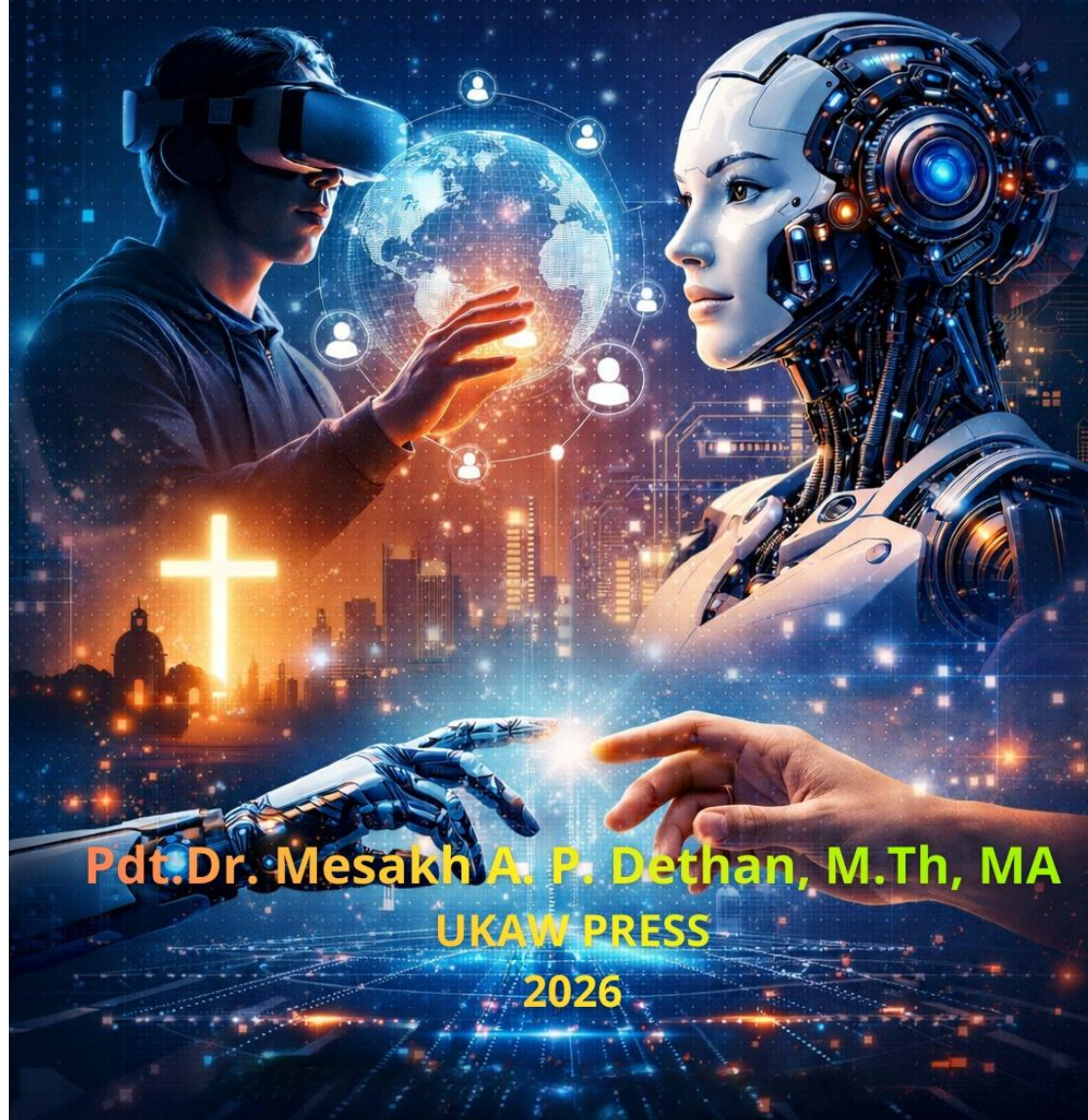

BUKU AJAR:

MISI RUANG VIRTUAL

DAN

KECERDASAN BUATAN

Pdt.Dr. Mesakh A. P. Dethan, M.Th, MA

UKAW PRESS

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia modern. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh dimensi antropologis, sosial, dan spiritual. Cara manusia berkomunikasi, membangun identitas, membentuk komunitas, serta memahami otoritas dan kebenaran mengalami pergeseran yang signifikan. Dalam konteks tersebut, gereja dan lembaga pendidikan teologi tidak dapat bersikap netral, melainkan dipanggil untuk melakukan refleksi teologis yang kritis dan konstruktif terhadap realitas digital.

Buku *Misi Ruang Virtual dan Kecerdasan Buatan* merupakan upaya refleksi teologis yang sistematis mengenai keterlibatan gereja dalam dunia digital dan budaya algoritmik. Karya ini tidak hanya membahas penggunaan media digital sebagai alat pelayanan, tetapi terlebih dahulu membangun fondasi teologis yang kokoh dengan menempatkan misi gereja dalam kerangka *Missio Dei*. Refleksi tersebut diperkaya dengan pendekatan teologi inkarnasi, antropologi *imago Dei*, eklesiologi Perjanjian Baru, serta perspektif eskatologis mengenai masa depan ciptaan.

Melalui pendekatan yang integral, buku ini berupaya menghadirkan dialog kritis antara teologi dan teknologi. Di satu sisi, ia menolak optimisme teknologi yang naif; di sisi lain, ia juga menghindari sikap defensif yang menolak perkembangan digital secara apriori. Dengan demikian, buku ini menempatkan teknologi sebagai medan refleksi teologis sekaligus ruang misi baru bagi gereja.

Secara akademik, buku ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teologi misi digital di Indonesia, khususnya dalam konteks Global South. Pembahasan mengenai pendidikan teologi, kepemimpinan gereja di era algoritmik, serta agenda penelitian masa depan menunjukkan bahwa teologi digital bukan sekadar respons sementara terhadap tren teknologi, melainkan bidang kajian teologis yang semakin penting.

Diharapkan karya ini dapat memperkaya percakapan teologis dan menjadi sumber refleksi bagi mahasiswa teologi, dosen, pendeta, dan pemimpin gereja dalam memahami serta menghidupi panggilan misi Kristus secara setia di tengah era kecerdasan buatan. Pada akhirnya, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang cerdas secara digital, kritis secara teologis, dan teguh dalam pengharapan eskatologis.

Kata kunci: misi digital, kecerdasan buatan, *Missio Dei*, teologi kontekstual, eklesiologi digital.

KATA PENGANTAR

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah menghadirkan perubahan mendasar dalam kehidupan manusia modern. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga antropologis, sosial, dan spiritual. Cara manusia berkomunikasi, membangun identitas, membentuk komunitas, serta memahami otoritas dan kebenaran mengalami transformasi yang signifikan. Dalam konteks demikian, gereja dan lembaga pendidikan teologi tidak dapat bersikap netral atau sekadar menjadi penonton.

Buku *Misi Ruang Virtual dan Kecerdasan Buatan* ini merupakan sebuah upaya refleksi teologis yang serius dan sistematis terhadap realitas tersebut. Karya ini tidak hanya membahas strategi penggunaan media digital bagi gereja, tetapi terlebih dahulu membangun fondasi teologis yang kokoh—berakar pada *Missio Dei*, inkarnasi, antropologi imago Dei, eklesiologi, dan eskatologi Kristen.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatannya yang integral. Ia tidak terjebak dalam optimisme teknologi yang naif, tetapi juga tidak jatuh pada sikap defensif terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, buku ini menghadirkan dialog kritis antara teologi dan teknologi, antara tradisi gereja dan budaya algoritmik, serta antara panggilan misi dan tanggung jawab etis.

Sebagai karya akademik, buku ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teologi misi digital di Indonesia, khususnya dalam konteks Global South. Refleksi mengenai pendidikan teologi, kepemimpinan gereja, serta agenda penelitian masa depan menunjukkan bahwa diskursus ini bukan tren sesaat, melainkan medan teologi yang akan terus berkembang.

Kiranya buku ini menjadi berkat bagi para mahasiswa teologi, dosen, pendeta, pemimpin gereja, serta semua pembaca yang rindu memahami dan menghidupi panggilan misi Kristus secara setia di tengah era kecerdasan buatan.

Semoga karya ini memperkaya percakapan teologis dan menolong gereja menjadi komunitas yang cerdas secara digital, kritis secara teologis, dan teguh dalam pengharapan eskatologis.

PRAKATA PENULIS

Perubahan zaman selalu menghadirkan pertanyaan baru bagi gereja. Namun era digital dan kecerdasan buatan menghadirkan pertanyaan yang berbeda dalam intensitas dan skalanya. Ketika algoritma mulai membentuk cara manusia berpikir, ketika kecerdasan buatan mampu menghasilkan teks teologis dalam hitungan detik, dan ketika ruang virtual menjadi habitat eksistensial manusia modern, maka teologi tidak lagi dapat berbicara dari jarak aman.

Buku ini lahir dari pergulatan akademik dan pastoral terhadap realitas tersebut. Ia merupakan buah refleksi atas pertanyaan mendasar: bagaimana gereja memahami dan menjalankan misi Allah di tengah budaya digital dan perkembangan Artificial Intelligence?

Dalam proses penulisan, saya berusaha menghindari dua ekstrem. Pertama, sikap teknofobia yang menolak teknologi sebagai ancaman iman. Kedua, sikap teknoutopia yang melihat teknologi sebagai solusi keselamatan baru. Teologi Kristen, menurut keyakinan saya, dipanggil untuk berdiri di antara kedua ekstrem tersebut—bersikap kritis sekaligus terbuka, reflektif sekaligus kreatif.

Buku ini disusun secara sistematis: dimulai dari fondasi teologis *Missio Dei*, dilanjutkan dengan sejarah relasi gereja dan teknologi, analisis ontologis ruang virtual, refleksi etis terhadap kecerdasan buatan, perumusan strategi misi digital kontekstual, hingga implikasi bagi pendidikan teologi dan kepemimpinan gereja. Pada bagian akhir, dirumuskan agenda penelitian yang diharapkan dapat mendorong pengembangan teologi misi digital di Indonesia dan dunia.

Saya menyadari bahwa diskursus mengenai teologi dan AI masih terus berkembang. Karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai jawaban final, melainkan sebagai kontribusi awal menuju teologi misi digital yang integral.

Kiranya karya ini menolong gereja untuk tidak kehilangan arah di tengah arus algoritma, tidak kehilangan kedalaman di tengah budaya instan, dan tidak kehilangan pengharapan di tengah disrupsi teknologi.

Akhirnya, segala refleksi ini dipersembahkan bagi kemuliaan Allah Tritunggal, yang tetap berdaulat atas sejarah, budaya, dan teknologi, serta yang terus mengutus gereja-Nya untuk menjadi terang di setiap zaman.

Kupang,
Penulis

BUKU AJAR MISI RUANG VIRTUAL DAN KECERDASAN BUATAN

Pendekatan Teologi Misi, Digital Theology, dan Etika AI

Untuk Mahasiswa Teologi (3 SKS)

BAB I

MISI GEREJA DI ERA DIGITAL

Bagian I

MISI GEREJA DI ERA DIGITAL

1. Pendahuluan: Dunia yang Berubah, Misi yang Bergerak (Konteks GMIT dan Nasional)

Perubahan teknologi digital dalam dua dekade terakhir bukan sekadar perubahan alat komunikasi, tetapi perubahan struktur peradaban. Kehidupan manusia kini bergerak dalam ekosistem yang disebut sebagai “ruang virtual” atau *cyberspace*. Di ruang ini, identitas dibangun, relasi dibentuk, opini diproduksi, dan nilai-nilai dinegosiasikan. Ruang digital bukan lagi pelengkap kehidupan sosial, melainkan bagian inheren dari eksistensi manusia kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, transformasi ini sangat terasa. Dengan penetrasi internet yang terus meningkat dan dominasi generasi muda dalam penggunaan media sosial, bangsa ini memasuki fase baru interaksi publik. Diskursus keagamaan, politik, budaya, dan etika kini berlangsung secara intens dalam ruang digital. Narasi kebangsaan, toleransi, bahkan konflik identitas sering kali dimediasi oleh algoritma.

Di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), perubahan ini memiliki dimensi tersendiri. Meskipun secara geografis berada di wilayah periferi nasional, masyarakat NTT—termasuk warga Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)—tidak terpisah dari arus digital global. Media sosial, grup percakapan daring, siaran ibadah streaming, dan konten rohani digital telah menjadi bagian dari keseharian jemaat. Pandemi COVID-19 secara khusus mempercepat adopsi teknologi digital dalam kehidupan gerejawi GMIT, mulai dari ibadah daring hingga pembinaan kategorial melalui platform virtual.

Transformasi ini menimbulkan pertanyaan teologis yang mendasar:

- Apakah ruang virtual termasuk dalam lingkup karya penyelamatan Allah?
- Apakah gereja, termasuk GMIT sebagai gereja lokal yang kontekstual, dipanggil hadir di sana bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai agen misi?

- Bagaimana gereja di Indonesia menjaga kesaksian Injil dalam ruang digital yang plural, demokratis, sekaligus rentan terhadap polarisasi?

Dalam teologi misi kontemporer, pemahaman tentang *Missio Dei* menegaskan bahwa misi bukanlah aktivitas tambahan gereja, melainkan partisipasi gereja dalam gerakan Allah di dunia. Dunia bukan hanya ruang geografis, tetapi juga ruang kultural dan kini ruang digital. Karena dunia kini hadir dalam bentuk digital, maka refleksi teologis atas ruang virtual menjadi keniscayaan, bukan pilihan.

Bagi GMIT, yang memiliki sejarah panjang pelayanan di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi, ruang digital menghadirkan peluang baru sekaligus tanggung jawab baru. Digitalisasi membuka akses pembinaan iman lintas jemaat, memperluas jejaring teologis, dan menghadirkan ruang partisipasi generasi muda. Namun pada saat yang sama, ruang ini juga membawa risiko misinformasi, ujaran kebencian, radikalisme digital, serta komodifikasi religiusitas.

Dalam konteks nasional Indonesia yang menjunjung Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kehadiran gereja di ruang digital juga memiliki dimensi kebangsaan. Gereja tidak hanya dipanggil memberitakan Injil, tetapi juga merawat kerukunan, memperkuat literasi digital, dan menjadi suara etis di tengah perdebatan publik. Ruang virtual menjadi medan kesaksian iman sekaligus medan tanggung jawab sosial.

Heidi A. Campbell menegaskan bahwa agama dan teknologi tidak pernah benar-benar terpisah; keduanya selalu berinteraksi dan saling membentuk dalam sejarah peradaban manusia.¹ Dalam terang itu, kehadiran GMIT dan gereja-gereja di Indonesia dalam ruang digital bukanlah penyimpangan dari tradisi iman, melainkan kelanjutan dari dinamika inkarnasional gereja yang selalu hadir dalam konteks zamannya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah gereja harus hadir di ruang digital, tetapi bagaimana ia hadir:

- Apakah dengan refleksi teologis yang matang?
- Apakah dengan integritas etis?
- Apakah dengan visi misi yang berakar pada kasih Kristus dan komitmen kebangsaan?

Dengan demikian, pembahasan tentang misi ruang virtual dan kecerdasan buatan tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal GMIT maupun konteks nasional Indonesia. Gereja dipanggil untuk membaca tanda-tanda zaman, bukan untuk mengikuti arus secara naif, tetapi untuk menghadirkan terang Injil di tengah dunia yang berubah.

2. *Missio Dei* sebagai Fondasi Teologis Misi Digital

2.1 Allah sebagai Allah yang Mengutus (Konteks GMIT dan Nasional)

Konsep *Missio Dei* berkembang kuat dalam teologi misi abad ke-20, khususnya melalui Konferensi Misi Internasional di Willingen (1952). Dalam pergeseran paradigma tersebut, misi tidak lagi dipahami terutama sebagai ekspansi geografis gereja atau proyek institusional, melainkan sebagai partisipasi dalam gerakan Allah Tritunggal yang mengutus.

Misi berasal dari Allah sendiri. Ia adalah Allah yang mengutus:

- Bapa mengutus Anak (Yohanes 3:16)
- Bapa mengutus Roh Kudus (Yohanes 14:26)
- Anak mengutus gereja (Yohanes 20:21)

Dengan demikian, misi bersumber pada dinamika relasional Tritunggal. Gereja tidak menciptakan misi; gereja diikutsertakan dalam misi yang telah lebih dahulu dimulai oleh Allah.

David Bosch secara tajam menegaskan bahwa gereja bukan memiliki misi, melainkan misi memiliki gereja.² Gereja eksis karena dan untuk partisipasi dalam karya penyelamatan Allah di dunia. Pernyataan ini memiliki implikasi besar bagi refleksi misi digital, khususnya dalam konteks gereja-gereja di Indonesia dan GMIT.

2.2 Implikasi bagi GMIT: Gereja Lokal dalam Gerakan Allah Global

Sebagai gereja yang lahir dari dinamika sejarah kolonial, zending, dan pergumulan lokal di Nusa Tenggara Timur, GMIT memiliki identitas kontekstual yang kuat. Namun dalam terang *Missio Dei*, GMIT bukan sekadar gereja regional, melainkan bagian dari gereja yang diutus secara global.

Pertanyaannya menjadi relevan:

Apakah ruang virtual juga termasuk medan pengutusan?

Jika Allah adalah Tuhan atas seluruh ciptaan (Mazmur 24:1), maka ruang virtual—sebagai hasil kreativitas manusia yang dianugerahi imago Dei—tidak berada di luar kedaulatan-Nya. Dunia digital bukan “wilayah netral” atau “ruang sekuler murni”, melainkan bagian dari realitas ciptaan yang telah dan sedang disentuh oleh anugerah umum Allah.

Bagi GMIT, hal ini berarti bahwa:

1. Misi tidak terbatas pada wilayah geografis jemaat atau klasis.
2. Pelayanan tidak hanya berlangsung di gedung gereja atau persekutuan fisik.
3. Ruang digital menjadi medan baru partisipasi dalam *Missio Dei*.

Dalam praktiknya, GMIT telah mengalami transformasi digital, terutama sejak pandemi COVID-19. Ibadah daring, kelas katekisasi virtual, pembinaan pemuda melalui media sosial, dan siaran

refleksi harian menjadi bentuk konkret adaptasi misi. Namun refleksi teologisnya sering kali belum sepenuhnya sistematis. Di sinilah teologi *Missio Dei* memberi kerangka normatif: kehadiran digital bukan sekadar solusi teknis, melainkan ekspresi pengutusan.

2.3 Dimensi Nasional: Misi dalam Ruang Publik Digital Indonesia

Dalam konteks Indonesia sebagai negara plural dan demokratis, ruang digital menjadi arena diskursus keagamaan yang sangat dinamis. Isu toleransi, radikalisme, identitas agama, dan politik sering kali diproduksi dan dipertajam melalui media sosial.

Jika gereja memahami dirinya sebagai bagian dari *Missio Dei*, maka kehadirannya di ruang digital nasional bukan hanya untuk “menambah konten rohani”, tetapi untuk:

- Menjadi saksi kasih dan kebenaran
- Merawat keadaban publik
- Menolak ujaran kebencian
- Memperkuat literasi etis dan teologis

Pengutusan gereja dalam Yohanes 20:21—“Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu”—mengandung pola inkarnasional. Gereja diutus masuk ke dalam dunia, bukan menarik diri darinya. Dalam konteks Indonesia, dunia itu kini juga berupa timeline media sosial, ruang diskusi daring, dan algoritma yang membentuk opini publik.

Dengan demikian, misi digital memiliki dimensi kebangsaan. Gereja di Indonesia dipanggil untuk hadir secara konstruktif dalam ruang digital nasional, menjaga semangat Pancasila, menghargai pluralitas, dan menghidupi iman Kristen secara dialogis namun tetap setia.

2.4 Ruang Virtual dalam Kedaulatan Allah

Mazmur 24:1 menyatakan bahwa “Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya.” Pernyataan ini tidak terbatas pada bumi dalam pengertian geografis, tetapi mencakup seluruh realitas ciptaan dan budaya manusia.

