A formação do pequeno grupo

Pessoas comprometidas com a visão que formarão o grupo: Esse grupo inicial, composto de 8 a 12 participantes, deve estar preparado para sair da igreja de origem e investir na criação de uma nova comunidade de fé. A escolha desses membros é cuidadosa, considerando tanto a maturidade espiritual quanto as habilidades de comunicação e o compromisso com o serviço missionário e o discipulado. Cada pessoa no grupo recebe uma função específica. Após definirem os papéis específicos de cada um, eles passam a planejar atividades missionárias.

4º Passo: Funcionamento das reuniões

As reuniões em torno da pregação da Palavra: As reuniões acontecerão duas vezes por semana, sendo uma no primeiro dia da semana (domingo) e a outra no meio da semana. A pregação da Palavra é essencial e central nos pequenos grupos, pois a fé vem pelo ouvir (Romanos 10:17). Nesse passo, relembra-se a ênfase na dependência de Deus e a Sua Palavra para o sucesso do trabalho.

5º Passo: Tornando-se uma igreja autóctone

Progressão do grupo e reprodução missionária: A formação e a pregação no pequeno grupo impulsionam o seu crescimento, preparando-o para se tornar uma nova igreja. Após cerca de 15 anos, a nova igreja se torna uma igreja-mãe, iniciando um novo ciclo de plantação de igrejas a partir de novos pequenos grupos.

Nos primeiros cinco anos, o plano focaliza-se em estabelecer e fortalecer a nova igreja, com ênfase no evangelismo e na integração de novos membros. Em seguida, durante os próximos cinco anos, o objetivo é aprofundar o ensino e a compreensão doutrinária, ajudando a igreja a amadurecer. Na fase final, o foco volta-se para a visão missionária e

a multiplicação de igrejas, preparando a congregação para formar um novo grupo e começar outra comunidade de fé.

6º Passo: Flexibilidade

Cultura missionária e flexibilidade: O modelo visa promover uma cultura missionária intencional, valorizando a pregação da Palavra como geradora de vida espiritual. Embora o modelo seja fixo, a adaptação do tempo de 15 anos proposto é recomendada para garantir eficácia e sustentabilidade.

Esse modelo de pregação nos pequenos grupos é rico e se destaca porque a Palavra confronta diretamente os ouvintes, levando-os a uma reflexão introspectiva. Eles são também desafiados a se arrependem de seus pecados e a depositarem a sua fé em Cristo como o salvador. A implementação desse modelo de pregação bíblica nos pequenos grupos, como estratégia missionária para a plantação de igrejas pode contribuir para a formação de comunidades sólidas, capacitadas para impulsionar o avanço do Reino de Deus. No entanto, é a obra do Espírito Santo que torna esse processo eficaz, convencendo os corações das pessoas do pecado, da justiça e do juízo (João 16:8) e operando a verdadeira transformação espiritual.

Uma pesquisa é incapaz de esgotar um assunto, portanto, algumas sugestões para novas pesquisas que podem ajudar a preencher lacunas existentes no estudo da pregação em pequenos grupos e a sua relação com a plantação de igrejas, são apresentadas:

- 1) Um estudo pode ser feito para investigar como a pregação em pequenos grupos influencia a formação e o crescimento de novas igrejas. Tal estudo ainda procuraria relacionar a taxa de retenção de novos convertidos em igrejas plantadas através de pequenos grupos *versus* outros métodos de plantação de igrejas;
- 2) Uma análise comparativa da eficácia entre a pregação em pequenos grupos e em grandes congregações, considerando os aspectos de evangelismo e discipulado;
- 3) Análise dos estilos da pregação nos pequenos grupos para identificar qual estilo é mais eficaz para se plantar outras igrejas;
- 4) Explorar como pequenos grupos e trabalhos de plantação de igrejas podem servir

de incubadoras para novos pregadores e plantadores de igrejas;

- 5) Avaliar a pregação como fator de sucesso para a plantação de igrejas em pequenos grupos. Analisar estudos de caso de igrejas plantadas através de pequenos grupos e identificar indicadores-chave de sucesso.
- 6) Investigar como a pregação em pequenos grupos contribui especificamente para o plantio de igrejas, considerando que há outros fatores que influenciam esse processo. Para confirmar essa hipótese, seria necessário realizar uma avaliação qualitativa de diferentes casos, comparando metodologias distintas de plantação de igrejas e identificando o papel específico da pregação nesse contexto.

Este estudo se diferencia de outros modelos por três razões que devem ser vistas como interligadas. A primeira é sua fundamentação teórica, baseada na pregação bíblica e histórica da igreja primitiva, em conformidade com as confissões de fé da Reforma Protestante, em contraste com modelos pragmáticos. A segunda é a ênfase na pregação formal em pequenos grupos, que vai além de um método centrado apenas no discipulado ou no estudo bíblico. Por fim, o estudo apresenta um modelo estruturado e individualizado, detalhado no Capítulo 6, que fornece um passo a passo concreto para a sua aplicação. Com isso, a pesquisa oferece uma abordagem inovadora, aplicável e alinhada aos princípios históricos da pregação cristã.