Jika teknologi digital adalah produk kreativitas manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, maka ruang virtual pun berada dalam cakupan providensia Allah. Ini bukan berarti bahwa segala sesuatu dalam ruang digital otomatis selaras dengan kehendak Allah, tetapi bahwa ruang tersebut bukan di luar jangkauan penebusan-Nya.

Secara teologis, hal ini memiliki beberapa implikasi:

1. Gereja tidak boleh memandang ruang digital sebagai ancaman ontologis.

2. Gereja tidak boleh bersikap netral secara moral terhadap dinamika digital.
3. Gereja dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dalamnya.

Dalam terang *Missio Dei*, misi digital bukan proyek modernisasi gereja, melainkan bentuk baru partisipasi dalam gerakan Allah yang terus mengutus.

2.5 Kesimpulan Teologis

Missio Dei memberikan fondasi ontologis dan normatif bagi misi digital:

- Allah adalah subjek utama misi.
- Gereja adalah partisipan yang diutus.
- Dunia—termasuk ruang virtual—adalah medan karya penyelamatan Allah.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia, refleksi ini menegaskan bahwa kehadiran digital bukan sekadar respons terhadap tren teknologi, melainkan bagian dari panggilan ilahi.

Misi tidak berhenti pada batas geografis.

Misi bergerak mengikuti gerakan Allah.

Dan jika dunia kini juga hadir dalam bentuk digital, maka gereja pun diutus untuk hadir di sana—dengan iman, hikmat, dan tanggung jawab kebangsaan.

2.6 Inkarnasi sebagai Model Kontekstualisasi

Yohanes 1:14 menyatakan: “Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.”

Pernyataan ini bukan hanya pusat kristologi, tetapi juga paradigma misi. Inkarnasi mengungkapkan pola dasar bagaimana Allah bekerja dalam sejarah: Ia tidak menyelamatkan dari jarak aman, melainkan masuk ke dalam realitas manusia secara konkret.

Prinsip inkarnasi menunjukkan pola misi Allah yang mendasar:

1. Allah masuk dalam konteks manusia.
2. Allah berbicara dalam bahasa manusia.
3. Allah hadir dalam realitas historis manusia.

Inkarnasi bukan sekadar peristiwa teologis masa lampau, melainkan prinsip normatif bagi gereja yang diutus. Jika gereja adalah tubuh Kristus yang melanjutkan karya-Nya di dunia, maka gereja dipanggil untuk hadir secara inkarnasional dalam setiap konteks zaman.

2.6.1 Inkarnasi dan Konteks Digital

John Dyer menegaskan bahwa teknologi selalu membentuk cara manusia memahami realitas, termasuk realitas religius.³ Teknologi bukan alat netral; ia memengaruhi cara manusia berpikir, berelasi, dan bahkan berdoa. Dalam era algoritma, platform digital dan kecerdasan buatan turut membentuk pengalaman spiritual dan imajinasi religius.

Jika konteks manusia masa kini dibentuk oleh:

- Media sosial
- Algoritma personalisasi
- Budaya visual digital
- Kecerdasan buatan generatif

maka gereja tidak dapat mengabaikannya tanpa mengabaikan konteks aktual manusia yang dilayani.

Inkarnasi di era digital berarti gereja tidak sekadar “menyebarkan konten rohani” di internet, tetapi hadir secara sadar, reflektif, dan teologis di dalam ruang virtual. Gereja perlu memahami bahasa digital, dinamika algoritma, dan budaya komunikasi generasi digital agar pewartaan Injil tidak teralienasi dari pendengarnya.

Namun inkarnasi digital bukan berarti kompromi teologis. Sebagaimana Kristus masuk ke dalam dunia tanpa kehilangan identitas ilahi-Nya, demikian pula gereja dipanggil hadir dalam ruang digital tanpa kehilangan integritas iman.

2.6.2 Dimensi GMIT: Inkarnasi dalam Konteks Kepulauan dan Digital

Dalam sejarahnya, GMIT telah menghidupi prinsip inkarnasi melalui kontekstualisasi budaya lokal—mengintegrasikan bahasa daerah, simbol adat, dan dinamika sosial NTT dalam kehidupan bergereja. Inkarnasi di konteks Timor dan kepulauan NTT berarti Injil berbicara dalam bahasa dan ritme kehidupan masyarakat setempat.

Kini, konteks tersebut meluas ke ruang digital. Generasi muda GMIT hidup dalam dua dunia sekaligus: dunia fisik komunitas adat dan dunia digital global. Jika gereja ingin tetap relevan dan setia, ia harus memahami keduanya.

Inkarnasi digital bagi GMIT berarti:

1. Menghadirkan konten teologis yang berbicara dalam bahasa generasi digital NTT.
2. Menggunakan media digital sebagai sarana pembinaan iman, bukan sekadar promosi kegiatan.

3. Mengembangkan literasi digital teologis agar jemaat tidak terjebak dalam disinformasi atau radikalisme daring.

Inkarnasi bukan hanya soal “kehadiran teknis”, tetapi soal solidaritas eksistensial. Gereja perlu memahami kegelisahan generasi muda yang hidup dalam tekanan perbandingan sosial, budaya viral, dan fragmentasi identitas.

2.6.3 Dimensi Nasional: Inkarnasi dalam Ruang Publik Plural

Indonesia adalah ruang publik yang plural dan demokratis. Diskursus keagamaan sering kali terjadi dalam bentuk digital—baik dalam wacana toleransi, perdebatan teologis, maupun konflik identitas.

Inkarnasi dalam konteks nasional berarti gereja hadir di ruang digital bukan sebagai kekuatan dominasi, melainkan sebagai saksi kasih dan kebenaran. Ia berbicara dengan bahasa yang membangun, bukan provokatif; ia menegaskan iman tanpa menegasikan kemanusiaan yang lain.

Jika Allah dalam Kristus hadir dalam sejarah konkret manusia abad pertama—di bawah kekuasaan Romawi, dalam pluralitas agama Yahudi dan Helenistik—maka gereja masa kini dipanggil hadir dalam sejarah Indonesia yang majemuk, termasuk dalam ruang digitalnya.

Inkarnasi di ruang publik digital Indonesia berarti:

- Menjaga etika komunikasi
- Menghormati pluralitas
- Menghadirkan dialog, bukan polarisasi
- Menjadi jembatan, bukan tembok

2.6.4 Inkarnasi dan Batas-Batas Digital

Namun perlu ditegaskan bahwa inkarnasi bukan digitalisasi tanpa batas. Inkarnasi selalu memiliki dimensi tubuh (*embodiment*). Kristus tidak menjadi “pesan virtual”, tetapi manusia yang nyata, yang makan, berjalan, dan menyentuh.

Karena itu, inkarnasi digital harus tetap berakar pada komunitas nyata. Kehadiran daring tidak boleh menggantikan persekutuan sakramental, tetapi melengkapinya. Gereja perlu menjaga keseimbangan antara:

- Kehadiran virtual
- Komunitas fisik

- Liturgi sakramental
- Formasi karakter nyata

Inkarnasi digital bukan pelarian dari realitas, tetapi jembatan menuju relasi yang lebih utuh.

2.6.5 Kesimpulan Teologis

Inkarnasi sebagai model kontekstualisasi menegaskan bahwa:

- Allah hadir dalam konteks aktual manusia.
- Gereja dipanggil hadir dalam konteks aktual zamannya.
- Ruang digital adalah bagian dari konteks tersebut.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia, inkarnasi digital bukan pilihan strategis semata, melainkan konsekuensi teologis dari iman kepada Allah yang menjadi manusia.

Inkarnasi di era digital berarti:

Hadir dengan hikmat.

Berbicara dengan kasih.

Bersaksi dengan integritas.

Dan tetap setia pada Kristus yang menjadi daging—agar Injil tetap hidup dan bermakna dalam dunia yang dibentuk oleh algoritma.

3. Revolusi Digital dan Perubahan Antropologis

3.1 Dari Modernitas ke Digitalitas

Transformasi digital bukan sekadar pergeseran teknologi komunikasi, melainkan perubahan antropologis yang mendalam. Jika modernitas membentuk manusia sebagai subjek rasional dan otonom, maka digitalitas membentuk manusia sebagai subjek yang terhubung (*networked self*), terfragmentasi, dan terus-menerus terekspos dalam ruang publik virtual.

Sherry Turkle menunjukkan bahwa manusia digital mengalami perubahan dalam cara membangun relasi dan identitas.⁴ Individu kini dapat memiliki *multiple selves* melalui avatar, akun media sosial, dan persona daring yang berbeda. Identitas tidak lagi sepenuhnya terikat pada tubuh fisik atau komunitas lokal, tetapi dapat dinegosiasikan dalam ruang virtual.

Perubahan ini berdampak pada sejumlah dimensi antropologis penting:

- Konsep kehadiran: Kehadiran tidak lagi identik dengan keberadaan fisik. “Online” menjadi bentuk kehadiran sosial yang diakui.
- Makna komunitas: Komunitas tidak lagi berbasis kedekatan geografis, melainkan kedekatan minat dan algoritma.
- Relasi tubuh dan identitas: Tubuh fisik dapat direpresentasikan, dimodifikasi, bahkan disembunyikan.
- Otoritas kebenaran: Kebenaran tidak lagi terutama ditentukan oleh institusi formal, tetapi oleh viralitas dan resonansi emosional.

Dalam konteks GMIT dan masyarakat NTT yang secara tradisional berakar pada komunitas komunal dan relasi tatap muka, perubahan ini menghadirkan ketegangan. Identitas yang dahulu dibentuk dalam struktur keluarga besar, suku, dan jemaat lokal kini juga dibentuk oleh budaya global digital.

Generasi muda GMIT hidup dalam dialektika antara identitas adat dan identitas digital. Mereka dapat menjadi bagian dari komunitas lokal sekaligus komunitas global daring. Hal ini membuka ruang kreativitas, tetapi juga potensi fragmentasi identitas.

Dalam konteks nasional Indonesia, perubahan ini terlihat dalam meningkatnya polarisasi digital, politik identitas, dan pembentukan opini berbasis algoritma. Relasi antaragama, yang secara historis dijaga melalui interaksi sosial langsung, kini juga dipengaruhi oleh narasi viral dan disinformasi daring.

Pertanyaannya bagi gereja menjadi mendesak:

Bagaimana memahami manusia digital dalam terang antropologi teologis imago Dei?

Apakah identitas yang terfragmentasi ini dapat dipulihkan dalam Kristus yang mempersatukan?

3.2 Ekonomi Perhatian (*Attention Economy*)

Ruang digital tidak netral. Ia beroperasi berdasarkan logika ekonomi perhatian (*attention economy*), di mana perhatian manusia menjadi komoditas yang dimonetisasi. Algoritma dirancang untuk mempertahankan keterlibatan (*engagement*), memicu emosi, dan memperpanjang durasi interaksi.

Konten yang memancing kemarahan, ketakutan, atau sensasi sering kali lebih cepat viral dibandingkan refleksi yang mendalam. Dalam konteks ini, kedalaman teologi berhadapan dengan budaya instan.

Bagi gereja—termasuk GMIT—tantangan ini nyata. Pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi relevan:

- Apakah Injil dapat dikomunikasikan dalam budaya instan tanpa kehilangan kedalaman?

- Bagaimana menjaga integritas teologi dalam format video singkat atau kutipan singkat?
- Apakah gereja harus mengikuti logika algoritma, atau membentuk pola komunikasi alternatif?

Heidi A. Campbell menyebut fenomena ini sebagai *networked religion*, di mana otoritas menjadi terdesentralisasi dan pengalaman religius semakin personal serta terfragmentasi.⁵ Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat dalam maraknya “ustaz digital,” “pendeta influencer,” atau figur religius yang memperoleh legitimasi melalui jumlah pengikut, bukan melalui proses formasi teologis formal.

Bagi GMT dan gereja-gereja arus utama, fenomena ini menghadirkan dilema. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang kesaksian yang luas. Di sisi lain, ia berpotensi menggeser otoritas teologis dari komunitas dan sinode menuju popularitas algoritmik.

3.3 Tantangan bagi Misi Gereja

Perubahan antropologis dan ekonomi perhatian ini menuntut respons teologis yang serius.

1. Pemulihan Konsep Kehadiran

Gereja perlu mengajarkan kembali makna kehadiran yang utuh—bahwa relasi tidak hanya bersifat digital, tetapi juga embodied dan sakramental.

2. Rekonstruksi Komunitas

Komunitas digital tidak boleh menggantikan komunitas fisik, tetapi dapat memperluas dan memperdalamnya. GMT, dengan struktur jemaat dan klasisnya, memiliki modal komunal yang kuat untuk menjaga keseimbangan ini.

3. Formasi Identitas Kristiani

Dalam budaya *multiple selves*, gereja dipanggil membentuk identitas yang terintegrasi dalam Kristus. Imago Dei tidak terfragmentasi oleh algoritma; ia dipulihkan dalam relasi dengan Allah dan sesama.

4. Etika Perhatian

Jika perhatian manusia menjadi komoditas, maka gereja perlu mengajarkan disiplin perhatian (*spiritual attentiveness*). Doa, meditasi Kitab Suci, dan keheningan menjadi tindakan kontra-kultural terhadap distraksi digital.

3.4 Konteks Nasional: Antara Polarisasi dan Kesaksian

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk menghadapi tantangan serius dalam ruang digital: ujaran kebencian, hoaks keagamaan, dan politisasi identitas. Ekonomi perhatian mempercepat penyebaran konten yang memecah belah.

Dalam konteks ini, gereja memiliki panggilan profetis dan rekonsiliatif. Misi digital tidak hanya soal pewartaan internal, tetapi juga kontribusi terhadap etika publik nasional.

Bagi GMT, yang hidup dalam konteks minoritas Kristen di sebagian wilayah Indonesia, kesadaran etis digital menjadi sangat penting. Gereja perlu memastikan bahwa kehadirannya di ruang digital mencerminkan kasih Kristus dan komitmen kebangsaan, bukan reaksi emosional atau defensif.

3.5 Kesimpulan Teologis

Revolusi digital membawa perubahan antropologis yang mendalam:

- Identitas menjadi cair dan terfragmentasi.
- Kehadiran menjadi virtual dan terdistribusi.
- Perhatian menjadi komoditas ekonomi.
- Otoritas menjadi terdesentralisasi.

Dalam terang teologi Kristen, perubahan ini tidak boleh direspons dengan ketakutan, tetapi dengan discernment. Gereja dipanggil:

- Memahami manusia digital secara serius.
- Menghadirkan Injil dalam budaya instan tanpa kehilangan kedalaman.
- Menjadi komunitas yang membentuk perhatian, bukan mengeksploitasinya.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia, revolusi digital bukan sekadar tantangan teknologi, tetapi tantangan antropologis dan spiritual. Dan di sinilah misi bergerak—bukan untuk mengikuti arus algoritma, tetapi untuk menghadirkan keutuhan manusia dalam Kristus di tengah dunia yang terdistraksi.

4. Ruang Virtual sebagai Ruang Teologis

4.1 Apakah *Cyberspace* Nyata?

Pertanyaan ontologis tentang ruang virtual sering kali disederhanakan dalam dikotomi “nyata” versus “tidak nyata.” Namun secara filosofis dan teologis, ruang virtual bukan ilusi. Ia adalah

ruang relasional yang dimediasi teknologi. Interaksi di dalamnya memiliki konsekuensi emosional, sosial, bahkan spiritual yang nyata.

Relasi persahabatan dapat terbentuk melalui media sosial. Konflik dapat meledak melalui percakapan daring. Kesaksian iman dapat menyentuh hati seseorang melalui siaran ibadah atau refleksi digital. Bahkan pengalaman pertobatan dan komitmen iman dapat terjadi dalam ruang virtual.

Secara ontologis, realitas tidak hanya ditentukan oleh materialitas fisik, tetapi juga oleh relasi dan makna. Jika relasi dan makna yang terbentuk dalam ruang digital memiliki dampak nyata dalam kehidupan manusia, maka ruang tersebut memiliki dimensi realitas sosial dan eksistensial.

Noreen Herzfeld menegaskan bahwa manusia sebagai *imago Dei* adalah makhluk relasional dan kreatif; teknologi merupakan ekspresi dari kreativitas tersebut.⁶ Ruang virtual adalah bagian dari ekspresi budaya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Namun Herzfeld juga memperingatkan bahwa ketika mesin mulai meniru kecerdasan manusia, muncul pertanyaan baru tentang batas-batas kemanusiaan dan relasi autentik.

Dalam konteks GMIT dan masyarakat NTT, realitas ruang virtual menjadi semakin jelas ketika ibadah daring, kelompok doa online, atau percakapan pastoral melalui pesan digital membentuk pengalaman iman jemaat. Banyak anggota jemaat yang berada di perantauan tetap terhubung dengan komunitas asal melalui ruang digital. Relasi gerejawi melampaui batas geografis.

Di tingkat nasional, ruang virtual telah menjadi ruang publik alternatif Indonesia. Perdebatan teologis, wacana kebangsaan, bahkan mobilisasi solidaritas sosial sering kali dimulai dan berkembang di sana. Dengan demikian, ruang digital bukan sekadar tambahan bagi kehidupan gereja, tetapi bagian dari konteks eksistensial umat.

4.2 Sakralitas dan Ruang Digital

Dalam Perjanjian Lama, kesakralan sering dikaitkan dengan tempat tertentu: Kemah Suci, Bait Allah, Gunung Sinai. Ruang-ruang tersebut dipahami sebagai locus perjumpaan antara Allah dan umat-Nya. Kesakralan memiliki dimensi spasial yang jelas.

Namun dalam Perjanjian Baru terjadi pergeseran teologis. Kesakralan tidak lagi terutama ditentukan oleh lokasi geografis, tetapi oleh kehadiran Allah dan komunitas iman. Rasul Paulus menyatakan, “Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?” (1 Korintus 3:16).

Dengan demikian, kesakralan berpindah dari tempat menuju relasi dan kehadiran ilahi. Gereja sebagai komunitas iman menjadi locus sakralitas karena Roh Kudus berdiam di dalamnya.

Jika kesakralan ditentukan oleh kehadiran Allah dan orientasi iman, maka secara teologis tidak mustahil bahwa ruang digital pun dapat menjadi ruang perjumpaan rohani. Yang menentukan bukanlah medium teknologinya, melainkan orientasi hati dan dinamika relasi iman.

Namun di sini diperlukan kehati-hatian teologis. Ruang digital tidak otomatis sakral. Ia menjadi ruang rohani ketika diorientasikan kepada Allah dan dibentuk oleh komunitas iman yang sadar akan kehadiran-Nya.

Dalam konteks GMIT, pengalaman ibadah daring selama pandemi menjadi studi kasus penting. Banyak jemaat merasakan penguatan iman melalui ibadah online. Namun sekaligus muncul kesadaran bahwa persekutuan fisik, sakramen, dan liturgi bersama memiliki dimensi embodied yang tidak sepenuhnya tergantikan.

Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi ruang teologis, tetapi bukan pengganti total ruang sakramental fisik. Ia adalah ruang komplementer.

4.3 Ruang Digital sebagai Lokus Misi dan Discerment

Jika ruang virtual memiliki realitas relasional dan potensi sakralitas, maka ia juga menjadi locus misi. Gereja tidak hanya hadir di ruang tersebut sebagai pengguna, tetapi sebagai pembawa makna teologis.

Namun ruang digital juga mengandung ambiguitas moral. Ia dapat menjadi ruang kesaksian, tetapi juga ruang manipulasi. Ia dapat menjadi ruang penguatan iman, tetapi juga ruang radikalisi dan polarisasi.

Dalam konteks nasional Indonesia yang plural, sakralitas digital harus dipahami secara dialogis. Gereja dipanggil menghadirkan kesaksian iman yang tidak eksklusif secara agresif, tetapi terbuka dan bertanggung jawab dalam ruang publik digital.

Bagi GMIT, yang hidup dalam konteks minoritas Kristen di beberapa wilayah Indonesia, pemahaman ruang digital sebagai ruang teologis harus disertai kepekaan kebangsaan. Kesaksian iman tidak boleh memperuncing polarisasi, tetapi justru menjadi agen rekonsiliasi.

4.4 Ketegangan antara Virtualitas dan Inkarnasi

Meskipun ruang digital dapat menjadi ruang teologis, teologi Kristen tetap menegaskan sentralitas inkarnasi dan tubuh. Allah tidak menyelamatkan melalui simulasi, tetapi melalui tubuh Kristus yang nyata.

Karena itu, ruang virtual harus dipahami dalam ketegangan kreatif:

- Ia nyata secara relasional.

- Ia potensial secara rohani.
- Namun ia tidak menggantikan realitas embodied komunitas iman.

Teologi ruang digital tidak boleh jatuh pada spiritualisasi virtualitas, seolah-olah persekutuan daring sepenuhnya setara dengan komunitas sakramental.

Bagi GMIT dan gereja-gereja di Indonesia, keseimbangan ini menjadi penting. Ruang digital memperluas jangkauan misi, tetapi tidak boleh mengikis keintiman persekutuan lokal.

4.5 Kesimpulan Teologis

Ruang virtual dapat dipahami sebagai ruang teologis karena:

1. Ia nyata secara relasional dan eksistensial.
2. Ia merupakan ekspresi kreativitas manusia sebagai *imago Dei*.
3. Ia dapat menjadi locus perjumpaan rohani jika diorientasikan kepada Allah.

Namun sakralitasnya bersifat derivatif dan kontekstual, bukan inheren.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia, refleksi ini membuka jalan bagi teologi misi digital yang seimbang:

Tidak menolak ruang virtual sebagai ilusi,

Tidak pula mengidealkannya sebagai pengganti gereja nyata,

Tetapi memahaminya sebagai medan baru di mana Allah tetap bekerja dan gereja tetap diutus.

5. Tantangan Etis dalam Misi Digital

Transformasi digital membuka peluang besar bagi misi gereja, tetapi juga menghadirkan tantangan etis yang serius. Ruang virtual bukan hanya ruang komunikasi, melainkan ruang pembentukan karakter, opini publik, dan relasi sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, serta dalam konteks GMIT sebagai gereja lokal yang hidup di tengah masyarakat majemuk, isu etika digital menjadi semakin mendesak.

5.1 Polarisasi dan Disinformasi

Budaya digital mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran disinformasi. Hoaks, teori konspirasi, dan ujaran kebencian dapat viral dalam hitungan menit. Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang memicu emosi, bukan yang mendorong refleksi kritis.

Indonesia telah mengalami berbagai kasus polarisasi sosial dan keagamaan yang dipicu atau diperparah oleh media digital. Dalam konteks ini, gereja tidak kebal. Jemaat, pelayan, bahkan pemimpin gereja dapat tanpa sadar menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Bagi GMT, yang hidup dalam konteks sosial NTT yang relatif komunal, penyebaran informasi melalui grup percakapan digital sering kali berlangsung cepat dan tanpa proses klarifikasi memadai. Ketika informasi keagamaan atau isu kebangsaan tersebar tanpa verifikasi, relasi sosial dapat terganggu.

Etika Kristen secara tegas menuntut:

- Kejujuran: Tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi (Efesus 4:25).
- Tanggung jawab: Menyadari bahwa setiap unggahan memiliki dampak sosial.
- Verifikasi kebenaran: Menguji segala sesuatu dan berpegang pada yang baik (1 Tesalonika 5:21).

Misi digital gereja tidak boleh didorong oleh sensasi atau reaksi emosional. Kesaksian Kristen harus mencerminkan integritas dan komitmen terhadap kebenaran.

Dalam konteks nasional Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan kebhinekaan, gereja juga memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk tidak memperkuat polarisasi. Kehadiran digital gereja seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi, bukan arena konflik tambahan.

5.2 Spiritualitas Dangkal dan Budaya Instan

Budaya digital ditandai oleh ritme cepat: *scrolling*, notifikasi, konten singkat, dan konsumsi instan. Pola ini membentuk kebiasaan perhatian manusia. Konsentrasi menjadi singkat, refleksi mendalam menjadi jarang.

Dalam konteks ini muncul risiko spiritualitas dangkal. Konsumsi konten rohani—kutipan ayat, video khotbah singkat, renungan satu menit—tidak otomatis menghasilkan transformasi karakter. Informasi rohani tidak identik dengan formasi rohani.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam meningkatnya konsumsi konten rohani digital tanpa selalu diiringi partisipasi aktif dalam komunitas dan disiplin rohani. Generasi muda dapat mengikuti banyak akun rohani, tetapi tetap mengalami kekosongan spiritual.

Teologi misi digital harus membedakan antara:

- Produksi konten dan pembentukan karakter
- Popularitas digital dan kedewasaan rohani

- Keterlibatan daring dan pertumbuhan iman yang nyata

Spiritualitas Kristen secara historis dibangun melalui praktik yang berulang dan disiplin: doa, pembacaan Kitab Suci, persekutuan, pelayanan, dan sakramen. Budaya instan berpotensi mengikis kesetiaan dalam praktik tersebut.

Karena itu, misi digital gereja harus dirancang bukan hanya untuk menarik perhatian, tetapi untuk membentuk kebiasaan rohani yang sehat. Konten digital perlu diarahkan pada:

- Penguatan disiplin doa
- Pembacaan Alkitab yang berkelanjutan
- Refleksi teologis yang mendalam
- Tindakan kasih nyata dalam komunitas

5.3 Integritas Pemimpin dan Otoritas Digital

Dalam budaya *networked religion*, otoritas religius dapat bergeser dari struktur institusional menuju figur populer digital. Seorang pemimpin dengan banyak pengikut dapat dianggap lebih otoritatif daripada yang memiliki formasi teologis mendalam.

Dalam konteks Indonesia, fenomena “influencer rohani” atau tokoh agama digital semakin meningkat. Hal ini membuka peluang kesaksian, tetapi juga risiko penyederhanaan teologi dan personalisasi berlebihan.

Bagi GMIT yang memiliki struktur sinodal dan sistem penahbisan formal, pertanyaan tentang otoritas digital menjadi relevan. Gereja perlu mengembangkan pedoman etika digital bagi pelayan dan warga jemaat, termasuk:

- Penggunaan media sosial oleh pendeta dan pelayan
- Tanggung jawab dalam menyampaikan opini publik
- Kesadaran akan dampak digital terhadap reputasi gereja

Integritas pribadi dan institusional harus tetap dijaga dalam ruang virtual sebagaimana dalam ruang fisik.

5.4 Misi sebagai Formasi Etis

Tantangan etis dalam misi digital bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah formasi moral. Gereja dipanggil untuk membentuk umat yang:

- Bijak dalam berbicara

- Disiplin dalam mengonsumsi konten
- Bertanggung jawab dalam berbagi informasi
- Peka terhadap dampak sosial digital

Dalam konteks nasional, gereja dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lintas agama. Misi digital tidak hanya pewartaan Injil, tetapi juga kontribusi terhadap kesehatan ruang publik.

5.5 Kesimpulan Teologis

Tantangan etis dalam misi digital mencakup:

1. Polarisasi dan disinformasi.
2. Spiritualitas dangkal akibat budaya instan.
3. Pergeseran otoritas religius ke ranah popularitas digital.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia, respons terhadap tantangan ini harus bersifat teologis dan kontekstual. Misi digital tidak boleh sekadar adaptasi terhadap algoritma, tetapi harus menjadi praktik pembentukan karakter yang berakar pada Injil.

Etika Kristen di ruang digital bukan tambahan opsional, melainkan inti kesaksian. Dalam dunia yang terdistraksi dan terpolarisasi, gereja dipanggil menjadi komunitas yang:

- Setia pada kebenaran
- Teguh dalam kasih
- Bijaksana dalam berbicara
- Konsisten dalam hidup

Dan dengan demikian, misi digital menjadi bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi perwujudan integritas iman di tengah dunia yang berubah.

6.1 Presence Model

Kehadiran Inkarnasional di Ruang Digital

A. Fondasi Teologis

Model ini berakar pada teologi inkarnasi (Yohanes 1:14). Allah tidak menyelamatkan dari kejauhan, melainkan hadir di tengah manusia. Kehadiran mendahului pewartaan. Relasi mendahului instruksi.

Dalam konteks digital, kehadiran berarti gereja hadir secara konsisten, etis, dan reflektif di ruang virtual—bukan hanya saat ada agenda promosi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Presence bukan sekadar “aktif di media sosial”, melainkan:

- Membangun reputasi integritas
- Menjadi suara yang menenangkan
- Memberi respons yang penuh hikmat

B. Konteks GMIT

Bagi GMIT yang memiliki jaringan jemaat luas di NTT dan diaspora, kehadiran digital memungkinkan gereja tetap terhubung lintas wilayah kepulauan. Presence model berarti:

- Kanal resmi gereja yang aktif dan kredibel
- Konten reflektif rutin, bukan sporadis
- Respons cepat terhadap isu sosial lokal

Kehadiran ini penting di tengah derasnya arus narasi digital yang sering kali tidak terverifikasi.

C. Konteks Nasional

Dalam konteks Indonesia yang plural, kehadiran digital gereja harus bersifat dialogis. Presence model berarti:

- Tidak reaktif dan provokatif
- Tidak terjebak dalam polarisasi
- Menjadi suara damai di ruang publik

Kehadiran adalah kesaksian sebelum kata-kata diucapkan.

6.2 Proclamation Model

Pewartaan Injil dalam Budaya Media

A. Fondasi Teologis

Model ini berakar pada dimensi *kerygma* gereja (Roma 10:14–15). Injil harus diberitakan. Namun pewartaan selalu kontekstual.

Dalam budaya digital visual dan cepat, pewartaan perlu kreatif tanpa kehilangan kedalaman teologis.

Proclamation model bukan sekadar membuat konten viral, melainkan:

- Mengkomunikasikan Injil secara kontekstual
- Menggunakan narasi, visual, dan simbol digital
- Tetap setia pada kebenaran Kitab Suci

B. Tantangan Kedalaman

Budaya algoritma menyukai konten singkat dan emosional. Namun teologi menuntut refleksi mendalam. Karena itu, gereja perlu mengembangkan dua lapis komunikasi:

1. Konten singkat sebagai pintu masuk.
2. Konten mendalam sebagai ruang formasi.

C. Konteks GMIT

GMIT dapat mengembangkan:

- Renungan singkat berbahasa lokal dan Indonesia
- Video pengajaran tematik kontekstual NTT
- Konten apologetika ringan bagi generasi muda

Namun kualitas teologis harus dijaga agar tidak terjebak simplifikasi.

6.3 Pastoral Digital Care Model

Pendampingan dan Discernment dalam Ruang Virtual

A. Fondasi Teologis

Model ini berakar pada gambaran Kristus sebagai Gembala yang mengenal domba-domba-Nya (Yohanes 10). Pengembalaan tidak berhenti karena medium berubah.

Banyak pergumulan manusia kini diungkapkan melalui pesan pribadi, status media sosial, atau percakapan daring. Kehadiran pastoral harus mampu menjangkau ruang ini.

B. Karakteristik Model

Pastoral digital care mencakup:

- Konseling melalui pesan pribadi atau platform video
- Pendampingan doa jarak jauh
- Respons pastoral terhadap isu sosial digital

Namun model ini memerlukan:

- Etika kerahasiaan digital
- Batas profesional yang jelas
- Literasi psikologis dan teknologi

C. Konteks GMIT

Dalam wilayah kepulauan dan diaspora NTT, pastoral digital care sangat relevan. Banyak anggota jemaat berada di luar daerah asal. Platform digital memungkinkan:

- Pendampingan mahasiswa perantauan
- Konseling pasangan muda
- Penguatan iman jemaat diaspora

Namun GMIT perlu menyusun pedoman etika pastoral digital agar pelayanan tetap akuntabel.

6.4 Community Formation Model

Membangun Komunitas Iman yang Otentik

A. Fondasi Teologis

Gereja bukan sekadar jaringan individu religius, tetapi tubuh Kristus (1 Korintus 12). Misi digital harus bermuara pada pembentukan komunitas, bukan sekadar akumulasi pengikut (*followers*).

Community formation model menolak reduksi gereja menjadi “platform konten”.

B. Prinsip Formatif

Komunitas digital yang sehat harus:

- Memiliki interaksi dua arah
- Mendorong partisipasi aktif
- Mengarah pada persekutuan nyata

Digital harus menjadi jembatan menuju komunitas embodied.

C. Konteks GMIT

Struktur klasis dan jemaat GMIT memiliki modal sosial yang kuat. Model ini dapat diterapkan melalui:

- Kelompok kecil daring yang terhubung dengan jemaat lokal
- Kelas katekisasi hybrid

- Forum diskusi teologis generasi muda

Digital bukan pengganti persekutuan lokal, tetapi penguatnya.

6.5 Integrasi Keempat Model

Keempat model ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk ekosistem teologis:

Model	Fokus	Bahaya Jika Berdiri Sendiri
Presence	Kehadiran	Bisa pasif tanpa isi
Proclamation	Pewartaan	Bisa dangkal dan sensasional
Pastoral Care	Pendampingan	Bisa individualistik
Community Formation	Persekutuan	Bisa eksklusif dan tertutup

Model teologis misi digital yang integral harus menggabungkan keempatnya dalam keseimbangan.

6.6 Sintesis Teologis

Model teologis misi digital harus memenuhi empat kriteria:

1. Trinitaris – Berakar pada *Missio Dei*.
2. Inkarnasional – Hadir dalam konteks aktual manusia.
3. Eklesiologis – Mengarah pada pembentukan tubuh Kristus.
4. Eskatologis – Tidak terjebak dalam optimisme teknologi.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia, model ini bukan sekadar adaptasi digital, tetapi pembaruan visi misi.

Digital bukan tujuan.

Digital adalah medan pengutusan.

Dan gereja tetap gereja—di mimbar, di rumah, dan di ruang virtual.

7. Refleksi Kontekstual Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Transformasi digital tidak hanya terjadi di pusat-pusat metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia Timur. Generasi muda Indonesia hidup dalam ritme digital yang cepat, visual, dan terhubung secara global.

Fenomena ini bukan sekadar perubahan teknologi komunikasi, tetapi perubahan budaya dan antropologi sosial. Media sosial menjadi ruang ekspresi identitas, arena diskursus politik, panggung keagamaan, sekaligus ruang pembentukan opini publik.

Dalam konteks ini, gereja di Indonesia—termasuk GMIT dan gereja-gereja di wilayah timur—tidak dapat menghindari realitas digital. Namun kehadiran gereja tidak boleh bersifat reaktif atau imitasi tanpa refleksi.

7.1 Indonesia sebagai Ruang Digital Plural

Indonesia adalah bangsa majemuk secara etnis, budaya, dan agama. Ruang digital Indonesia mencerminkan kemajemukan tersebut. Diskursus keagamaan berlangsung dalam ruang yang terbuka dan terkadang konfrontatif.

Media sosial sering kali menjadi arena:

- Dialog lintas agama
- Polemik teologis
- Polarisasi politik berbasis identitas
- Mobilisasi solidaritas sosial

Dalam situasi demikian, gereja dipanggil bukan hanya menjadi produsen konten rohani, tetapi agen etika publik.

Refleksi teologis tentang misi digital di Indonesia harus memperhitungkan dimensi kebangsaan:

- Kesetiaan pada Injil
- Komitmen pada Pancasila
- Penghargaan terhadap pluralitas
- Penolakan terhadap ujaran kebencian

Misi digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan nasional.

7.2 Generasi Muda dan Ritme Digital

Generasi muda Indonesia—termasuk di NTT dan wilayah GMIT—hidup dalam budaya:

- Visual dan video pendek
- Interaksi cepat
- Validasi sosial berbasis *likes* dan *followers*
- Identitas yang dinegosiasikan secara daring

Ritme ini membentuk pola perhatian, spiritualitas, dan cara memahami otoritas. Jika gereja gagal memahami ritme ini, ia berisiko kehilangan relevansi generasional.

Namun memahami bukan berarti meniru secara mentah. Gereja tidak boleh terjebak dalam:

- Sensasionalisme rohani
- Simplifikasi teologi
- Ketergantungan pada algoritma

Sebaliknya, gereja dipanggil mentransformasi ritme digital melalui kebijaksanaan spiritual.

7.3 Literasi Digital Teologis

Salah satu kebutuhan mendesak dalam konteks Indonesia adalah pengembangan literasi digital teologis.

Literasi digital teologis bukan hanya kemampuan teknis menggunakan media, tetapi mencakup:

1. Kemampuan menilai kebenaran informasi secara kritis.
2. Kesadaran etis dalam berkomunikasi.
3. Pemahaman teologis tentang teknologi dan kuasa algoritma.
4. Disiplin spiritual dalam mengelola perhatian.

Bagi GMIT, pengembangan literasi ini dapat dilakukan melalui:

- Pelatihan bagi pendeta dan majelis jemaat
- Kurikulum katekisasi digital
- Edukasi bagi pemuda dan mahasiswa

Literasi ini penting agar jemaat tidak menjadi korban disinformasi atau terjebak dalam polarisasi digital.

7.4 Strategi Misi Berbasis Konteks Lokal

Salah satu bahaya dalam misi digital adalah sekadar meniru tren global. Gereja dapat tergoda untuk mengadopsi model gereja mega digital dari konteks Barat tanpa mempertimbangkan realitas lokal.

Indonesia Timur memiliki karakteristik khas:

- Budaya komunal yang kuat
- Relasi adat dan kekeluargaan yang mendalam
- Akses internet yang tidak selalu merata
- Dinamika ekonomi yang berbeda dari kota besar

Karena itu, strategi misi digital GMIT dan gereja di Indonesia Timur harus:

- Mengintegrasikan bahasa dan simbol lokal
- Memanfaatkan musik dan narasi budaya setempat
- Memperhatikan keterbatasan akses teknologi
- Menghindari ketergantungan pada model metropolitan

Misi digital kontekstual bukan imitasi global, tetapi inkarnasi lokal.

7.5 Gereja sebagai Penjaga Ruang Publik Digital

Dalam konteks nasional yang rentan terhadap polarisasi, gereja memiliki panggilan profetis:

- Menolak hoaks dan ujaran kebencian
- Menjadi suara rekonsiliasi
- Mengedepankan dialog lintas iman
- Mendorong etika komunikasi yang beradab

Ruang digital Indonesia membutuhkan komunitas iman yang dewasa secara spiritual dan bijak secara sosial.

Bagi GMIT, refleksi ini penting karena gereja hidup di tengah masyarakat multikultural NTT yang memiliki sejarah panjang kerukunan lintas agama. Misi digital harus memperkuat tradisi toleransi ini, bukan merusaknya.

7.6 Menuju Misi Digital yang Kontekstual dan Integral

Refleksi kontekstual Indonesia menegaskan bahwa misi digital harus:

1. Berakar pada teologi *Missio Dei*.
2. Sensitif terhadap pluralitas nasional.
3. Mengintegrasikan budaya lokal Indonesia Timur.
4. Mengembangkan literasi digital teologis.
5. Menghindari imitasi tanpa refleksi.

Digitalisasi gereja bukan sekadar modernisasi, tetapi panggilan untuk hadir secara bijak dalam realitas kebangsaan.

7.7 Sintesis

Indonesia adalah ruang digital yang besar, plural, dan dinamis. Gereja tidak dapat menghindarinya. Namun gereja juga tidak boleh kehilangan identitasnya.

Bagi GMT dan gereja di Indonesia:

- Digital adalah medan kesaksian.
- Nasionalisme bukan lawan iman, tetapi konteks tanggung jawab iman.
- Kontekstualisasi adalah panggilan teologis, bukan strategi pemasaran.

Misi digital di Indonesia harus menjadi perjumpaan antara Injil, budaya lokal, dan komitmen kebangsaan.

Dan di sinilah gereja dipanggil untuk hadir—bukan sekadar aktif, tetapi reflektif; bukan sekadar terlihat, tetapi setia.

8. Kesimpulan Teologis Bab I

Bab ini telah menelusuri fondasi teologis bagi misi gereja di era digital, mulai dari konsep *Missio Dei*, prinsip inkarnasi, perubahan antropologis akibat revolusi digital, hingga refleksi tentang ruang virtual sebagai ruang teologis. Keseluruhan argumentasi mengarah pada satu kesimpulan mendasar: misi gereja dalam ruang digital bukanlah pilihan opsional, melainkan konsekuensi teologis yang tak terhindarkan.