8 REFERENCES

- Agostinho, S. 1997a. Confissões. São Paulo: Paulus.
- Agostinho, S. 1997b. Patrística: comentário aos salmos 1-50. São Paulo: Paulus.
- Agostinho, S. 1997c. Patrística: comentário aos salmos 51-100. São Paulo: Paulus.
- Agostinho, S. 1998. Patrística: comentário aos salmos 101-150. São Paulo: Paulus.
- Agustín, S. 1981. Obras de San Agustín. VII: sermones (1º). s.l.: Federación Agustiniana Española.
- Anglada, P. 2005. Introdução a pregação reformada: uma investigação histórica sobre o modelo bíblico-reformado de pregação. Pará: Knox Publicações.
- Banks, R.J. 2020. Paul's idea of community: spirit and culture in early house churches. Grand Rapids, MI: Baker Academic.
- Barna, G. 2020a. One in three practicing christians has stopped attending church during Covid-19. <https://www.barna.com/research/new-sunday-morning-part-2/> Data de acesso: 20 Ago. 2020.
- Barna, G. 2020b. ChurchPulse weekly conversations: andy stanley on offering clarity during uncertainty. <https://www.barna.com/research/andy-stanley-offering-clarity/> Data de acesso: 18 Set. 2020.
- Batista, J.C. 2000. Movimento G-12: uma nova reforma ou uma nova heresia?. Fides Reformata, 5(1). https://cpaj.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/2-Movimento-G12-Joer-Batista.pdf Data de acesso: 14 Fev. 2023.
- Bavinck, H. 2012. Dogmática reformada: Deus e a Criação. São Paulo: Cultura Cristã.
- Baxter, R. 1996. O pastor aprovado. São Paulo: PES.
- Beach, J.M. 1999. The real presence of Christ in the preaching of the gospel: Luther and Calvin on the nature of preaching. *Mid-America Journal of Theology*, 10:77-134. <https://www.midamerica.edu/uploads/files/pdf/journal/10-beach.pdf> Data de acesso: 15 Set. 2022.
- Beale, G.K. 2021. O templo e a missão da igreja: uma teologia bíblica sobre o lugar de habitação de Deus. São Paulo: Vida Nova.
- Beeke, J.R. 2014. Espiritualidade reformada. Uma teologia prática para a devoção a

- Deus. [Kindle ed.]. São José dos Campos, SP: Fiel. Available: <http://www.amazon.com>
- Beeke, J.R. 2019. *Pregação reformada: proclamando a palavra de Deus do coração do pregador para o coração do povo de Deus*. São José dos Campos, SP: Fiel.
- Beeke, J.R., Hall, D. & Haykin, M. 2019. *Teologia prática: um estudo sobre João Calvino e seu legado*. São Paulo: Trinitas.
- Berkhof, L. 1990. *Teologia sistemática*. São Paulo: Luz para o caminho.
- Berkhof, L. 2012. *Manual de doutrina cristã*. São Paulo: Cultura Cristã.
- Boren, M.S. 2011. *Missiorelate: becoming a church of missional small groups*. Houston, TX: Touch Publications.
- Boor, W de. 2004. *Comentário esperança: primeira carta de Paulo aos coríntios*. Curitiba, PR: Evangélica Esperança.
- Bridges, J. 2010. *A vida frutífera: o transbordamento do amor de Deus por seu intermédio*. São Paulo: Cultura Cristã.
- Bridges, J. 2019. *Crescimento espiritual: como amadurecer em Cristo*. São Paulo: Vida Nova.
- Cairns, E.E. 1984. *O cristianismo através dos séculos: uma história da igreja cristã*. São Paulo: Vida Nova.
- Calvino, J. 1559. *Confissão de fé das igrejas reformadas da França, denominada Confissão de fé de La Rochelle*. Traduzido do Francês por Paulo Athayde. https://www.monergismo.com/textos/credos/Confissao_Franca_Rochelle.pdf Data de acesso: 12 Nov. 2023.
- Calvino, J. 1979. *Commentary on a harmony of the evangelists Matthew, Mark and Luke*. Michigan: Grand Rapids.
- Calvino, J. 1999. *Institución de la religión cristiana*. Barcelona: Felire.
- Calvino, J. 2001. *Romanos*. São Paulo: Parakletos.
- Calvino, J. 2010. *Galatás – Efésios – Filipenses – Colossenses*. São José dos Campos, SP: Fiel.
- Calvino, J. 2013. *Salmos*. São José dos Campos, SP: Editora Fiel.

- Calvino, J. 2015. Epistolas gerais. São José dos Campos, SP: Editora Fiel.
- Carson, D.A., Moo, D.J. & Morris. L. 1997. Introdução ao novo testamento. São Paulo: Vida Nova.
- Carson, D.A. 2010. Igreja emergente: o movimento e suas implicações. São Paulo: Vida Nova.
- Carson, D.A & Keller, T. 2013. O evangelho no centro: renovando nossa fé e reformando nossa prática ministerial. São José dos Campos, SP: Fiel.
- Castellanos, C.D. 1999. Sonha e ganharás o mundo. São Paulo: Palavra de Fé Produções.
- Cesareia, E. 1999. História eclesiástica. Rio de Janeiro: CPAD.
- Casemiro, A.D. 2009. Plante igrejas. Princípios bíblicos para plantação e revitalização de igrejas. São Paulo: Socep.
- Chan, F. 2019. Cartas à igreja. São Paulo: Mundo Cristão.
- Cho, P.Y. 1982. Grupos familiares e o crescimento da igreja. São Paulo: Vida.
- Cho, P. Y. 2001. Manual de estudos para grupos familiares. São Paulo: Vida.
- Ciampa. R.E & Rosner, B.S. 2010. The first letter to the Corinthians, the pillar new testament commentary. Grand Rapids, MI; Cambridge, UK.: William B. Eerdmans Publishing Company.
- City to City Brasil. 2020. Somos a City To City Brasil. *Facebook*. https://www.facebook.com/citytocitybrasil/posts/1743722209113492/?utm_source=chat_gpt.com Data de acesso: 15 jul 2022.
- Clouse, R.G. Pierard, R. & Yamauchi, E.M. 2003. Dois reinos: a igreja e a cultura interagindo ao longo dos séculos. São Paulo: Cultura Cristã.
- Comblin, J. 1980. Teologia da missão. Petrópolis: Editora vozes.
- Comiskey, J. 2012. Biblical foundations for the cell-based church: developing disciples who make disciples. Moreno Valley, CA: CCS Publishing.
- Comiskey, J. 2014. 2000 years of small groups: a history of cell ministry in the church. Moreno Valley, CA: CCS Publishing.