8.1 Kedaulatan Allah atas Seluruh Ciptaan

Teologi Alkitab menegaskan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya (Mazmur 24:1). Kedaulatan Allah tidak terbatas pada ruang sakral tradisional, tetapi mencakup seluruh realitas ciptaan dan budaya manusia. Teknologi digital, termasuk ruang virtual dan kecerdasan buatan, merupakan produk kreativitas manusia sebagai *imago Dei*. Karena itu, ruang digital tidak berada di luar lingkup providensia dan penebusan Allah.

Bagi GMIT dan gereja-gereja di Indonesia, pengakuan ini menuntut pergeseran paradigma. Ruang digital bukan wilayah sekuler yang netral atau asing, melainkan bagian dari dunia yang dikasihi Allah (Yohanes 3:16). Jika Allah bekerja dalam sejarah manusia, maka Ia juga bekerja dalam dinamika digital yang membentuk generasi masa kini.

Kedaulatan Allah menjadi dasar ontologis bahwa gereja tidak hadir di ruang digital sebagai tamu yang canggung, tetapi sebagai komunitas yang diutus dalam wilayah yang tetap berada dalam kekuasaan Allah.

8.2 Prinsip Inkarnasi sebagai Pola Kehadiran

Inkarnasi (Yohanes 1:14) menunjukkan bahwa Allah memilih hadir dalam konteks konkret manusia. Prinsip ini menjadi model kontekstualisasi gereja sepanjang sejarah.

Jika konteks manusia abad ke-21 dibentuk oleh algoritma, media sosial, dan kecerdasan buatan, maka gereja dipanggil untuk hadir secara inkarnasional dalam konteks tersebut. Inkarnasi digital bukan berarti digitalisasi tanpa batas, tetapi kehadiran reflektif dan etis dalam ruang yang membentuk pengalaman manusia.

Dalam konteks GMIT, inkarnasi berarti menjangkau generasi muda yang hidup dalam dua dunia—komunitas adat dan komunitas digital global. Gereja tidak dapat melayani secara efektif jika ia hanya berbicara dalam bahasa analog kepada generasi yang hidup dalam bahasa digital.

Dalam konteks nasional Indonesia yang plural, inkarnasi digital juga berarti kehadiran dialogis di ruang publik virtual. Gereja hadir bukan untuk mendominasi, melainkan untuk bersaksi dengan kasih dan kebenaran.

8.3 Realitas Perubahan Antropologis

Revolusi digital membawa perubahan antropologis yang signifikan:

- Identitas menjadi lebih cair dan terfragmentasi.
- Kehadiran menjadi terdistribusi antara fisik dan virtual.
- Otoritas menjadi terdesentralisasi.
- Perhatian menjadi komoditas ekonomi.

Perubahan ini bukan sekadar fenomena sosial, tetapi tantangan teologis. Gereja dipanggil untuk merespons perubahan antropologis ini dengan refleksi mendalam tentang imago Dei, relasionalitas, komunitas, dan pembentukan karakter.

Bagi gereja di Indonesia, termasuk GMT, perubahan ini menuntut pembaruan dalam pendekatan pastoral, pendidikan teologi, dan strategi misi. Tanpa pemahaman antropologis yang memadai, gereja dapat terjebak antara dua ekstrem: penolakan total terhadap teknologi atau adopsi tanpa refleksi.

8.4 Ruang Virtual sebagai Medan Misi Baru

Dari refleksi ontologis dan antropologis tersebut, dapat ditegaskan bahwa ruang virtual adalah medan misi baru. Ia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ruang relasional yang membentuk makna dan identitas.

Sebagai medan misi, ruang digital menuntut:

- Kedalaman teologis agar tidak terjebak dalam simplifikasi.
- Kebijakan etis agar tidak terlibat dalam polarisasi.
- Sensitivitas kontekstual agar tidak menjadi imitasi global.
- Integrasi antara kehadiran digital dan komunitas embodied.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia, medan misi ini harus dipahami dalam terang komitmen kebangsaan dan pluralitas sosial. Kehadiran digital gereja tidak boleh memperuncing perpecahan, tetapi justru menjadi agen rekonsiliasi.

8.5 Sintesis Akhir Bab I

Dari seluruh pembahasan Bab I, dapat dirumuskan beberapa tesis teologis:

1. Misi digital bersumber pada kedaulatan Allah atas seluruh ciptaan.
2. Misi digital mengikuti pola inkarnasi—hadir dalam konteks aktual manusia.
3. Misi digital merespons perubahan antropologis secara kritis dan konstruktif.
4. Ruang virtual adalah medan misi yang nyata, bukan ilusi.
5. Kehadiran gereja di ruang digital menuntut kedalaman teologis dan kebijakan etis.

Dengan demikian, misi gereja di era digital bukan respons pragmatis terhadap tren teknologi, melainkan ekspresi kesetiaan terhadap Allah yang terus mengutus.

Bagi GMT dan gereja di Indonesia, refleksi ini menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis selanjutnya: pengembangan literasi digital teologis, pembentukan kepemimpinan yang bijak, dan implementasi model misi digital yang kontekstual.

Ruang virtual bukan ancaman bagi iman, tetapi panggilan baru bagi kesaksian.

Dan gereja yang setia bukanlah gereja yang mundur dari perubahan zaman, melainkan gereja yang membaca tanda-tanda zaman dalam terang Injil.

CATATAN KAKI

1. Heidi A. Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds* (New York: Routledge, 2021).
2. David J. Bosch, *Transforming Mission* (Maryknoll: Orbis Books, updated ed., 2018).
3. John Dyer, *From the Garden to the City* (Grand Rapids: Kregel, 2020 ed.).
4. Sherry Turkle, *Reclaiming Conversation* (New York: Penguin, 2019 ed.).
5. Heidi A. Campbell, "Networked Religion Revisited," *New Media & Society* 23, no. 5 (2021): 1123–1140.
6. Noreen Herzfeld, *In Our Image: Artificial Intelligence and the Human Spirit* (Minneapolis: Fortress Press, 2023 ed.).

Bagian II

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, POSTHUMANISM, DAN ESKATOLOGI DIGITAL

8. Artificial Intelligence dan Rekonstruksi Imajinasi Kemanusiaan

(Teologi Misi dalam Era Algoritma dan AI)

8.1 AI sebagai Fenomena Epokal

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) bukan sekadar inovasi teknis dalam sejarah teknologi, melainkan fenomena epokal yang berpotensi menggeser imajinasi kemanusiaan secara mendasar. Jika revolusi industri mengubah relasi manusia dengan mesin fisik, maka revolusi AI mengubah relasi manusia dengan mesin kognitif.

Perkembangan *generative AI*, *large language models*, *computer vision*, dan sistem *deep learning* telah mengubah cara manusia:

- Memproduksi teks dan wacana
- Menghasilkan gambar dan karya seni
- Mengkomposisi musik
- Mengambil keputusan berbasis data
- Mengelola sistem sosial dan administratif

AI tidak lagi sekadar alat bantu komputasi, tetapi menjadi mediator pengetahuan, kreator konten, bahkan partisipan dalam proses pengambilan keputusan sosial.

Beberapa sarjana menyebut era ini sebagai fase baru dalam evolusi teknologi informasi, yakni *algorithmic governance*, di mana algoritma tidak lagi hanya mendukung proses administratif, tetapi membentuk struktur sosial, ekonomi, dan kognitif manusia.¹ Algoritma memengaruhi apa yang kita baca, siapa yang kita dengar, dan bagaimana kita memahami dunia.

Dalam konteks ini, AI bukan sekadar teknologi, melainkan lingkungan epistemologis baru.

8.2 Rekonstruksi Imajinasi Kemanusiaan

Perkembangan AI memunculkan pertanyaan antropologis mendalam:

- Jika mesin dapat menghasilkan teks teologis, apakah kreativitas manusia masih unik?
- Jika algoritma dapat memprediksi perilaku, apakah kebebasan manusia terancam?

- Jika AI dapat melakukan diagnosis medis atau analisis hukum, apakah otoritas manusia bergeser?

AI tidak memiliki kesadaran diri atau moralitas intrinsik, tetapi kemampuannya meniru proses kognitif manusia memengaruhi cara manusia memahami dirinya sendiri.

Dalam teologi Kristen, manusia dipahami sebagai *imago Dei*—makhluk relasional, moral, dan kreatif. Kreativitas manusia adalah refleksi dari kreativitas Allah. Namun ketika mesin mulai meniru kreativitas itu, muncul ketegangan antara imitasi teknologis dan keunikan ontologis manusia.

Bagi gereja, pertanyaan ini bukan sekadar akademik. Imajinasi kemanusiaan yang berubah akan memengaruhi:

- Cara manusia memahami dosa dan tanggung jawab
- Cara manusia memaknai pekerjaan dan panggilan
- Cara manusia memandang relasi dan komunitas

Jika manusia mulai melihat dirinya sebagai sistem yang dapat dioptimalkan secara algoritmik, maka teologi perlu menegaskan kembali dimensi misteri dan relasionalitas manusia yang tidak tereduksi pada data.

8.3 AI dan Misi: Instrumen atau Pembentuk Subjek?

Dalam konteks teologi misi, pertanyaan fundamental muncul:

Apakah AI sekadar instrumen misi, atau ia turut membentuk subjek dan objek misi itu sendiri?

1. AI sebagai Instrumen

AI dapat digunakan untuk:

- Analisis teks Alkitab
- Produksi materi pengajaran
- Penerjemahan lintas bahasa
- Manajemen administrasi gereja
- Analisis tren sosial

Dalam kerangka ini, AI dipahami sebagai alat yang netral secara ontologis, tergantung pada penggunaan etisnya.

2. AI sebagai Pembentuk Subjek Misi

Namun realitasnya lebih kompleks. AI tidak hanya membantu gereja menyampaikan pesan; ia juga membentuk cara jemaat berpikir, belajar, dan berelasi.

Generasi muda GMIT dan Indonesia kini:

- Mencari jawaban spiritual melalui mesin pencari
- Menggunakan AI untuk menyusun tugas teologi
- Membentuk opini berdasarkan rekomendasi algoritma

Dalam situasi ini, AI turut membentuk subjek misi—yakni manusia yang dilayani gereja.

Dengan demikian, misi digital tidak hanya berbicara tentang penggunaan AI, tetapi tentang formasi manusia yang hidup dalam lingkungan algoritmik.

8.4 Konteks Indonesia dan GMIT

Di Indonesia, penetrasi AI semakin meningkat dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi. Chatbot, sistem rekomendasi, dan platform pembelajaran daring menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia Timur, implikasinya bersifat ganda:

1. Peluang
 - Akses literatur teologi global
 - Produksi materi pembinaan yang lebih cepat
 - Penguatan pendidikan teologi jarak jauh
2. Tantangan
 - Ketergantungan intelektual pada AI
 - Penurunan disiplin studi mendalam
 - Risiko kehilangan refleksi personal dan spiritual

AI dapat membantu mahasiswa teologi menyusun kerangka, tetapi tidak dapat menggantikan pengumpulan rohani dan refleksi iman yang lahir dari doa dan pengalaman pastoral.

8.5 AI, Kuasa, dan Etika

AI tidak berdiri sendiri; ia beroperasi dalam sistem ekonomi dan politik global. *Algorithmic governance* berarti keputusan publik semakin dipengaruhi oleh sistem yang tidak selalu transparan.

Dalam konteks nasional Indonesia, gereja perlu peka terhadap:

- Isu privasi data
- Penggunaan AI dalam politik
- Ketimpangan akses teknologi

Misi gereja tidak boleh terlepas dari dimensi keadilan sosial. Jika AI memperlebar kesenjangan antara pusat dan periferi, maka gereja dipanggil bersuara.

Bagi GMT, yang melayani wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur, refleksi ini penting agar AI tidak menjadi simbol eksklusivitas baru yang hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses.

8.6 Sintesis Teologis

AI adalah fenomena epokal yang menuntut rekonstruksi imajinasi teologis tentang manusia dan misi.

Beberapa kesimpulan dapat dirumuskan:

1. AI bukan entitas moral, tetapi penggunaannya memiliki implikasi etis.
2. AI tidak menggantikan manusia sebagai *imago Dei*, tetapi dapat memengaruhi cara manusia memahami dirinya.
3. AI adalah instrumen misi, namun sekaligus lingkungan yang membentuk subjek misi.
4. Gereja dipanggil untuk menggunakan AI dengan kebijaksanaan, tanpa kehilangan kedalaman spiritual.

Dalam terang *Missio Dei*, AI tidak berada di luar kedaulatan Allah. Namun gereja harus berhati-hati agar tidak terpesona oleh efisiensi teknologi hingga kehilangan inti relasional iman Kristen.

Misi di era AI bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi pergumulan teologis tentang apa artinya menjadi manusia di hadapan Allah dalam dunia yang dibentuk oleh algoritma.

8.7 AI dan Pertanyaan tentang *Imago Dei*

(Batas Ontologis antara Manusia dan Mesin)

Salah satu isu teologis paling signifikan dalam diskursus tentang Artificial Intelligence adalah relasinya dengan konsep *imago Dei*. Jika AI mampu meniru bahasa manusia, menghasilkan karya kreatif, menyusun argumen teologis, bahkan merespons secara empatik melalui simulasi linguistik, apakah batas ontologis antara manusia dan mesin menjadi kabur?

Pertanyaan ini tidak semata-mata teknis, melainkan ontologis dan teologis. Ia menyentuh fondasi antropologi Kristen: apa yang membuat manusia unik di hadapan Allah?

8.7.1 Imitasi Kognitif dan Kebingungan Ontologis

AI modern, khususnya *large language models* dan sistem generatif, menunjukkan kapasitas luar biasa dalam:

- Menghasilkan teks teologis
- Meniru gaya bahasa religius
- Memberikan respons yang tampak empatik
- Mengolah data kompleks secara cepat

Namun kemampuan ini bersifat komputasional dan statistik, bukan kesadaran reflektif. AI tidak memiliki pengalaman eksistensial, kesadaran diri, atau tanggung jawab moral. Ia memproses pola, bukan menghidupi makna.

Bahaya teologis muncul ketika imitasi fungsi dianggap setara dengan keberadaan ontologis. Ketika manusia menyimpulkan bahwa karena mesin dapat “berpikir”, maka manusia hanyalah mesin biologis yang lebih kompleks, maka antropologi Kristen terancam direduksi.

8.7.2 Imago Dei: Relasionalitas, Moralitas, dan Keterbukaan kepada Allah

Noreen Herzfeld menegaskan bahwa upaya menciptakan AI pada dasarnya adalah cermin reflektif manusia terhadap dirinya sendiri.² Dalam membangun mesin yang “cerdas”, manusia sedang menguji pemahamannya tentang kecerdasan dan kemanusiaan.

Namun Herzfeld juga menekankan bahwa *imago Dei* tidak terletak pada kapasitas komputasional atau kecakapan linguistik, melainkan pada:

- Relasionalitas yang autentik
- Kesadaran moral
- Keterbukaan eksistensial terhadap Allah

Dalam tradisi teologi Kristen, *imago Dei* dipahami secara relasional dan perjanjianan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Relasi ini bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan persekutuan kasih dan tanggung jawab.

AI dapat meniru dialog, tetapi tidak memiliki kesadaran akan yang Ilahi. Ia tidak berdoa, tidak bertobat, tidak mengalami rasa bersalah atau anugerah. Ia tidak hidup dalam relasi perjanjian.

8.7.3 Kritik terhadap Antropologi Reduksionis

Brent Waters mengingatkan bahwa proyek AI sering kali didorong oleh visi antropologi reduksionis yang memandang manusia sebagai mesin biologis yang dapat dipetakan, diprediksi, dan dioptimalkan.³ Jika manusia direduksi menjadi sistem komputasional berbasis neuron, maka kebebasan, tanggung jawab, dan spiritualitas menjadi ilusi neurobiologis semata.

Dalam konteks teologi misi, reduksionisme semacam ini berbahaya. Jika manusia hanyalah sistem biologis yang dapat diprogram, maka konsep dosa, pertobatan, dan anugerah kehilangan maknanya. Misi tidak lagi menjadi panggilan relasional, melainkan intervensi teknis.

Karena itu, teologi misi digital harus berdiri di atas antropologi teologis yang kokoh, bukan antropologi teknokratis.

8.7.4 Dimensi Kontekstual Indonesia dan GMIT

Dalam konteks Indonesia yang sedang bergerak menuju digitalisasi pendidikan dan administrasi, AI mulai masuk dalam ruang pembelajaran dan pengambilan keputusan. Mahasiswa teologi dapat menggunakan AI untuk menyusun esai, merancang khotbah, atau menganalisis teks Alkitab.

Di satu sisi, ini membuka peluang pedagogis. Di sisi lain, ia menghadirkan risiko:

- Pengurangan pergumulan reflektif pribadi
- Ketergantungan intelektual pada mesin
- Pengaburan batas antara inspirasi dan otomatisasi

Bagi GMIT, yang memiliki tradisi pelayanan berbasis relasi komunitas, penting untuk menegaskan bahwa formasi rohani tidak dapat digantikan oleh otomatisasi. AI dapat membantu proses administratif dan akademik, tetapi tidak dapat menggantikan relasi pastoral dan persekutuan sakramental.

8.7.5 Tiga Pilar Antropologi Teologis untuk Misi Digital

Sebagai respons terhadap kebingungan ontologis yang mungkin muncul akibat perkembangan AI, misi digital harus berakar pada tiga afirmasi teologis:

1. Manusia adalah Makhluk Relasional

Identitas manusia dibentuk dalam relasi dengan Allah dan sesama. Relasi ini bersifat dialogis dan moral, bukan sekadar pertukaran data.

2. Manusia Memiliki Dimensi Moral dan Spiritual

Manusia mampu bertanggung jawab, berdosa, bertobat, dan menerima anugerah. AI tidak memiliki dimensi moral intrinsik.

3. Manusia Hidup dalam Relasi Perjanjian dengan Allah

Perjanjian adalah inti relasi Allah dengan umat-Nya. AI tidak dapat masuk dalam relasi perjanjian, karena ia tidak memiliki kesadaran eksistensial.

Dengan demikian, meskipun AI dapat meniru fungsi-fungsi tertentu, ia tidak memiliki relasi

8.7.6 Implikasi bagi Teologi Misi

Refleksi ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Misi digital tidak boleh mengagungkan kecerdasan buatan sebagai pengganti relasi manusia.
2. Formasi iman harus tetap berpusat pada perjumpaan personal dan komunitas nyata.
3. AI harus dipahami sebagai alat dalam pelayanan, bukan sebagai mitra ontologis setara manusia.

Teologi misi yang sehat harus menegaskan kembali martabat manusia di tengah euforia teknologi. Dalam dunia yang terpesona oleh efisiensi algoritmik, gereja dipanggil mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar data, melainkan pribadi yang dikasihi Allah.

8.7.7 Sintesis

AI dapat meniru fungsi.

AI dapat memproses bahasa.

AI dapat menghasilkan teks religius.

Namun AI tidak memiliki relasi perjanjian.

Ia tidak hidup dalam anugerah.

Ia tidak berdosa dan tidak diselamatkan.

Karena itu, batas ontologis antara manusia dan mesin tetap nyata dalam terang teologi Kristen.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia, refleksi ini menjadi dasar etis dan ontologis dalam memanfaatkan AI. Teknologi boleh berkembang, tetapi martabat manusia sebagai *imago Dei* tidak boleh direduksi.

Misi digital harus selalu mengingat:

Yang diselamatkan bukan algoritma.

Yang ditebus bukan sistem.

Yang dipanggil adalah manusia—makhluk relasional yang hidup di hadapan Allah.

9. Posthumanisme dan Tantangan bagi Teologi Misi

(Antropologi, Eskatologi, dan Masa Depan Kemanusiaan)

Perkembangan Artificial Intelligence dan bioteknologi tidak hanya memunculkan pertanyaan teknis, tetapi juga melahirkan arus pemikiran filosofis baru yang dikenal sebagai *posthumanisme*. Arus ini tidak sekadar membahas alat, tetapi mempertanyakan kembali definisi manusia itu sendiri.