Confissão de Fé Gaulesa. 2023. https://www.monergismo.com/textos/credos/Confissao_Franca_Rochelle.pdf data de acesso 12 nov 2023.

Cothenet, E. 1984. São Paulo e o seu tempo. São Paulo: Paulinas.

Costa, H.M.P. 1996. Breve teologia da evangelização. São Paulo: PES.

Costa, H.M.P. 1999. Pietismo: um desafio à piedade e à teologia. *Fides Reformata*, 4(1): 5-26. <https://www.monergismo.com/textos/teologia/pietismo.pdf> Data de acesso: 11 Abr. 2022.

Craddock, F.B. 1985. Preaching. Nashville: Abingdon Press.

Curtis, A.K., Lang, J.S. & Petersen, R. 2003. Os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo: do incêndio de Roma ao crescimento da igreja na China. São Paulo: Vida.

Daniel, S. 2007. A sedução das novas teologias. Rio de Janeiro: CPAD.

Dever, M. 2007. 9 marcas de uma igreja saudável. São José dos Campos, SP: Fiel.

Dever, M. & Alexander P. 2015. A igreja intencional: edificando seu ministério sobre o evangelho. São José dos Campos, SP: Fiel.

De Souza, M.Q. 2005. Cortina rasgada. Londrina, PR: Multiplicação da palavra.

DeYoung, K. & Kluck, T. 2010. Porque amamos a igreja. São Paulo: Mundo Cristão.

Dodd, C.H. 1936. The apostolic preaching and its developments. Londres, UK: Hodder & Stoughton.

Donahue, B. & Robinson, R. 2003. Edificando uma igreja de pequenos grupos. São Paulo: Vida.

Douglas, J.D. 1962. O novo dicionário da Bíblia. São Paulo: Vida Nova.

Duarte, J.A. 2011. Plantio de novas Igrejas: uma análise conceitual preliminar. *Fides Reformata*, 16(1):31-47. https://cpaj.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/Fides_v16_n1-Plantio-de-Novas-Igrejas-Uma-An%C3%A1lise-Conceitual-Preliminar.pdf Data de acesso: 27 Jan. 2022.

Duarte, J. A. 2016. Os perigos do movimento de crescimento da igreja (MCI) para a revitalização de igrejas. *Fides Reformata*, 21(2):97-123.

https://cpaj.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/150-int-ext/cpaj/2021/Fides_Reformatadas/Fides_Reformatada_21_N2/5-Os-perigos-do-Movimento-de-Crescimento-da-Igreja-MCI-para-a-revitaliza%C3%A7%C3%A3o-de-igrejas-Jede%ADas-de-Almeida-Duarte.pdf Data de acesso: 2 Jun. 2023.

Dupont, A. 2014. Preacher of grace: A critical reappraisal of Augustine's doctrine of grace in his sermons ad populum on liturgical feasts and during the donatist controversy. Leiden: Brill.

Dupont, A. 2016. La gratia en los sermones ad populum de San Agustín durante la controversia pelagiana: ¿Acaso los diversos contextos proporcionan un punto de vista diferente?. Bogotá: Uniagustiniana.
<https://editorial.uniagustiniana.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/28/26/237?inline=1> Data de acesso: 22 Mar. 2023.

Dupont, A., Boodts, S., Partoens, G. & Leemans, J. 2018. Preaching in the patristic era: sermons, preachers, audiences in the Latin west. Leiden: Brill.

Eby, D. 2001. Pregação poderosa para o crescimento da igreja: o papel da pregação em igrejas em crescimento. São Paulo: Candeia.

Egli, J. & Marable, D. 2011. Small groups: big impact connecting people to God and one another in thriving groups. Moreno Valley, CA: CCS Publishing.

Ellsworth, R. 2005. Pregue a Palavra. (In Ascol, T., ed. Amado Timóteo: uma coletânea de cartas ao pastor. São José dos Campos, SP: Fiel. p. 231-242).

Ekström, L.B. 2017. Movimentos missionários: uma obra de referência para a igreja em todo mundo: Dicionário Global de Teologia. São Paulo: Hagnos.

Ferreira, W.C. 1985. Calvino: vida, influência e teologia. São Paulo: Luz para o Caminho.

Ferreira, F. 2006. Agostinho de A a Z. São Paulo: Vida Nova.

Ferreira, F. 2013. Servos de Deus: espiritualidade e teologia na história da igreja. São José dos Campos, SP: Fiel.

Fuller, D.O. 1990. Spurgeon's sermon illustrations. Chose selections from the prince of preachers: Charles H. Spurgeon. Grand Rapids, MI: Kregel Classics.

George, T. 1993. Teologia dos reformadores. São Paulo: Vida Nova.

Gehring, R.W. 2004. House church and mission: the importance of house-hold structures in early christianity. Peabody: Hendrickson.

Gladden, S. 2011. *Small groups with purpose: how to create healthy communities*. Grand Rapids, MI: Baker Books.

Gomes, W.M. 2005. Psicologização do púlpito e relevância na pregação. *Fides Reformata*, 10(1):11-29. https://cpaj.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/1-Psicologiza%C3%A7%C3%A3o-do-p%C3%BAlpito-e-relev%C3%A2ncia-na-prega%C3%A7%C3%A3o-Wadislau-Martins-Gomes.pdf Data de acesso: 20 Jun. 2023.