Jika AI menantang batas kognitif manusia, maka posthumanisme menantang batas ontologisnya.

9.1 Posthumanisme sebagai Proyek Filosofis

Posthumanisme muncul sebagai arus pemikiran yang mempertanyakan keistimewaan manusia dalam kosmos. Ia mengkritik humanisme klasik yang menempatkan manusia sebagai pusat dan puncak realitas. Dalam beberapa bentuknya—khususnya transhumanisme—posthumanisme merayakan integrasi manusia dan mesin, serta membayangkan masa depan di mana batas biologis dapat dilampaui melalui teknologi.

Transhumanisme mempromosikan gagasan bahwa:

- Peningkatan kognitif melalui implan neural adalah mungkin dan diinginkan.
- Rekayasa genetika dapat memperbaiki atau “mengoptimalkan” manusia.
- Kesadaran manusia suatu hari dapat diunggah ke medium digital.

Dalam visi ini, kematian tidak lagi dipandang sebagai realitas eksistensial yang tak terelakkan, melainkan sebagai masalah teknis yang menunggu solusi.

Yuval Noah Harari, meskipun bukan teolog, sangat berpengaruh dalam menggambarkan kemungkinan masa depan *Homo Deus*—manusia yang mendekati status ilahi melalui teknologi.⁴

Dalam narasi tersebut, agama tradisional digantikan oleh “agama data,” dan keselamatan dipahami sebagai optimalisasi biologis dan digital.

Dalam konteks ini, teologi misi menghadapi pertanyaan serius:

Bagaimana memberitakan Injil kepada manusia yang tidak lagi memahami dirinya sebagai makhluk terbatas yang membutuhkan penebusan?

Jika manusia melihat dirinya sebagai proyek yang dapat ditingkatkan tanpa batas melalui teknologi, maka kategori dosa, keterbatasan, dan kebutuhan akan anugerah menjadi tidak relevan.

9.2 Kritik Teologis terhadap Posthumanisme

Teologi Kristen menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak berasal dari kapasitas teknologis, melainkan dari relasinya dengan Allah sebagai *imago Dei*. Martabat manusia bukan hasil peningkatan, tetapi pemberian.

Posthumanisme, terutama dalam bentuk transhumanis, cenderung menggeser pusat harapan dari Allah ke teknologi. Harapan tidak lagi bersifat eskatologis, tetapi teknologis.

Jürgen Moltmann menekankan bahwa harapan Kristen bersifat eskatologis—berakar pada janji Allah tentang pembaruan ciptaan, bukan pada kemampuan manusia merekayasa masa depannya.⁵ Eskatologi Kristen berbicara tentang kebangkitan dan transformasi oleh Allah, bukan optimalisasi oleh manusia.

Perbedaan ini sangat mendasar.

1. Eskatologi Kristen

- Transformasi berasal dari karya Allah.
- Kebangkitan adalah anugerah, bukan rekayasa.
- Harapan berakar pada janji ilahi.

2. Utopia Teknologis

- Transformasi berasal dari inovasi manusia.
- Keabadian dipahami sebagai keberlanjutan biologis atau digital.
- Harapan berakar pada kemajuan teknis.

Missiologi kontemporer harus mampu membedakan kedua horizon ini. Jika gereja tidak kritis, ia dapat tanpa sadar mengadopsi bahasa optimisme teknologi yang mengaburkan perbedaan antara penebusan dan peningkatan.

9.3 Implikasi bagi Teologi Misi

Posthumanisme menghadirkan tantangan mendalam bagi teologi misi dalam beberapa aspek:

A. Pemahaman tentang Dosa dan Keterbatasan

Dalam antropologi Kristen, keterbatasan manusia bukan sekadar cacat teknis, tetapi bagian dari kondisi ciptaan yang bergantung pada Allah. Dosa bukan kekurangan biologis, melainkan kerusakan relasional.

Posthumanisme cenderung melihat kelemahan manusia sebagai masalah teknis yang dapat diatasi dengan peningkatan teknologi. Dengan demikian, kebutuhan akan penebusan moral dapat tergantikan oleh optimasi sistemik.

B. Konsep Keselamatan

Jika keselamatan dipahami sebagai peningkatan kapasitas biologis atau digital, maka Injil tentang rekonsiliasi dengan Allah dapat dianggap usang.

Misi gereja harus menegaskan bahwa keselamatan Kristen bukan sekadar hidup lebih lama atau lebih cerdas, tetapi hidup dalam relasi yang dipulihkan dengan Allah dan sesama.

C. Identitas Manusia

Posthumanisme dapat mendorong identitas yang terfragmentasi antara biologis dan digital. Dalam konteks Indonesia, generasi muda yang terpapar narasi global tentang peningkatan teknologi dapat menginternalisasi visi manusia sebagai proyek optimalisasi.

Gereja di Indonesia, termasuk GMIT, perlu membentuk identitas teologis yang menegaskan bahwa nilai manusia tidak diukur dari efisiensi atau performa, tetapi dari relasi kasih.

9.4 Konteks Indonesia dan GMIT

Indonesia bukan pusat transhumanisme global, tetapi arus pemikiran ini masuk melalui media digital dan budaya populer. Diskursus tentang AI, biohacking, dan masa depan teknologi semakin sering dibahas di ruang publik.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia Timur, refleksi ini penting karena:

- Generasi muda mengakses narasi global secara langsung.
- Pendidikan teologi harus merespons perkembangan filsafat teknologi.
- Gereja tidak boleh tertinggal dalam diskursus publik tentang masa depan manusia.

Namun respons gereja tidak boleh defensif atau anti-teknologi. Gereja perlu membedakan antara penggunaan teknologi sebagai alat pelayanan dan ideologi teknologi sebagai pengganti eskatologi.

9.5 Eskatologi versus Optimisme Teknologis

Perbedaan antara harapan eskatologis dan utopia teknologis bukan sekadar teoritis. Ia menentukan arah pewartaan Injil dalam budaya digital.

Jika gereja menyamakan kemajuan teknologi dengan kemajuan moral, ia kehilangan kedalaman eskatologisnya. Sejarah menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat kebaikan maupun kejahatan.

Eskatologi Kristen tidak menolak teknologi, tetapi menempatkannya dalam horizon kedaulatan Allah. Pembaruan ciptaan adalah karya Allah, bukan hasil akumulasi algoritma.

9.6 Sintesis Teologis

Posthumanisme menantang gereja untuk:

- Merefleksikan kembali antropologi teologisnya.
- Menegaskan perbedaan antara peningkatan dan penebusan.
- Menawarkan visi harapan yang melampaui optimisme teknologi.

Misi digital tidak hanya berbicara tentang penggunaan AI, tetapi juga tentang narasi masa depan manusia.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia, pewartaan Injil dalam era posthumanisme harus menegaskan bahwa:

- Manusia tetap makhluk terbatas yang bergantung pada Allah.
- Kemuliaan manusia bukan hasil teknologi, tetapi anugerah penciptaan.
- Harapan sejati bukan pada Homo Deus, tetapi pada Kristus yang bangkit.

Di tengah budaya yang merayakan peningkatan tanpa batas, gereja dipanggil mengingatkan bahwa keselamatan bukan hasil rekayasa, melainkan karunia.

Dan di sinilah teologi misi menemukan urgensinya kembali—bukan sebagai penyesuaian terhadap zaman, tetapi sebagai kesaksian tentang harapan yang melampaui zaman.

10. AI sebagai Instrumen Misi: Potensi dan Ambiguitas

(Efisiensi Teknologi dan Kedalaman Spiritualitas)

Setelah menelusuri dimensi ontologis dan antropologis AI serta tantangan posthumanisme, kini perlu dipertimbangkan aspek praktis: bagaimana AI digunakan dalam kehidupan dan misi gereja.

AI dapat menjadi instrumen yang memperluas kapasitas pelayanan. Namun setiap instrumen yang kuat membawa ambiguitas. Dalam sejarah gereja, setiap teknologi—dari mesin cetak hingga internet—selalu membawa peluang sekaligus risiko.

AI tidak terkecuali.

10.1 AI dalam Produksi Teologi dan Khotbah

Perkembangan *large language models* memungkinkan AI membantu dalam:

- Penyusunan kerangka khotbah
- Analisis kata dan konteks Alkitab
- Perbandingan tafsir lintas tradisi
- Penyusunan modul pengajaran
- Penerjemahan teks teologis

Dalam konteks pendidikan teologi di Indonesia, termasuk di lingkungan GMT, AI dapat membantu mahasiswa dan dosen mengakses literatur global secara cepat. Bagi pendeta di wilayah terpencil, AI dapat menjadi alat bantu dalam mempersiapkan bahan pengajaran.

Namun di sinilah muncul pertanyaan etis dan spiritual:

Apakah penggunaan AI dalam produksi teologi mengurangi otentisitas spiritual?

Teologi bukan sekadar pengolahan informasi, melainkan hasil pergumulan iman, doa, dan pengalaman pastoral. Khotbah bukan sekadar produk retorik, melainkan kesaksian yang lahir dari perjumpaan pribadi dengan Firman Allah.

John Lennox memperingatkan bahwa teknologi yang kuat tanpa kebijaksanaan moral dapat mempercepat degradasi manusia.⁶ Peringatan ini relevan dalam konteks teologi digital. Jika AI digunakan tanpa refleksi spiritual, maka:

- Proses kontemplatif dapat tergantikan oleh efisiensi instan.
- Kedalaman eksposisi dapat digantikan oleh kompilasi cepat.
- Integritas akademik dapat terancam oleh ketergantungan.

Bagi GMT dan gereja di Indonesia, penting untuk menegaskan bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti proses refleksi teologis yang lahir dari doa, studi mendalam, dan pengalaman komunitas.

AI dapat membantu menyusun kerangka, tetapi tidak dapat menggantikan suara pastoral yang lahir dari relasi dengan jemaat.

10.2 AI dan Pastoral Care Digital

Penggunaan AI dalam pastoral care mulai berkembang melalui:

- Chatbot rohani
- Sistem konseling berbasis teks
- Asisten virtual untuk doa dan refleksi

Dalam konteks tertentu, teknologi ini dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi individu yang:

- Malu atau takut berbicara langsung
- Tinggal jauh dari pusat gereja
- Membutuhkan respons cepat

Di Indonesia, dengan wilayah kepulauan yang luas, teknologi semacam ini dapat membantu menjangkau jemaat di daerah terpencil.

Namun pastoral care tidak sekadar pertukaran informasi. Ia adalah relasi empatik yang melibatkan:

- Kehadiran tubuh
- Ekspresi wajah dan nada suara
- Doa bersama
- Keheningan yang penuh makna

AI dapat mensimulasikan empati melalui bahasa, tetapi tidak memiliki pengalaman eksistensial atau beban emosional. Ia tidak menangis bersama yang berduka. Ia tidak berlutut dalam doa yang bergumul.

Di sini, teologi inkarnasi kembali menjadi kriteria evaluatif. Allah dalam Kristus tidak mengutus pesan dari kejauhan, melainkan hadir dalam tubuh manusia. Inkarnasi menegaskan pentingnya kehadiran embodied.

Dengan demikian, pastoral care berbasis AI harus dipahami sebagai pelengkap, bukan pengganti relasi pastoral nyata.

10.3 Ambiguitas Moral dan Bahaya Ketergantungan

AI sebagai instrumen misi memiliki ambiguitas moral:

Potensi Positif

- Efisiensi administrasi gereja
- Akses literatur teologi global
- Penguatan pendidikan jarak jauh
- Dukungan awal dalam konseling

Risiko

- Ketergantungan intelektual
- Reduksi refleksi spiritual
- Komersialisasi spiritualitas
- Pengaburan batas antara inspirasi dan otomatisasi

Dalam konteks nasional Indonesia yang sedang bergerak menuju digitalisasi cepat, gereja perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam logika efisiensi semata.

Efisiensi bukan nilai tertinggi dalam teologi Kristen. Kesetiaan dan kasih jauh lebih fundamental.

10.4 Kriteria Teologis Evaluasi AI dalam Misi

Untuk menjaga keseimbangan, beberapa kriteria teologis dapat diajukan:

1. Kriteria Inkarnasional
Apakah penggunaan AI memperkuat atau melemahkan relasi nyata?
2. Kriteria Formatif
Apakah AI membantu pembentukan karakter rohani atau hanya mempercepat produksi konten?
3. Kriteria Etis
Apakah penggunaan AI transparan dan bertanggung jawab?

4. Kriteria Eklesiologis

Apakah AI mendukung komunitas iman atau mendorong individualisme digital?

Bagi GMIT, penyusunan pedoman etika penggunaan AI dalam pendidikan teologi dan pelayanan pastoral dapat menjadi langkah strategis ke depan.

10.5 Sintesis Teologis

AI sebagai instrumen misi membawa potensi besar, tetapi juga ambiguitas mendalam.

Ia dapat memperluas jangkauan pelayanan.

Ia dapat meningkatkan efisiensi dan akses pengetahuan.

Namun ia tidak dapat menggantikan relasi perjanjian, pengalaman iman, dan kehadiran inkarnasional.

Misi gereja di era AI harus tetap berakar pada perjumpaan dengan Allah dan komunitas iman.

Teknologi dapat membantu, tetapi tidak dapat menyelamatkan.

Bagi gereja di Indonesia dan GMIT, kebijaksanaan dalam menggunakan AI menjadi bagian dari kesetiaan pada panggilan misi.

AI adalah alat.

Manusia adalah *imago Dei*.

Dan Injil tetap tentang relasi Allah dengan manusia—bukan relasi manusia dengan mesin.

1. Eskatologi Digital: Harapan, Ketakutan, dan Narasi Apokaliptik

(Membaca Masa Depan dalam Terang Iman Kristen)

Perkembangan Artificial Intelligence tidak hanya memicu diskursus teknologis dan etis, tetapi juga membentuk imajinasi eskatologis baru. Budaya digital dipenuhi narasi tentang masa depan—sebagian optimistik, sebagian katastrofik. AI diposisikan entah sebagai penyelamat peradaban, entah sebagai ancaman eksistensial yang berpotensi melampaui dan menggantikan manusia.

Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk membedakan antara narasi apokaliptik budaya digital dan pengharapan eskatologis Kristen.

11.1 Imajinasi Apokaliptik dalam Budaya Digital

Perkembangan AI sering kali dibingkai dalam narasi apokaliptik. Dua kecenderungan utama dapat diidentifikasi:

1. AI sebagai Ancaman Eksistensial

Sebagian literatur populer dan diskursus publik menggambarkan AI sebagai potensi ancaman bagi keberlangsungan manusia. Konsep “singularitas teknologi” membayangkan momen ketika AI melampaui kecerdasan manusia dan mulai mengembangkan dirinya secara otonom.

Narasi ini sering disertai gambaran distopia:

Hilangnya kontrol manusia atas sistem algoritmik

Pengangguran massal akibat otomatisasi

Sistem pengawasan total

Konflik antara manusia dan mesin

Ketakutan ini tidak sepenuhnya tanpa dasar, namun sering kali dibingkai dalam bahasa dramatis yang memperkuat kecemasan kolektif.

2. AI sebagai Jalan Menuju Keabadian Digital

Di sisi lain, terdapat narasi optimistik tentang digital immortality—gagasan bahwa kesadaran manusia suatu hari dapat dipertahankan atau direplikasi melalui teknologi. Dalam visi ini, kematian biologis tidak lagi menjadi akhir, melainkan transisi menuju bentuk eksistensi digital.

Literatur tentang singularitas teknologi sering kali memuat elemen quasi-religius: janji transformasi radikal, pembebasan dari keterbatasan biologis, dan lahirnya bentuk kehidupan baru.

Namun banyak narasi ini bersifat spekulatif dan kurang mempertimbangkan dimensi moral, relasional, dan spiritual manusia.

11.2 Perbedaan Eskatologi Kristen

Teologi Kristen memiliki tradisi apokaliptik yang berbeda secara fundamental. Dalam Kitab Wahyu dan tradisi eskatologis lainnya, akhir zaman bukanlah kehancuran tanpa makna, melainkan pemulihan ciptaan oleh Allah.

Eskatologi Kristen bukan:

Ketakutan terhadap teknologi

Optimisme teknologi tanpa batas

Spekulasi futuristik tanpa dasar moral

Melainkan pengharapan pada janji Allah tentang langit dan bumi baru.

Perbedaan mendasar antara narasi apokaliptik digital dan eskatologi Kristen terletak pada sumber transformasi.

Dalam Narasi Digital:

Transformasi berasal dari inovasi manusia.

Dalam Eskatologi Kristen:

Transformasi berasal dari tindakan Allah.

Pengharapan Kristen tidak berakar pada percepatan komputasi, tetapi pada kesetiaan Allah terhadap perjanjian-Nya.

11.3 Harapan dan Ketakutan dalam Konteks Indonesia

Di Indonesia, narasi apokaliptik digital sering muncul dalam bentuk:

Ketakutan terhadap kehilangan pekerjaan

Kekhawatiran tentang kontrol sosial berbasis teknologi

Sensasionalisme media tentang AI

Sebaliknya, optimisme teknologi juga berkembang melalui wacana transformasi digital nasional dan kemajuan ekonomi berbasis teknologi.

Gereja di Indonesia, termasuk GMIT, tidak boleh terjebak dalam dua ekstrem:

Ketakutan eskatologis yang melihat teknologi sebagai tanda akhir zaman tanpa refleksi kritis.

Euforia teknologi yang menyamakan kemajuan digital dengan keselamatan.

Gereja dipanggil menawarkan perspektif eskatologis yang tenang dan reflektif.

11.4 Eskatologi sebagai Kriteria Etis

Eskatologi Kristen bukan hanya berbicara tentang masa depan, tetapi membentuk etika masa kini. Jika Allah adalah Tuhan atas sejarah dan masa depan, maka:

Ketakutan berlebihan terhadap AI menjadi tidak perlu.

Pengagungan teknologi sebagai penyelamat menjadi tidak tepat.

Harapan Kristen memberi ruang bagi penggunaan teknologi secara bertanggung jawab tanpa absolutisasi.

Dalam konteks misi digital, eskatologi menjadi kriteria evaluatif:

Apakah penggunaan AI memperkuat martabat manusia?

Apakah teknologi digunakan untuk keadilan dan kasih?

Apakah inovasi diarahkan pada kesejahteraan bersama?

Eskalasi teknologi tanpa visi moral dapat berujung pada ketimpangan dan dehumanisasi. Eskatologi Kristen mengingatkan bahwa masa depan bukan milik algoritma, melainkan milik Allah.

11.5 Digital Immortality versus Kebangkitan

Konsep digital immortality mencoba menawarkan bentuk “keabadian” melalui penyimpanan data atau simulasi kesadaran. Namun teologi Kristen berbicara tentang kebangkitan tubuh, bukan keberlanjutan data.

Perbedaan ini sangat mendasar:

Kebangkitan adalah karya Allah.

Keabadian digital adalah proyek manusia.

Kebangkitan melibatkan transformasi ciptaan.

Digitalisasi hanya mereplikasi pola informasi.

Dalam tradisi Kristen, harapan tidak terletak pada transfer kesadaran ke server, tetapi pada pembaruan ciptaan oleh kuasa Allah.

11.6 Sintesis Teologis

Eskalasi AI memunculkan narasi apokaliptik baru—baik dalam bentuk ketakutan maupun optimisme radikal. Namun teologi Kristen menawarkan horizon berbeda:

Masa depan berada dalam kedaulatan Allah.

Transformasi sejati adalah karya penebusan ilahi.

Harapan tidak didasarkan pada singularitas teknologi, tetapi pada kebangkitan Kristus.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia, refleksi eskatologis ini penting agar misi digital tidak terjebak dalam narasi ketakutan atau euforia teknologi.

Gereja dipanggil untuk:

Menggunakan teknologi secara bijak

Menghindari absolutisasi inovasi

Menegaskan harapan yang berakar pada janji Allah

Dalam dunia yang terpesona oleh kemungkinan teknologis, gereja mengingatkan bahwa akhir sejarah bukanlah dominasi mesin, melainkan pemulihan ciptaan oleh Allah.

Dan di sinilah misi digital menemukan orientasi akhirnya:

Bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman,

Tetapi bersaksi tentang harapan yang melampaui zaman.

11.7 Kerajaan Allah dan Dunia Algoritmik

(Kristologi Kosmik dalam Era AI)

Kolose 1:16–20 menegaskan dimensi kosmik Kristologi:

“Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu... segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia... dan Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat.”

Teks ini memiliki implikasi mendalam bagi refleksi teologi misi di era Artificial Intelligence. Jika segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk Kristus, maka bahkan struktur algoritmik—sebagai bagian dari ciptaan kultural manusia—berada dalam lingkup kosmik Kristus.

Teknologi bukan entitas otonom yang berdiri di luar kedaulatan Allah. Ia adalah bagian dari dinamika sejarah ciptaan yang terus bergerak menuju rekonsiliasi dalam Kristus.

11.7.1 Kristologi Kosmik dan Teknologi

Kolose menampilkan Kristus bukan hanya sebagai Juruselamat individual, tetapi sebagai pusat kosmos. Segala sesuatu berada di bawah kepalaan-Nya (Christus Pantokrator).

Dalam terang ini:

Algoritma bukan kekuatan absolut.

AI bukan agen sejarah terakhir.

Sistem digital bukan penentu makna eksistensial.

Dunia algoritmik tetap berada dalam horizon penebusan Kristus.

Hal ini penting karena budaya digital cenderung membangun narasi deterministik—seolah-olah masa depan ditentukan oleh percepatan komputasi dan inovasi teknologi. Narasi semacam ini dapat membentuk mentalitas fatalistik atau euforia tanpa kritik.

Teologi Kristen menolak determinisme tersebut.

11.7.2 Kritik terhadap Penyembahan Teknologi

Sepanjang sejarah, manusia cenderung mengultuskan hasil karyanya sendiri. Dalam konteks digital, penyembahan teknologi dapat muncul dalam bentuk:

Kepercayaan mutlak pada algoritma

Penggantian otoritas moral dengan analitik data

Pengidentikan kemajuan teknologi dengan kemajuan moral

Dalam konteks Indonesia yang sedang giat melakukan transformasi digital nasional, gereja perlu memberikan kritik profetis terhadap kecenderungan teknokratis yang menganggap teknologi sebagai solusi final atas problem kemanusiaan.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia Timur, refleksi ini relevan agar teknologi tidak menjadi simbol modernitas yang tak tersentuh kritik, melainkan tetap ditempatkan dalam horizon etika dan iman.

Misi gereja di era AI bukan untuk melawan teknologi secara reaktif, melainkan untuk:

Menegaskan kedaulatan Kristus atas ciptaan

Mengkritisi absolutisasi teknologi

Menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam budaya digital

11.7.3 Kerajaan Allah sebagai Horizon Etis

Kerajaan Allah dalam Injil bukan sistem politik atau teknologi, melainkan realitas pemerintahan Allah yang menghadirkan:

Keadilan

Damai sejahtera

Kebenaran

Rekonsiliasi

Dalam dunia algoritmik, gereja dipanggil menanyakan:

Apakah sistem digital memperkuat keadilan atau ketimpangan?

Apakah AI digunakan untuk kesejahteraan bersama atau kontrol eksploitatif?

Apakah inovasi teknologi menghormati martabat manusia sebagai imago Dei?

Kerajaan Allah menjadi horizon evaluatif atas penggunaan teknologi.

Di sinilah teologi misi bertemu dengan etika sosial. Misi digital bukan sekadar pewartaan verbal, tetapi juga keterlibatan kritis terhadap struktur digital yang membentuk kehidupan publik.

11.7.4 Menolak Determinisme Teknologi

Eskatologi Kristen menolak determinisme teknologi. Masa depan tidak ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh kesetiaan Allah terhadap janji-Nya.

Determinisme teknologi mengasumsikan bahwa perkembangan teknis memiliki logika otonom yang tak terelakkan. Namun teologi Kristen menegaskan bahwa sejarah tetap berada dalam tangan Allah.

Dalam konteks ini:

Gereja tidak perlu panik terhadap AI.

Gereja tidak perlu mengidealkan AI.

Gereja perlu bersikap reflektif dan bertanggung jawab.

Harapan Kristen membebaskan gereja dari ketakutan apokaliptik dan dari euforia teknologis.

11.7.5 Konteks Indonesia dan GMIT

Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, dunia algoritmik juga membentuk ruang publik digital yang sangat dinamis. Algoritma dapat memperkuat polarisasi atau membangun solidaritas.

Gereja di Indonesia, termasuk GMIT, dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam ruang tersebut melalui:

Komunikasi yang membangun

Literasi digital teologis

Advokasi etika penggunaan teknologi

Pembentukan komunitas digital yang inklusif

Kerajaan Allah tidak hadir melalui dominasi algoritma, tetapi melalui kesaksian komunitas yang hidup dalam kasih dan kebenaran.

11.7.6 Sintesis Teologis

Refleksi tentang Kerajaan Allah dan dunia algoritmik menghasilkan beberapa afirmasi penting:

Dunia digital berada dalam lingkup kosmik Kristus.

Teknologi tidak memiliki otoritas eskatologis.

Gereja dipanggil menjadi saksi Kerajaan Allah dalam budaya digital.

Masa depan tidak ditentukan oleh kecerdasan buatan, tetapi oleh kesetiaan Allah.

Dalam dunia yang sering memutlakkan data dan algoritma, gereja dipanggil untuk menegaskan bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega.

AI mungkin membentuk struktur sosial,

Algoritma mungkin memengaruhi opini publik,

Namun Kerajaan Allah tetap menjadi horizon terakhir sejarah.

Dan misi gereja di era AI adalah menghadirkan tanda-tanda Kerajaan itu—bukan dengan penolakan reaktif terhadap teknologi, tetapi dengan iman, hikmat, dan keberanian profetis.

12. Sintesis: Menuju Missiologi di Era Artificial Intelligence

(Fondasi, Kritik, dan Orientasi Masa Depan)

Seluruh analisis dalam bagian ini—mulai dari refleksi tentang AI sebagai fenomena epokal, pertanyaan tentang *imago Dei*, kritik terhadap posthumanisme, hingga pembahasan eskatologi

digital dan Kerajaan Allah—mengarahkan kita pada satu kebutuhan mendasar: rekonstruksi missiologi yang memadai bagi era Artificial Intelligence.

Missiologi tidak dapat lagi berbicara tentang “dunia” secara abstrak tanpa mempertimbangkan realitas algoritmik yang membentuk kesadaran manusia kontemporer. Dunia yang menjadi medan *Missio Dei* kini juga adalah dunia yang dipengaruhi oleh sistem komputasional, jaringan data, dan kecerdasan buatan.

Karena itu, diperlukan sintesis teologis yang tidak reaktif, tetapi reflektif dan normatif.

12.1 AI sebagai Fenomena Budaya yang Memerlukan Evaluasi Teologis

Tesis pertama menegaskan bahwa AI adalah fenomena budaya yang memerlukan evaluasi teologis, bukan sekadar adaptasi pragmatis.

AI bukan sekadar alat netral yang dapat langsung diadopsi tanpa refleksi. Ia adalah bagian dari ekosistem budaya yang membentuk:

- Cara manusia berpikir
- Cara manusia berelasi
- Cara manusia memahami otoritas dan kebenaran

Jika gereja hanya berfokus pada bagaimana menggunakan AI untuk efisiensi pelayanan, tanpa merefleksikan implikasi ontologis dan antropologisnya, maka ia berisiko kehilangan kedalaman teologis.

Evaluasi teologis terhadap AI harus mencakup:

1. Dimensi ontologis (apa itu manusia di hadapan mesin?)
2. Dimensi etis (bagaimana teknologi digunakan?)
3. Dimensi eklesiologis (bagaimana komunitas iman dibentuk?)
4. Dimensi eskatologis (apa horizon harapan yang ditawarkan?)

Dalam konteks Indonesia dan GMT, evaluasi ini penting agar gereja tidak sekadar mengikuti arus transformasi digital nasional, tetapi menghadirkan suara reflektif dalam diskursus publik.

12.2 Posthumanisme dan Tantangan terhadap Antropologi Teologis

Tesis kedua menegaskan bahwa posthumanisme menantang antropologi teologis dan harus dijawab dengan pemahaman *imago Dei* yang relasional.

Posthumanisme—khususnya dalam bentuk transhumanisme—membayangkan manusia sebagai proyek yang dapat ditingkatkan tanpa batas melalui teknologi. Dalam visi ini, keselamatan dipahami sebagai optimalisasi biologis atau digital.

Teologi Kristen menolak reduksi tersebut. *Imago Dei* tidak terletak pada kapasitas komputasional, tetapi pada:

- Relasi dengan Allah
- Kesadaran moral
- Tanggung jawab etis
- Hidup dalam perjanjian

Missiologi di era AI harus berakar pada antropologi yang menegaskan martabat manusia sebagai makhluk relasional yang bergantung pada anugerah Allah.

Bagi gereja di Indonesia, termasuk GMIT, afirmasi ini penting agar generasi muda yang terpapar narasi global tentang peningkatan teknologi tetap memiliki fondasi identitas teologis yang kokoh.

12.3 Eskatologi Kristen sebagai Horizon Kritis terhadap Utopianisme Teknologi

Tesis ketiga menegaskan bahwa eskatologi Kristen memberikan horizon kritis terhadap utopianisme teknologi.

Budaya digital sering kali bergerak antara dua ekstrem:

- Ketakutan apokaliptik terhadap AI
- Optimisme utopis tentang singularitas dan keabadian digital

Eskalasi teknologi menciptakan imajinasi eskatologis alternatif yang menggantikan harapan religius dengan visi teknologis.

Namun eskatologi Kristen menegaskan bahwa:

- Masa depan berada dalam kedaulatan Allah.
- Transformasi sejati adalah karya penebusan ilahi.
- Harapan tidak didasarkan pada percepatan komputasi, tetapi pada kebangkitan Kristus.

Missiologi yang sehat harus mampu membedakan antara harapan eskatologis dan utopia teknologis.

Dalam konteks Indonesia yang sedang bergerak menuju digitalisasi luas, gereja dipanggil mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak identik dengan keselamatan moral.

12.4 Misi Gereja yang Inkarnasional, Kritis, dan Eskatologis

Tesis keempat menyimpulkan arah missiologi di era AI: misi gereja harus bersifat inkarnasional, kritis, dan eskatologis.

1. Inkarnasional

Gereja hadir dalam konteks digital secara reflektif dan bertanggung jawab. Ia memahami bahasa algoritma tanpa kehilangan identitas iman.

2. Kritis

Gereja tidak mengidealkan teknologi, tetapi mengevaluasinya dalam terang Injil. Ia mengkritisi penyembahan teknologi dan absolutisasi efisiensi.

3. Eskatologis

Gereja hidup dalam harapan yang melampaui zaman digital. Ia tidak ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh janji Allah.

Dalam konteks GMTI dan gereja di Indonesia Timur, missiologi ini berarti:

- Mengembangkan literasi digital teologis
- Membentuk kepemimpinan yang reflektif terhadap AI
- Menggunakan teknologi untuk memperkuat, bukan menggantikan, komunitas iman
- Menjadi saksi Kerajaan Allah dalam ruang publik digital

12.5 Ruang Digital sebagai Medan Missio Dei

Dengan seluruh refleksi ini, dapat ditegaskan bahwa ruang digital bukan ancaman inheren bagi misi gereja. Ia adalah medan baru *Missio Dei*.

Namun medan ini menuntut:

- Kedalaman refleksi teologis
- Kebijaksanaan pastoral
- Kepekaan antropologis
- Keberanian profetis

Gereja yang tidak merefleksikan AI secara serius berisiko kehilangan relevansi. Gereja yang mengadopsi AI tanpa kritik berisiko kehilangan identitas.

Missiologi di era Artificial Intelligence harus berjalan di antara dua bahaya: penolakan total dan penerimaan naif.

12.6 Penegasan Akhir

AI dapat mempercepat komunikasi,
Algoritma dapat membentuk opini,
Teknologi dapat memperluas jangkauan misi.

Namun:

Martabat manusia tetap berakar pada *imago Dei*.
Harapan tetap berakar pada kebangkitan Kristus.
Masa depan tetap berada dalam kedaulatan Allah.

Dengan demikian, ruang digital bukan ancaman bagi misi, melainkan medan baru yang menuntut kedalaman refleksi teologis dan kebijaksanaan pastoral.

Dan missiologi di era Artificial Intelligence bukan sekadar adaptasi terhadap zaman, tetapi kesetiaan terhadap Allah yang terus mengutus gereja-Nya—bahkan dalam dunia yang dibentuk oleh algoritma.

CATATAN KAKI

1. Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019), 8–15.
2. Noreen Herzfeld, *In Our Image*, rev. ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2023), 72–80.
3. Brent Waters, *Christian Moral Theology in the Emerging Technoculture* (London: Routledge, 2019), 41–55.
4. Yuval Noah Harari, *Homo Deus* (New York: Harper, 2018 ed.), 301–325.
5. Jürgen Moltmann, *The Coming of God*, updated ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2020), 12–19.
6. John C. Lennox, *2084: Artificial Intelligence and the Future of Humanity* (Grand Rapids: Zondervan, 2020), 45–60.

Bagian III

TEOLOGI KOMUNIKASI PAULUS, EKLESIOLOGI SAKRAMENTAL DIGITAL, DAN KONTEKS INDONESIA TIMUR

13. Teologi Komunikasi Paulus dan Paradigma Media

(Preseden Rasuli bagi Misi Digital)

Dalam refleksi misi digital, perhatian sering kali terpusat pada perkembangan teknologi kontemporer—media sosial, platform streaming, atau kecerdasan buatan—sementara pola komunikasi rasuli kurang dieksplorasi secara metodologis. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, pelayanan Paulus sendiri menghadirkan model komunikasi lintas-medium yang adaptif, kontekstual, dan teologis.

Paulus bukan hanya teolog, tetapi juga komunikator strategis yang memahami dinamika medium dan audiens.

13.1 Paulus sebagai Komunikator Lintas-Medium

Pelayanan Paulus menunjukkan fleksibilitas komunikasi yang luar biasa dalam konteks abad pertama.

Ia:

Berkhotbah secara lisan di ruang publik (Kisah Para Rasul 17:22–31),

Menulis surat sebagai medium teologis jarak jauh,

Menggunakan jaringan relasional rumah tangga (house churches) sebagai ruang komunitas.

Ketiga bentuk komunikasi ini menunjukkan bahwa misi tidak terikat pada satu medium.

A. Pewartaan Lisan di Ruang Publik

Di Areopagus (Kis. 17), Paulus memasuki ruang intelektual publik Athena. Ia tidak hanya menyampaikan pesan teologis, tetapi juga membaca simbol budaya, altar, dan narasi religius setempat.

Pewartaan ini bersifat dialogis dan kontekstual, bukan monologis.

B. Surat sebagai Kehadiran Termediasi (Mediated Presence)

Surat-surat Paulus dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi mediated presence. Ia tidak hadir secara fisik, tetapi menghadirkan otoritas apostolik melalui teks tertulis.¹

Dalam 1 Korintus 5:3–4, Paulus menyatakan bahwa meskipun tidak hadir secara tubuh, ia hadir dalam roh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam teologi Paulus, kehadiran tidak sepenuhnya direduksi pada fisikalitas.

Kehadiran dapat bersifat relasional dan otoritatif meskipun dimediasi.

Hal ini memberikan preseden teologis penting bagi diskusi mengenai kehadiran digital. Jika teks rasuli dapat menjadi medium kehadiran apostolik, maka komunikasi digital juga dapat menjadi bentuk kehadiran relasional—meskipun tetap berada dalam ketegangan dengan realitas embodied.

C. Jaringan Rumah Tangga (House Churches)

Paulus memanfaatkan jaringan sosial rumah tangga sebagai medium komunitas. Rumah menjadi ruang ibadah, diskusi teologis, dan formasi iman.

Struktur ini menunjukkan bahwa medium komunikasi selalu terikat pada struktur sosial tertentu.

Dalam konteks GMIT, analogi ini penting. Struktur jemaat dan klasis dapat dipahami sebagai jaringan komunitas yang kini diperluas melalui ruang digital.

13.2 Retorika Kontekstual dan Inkulturasi Media

Dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus mengutip penyair Yunani: “Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada.” Strategi ini menunjukkan bahwa misi tidak hanya membawa pesan, tetapi juga berinteraksi dengan medium dan simbol budaya.

Paulus tidak menolak budaya Yunani secara total, tetapi menggunakannya sebagai titik temu dialogis.

Ben Witherington III mencatat bahwa Paulus adalah komunikator retorik yang memahami dinamika audiens dan konteks sosialnya.² Ia tidak hanya menyampaikan doktrin, tetapi menyusunnya dalam struktur argumentatif yang sesuai dengan budaya retorika zamannya.

Dengan demikian, penggunaan medium bukan sekadar teknis, tetapi bagian dari strategi teologis.

13.3 Surat Paulus dan Media Sosial Kontemporer

Jika surat Paulus adalah teknologi komunikasi abad pertama—memungkinkan kehadiran dan otoritas lintas jarak—maka media sosial dan platform digital dapat dipahami sebagai “surat-surat kontemporer” yang menjangkau komunitas lintas ruang.

Namun terdapat perbedaan signifikan:

Surat Paulus dibacakan dalam komunitas dan ditafsirkan secara kolektif.

Media sosial sering dikonsumsi secara individual dan terfragmentasi.

Surat Paulus beredar melalui jaringan relasional gereja.

Media sosial didistribusikan melalui algoritma komersial.

Di sinilah kompleksitas muncul. Medium digital tidak lagi netral. Algoritma kini turut menentukan distribusi pesan, visibilitas, dan resonansi.

Dalam konteks misi digital, gereja tidak hanya berhadapan dengan audiens, tetapi juga dengan sistem distribusi pesan yang memiliki logika ekonomi perhatian.

Maka misi digital harus menyadari bahwa:

Medium membentuk pesan.

Distribusi membentuk persepsi.

Algoritma membentuk struktur komunikasi.

13.4 Relevansi bagi Konteks Indonesia dan GMT

Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat penggunaan media sosial tinggi, gereja menghadapi dinamika komunikasi yang sangat cepat dan emosional.

Paulus memberikan preseden penting:

Kontekstualisasi tidak berarti kompromi doktrinal.

Penggunaan medium adalah bagian dari strategi misi.

Otoritas rohani dapat dimediasi melalui teks dan jaringan relasional.

Bagi GMIT, refleksi ini membuka peluang untuk:

Mengembangkan komunikasi digital yang berakar pada komunitas nyata.

Menggunakan bahasa lokal dan simbol budaya NTT secara kreatif.

Menjaga integritas teologis dalam produksi konten digital.

Namun GMIT juga perlu menyadari bahwa unlike surat Paulus, pesan digital kini berada dalam ekosistem algoritmik yang komersial. Karena itu, kesadaran kritis terhadap struktur media menjadi bagian dari tanggung jawab missiologis.

13.5 Sintesis Teologis

Teologi komunikasi Paulus memberikan beberapa prinsip bagi misi digital:

Misi bersifat lintas-medium.

Kehadiran dapat dimediasi tanpa kehilangan otoritas relasional.

Kontekstualisasi adalah strategi teologis, bukan kompromi iman.

Medium harus dibaca secara kritis sebagai bagian dari konteks.

Dalam terang ini, media digital bukan fenomena asing bagi gereja, tetapi kelanjutan dari dinamika komunikasi rasuli—meskipun dengan kompleksitas algoritmik yang baru.

Jika Paulus menggunakan surat sebagai medium abad pertama, maka gereja masa kini dipanggil menggunakan medium digital dengan kebijaksanaan yang sama—inkarnasional, kontekstual, dan teologis.

Namun gereja juga harus melampaui Paulus dalam satu hal: menyadari bahwa algoritma kini turut menjadi “aktor” dalam distribusi pesan.