González, J.L. 1995a. *A era dos mártires: uma história ilustrada do cristianismo*. São Paulo: Vida Nova.

González, J.L. 1995b. *A era dos gigantes: uma história ilustrada do cristianismo*. São Paulo: Vida Nova.

González, J.L. 1995c. *A era das trevas: uma história ilustrada do cristianismo*. São Paulo: Vida Nova.

Green, M. 1989. *Evangelização na igreja primitiva*. São Paulo: Vida Nova.

Greenway, R. 2001. *Ide e fazei discípulos: uma introdução às missões cristãs*. São Paulo: Cultura Cristã.

Greidanus, S. 2006. *Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento*. São Paulo: Cultura Cristã.

Gruden, W. 2001. *Manual de teologia sistemática: uma introdução aos ensinamentos fundamentais da fé Cristã*. São Paulo: Vida.

Hall, C.A. 2000. *Lendo as escrituras com os pais da igreja*. Viçosa, MG: Ultimato.

Handy, W. L. 2012. Correlating the Nevius method with church planting movements: Early Korean revivals as a case study. *Eleutheria*, 2(1). <https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=eleu> Data de acesso: 13 fev. 2023.

Hare, A.P., Blumberg, H.H., Davies, M.F. & Kent, M.V. 1994. *Small group research: a handbook*. s.l: Ablex Publishing.

Harmless, W. 2006. Christus Sacerdos in the Preaching of St. Augustine: Christ and Christian Identity (review). *Journal of Early Christian Studies*, 14(1):127-129. <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/195171> Data de acesso: 22 Mar. 2022.

Harnack, A.V. 1913. *Its ideals and history: and the confessions of St. Augustine*. London: Williams & Norgate.

- Hayes, E. 2002. *A igreja: o corpo de Cristo no mundo de hoje*. São Paulo: Hagnos.
- Haykin, M.A.G & Robinson, C.J. 2017. *O legado missional de Calvino*. São Paulo: Cultura Cristã.
- Hendriksen, W. 2001. *Comentário do Novo Testamento: Mateus*. São Paulo: Cultura Cristã.
- Henry, M. 2004. *Comentário bíblico de Matthew Henry*. Rio de Janeiro: Casa publicadora das Assembleias de Deus.
- Hesselgrave, D.J. 1984 *Plantar igrejas: um guia para missões nacionais e transculturais*. São Paulo: Vida Nova.
- Hesselgrave, D.J. 2000. *Planting churches cross-culturally: North America and beyond*. Washington, DC: Baker Academic.
- Hodge, C. 2001. *Teologia sistemática*. São Paulo: Hagnos.
- Horton, M. 2017. *Calvino e a vida cristã: para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre*. São Paulo: Cultura Cristã.
- Hyde, D.R & Lems, S. 2011. *Planting, watering, growing: planting confessionally Reformed churches in the 21st century*. [Kindle ed.] Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books. Available: <http://www.amazon.com>
- Hub, B. 2020. Online Bible study suite. <https://biblehub.com/greek/652.htm> Data de acesso: 9 Mar. 2021.
- Huber, A. 2006. *A visão do MDA: o coração da igreja local*. https://www.academia.edu/37128395/A_VIS%C3%83O_DO_MDA_O_CORA%C3%87%C3%83O_DA_IGREJA_LOCAL Data de acesso: 17 Apr. 2024.
- Hughes, P.E. 1973. John Calvin: director of missions. (*In* Bratt, J.H., ed. *The heritage of John Calvin*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company).
- Hunter III, G.G. 1987. *To spread the power: church growth in the wesleyan spirit*. Nashville: Abingdon Press.
- Hunter III, G.G. 1992. The legacy of Donald A McGavran. *International Bulletin of Missionary Research*, 16(4), 158. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/239693939201600404> Data de acesso: 27 Jan. 2023.
- IPB (Igreja Presbiteriana do Brasil). 2005. *Comissão executiva do supremo concílio da*

IPB. https://www.executivaipb.com.br/site/atas/CE/CE2005/doc_CLIX_033.pdf Data de acesso: 07 Ago. 2024.

Icenogle, G.W. 1994. *Biblical foundations for small group ministry: an integrational approach*. Westmont, IL: InterVarsity Press.

Johnson, J.D. 2020. *A igreja: sua natureza, autoridade, propósito e culto*. Francisco Morato, SP: O Estandarte de Cristo.

Ladd, G.E. 2001. *Teologia do Novo Testamento*. São Paulo: Hagnos.

Lay, R.M & Kasdorf. 2007. *Manual do auxiliar de célula: o caminho para uma liderança bem-sucedida*. Curitiba, PR: Ministério em células.

Larsen, D.L. 2009. *Anatomia da pregação*. São Paulo: Vida.

Lawson, S.J. 2012. *O foco evangelístico de Charles Spurgeon*. São José dos Campos, SP: Fiel.

Lawson, S.J. 2013. *Pilares da graça. Longa linha de vultos piedosos*. São José dos Campos, SP: Fiel.

Lawson, S.J. 2008. *A arte expositiva de João Calvino*. São José dos Campos, SP: Fiel.

Lee, J. 2005. Watchman Nee and the little flock movement in maoist China. *Church History*, 74(1):68-96. doi:10.1017/S0009640700109667 Data de acesso: 16 Set. 2022.

Leith, J.H. 1990. *Calvin's doctrine of the proclamation of the word and its significance for today*. Louisville, KY Westminster: John Knox Press.