Dan di sinilah missiologi digital menemukan tantangan barunya:

Bukan hanya berbicara kepada manusia,

Tetapi berbicara dalam ekosistem media yang membentuk manusia.

14. Eklesiologi Sakramental dalam Ruang Digital

(Tubuh Kristus, Mediasi, dan Problematika Kehadiran)

Perkembangan ruang digital memaksa gereja untuk merefleksikan kembali hakikat komunitas dan sakramen. Jika gereja dipahami secara biblis sebagai *sōma Christou* (1 Korintus 12), maka pertanyaan tentang kehadiran digital tidak lagi bersifat teknis, melainkan eklesiologis dan ontologis.

Apakah komunitas daring dapat sepenuhnya merepresentasikan tubuh Kristus?

Apakah mediasi digital mengubah hakikat sakramen atau hanya bentuknya?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara simplistik, karena menyentuh inti teologi gereja.

14.1 Gereja sebagai Sōma Christou dan Problematika Mediasi

Eklesiologi Perjanjian Baru menekankan gereja sebagai tubuh Kristus—suatu metafora yang sarat makna teologis. Tubuh menegaskan:

Keterhubungan organik

Ketergantungan antaranggota

Partisipasi dalam kehidupan Kristus

Dimensi materialitas dan relasionalitas

Tubuh bukan sekadar asosiasi ideologis atau jaringan informasi. Ia adalah realitas hidup yang melibatkan kehadiran konkret.

Namun dalam konteks digital, komunitas dapat terbentuk tanpa kedekatan fisik. Platform daring memungkinkan interaksi, diskusi, dan bahkan ibadah bersama lintas ruang dan waktu.

Di sinilah muncul ketegangan: apakah relasi yang dimediasi teknologi memiliki kualitas ontologis yang sama dengan relasi embodied?

Pete Ward mengembangkan konsep liquid church, di mana gereja dipahami sebagai gerakan relasional yang dapat melampaui struktur institusional dan spasial.³ Gereja tidak semata-mata bangunan atau organisasi, tetapi jaringan relasi yang dinamis.

Namun Ward juga mengakui bahwa materialitas tetap memiliki nilai teologis. Kekristenan adalah iman inkarnasional. Kristus menjadi daging, bukan data.

Bagi gereja di Indonesia, termasuk GMT, refleksi ini menjadi nyata selama pandemi COVID-19, ketika ibadah dan bahkan perayaan sakramen dilakukan secara daring. Situasi darurat memaksa gereja menguji batas-batas mediasi.

14.1.1 Sakramen dan Materialitas

Sakramen, khususnya Perjamuan Kudus, secara tradisional dipahami sebagai tindakan yang melibatkan:

Roti dan anggur nyata

Persekutuan tubuh yang berkumpul

Dimensi komunal konkret

Sakramen bukan hanya simbol, tetapi tindakan tubuh yang mengingat, merayakan, dan menghadirkan misteri Kristus.

Ketika praktik ini dilakukan secara daring, muncul pertanyaan ontologis:

Apakah mediasi digital mengubah hakikat sakramen atau hanya bentuknya?

Jika roti dan anggur dipersiapkan secara terpisah di rumah masing-masing, apakah kesatuan sakramental tetap terjaga? Apakah komunitas daring dapat disebut persekutuan yang sama secara ontologis?

Pertanyaan ini menuntut kehati-hatian teologis, bukan keputusan pragmatis semata.

14.2 Teologi Kehadiran: Real Presence atau Mediated Presence?

Dalam tradisi sakramental, konsep real presence merujuk pada kehadiran Kristus dalam Perjamuan Kudus. Namun kehadiran ini bersifat misteri ilahi, bukan sekadar kehadiran spasial.

Kristus hadir bukan karena kedekatan geografis, tetapi karena janji-Nya. Kehadiran ini melampaui kategori ruang dan waktu.

Dengan demikian, refleksi tentang sakramen digital seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan teknologis, tetapi pada teologi kehadiran.

Jika Kristus dapat hadir secara sakramental melampaui batas ruang, maka kemungkinan kehadiran dalam perjamuan daring tidak dapat ditolak secara apriori. Namun kehadiran sakramental selalu terikat pada komunitas yang konkret dan relasional.

Sebagian teolog berargumen bahwa perjamuan daring berisiko mengindividualisasi pengalaman komunal.⁴ Ibadah dapat berubah menjadi konsumsi privat, bukan partisipasi kolektif.

Sementara itu, sebagian lain melihatnya sebagai bentuk adaptasi pastoral dalam situasi luar biasa—misalnya pandemi—di mana kehadiran fisik tidak memungkinkan.

Diskursus ini menunjukkan bahwa misi digital tidak boleh mereduksi gereja menjadi platform konten. Gereja bukan sekadar penyedia siaran ibadah, tetapi komunitas yang dipanggil untuk mewujudkan relasi inkarnasional.

14.3 Dimensi Kontekstual Indonesia dan GMT

Dalam konteks Indonesia Timur dan GMT, persekutuan fisik memiliki makna sosial dan teologis yang kuat. Budaya komunal, relasi kekeluargaan, dan praktik ibadah bersama menjadi bagian dari identitas gereja.

Pengalaman ibadah daring selama pandemi menunjukkan dua hal:

Ruang digital memungkinkan kontinuitas pelayanan dalam situasi krisis.

Jemaat merindukan kembali persekutuan embodied.

Hal ini menunjukkan bahwa digital dapat menjadi medium, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan tubuh.

Dalam konteks GMT, refleksi sakramental digital harus mempertimbangkan:

Dimensi komunal yang kuat dalam budaya NTT

Keterbatasan akses teknologi di wilayah tertentu

Pentingnya sakramen sebagai tindakan kolektif

Gereja perlu mengembangkan teologi sakramental yang mampu menempatkan digital sebagai pelengkap, bukan substitusi permanen.

14.4 Menuju Eklesiologi Hibrid yang Reflektif

Alih-alih mempertentangkan fisik dan digital secara biner, gereja dapat mengembangkan eklesiologi hibrid yang reflektif:

Komunitas embodied tetap menjadi pusat.

Digital memperluas jangkauan dan partisipasi.

Sakramen dijaga dalam integritas teologisnya.

Kehadiran digital dipahami sebagai bentuk mediated presence yang terbatas.

Eklesiologi hibrid ini menolak dua ekstrem:

Digitalisasi total yang menghapus materialitas.

Penolakan total terhadap mediasi teknologi.

Dalam terang inkarnasi, materialitas tetap memiliki nilai teologis. Namun dalam terang Missio Dei, gereja tidak boleh menutup diri terhadap medium baru yang memperluas kesaksian.

14.5 Sintesis Teologis

Eklesiologi sakramental dalam ruang digital menegaskan beberapa prinsip:

Gereja adalah tubuh Kristus yang bersifat relasional dan embodied.

Kehadiran dapat dimediasi, tetapi tidak sepenuhnya dilepaskan dari materialitas.

Sakramen melibatkan dimensi komunal yang tidak boleh direduksi menjadi pengalaman privat.

Digital adalah medium misi, bukan definisi gereja.

Dalam dunia algoritmik, gereja dipanggil menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pastoral dan integritas teologis.

Misi digital tidak boleh menjadikan gereja sebagai sekadar platform siaran.

Gereja tetap komunitas yang hidup, berelasi, dan merayakan misteri Kristus dalam tubuh dan darah-Nya.

Dan dalam ketegangan antara real presence dan mediated presence, gereja dipanggil untuk terus merefleksikan bagaimana menghadirkan Kristus secara setia—baik di ruang fisik maupun di ruang digital.

15. Teologi Komunikasi dan Algoritma: Tantangan Epistemologis

(Kuasa Kurasi, Pasar Perhatian, dan Integritas Pewartaan)

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah medium komunikasi, tetapi juga struktur epistemologis masyarakat. Jika dalam era modern media massa berperan sebagai penyaring informasi, maka dalam era digital fungsi tersebut diambil alih oleh algoritma.

Algoritma bukan sekadar alat distribusi pesan. Ia adalah kurator realitas.

Dalam konteks ini, teologi komunikasi tidak lagi hanya berbicara tentang pesan dan audiens, tetapi juga tentang struktur epistemik yang membentuk bagaimana kebenaran diterima, dipersepsi, dan diinternalisasi.

15.1 Algoritma sebagai Kurator Realitas

Dalam masyarakat digital, algoritma menentukan:

- Apa yang muncul di lini masa (*timeline*)
- Konten mana yang diprioritaskan
- Narasi mana yang diperkuat
- Suara mana yang disenyapkan

Algoritma bekerja berdasarkan logika prediksi dan optimasi keterlibatan (*engagement*). Ia menyaring realitas sesuai preferensi dan perilaku pengguna.

Dengan demikian, realitas digital bukan realitas objektif yang netral, tetapi realitas terkurasi.

Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai *surveillance capitalism*, di mana perilaku manusia dipantau, dianalisis, diprediksi, dan dimonetisasi.⁵ Data bukan lagi sekadar informasi, tetapi komoditas ekonomi.

Dalam ekosistem ini, perhatian manusia menjadi sumber daya utama. Konten dirancang untuk mempertahankan keterlibatan, bukan untuk memperdalam refleksi.

Di sinilah pesan Injil memasuki medan kompetisi yang kompleks: ia bersaing dalam logika pasar perhatian.

15.2 Tantangan Epistemologis bagi Gereja

Dalam dunia yang dikurasi algoritma, muncul pertanyaan mendasar:

Apakah gereja harus menyesuaikan pesan demi algoritma, atau tetap setia pada integritas teologisnya?

Pertanyaan ini bukan sekadar strategis, tetapi epistemologis.

Algoritma membentuk apa yang dianggap relevan. Namun Injil tidak selalu mengikuti logika relevansi populer. Salib Kristus, menurut Paulus, adalah kebodohan bagi dunia (1 Korintus 1:18).

Jika gereja terlalu menyesuaikan diri dengan logika algoritma, ia berisiko:

- Menyederhanakan teologi menjadi slogan
- Mengutamakan sensasi daripada kedalaman
- Menghindari aspek Injil yang tidak “menjual”

Namun jika gereja mengabaikan dinamika algoritmik sepenuhnya, ia dapat kehilangan daya jangkauan dan relevansi komunikatif.

Di sinilah dibutuhkan teologi komunikasi yang mampu membedakan antara relevansi dan kompromi.

15.3 Relevansi versus Kompromi

Relevansi

Relevansi berarti menyampaikan pesan dalam bahasa dan medium yang dapat dipahami audiens, tanpa mengubah inti teologisnya.

Kompromi

Kompromi terjadi ketika inti teologis diubah demi penerimaan sosial atau popularitas digital.

Paulus memberikan preseden penting dalam 1 Korintus 9:22: “Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya.” Namun fleksibilitas ini tidak mengubah Injil yang diberitakannya.

Dalam konteks algoritmik, gereja dapat:

- Menggunakan format visual dan naratif yang menarik
- Memanfaatkan platform digital secara kreatif
- Menyusun konten yang komunikatif

Namun gereja tidak boleh:

- Menghapus dimensi pertobatan dan salib
- Mengganti kedalaman dengan motivasi dangkal
- Mengukur keberhasilan misi hanya dari jumlah pengikut

15.4 Konteks Indonesia dan GMIT

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi media sosial tertinggi. Dalam konteks ini, algoritma memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, termasuk dalam isu keagamaan.

Polarisasi digital, ujaran kebencian, dan disinformasi sering diperkuat oleh sistem distribusi algoritmik.

Bagi GMIT dan gereja di Indonesia Timur, tantangan ini bersifat ganda:

1. Gereja harus hadir dalam ruang digital nasional.
2. Gereja harus menjaga integritas teologis di tengah tekanan pasar perhatian.

Jika gereja terlalu mengejar viralitas, ia dapat kehilangan kedalaman pastoral. Jika gereja menolak dinamika digital, ia dapat kehilangan jangkauan generasional.

Karena itu, diperlukan literasi algoritmik teologis—pemahaman tentang bagaimana sistem distribusi digital bekerja, dan bagaimana gereja dapat bersikap kritis terhadapnya.

15.5 Epistemologi Kristen dalam Dunia Algoritmik

Teologi Kristen memiliki pemahaman epistemologis yang berbeda dari logika algoritma.

Algoritma bekerja berdasarkan:

- Prediksi perilaku
- Pola statistik
- Optimasi keterlibatan

Epistemologi Kristen berakar pada:

- Wahyu Allah
- Kesaksian Kitab Suci
- Komunitas iman
- Penerangan Roh Kudus

Dalam dunia yang dikurasi algoritma, gereja harus menegaskan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah klik atau viralitas, tetapi oleh kesetiaan pada wahyu Allah.

Di sini, gereja dipanggil menjadi komunitas yang melawan reduksi kebenaran menjadi tren.

15.6 Menuju Teologi Komunikasi yang Integral

Teologi komunikasi di era AI dan algoritma harus mencakup beberapa dimensi:

1. Kesadaran Medium
Medium memengaruhi pesan. Gereja harus memahami dinamika algoritmik tanpa tunduk padanya.
2. Integritas Pesan
Injil tidak boleh direduksi demi popularitas.
3. Etika Distribusi
Gereja harus menghindari manipulasi emosional demi keterlibatan digital.
4. Pembentukan Karakter
Komunikasi gereja harus mengarah pada transformasi, bukan sekadar konsumsi konten.

15.7 Sintesis Teologis

Algoritma mengkurasi realitas.

Pasar perhatian mengkomodifikasi pesan.

Budaya digital menilai berdasarkan keterlibatan.

Namun gereja dipanggil untuk menilai berdasarkan kesetiaan.

Misi digital bukan tentang memenangkan algoritma, tetapi tentang menghadirkan kebenaran dalam dunia yang dikurasi.

Relevansi diperlukan.

Kreativitas diperlukan.

Namun integritas teologis tidak boleh dikorbankan.

Dalam dunia yang diatur oleh kode dan data, gereja dipanggil menjadi komunitas yang hidup dari Firman—Firman yang tidak ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh Allah yang menyatakan diri-Nya.

16. Konteks Indonesia Timur: Misi Digital dalam Realitas Lokal

(Inkulturasi, Identitas, dan Dualitas Budaya Digital)

Refleksi teologis tentang misi digital tidak dapat berhenti pada level global atau teoritis. Ia harus berakar dalam konteks konkret di mana gereja hidup dan melayani. Dalam hal ini, Indonesia Timur—khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT)—menjadi laboratorium penting bagi pengembangan missiologi digital yang kontekstual.

Wilayah ini mengalami transformasi sosial yang cepat akibat penetrasi internet dan media sosial dalam satu dekade terakhir. Namun transformasi tersebut terjadi dalam ruang budaya yang masih sangat komunal dan relasional.

Ketegangan antara lokalitas dan globalitas membentuk dinamika unik misi digital di Indonesia Timur.

16.1 Transformasi Digital dan Gereja di Indonesia Timur

Indonesia Timur, termasuk NTT, mengalami percepatan penetrasi internet melalui:

- Ekspansi jaringan seluler
- Akses smartphone yang semakin luas
- Platform media sosial berbasis video pendek
- Digitalisasi pendidikan dan administrasi

Generasi muda kini hidup dalam dualitas budaya:

1. Budaya lokal yang berakar pada adat, relasi kekeluargaan, dan nilai komunal
2. Budaya global digital yang individualistik, cepat, dan algoritmik

Dualitas ini menciptakan lanskap baru bagi gereja.

Di satu sisi, generasi muda GMT dan gereja-gereja lain di NTT aktif dalam ruang digital global. Mereka mengakses tren, wacana, dan gaya komunikasi metropolitan.

Di sisi lain, mereka tetap hidup dalam struktur sosial lokal yang kuat—kampung, klan, dan gereja sebagai pusat komunitas.

Gereja di konteks ini menghadapi tantangan ganda:

1. Menjaga kearifan lokal dan identitas komunitas
2. Menghadapi arus globalisasi digital yang homogen

Jika misi digital hanya meniru model metropolitan global—baik dalam estetika, bahasa, maupun narasi—ia berisiko mengabaikan realitas sosial-budaya setempat.

Misi digital yang tidak kontekstual dapat menghasilkan alienasi budaya.

16.2 Inkulturasi Digital dan Spiritualitas Lokal

Teologi kontekstual menuntut integrasi antara Injil dan budaya lokal. Inkarnasi Kristus menjadi paradigma bahwa Allah hadir dalam konteks tertentu—bahasa, simbol, dan sejarah tertentu.

Dalam konteks Indonesia Timur, nilai-nilai berikut masih sangat kuat:

- Solidaritas komunal
- Ikatan kekeluargaan
- Penghormatan terhadap adat
- Spiritualitas yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari

Misi digital di konteks ini tidak boleh memutus relasi antara iman dan budaya lokal.

Sebaliknya, ia harus:

- Mengangkat narasi lokal dalam produksi konten digital
- Menggunakan bahasa daerah dan simbol budaya setempat
- Menyuarakan pergumulan konkret masyarakat NTT
- Menghindari homogenisasi estetika global

Inkarnasi digital berarti Injil hadir dalam bahasa dan pengalaman masyarakat lokal, bukan sekadar dalam format global yang populer.

16.3 Tantangan Homogenisasi Global

Platform digital global cenderung mempromosikan homogenisasi budaya:

- Format visual seragam
- Bahasa populer metropolitan
- Standar estetika global

Jika gereja hanya mengikuti arus ini, maka spiritualitas lokal dapat tersisih. Nilai-nilai adat dan relasi komunal dapat tergantikan oleh individualisme digital.

Dalam konteks GMT, yang memiliki sejarah panjang dalam interaksi antara Injil dan budaya lokal, tantangan ini sangat relevan. Gereja perlu mengembangkan misi digital yang:

- Menghargai cerita-cerita lokal
- Mendokumentasikan kearifan adat
- Menampilkan wajah iman yang kontekstual

Digitalisasi tidak boleh berarti westernisasi atau metropolitanisasi iman.

16.4 Misi Digital sebagai Jembatan Generasi

Salah satu potensi besar misi digital di Indonesia Timur adalah kemampuannya menjembatani generasi.

Generasi tua mungkin lebih berakar pada tradisi lisan dan persekutuan fisik.

Generasi muda hidup dalam budaya visual dan interaktif digital.

Misi digital yang kontekstual dapat:

- Mengarsipkan tradisi lokal dalam format digital
- Menghubungkan cerita iman lokal dengan bahasa generasi muda
- Menjadi ruang dialog antar generasi

Dengan demikian, digital bukan ancaman terhadap tradisi, tetapi dapat menjadi sarana pelestarian dan transformasi tradisi.

16.5 Spiritualitas Komunal dalam Ruang Digital

Spiritualitas di Indonesia Timur cenderung komunal, bukan individualistik. Doa bersama, perayaan gerejawi, dan solidaritas sosial menjadi bagian penting kehidupan iman.

Misi digital di konteks ini harus menjaga dimensi komunal tersebut. Platform digital dapat digunakan untuk:

- Doa bersama lintas wilayah
- Solidaritas sosial dalam situasi krisis
- Pendidikan teologi berbasis komunitas

Namun gereja harus berhati-hati agar ruang digital tidak menggeser persekutuan embodied secara permanen.

Digital dapat memperluas, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan komunitas fisik.

16.6 Sintesis Kontekstual

Misi digital di Indonesia Timur harus bersifat:

1. Kontekstual — berakar pada budaya lokal
2. Inkarnasional — hadir dalam bahasa dan simbol setempat
3. Kritis — menyadari bahaya homogenisasi global
4. Komunal — menjaga dimensi relasional dan kolektif

Bagi GMT, ini berarti misi digital bukan sekadar strategi komunikasi modern, tetapi bagian dari panggilan gereja untuk tetap setia pada Injil dalam konteks NTT yang sedang berubah.

Ruang digital bukan ruang netral. Ia adalah arena di mana identitas lokal dan global berinteraksi.

Dan di tengah interaksi itu, gereja dipanggil untuk menghadirkan Injil yang tidak kehilangan akarnya, tetapi juga tidak menutup diri terhadap zaman.