Leeman, J. 2013. *A igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus: reintroduzindo as doutrinas sobre a membresia e a disciplina da igreja*. São José dos Campos, SP: Fiel.

Lembo, C., Hilsdorf, M.L.S & Matos, A.S. 2000. *Simonton 140 anos de Brasil*. São Paulo: Mackenzie.

Leonard, E.G. 1981. *O protestantismo brasileiro*. 2. ed. São Paulo; Rio de Janeiro: ASTE/JUERP.

Lewis, R. & Lewis, G. 2003. *Pregação indutiva: como pregar de modo que as pessoas ouçam*. São Paulo: Cultura Cristã.

Lidório, R. 2018. *Plantando igrejas*. São Paulo: Cultura Cristã.

Lloyd-Jones, D.M. 2008. Pregação e pregadores. São José dos Campos, SP: Fiel.

Logan, R.E. 1989. Beyond church growth: action plans for developing a dynamic church. Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell.

Logan, S.T., Wright, C.J.H., Allen, M., Schirrmacher, T., Buys, P.J.F., Keller, T. Post, S.M., Langberg, D., Tchividijan, B., Medeiros, E., Calvert, R., Leonard, J., Nichols, J., Freeman, J., McGowan, A.T.B. & James, F. A. 2015. Reformado quer dizer missional: uma visão atual da missão de encher a terra com a glória de Cristo. São Paulo: Cultura Cristã.

Lopes, A.N. 1997. Paulo, plantador de igrejas: repensando fundamentos bíblicos da obra missionária. *Fides Reformata*, 2(2):5-21. https://cpaj.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/1_Paulo_Plantador_de_Igrejas_Augustus_Nicodemus.pdf Data de acesso: 11 Mar. 2022.

Lopes, A.N. 2014. Apóstolos: a verdade bíblica sobre o apostolado. São José dos Campos, SP: Fiel.

Lopes, A.N. 2020. Cristianismo bem explicado: respostas claras para um mundo confuso. São Paulo: Mundo Cristão.

Lopes, H.D. 2004. A importância da pregação expositiva para o crescimento. São Paulo: Candeia.

Lopes, H.D. 2005. Panorama da história cristã. A intervenção divina na história. São Paulo: Candeia.

Lopes, H.D. 2008. 1 Coríntios: como resolver conflitos na igreja. São Paulo: Hagnos.

Lopes, H.D. 2012. Atos: a ação do Espírito Santo na vida da igreja. São Paulo: Hagnos.

Luther, M. 1965. Preface to the German Mass and order of service. (*In* Lehmann, H.T. ed. Luther's works. Philadelphia, PA: Fortress press. p. 62).

Kaster, R.A. 1988. Guardians of language: the grammarian and society in late antiquity. Berkeley: University of California Press.

Keller, T. & Thompson, J. A. 2002. Manual para plantação de igrejas. New York: Redeemer Church Planting Center.

Keller, T. 2014. Igreja centrada: desenvolvendo em sua cidade um ministério equilibrado e centrado no evangelho. São Paulo: Vida Nova.

Keller, T. 2017. Pregação: comunicando a fé da era do ceticismo. São Paulo: Vida

Nova.

Keller, T. 2019. O profeta pródigo: Jonas o mistério da misericórdia de Deus. São Paulo: Vida Nova.

Kirkpatrick, T.G. 1995. Small groups in the church: a handbook for creating community. Danvers, MA: Rowman & Littlefield Publishers.

Kistemaker, S. 2006. Comentário do novo testamento: Atos. São Paulo: Cultura Cristã.

Kloosterman, N. 2006. Growing confessionally reformed churches: oxymoron or opportunity? *Christian Renewal*, 24(14).

Kornfield, D. & Araújo, G. 1995. Implantando grupos familiares: estratégia de crescimento segundo o modelo da igreja primitiva. São Paulo: Sepal.

Kreider, L. 2008. House to house: growing healthy small groups and house churches in the 21st century. Shippensburg, PA: Destiny Image.

Krejcir, R.J. 2011. All about small groups: how to start and lead small groups in your church with power and purpose! Pasadena, CA: Into Thy Word Ministries.

Kuiper, R.B. 1985. El cuerpo glorioso de Cristo. Michigan: Grand Rapids.

MacArthur, J.J. 1997. Com vergonha do evangelho. Quando a igreja se torna como o mundo. São José dos Campos, SP: Fiel.

MacArthur, J.J. 2004. Doze homens comuns: a experiência das primeiras pessoas chamadas por Cristo para o discipulado. São Paulo: Cultura Cristã.

MacArthur, J.J. 2007. A guerra pela verdade: lutando por certeza numa época de engano. São José dos Campos, SP: Fiel.

MacArthur, J.J. 2022. The Most Hated Christian Doctrine. <https://www.gty.org/library/sermons-library/81-132> Data de acesso: 18 Feb. 2022.

Manser, M.H. 2013. Guia cristão de leitura da bíblia. Bangu, RJ: Casa Publicadora das Assembleias de Deus.

Marshall, I.H. 1982. Atos. Introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova.

Marti, G. & Ganiel, G. 2015. The emerging church movement: a sociological assessment. *Currents in Theology and Mission*, 42(2):105-112. https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/87450635/The_Emerging_Church_Mov

ement.pdf Data de acesso: 22 Jan. 2022.

McGavran, D. 1981. *The Bridges of God. A Study in the strategy of missions.* Great Britain: World dominion press.

McGavran, D. 1980. *Understanding church growth.* Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing.

McGavran, D. 2018. The homogeneous unit in mission theory. *Papers.* 140. <https://place.asburyseminary.edu/firstfruitspapers/140> Data de acesso: 4 Nov. 2023.

McGee, G.B. 2019. *A evidência do Espírito: as igrejas ocidentais medievais e modernas.* Natal, RN: Carisma.

McLaren, B.D. 2008. *A igreja do outro lado.* Brasília: Palavra.

Meer, V.D. 1961. *Augustine the bishop: religion and society at the dawn of the middle ages.* New York: Sheed and Ward.

Meister, M.F. 2006. Igreja emergente, a igreja do pós-modernismo?: uma avaliação provisória. *Fides Reformata*, 11(1):95-12. https://cpaj.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/5-Igreja-emergente-a-igreja-do-p%C3%B3s-modernismo-Uma-avalia%C3%A7%C3%A3o-provis%C3%B3ria-por-Mauro-Meister.pdf Data de acesso: 14 Abr. 2022.

Mendes, M., Snyder, H.A., Diniz, R., Isaac, A., Silva, L., Santos, A., Oliveira, V., Barro, J.H. & Pier, M. 2020. *Igreja e cidade: vocação e missão.* Viçosa, MG: Ultimato.

Minayo, M.C.S. 2005. *Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais.* Rio de Janeiro: Fiocruz.

Mohler, A. 2005. What should we think of the emerging church? <http://www.albertmohler.com/2005/06/30/what-should-we-think-of-the-emerging-church-part-two/> Data de acesso: 20 Nov. 2022.

Mohler, A., Boice, J.M., Thomas, D., Beeke, J.R., Sproul, R.C., Armstrong, J., Ferguson, S., Kistler, D., Alexander, E., Piper, J. & MacArthur, J. 2009. *Apascenta o meu rebanho: um apaixonado apelo em favor da pregação.* São Paulo: Cultura Cristã.

Mohler, A. 2014. *Deus não está em silêncio: pregando em um mundo pós-moderno.* São José dos Campos, SP: Fiel.

Moore, P.C. 2009. Gold without dross: assessing the debt of John Calvin to the preaching of John Chrysostom. *The Reformed Theological Review*, 68(2):109-129. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.317395014026199> Data de acesso: 11

Out. 2022.

Morden, P.J. 2012. Spurgeon: plantador de igrejas. <http://monergismo.com/peter-morden/spurgeon-plantador-de-igrejas/> Data de acesso: 11 Jan. 2021.

Mountfort, H. 2002. Watchman Nee (1903-1972): a biographical study. *IIIM Magazine Online*, 4(19): 1-11. <http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/938789/20666123/1350524087777/CH.Mountfort.watchman.nee.bio.pdf?token=XrhoYGY7i73DVQYGMfyUMdcRtMY%3D> Data de acesso: 22 Jul. 2022.

Murray, S. 2001. Church planting: laying foundations. Scottsdale, PA: Herald Press.

Murray, I.H. 2004. O Spurgeon que foi esquecido. São Paulo: PES.

Nettles, T.J. 2013. Living by revealed truth: the life and pastoral theology of Charles Haddon Spurgeon. Scotland, UK: Christian Focus.

Neumann, M. 1993. Alcançar a cidade: as células na evangelização urbana. São Paulo: Vida Nova.

Newbigin, L. 1954. The household of God. New York: Friendship Press.

Newbigin, L. 2016. O evangelho em uma sociedade pluralista. Viçosa, MG: Ultimato.

Newbigin, L. 2019. O segredo revelado: uma introdução a teologia da missão. [Kindle ed.]. São Paulo: Vida Nova. Available: <http://www.amazon.com>

Nevius, J.L. 1958. The planting and development of missionary churches. Philadelphia: The Reformed and Presbyterian Publishing Company.

Nicholls, K. 1972. Gaelic and Gaelicised Ireland in the middle ages. Dublin: Macmillan.

Nichols, R.H. 2000. História da igreja cristã. São Paulo: Cultura Cristã.

Norwood, D. 2015. Leading spirit-filled house churches and small groups. [e-book]. <https://www.amazon.ca/Leading-Spirit-filled-House-Churches-Groups-ebook/dp/B00YVKTGIC> Data de acesso: 10 Out. 2020.

Olyott, S. 2008. Pregação pura e simples. São José dos Campos, SP: Fiel.

Osborne, G.R. 2022. Carta aos romanos. Comentário expositivo do novo testamento. São Paulo: Carisma.

Ott, C., & Wilson, G. 2011. Global church planting: biblical principles and best practices for multiplication. Grand Rapids, MI: Baker Academic.

Paas, S. 2018. A case study of church growth by church planting in Germany: are they connected? *International Bulletin of Mission Research*, 42(1):40-54. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2396939317738896> Data de acesso: 20 Nov. 2023.

Park, C.H. 2017. Teologia reformada: uma obra de referência para a igreja em todo mundo: dicionário global de teologia. São Paulo: Hagnos.

Parker, T.H.L. 1992. Calvin's preaching. Louisville: Westminster/John Knox Press.

Parker, T.H.L. 2016. Os oráculos de Deus: uma introdução à pregação de João Calvino. São Paulo: Cultura Cristã.

Patrick, D. 2015. O plantador de igreja: o homem, a mensagem, a missão. São Paulo: Vida Nova.

Perrin, N. 1974. The New Testament: an introduction. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Pinto, C.O.C. 2014. Foco & desenvolvimento no novo testamento. São Paulo: Hagnos.

Pipa, J. 2013. Pregação: a mídia maior. Recife: Os Puritanos.

Piper, J. 2003. Supremacia de Deus na pregação: teologia, estratégia e espiritualidade do ministério do púlpito. São Paulo: Shedd Publicações.

Piper, J. 2012. Alegrem-se os povos: a supremacia de Deus nas missões. São Paulo: Cultura Cristã.

Press, T., Schaff, P., Knox, J., Calvin, J., Ussher, J. & Bullinger, H. 2021. A Fourfold Unity: The Scots, Gallican, and second Helvetic confessions of the reformed Christian faith. Olyphant, PA: Theophany Press.

Price, D.L., Terry, W.R. & Johnston, B.C. 1980. The measurement of the effect of preaching and preaching plus small group dialogue in one Baptist church. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 19(2):186-197.

Rainer, T.S. 1993. The book of church growth. Nashville, TN: Broadman & Publishers.

Rainer, T.S. 1996. Effective evangelistic churches. Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers.

Rainer, T.S. 2005. Breakout churches: discover how to make the leap. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Rainer, T.S. 2020. A igreja pós-quarentena: seis desafios e oportunidades urgentes que determinarão o futuro de sua congregação. [Kindle ed.]. São Paulo: CPAD. Available: <http://www.amazon.com>

Redeemer City to City. 2022. Our Vision: to see the gospel of Jesus Christ transform lives and impact cities. <https://redeemercitytocity.com/about> Data de acesso: 15 Jul. 2022.

Reeder III, H.L. 2011. A revitalização da sua igreja segundo Deus: para experimentar a ação visível do poder do Espírito Santo. São Paulo: Cultura Cristã.

Reformed Churches. 2013. As três formas de unidade das Igrejas reformadas: A Confissão Belga, O catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort. Curitiba, PR: Clire.

Rimbert, B. 2013. Life of Ansgar. Turuku, FI: General History. [Kindle ed.]. Available: <http://www.amazon.com>

Robinson, H, W. 2002. Pregação bíblica: o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. São Paulo: Shedd publicações.

Ryrie, C.C. 2012. Teologia básica: um guia sistemático popular para entender a verdade bíblica. São Paulo: Mundo Cristão.

Salviano, N. 2016. O pregador e a pregação: a arte de preparar e proclamar mensagens bíblicas. João Pessoa, PB: Betel Brasileiro Publicações.

Samples, K.R. 2019. Classic christian thinkers: an introduction. Covina, CA: RTB Press.

Sanford, D. 2020. Covid-19: preaching. <https://converge.org/midatlantic/article/covid-19-preaching> Data de acesso: 20 Ago. 2020.

Sanlon, P.T. 2014. Augustine's theology of preaching. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress.

Santos, V S. 2013. Antes de continuar falando sobre revitalização de igrejas: discussão preliminar. *Fides Reformata*, 18(1):41-59. <https://biblat.unam.mx/pt/revista/fides-reformata/articulo/antes-continuar-falando-sobre-revitalizacao-de-igrejas-discussao-preliminar> Data de acesso: 23 Mar. 2023.

Schalkwijk, F.L. 1998. Coinê: pequena gramática do grego neotestamentário. Patrocínio: Ceibel.

Schnabel, E.J. 2008. Paul the missionary: realities, strategies and methods. Downers Grove: IVP.

Seymour, J. 2015. Teaching biblical faith: leading small group bible studies. Nashville, TN: Abingdon Press.

Skinner, C. 1984. The preaching of Charles Haddon Spurgeon. *Baptist History and Heritage*, 19(4):16-26.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rh&AN=ATLA0000926087&lang=pt-br&site=ehost-live> Data de acesso: 29 Abr. 2021.

Shedd, P.R. 1996. Fundamentos bíblicos da evangelização. São Paulo: Vida Nova.

Shelley, B.L. 2004. História do cristianismo ao alcance de todos: uma narrativa do desenvolvimento da igreja cristã através dos séculos. São Paulo: Shedd Publicações.

Shenk, D.W. & Stutzman, E.R. 1995. Criando comunidades do reino: modelos neotestamentários da implantação de igrejas. Campinas, SP: Cristã Unida.

Simões, U.H. 2000. Encontro, G-12 e igreja em células: uma avaliação crítica. Belo Horizonte, MG: s.n.

Siqueira, B., & Garmendia, J.A. 1981. Dicionário de ciências sociais da fundação Getúlio Vargas. *Revista de Administração Pública*, 15(4).

Snyder, H.A. 1980. The radical Wesley and patterns for church renewal. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

Souza, M.B. 2007. A Nova homilética: ouvintes como ponto de partida na pregação cristã. *Estudos Teológicos*, v. 47, n. 1, p. 5-24.

Sproul, R.C. 2001. Sola gratia: a controvérsia sobre o livre-arbítrio na história. São Paulo: Cultura Cristã.

Sproul, R.C. 2004. A glória de Cristo. um encontro com a majestade do Senhor dos senhores. São Paulo: Cultura Cristã.

Sproul, R.C. 2017. Somos todos teólogos: uma introdução à teologia sistemática. São José dos Campos, SP: Fiel.

Sproul, R.C. 2019. Estudos bíblicos expositivos em Atos. São Paulo: Cultura Cristã.

Spurgeon, C.H. 1876. Lectures to my students: being addresses delivered to the students of the Pastors' College, Metropolitan Tabernacle. London: Passmore & Alabaster.

- Spurgeon, C.H. 1990. O precioso sangue de Cristo. São Paulo: PES.
- Spurgeon, C.H. 1994. Oração eficaz. São Paulo: PES.
- Spurgeon, C.H. 1995. A figueira murcha. São Paulo: PES.
- Stetzer, E., & Bird, W. 2010. Viral churches: helping church planters become movement makers. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Stetzer, E. & Dodson, M. 2007. Comeback churches: how 300 churches turned around and yours can too. Nashville, TN: B & H Publishing Group.
- Stetzer, E. 2009. Lost and found: the younger unchurched and the churches that reach them. Nashville, TN: B & H publishing group.
- Stetzer, E. 2015. Plantando igrejas missionais: como plantar igrejas bíblicas saudáveis e relevantes à cultura. São Paulo: Vida Nova.
- Stetzer, E., & Im, D. 2016. Planting missional churches: your guide to starting churches that multiply. Nashville, TN: B&H Publishing Group.
- Stetzer, E. & Putman, D. 2018. Desvendando o código missional: tornando-se uma igreja missionária na comunidade. São Paulo: Vida Nova.
- Stockstill, L. 2000. A igreja em células: uma visão bíblica da função das células na igreja local. Venda Nova, Portugal: Betânia.
- Stott, J. 2003. Eu creio na pregação. São Paulo: Vida.
- Stott, J. & Peau, A.T L. 2019. Lendo Efésios com John Stott, lendo a bíblia com John Stott. Viçosa, MG: Ultimato.
- Stuart, D. & Fee, G. 2008. Manual de exegese bíblica. São Paulo: Vida Nova.
- Sypert, J. A. 2015. Redeeming rhetoric: Augustine's use of rhetoric in his preaching ministry. *Eleutheria*, 4(1). <http://digitalcommons.liberty.edu/elevol4/iss1/3> Data de acesso: 4 fev. 2022.
- Swindoll, C. 2019. Examinando as escrituras: redescubra o alimento que nutre a alma. São Paulo: Mundo Cristão.
- Taylor, J. 2006. An emerging church primer. *9Marks Ejournal*, 3(7):3-13, Sep. <https://www.9marks.org/article/emerging-church-primer/> Data de acesso: 30 Set. 2022.

Theissen, G. 1993. The social setting of pauline christianity: essays on Corinth. Philadelphia, PA: Fortress Press.

Thornhill, A.C. 2011. Scholarship and ministry in the life and thought of Augustine. *Eleutheria*, 1(2). <http://digitalcommons.liberty.edu/elevol1/iss2/4> Data de acesso: 9 Nov. 2023.

Tidball, D. 2011. Ministério segundo o novo testamento: padrões do novo testamento para a liderança pastoral. São Paulo: Cultura Cristã.

Towns, E.L. 2018. Planting reproducing churches. Shippensburg, PA: Destiny image.

Tucker, R.A. 1983. Hasta lo ultimo de la tierra. Madrid, ES: Editorial Vida.

Tunala, M. 2014. Pequeno grupo multiplicador: compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. Rio de Janeiro: Convicção.

URCNA (United Reformed Churches in North America). 2022. How to plant a reformed church the church planting manual of the URCNA. <https://www.urchna.org/urchna/Missions/ChurchPlantingManual/How%20to%20Plant%20a%20Reformed%20Church.pdf> Data de acesso: 24 Set. 2022.

Verschuuren, G.M. 2020. 60 catholics who changed the world. St. Louis, MO: Editors Enrout.

Vieira, S. & Hossne, W. S. 2015. Metodologia científica para a área da saúde. Rio de Janeiro: Elsevier.

Wagner, P.C. 1984. Leading your church to growth. Grand Rapids: Baker.

Wagner, P.C. 1993. Plantar igrejas para a grande colheita. São Paulo: Abba Press.

Wagner, P.C. 1995. Estratégias para o crescimento da igreja. São Paulo: Sepal.

Waldron, S. 2021. Uma exposição moderna da confissão de fé batista de 1689. Francisco Morato, SP: O Estandarte de Cristo.

Weaver, D. 2018. Preaching as covenant renewal: an approach to Christ-centered Old Testament preaching that emphasizes both the church's redemptive narrative and Christ's call to obedience. *The Journal of the Evangelical Homiletics Society*, 18(2):61-71. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=rh&AN=ATLAIiREM190228002948&lang=pt-br&site=ehost-live> Data de acesso: 11 Maio 2020.

Wegner, U. 1998. Exegese do novo testamento. São Leopoldo: Sinodal.

Wells, D.F. 2010. Coragem para ser protestante: amantes da verdade, marqueteiros e emergentes no mundo pós-moderno. São Paulo: Cultura Cristã.

Werner, D. 2017. Leading different small groups differently in the missional church. *Journal of Religious Leadership*, 16(2):111-137. <https://arl-jrl.org/wp-content/uploads/2019/01/Werner-Leading-Different-Small-Groups.pdf> Data de acesso: 23 Ago. 2023.

Westminster. 2001. A confissão de fé de Westminster. São Paulo: Cultura Cristã.

Wilson, P.S. 2020. As quatro páginas do sermão: um guia para a pregação bíblica. [Kindle ed.] São Paulo: Vida Nova.. Available: <http://www.amazon.com>

Williams. D.J. 1996. Atos. Novo comentário bíblico contemporâneo. São Paulo: Vida.

Wollschleger, J. 2012. Off the map? - locating the emerging church: a comparative case study of congregations in the Pacific Northwest. *Review of Religious Research*, 54(1):69-91, Mar. <https://www.jstor.org/stable/41940764> Data de acesso: 14 Mar. 2022.

Wright, C., Lago, D., Silva, L., Mendes, M., Pier, M., Diniz, R., Valtenci, O. & Santos, A. 2021. A igreja do futuro e o futuro da igreja. Viçosa, MG: Ultimato.

York, J.V. 2002. Missões na era do Espírito Santo. Rio de Janeiro: CPAD.

Zdero, R. 2004. The global house church movement. Pasadena, CA: William Carey Library.

Zwemer, S.M. 1950. Calvinism and the missionary enterprise. *Theology Today*, 7(2):206-216. doi:10.1177/004057365000700208 Data de acesso: 3 Abr. 2023.