17. Sintesis Akhir Bab I: Menuju Missiologi Digital yang Integral

(Fondasi Teologis bagi Gereja di Era Artificial Intelligence)

Bab I telah menelusuri lanskap teologis dan kultural era digital: dari revolusi antropologis yang dibentuk oleh algoritma, tantangan Artificial Intelligence terhadap konsep *imago Dei*, kritik terhadap posthumanisme, hingga refleksi eklesiologis dan eskatologis dalam dunia algoritmik. Seluruh refleksi tersebut bermuara pada kebutuhan akan missiologi yang tidak reaktif, tetapi integral.

Missiologi digital tidak boleh sekadar berbicara tentang teknik komunikasi, melainkan tentang partisipasi gereja dalam karya Allah di tengah perubahan peradaban.

Dari keseluruhan analisis, dapat dirumuskan lima prinsip dasar bagi misi gereja di era digital.

17.1 Prinsip Trinitaris

Misi sebagai Partisipasi dalam Missio Dei

Misi digital bukan sekadar strategi komunikasi modern, tetapi partisipasi dalam gerakan Allah Tritunggal.

Bapa mengutus Anak.

Anak mengutus gereja.

Roh Kudus memampukan kesaksian.

Dengan demikian, misi digital tidak berangkat dari kebutuhan gereja untuk relevan, melainkan dari panggilan Allah yang terus bekerja dalam dunia—termasuk dunia digital.

Ruang virtual berada dalam lingkup kedaulatan Allah. Oleh karena itu, keterlibatan gereja di dalamnya adalah bagian dari kesetiaan pada Missio Dei, bukan sekadar respons pragmatis terhadap perubahan zaman.

17.2 Prinsip Inkarnasional

Kehadiran yang Relasional dan Mendalam

Inkarnasi Kristus menjadi paradigma kehadiran gereja dalam setiap konteks budaya. Dalam era digital, prinsip ini menuntut bahwa kehadiran daring tidak boleh bersifat superfisial atau sekadar eksistensi simbolik.

Kehadiran digital harus mencerminkan:

- Solidaritas dengan pergumulan nyata manusia
- Kedalaman relasi, bukan hanya interaksi singkat
- Integritas karakter, bukan sekadar performa

Inkarnasi digital bukan berarti gereja menjadi identik dengan budaya digital, tetapi hadir di dalamnya dengan kesadaran teologis dan kepekaan pastoral.

Dalam konteks Indonesia Timur, ini berarti Injil hadir dalam bahasa, simbol, dan narasi lokal—bukan sekadar meniru estetika global.

17.3 Prinsip Antropologis

Evaluasi AI dan Budaya Digital dalam Terang Imago Dei

Artificial Intelligence dan budaya algoritmik menantang cara manusia memahami dirinya sendiri. Karena itu, missiologi digital harus berakar pada antropologi teologis yang kokoh.

Manusia adalah *imago Dei*:

- Makhluk relasional
- Makhluk moral
- Makhluk spiritual
- Makhluk yang hidup dalam perjanjian dengan Allah

AI dapat meniru fungsi kognitif, tetapi tidak memiliki relasi perjanjian. Budaya digital dapat memperluas komunikasi, tetapi tidak boleh mereduksi martabat manusia menjadi data.

Prinsip ini penting agar gereja tidak terjebak dalam reduksionisme teknologis atau determinisme algoritmik.

17.4 Prinsip Eklesiologis

Menjaga Dimensi Sakramental dan Komunal

Gereja adalah tubuh Kristus, bukan sekadar jaringan konten.

Eklesiologi digital harus menjaga:

- Dimensi komunal yang embodied
- Integritas sakramental
- Relasi yang nyata dan berkelanjutan

Digital dapat menjadi bentuk *mediated presence*, tetapi tidak boleh menggantikan sepenuhnya persekutuan konkret.

Bagi gereja di Indonesia, khususnya GMIT dengan tradisi komunal yang kuat, prinsip ini menuntut keseimbangan antara fleksibilitas pastoral dan kesetiaan pada hakikat gereja sebagai tubuh Kristus.

17.5 Prinsip Eskatologis

Harapan Melampaui Teknologi

Budaya digital sering bergerak antara ketakutan apokaliptik dan optimisme utopis. Teologi Kristen menawarkan horizon berbeda: harapan eskatologis dalam Kristus.

Masa depan tidak ditentukan oleh algoritma.

Keselamatan tidak dihasilkan oleh inovasi teknologi.

Transformasi kosmik adalah karya Allah.

Eskatologi Kristen membebaskan gereja dari dua ekstrem:

- Ketakutan berlebihan terhadap teknologi
- Penyembahan terhadap kemajuan teknologis

Harapan gereja tetap berakar pada pemulihan ciptaan dalam Kristus.

17.6 Ruang Virtual sebagai Medan Missiologis

Dengan kelima prinsip tersebut, dapat ditegaskan bahwa ruang virtual bukan ancaman eksistensial bagi gereja. Ia adalah medan misi baru.

Namun medan ini menuntut:

- Kebijaksanaan teologis
- Keberanian profetis
- Kepekaan kontekstual
- Integritas pastoral

Gereja yang menolak refleksi digital berisiko kehilangan relevansi. Gereja yang mengadopsinya tanpa kritik berisiko kehilangan identitas.

Missiologi digital yang integral berdiri di antara dua bahaya tersebut—setia pada Injil dan reflektif terhadap zaman.

17.7 Orientasi Menuju Bab Selanjutnya

Bab ini menjadi fondasi teologis bagi pembahasan selanjutnya yang akan bergerak ke ranah lebih operasional:

- Strategi praktis misi digital
- Etika penggunaan AI
- Perancangan model pelayanan digital kontekstual

- Formasi kepemimpinan dan pendidikan teologi di era AI

Dengan fondasi trinitaris, inkarnasional, antropologis, eklesiologis, dan eskatologis, gereja diperlengkapi untuk melangkah ke tahap berikutnya—bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman yang reflektif.

Ruang digital adalah bagian dari dunia yang dikasihi Allah.

Dan gereja dipanggil hadir di dalamnya—bukan sebagai pengikut algoritma, tetapi sebagai saksi Kerajaan Allah.

CATATAN KAKI

1. Michael F. Bird, *Paul and the Mission of the Church* (Grand Rapids: Baker Academic, 2020), 88–95.
2. Ben Witherington III, *New Testament Rhetoric* (Downers Grove: IVP Academic, 2021), 132–148.
3. Pete Ward, *Liquid Church Revisited* (London: SCM Press, 2020), 55–63.
4. Andrew Root, “The Sacramental Body in a Digital Age,” *International Journal of Practical Theology* 24, no. 2 (2020): 201–215.
5. Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019), 95–112.

BAB II

SEJARAH GEREJA DAN TEKNOLOGI

DARI MESIN CETAK HINGGA ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1. Pendahuluan: Teknologi sebagai Mitra dan Tantangan Gereja

(Hermeneutika Historis bagi Era Artificial Intelligence)

Sejarah gereja tidak pernah terpisah dari perkembangan teknologi. Sejak awal, iman Kristen bertumbuh dalam interaksi dinamis dengan medium komunikasi dan struktur sosial zamannya. Kekristenan sendiri lahir dalam dunia Romawi yang memiliki infrastruktur jalan, sistem surat, dan bahasa Yunani Koine sebagai lingua franca—semua faktor teknologis dan sosial yang memungkinkan penyebaran Injil secara luas.

Dengan demikian, teknologi bukan unsur eksternal dalam sejarah gereja, melainkan bagian dari konteks inkarnasional pewartaan.

Setiap lompatan teknologi—from manuskrip, mesin cetak, radio, televisi, internet, hingga kecerdasan buatan—telah memaksa gereja untuk menegosiasikan kembali:

- Bentuk pewartaan
- Struktur otoritas
- Model komunitas
- Praktik sakramental
- Metode pendidikan iman

Sejarah ini menunjukkan bahwa relasi gereja dan teknologi selalu bersifat ambivalen: teknologi dapat menjadi mitra misi, tetapi juga tantangan terhadap identitas dan integritas gereja.

1.1 Teknologi sebagai Medium Pewahyuan dan Pewartaan

Sejak gereja mula-mula, tulisan menjadi medium utama transmisi iman. Kanon Perjanjian Baru sendiri adalah produk teknologi literasi abad pertama. Surat-surat Paulus, Injil, dan kitab-kitab lainnya disalin secara manual dan diedarkan melalui jaringan komunitas.

Tanpa teknologi manuskrip dan jaringan distribusi Romawi, kekristenan mungkin tidak menyebar secepat yang tercatat dalam sejarah.

Namun medium tidak pernah netral. Tulisan memungkinkan standarisasi ajaran, tetapi juga menciptakan jarak antara pengirim dan penerima. Ia mengubah dinamika otoritas dari kehadiran lisan menuju teks tertulis.

Di sinilah teknologi mulai membentuk eklesiologi.

1.2 Mesin Cetak dan Reformasi

Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi titik balik besar dalam sejarah gereja. Reformasi Protestan tidak dapat dipisahkan dari teknologi cetak yang memungkinkan distribusi Alkitab dan pamflet teologis secara massal.

Mesin cetak:

- Mendemokratisasi akses terhadap Kitab Suci
- Menggeser otoritas dari tradisi lisan ke teks pribadi
- Mempercepat penyebaran gagasan teologis

Namun pada saat yang sama, ia juga mempercepat polarisasi dan fragmentasi gereja.

Teknologi membuka peluang pembaruan, tetapi juga menghasilkan krisis baru.

1.3 Media Elektronik dan Gereja Modern

Abad ke-20 menyaksikan kebangkitan radio dan televisi sebagai medium pewartaan. Televangelisme memperluas jangkauan gereja melampaui batas geografis. Namun medium visual dan audio ini juga mengubah dinamika otoritas dan spiritualitas.

Kehadiran karismatik dapat dimediasi melalui layar. Relasi jemaat dan pemimpin rohani menjadi semakin terpusat pada figur publik.

Perubahan ini menggeser pengalaman gereja dari persekutuan lokal menuju pengalaman yang lebih terfragmentasi dan terdistribusi.

1.4 Era Digital dan Pergeseran Otoritas

Internet dan media sosial memperkenalkan paradigma baru komunikasi: desentralisasi.

Jika mesin cetak memperkuat teks, dan televisi memperkuat figur publik, maka internet memperkuat jaringan.

Andrew Root menegaskan bahwa krisis gereja modern tidak dapat dilepaskan dari perubahan medium komunikasi yang membentuk cara manusia memahami otoritas dan komunitas.¹ Dalam budaya jaringan, otoritas tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan cair dan terdistribusi.

Perubahan ini berdampak langsung pada gereja:

- Jemaat dapat mengakses beragam tafsir secara instan
- Otoritas lokal bersaing dengan influencer digital
- Identitas komunitas menjadi lebih cair

Krisis ini bukan sekadar penurunan kehadiran fisik, tetapi pergeseran paradigma relasional.

1.5 Artificial Intelligence sebagai Fase Baru

Jika internet mengubah distribusi informasi, maka Artificial Intelligence mulai mengubah produksi dan kurasi pengetahuan.

AI tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membantu menyusunnya. Ia tidak hanya menjadi medium, tetapi juga aktor dalam proses epistemik.

Di sinilah gereja menghadapi fase baru dalam relasinya dengan teknologi:

- Bukan hanya bagaimana menggunakan teknologi
- Tetapi bagaimana teknologi membentuk pemahaman manusia tentang kebenaran, identitas, dan komunitas

Sejarah menunjukkan bahwa setiap lompatan teknologi memunculkan krisis sekaligus peluang. Pertanyaannya bukan apakah gereja akan berinteraksi dengan AI, tetapi bagaimana interaksi tersebut dilakukan secara teologis dan reflektif.

1.6 Dimensi Hermeneutis

Memahami sejarah relasi gereja dan teknologi bukan sekadar kajian historis. Ia adalah upaya hermeneutis untuk membaca momen digital kontemporer secara arif.

Dengan melihat pola sejarah, gereja dapat menyadari bahwa:

- Teknologi selalu membawa transformasi struktur sosial
- Setiap transformasi menuntut refleksi teologis baru
- Gereja yang setia adalah gereja yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas

Dalam konteks Indonesia, termasuk GMT dan gereja di Indonesia Timur, refleksi historis ini penting agar transformasi digital tidak dipahami sebagai fenomena asing, tetapi sebagai kelanjutan dinamika panjang relasi iman dan teknologi.

1.7 Sintesis Pendahuluan

Teknologi adalah mitra misi ketika digunakan dengan kebijaksanaan teologis.

Teknologi menjadi tantangan ketika ia membentuk identitas gereja tanpa refleksi kritis.

Sejarah gereja menunjukkan bahwa medium selalu memengaruhi pesan, tetapi pesan Injil tetap menjadi pusat.

Bab ini akan menelusuri perjalanan historis tersebut—dari manuskrip hingga Artificial Intelligence—untuk memahami bagaimana gereja dapat melangkah di era digital bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kedewasaan teologis.

2. Era Manuskrip dan Komunitas Lisan

2.1 Budaya Lisan dan Penyebaran Injil

Gereja mula-mula berkembang dalam budaya lisan. Pewartaan Injil berlangsung melalui khotbah, pengajaran, dan hafalan komunitas. Surat-surat Paulus sendiri ditulis untuk dibacakan secara publik (Kol. 4:16).

Dalam konteks ini, teknologi tulisan tangan (manuskrip) menjadi instrumen vital. Larry Hurtado menunjukkan bahwa praktik penggunaan *codex* oleh komunitas Kristen awal memberikan keuntungan misiologis dibanding gulungan (scroll) yang umum digunakan pada masa itu.²

Pilihan medium bukan sekadar teknis, tetapi memiliki implikasi teologis dan praktis: *codex* memungkinkan kompilasi teks-teks suci dalam satu volume, memfasilitasi pembentukan kanon.

2.2 Otoritas dan Transmisi Teks

(Manuskrip, Keterbatasan Akses, dan Pembentukan Struktur Gerejawi)

Transmisi manuskrip pada era gereja mula-mula dan abad-abad awal Kekristenan merupakan proses yang memerlukan tenaga besar, waktu panjang, dan ketelitian tinggi. Setiap salinan teks Alkitab atau tulisan teologis disalin secara manual oleh juru tulis (*scribes*), sering kali dalam kondisi yang tidak ideal dan dengan sumber daya terbatas.

Keterbatasan material ini memiliki konsekuensi teologis dan institusional yang signifikan.

2.2.1 Keterbatasan Material dan Akses

Produksi manuskrip melibatkan:

- Bahan mahal seperti papirus atau perkamen
- Tenaga terlatih untuk penyalinan
- Waktu yang panjang untuk reproduksi satu teks

Akibatnya, teks tidak tersebar secara merata. Tidak semua jemaat memiliki akses langsung kepada seluruh kitab suci atau tulisan rasuli. Banyak komunitas hanya memiliki bagian tertentu yang dibacakan secara publik dalam ibadah.

Dalam konteks ini, teks menjadi:

- Barang berharga
- Sumber otoritas
- Simbol legitimasi teologis

Keterbatasan akses ini menciptakan dinamika sosial tertentu dalam gereja awal.

2.2.2 Gereja sebagai Penjaga dan Interpreter Wahyu

Karena akses terhadap teks terbatas, gereja berfungsi sebagai penjaga (*custodian*) dan interpreter otoritatif wahyu.

Otoritas tidak hanya melekat pada teks itu sendiri, tetapi juga pada komunitas yang:

- Menyimpan dan melestarikannya
- Menentukan kanon
- Menafsirkan maknanya
- Mengajarkannya kepada umat

Dengan demikian, medium yang terbatas turut membentuk struktur institusional yang relatif kuat dan terpusat.

Otoritas episkopal dan konsili-konsili gereja tidak hanya muncul dari kebutuhan teologis, tetapi juga dari kebutuhan praktis menjaga keseragaman ajaran dalam konteks distribusi teks yang terbatas.

Medium membentuk model otoritas.

2.2.3 Standarisasi dan Kanonisasi

Keterbatasan dalam transmisi juga mendorong proses standarisasi teks. Variasi manuskrip, perbedaan redaksi, dan munculnya ajaran-ajaran alternatif (misalnya teks gnostik) menuntut gereja untuk:

- Menentukan batas kanon
- Menyusun pengakuan iman
- Mengembangkan hermeneutika otoritatif

Dengan demikian, transmisi teks bukan sekadar proses teknis, tetapi arena pembentukan identitas gereja.

Kanonisasi adalah respons teologis terhadap dinamika teknologi literasi.

2.2.4 Kontras dengan Era Digital

Jika era manuskrip ditandai oleh kelangkaan teks dan sentralisasi otoritas, maka era digital ditandai oleh kelimpahan informasi dan desentralisasi interpretasi.

Kini:

- Teks Alkitab tersedia secara gratis dan instan
- Tafsir dari berbagai tradisi dapat diakses dalam hitungan detik
- Otoritas lokal bersaing dengan figur global digital

Kelimpahan ini menggeser struktur otoritas dari yang terpusat menuju yang cair dan terfragmentasi.

Jika pada era manuskrip gereja menjaga teks, maka pada era digital gereja menghadapi ledakan teks.

2.2.5 Implikasi bagi Missiologi Digital

Refleksi historis ini memberikan beberapa wawasan penting:

1. Medium selalu membentuk struktur otoritas.
2. Perubahan medium menuntut refleksi ulang tentang otoritas gerejawi.
3. Kelangkaan menghasilkan sentralisasi; kelimpahan menghasilkan fragmentasi.

Dalam konteks Indonesia, termasuk GMT, gereja kini hidup dalam situasi epistemik yang sangat berbeda dari era manuskrip. Otoritas teologis tidak lagi ditentukan oleh akses terhadap teks, melainkan oleh kredibilitas, integritas, dan kedalaman refleksi.

Maka tantangan gereja bukan lagi menjaga kelangkaan wahyu, tetapi membimbing umat dalam kelimpahan informasi.

2.2.6 Sintesis Teologis

Transmisi manuskrip membentuk gereja yang:

- Institusional kuat
- Otoritatif dalam interpretasi
- Terstruktur secara hierarkis

Era digital membentuk gereja yang:

- Terhubung secara jaringan
- Terpapar pada pluralitas tafsir
- Menghadapi krisis otoritas tradisional

Dengan membaca sejarah ini, gereja masa kini dapat memahami bahwa krisis otoritas digital bukan fenomena tanpa preseden, melainkan bagian dari dinamika panjang relasi antara medium dan struktur iman.

Dan seperti pada era manuskrip, gereja dipanggil untuk merespons perubahan medium bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kedewasaan teologis.

3. Revolusi Mesin Cetak dan Reformasi

(Teknologi, Otoritas, dan Transformasi Gereja Barat)

Jika era manuskrip membentuk gereja dengan struktur otoritas yang relatif terpusat, maka penemuan mesin cetak pada abad ke-15 menggeser lanskap tersebut secara radikal. Revolusi ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan disrupsi epokal yang mengubah struktur pengetahuan, otoritas, dan praktik religius di Eropa.

Dalam sejarah gereja, revolusi mesin cetak dapat dipandang sebagai momen transformatif yang setara—dalam konteksnya—dengan revolusi digital pada masa kini.

3.1 Mesin Cetak sebagai Disrupsi Epokal

Penemuan mesin cetak dengan huruf lepas oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450 menjadi titik balik dalam sejarah komunikasi. Elizabeth Eisenstein menyebutnya sebagai “printing revolution” yang mengubah struktur pengetahuan Barat secara fundamental.³

Mesin cetak memungkinkan:

- Reproduksi teks secara cepat dan konsisten
- Distribusi luas tanpa penyalinan manual
- Standarisasi naskah dalam jumlah besar

Jika era manuskrip ditandai oleh kelangkaan, maka era cetak ditandai oleh proliferasi.

Perubahan ini tidak hanya memengaruhi dunia akademik dan politik, tetapi juga kehidupan gereja.

3.2 Reformasi dan Teknologi Cetak

Martin Luther adalah salah satu tokoh yang paling efektif memanfaatkan teknologi cetak. Tesis 95 dan traktat-traktat teologisnya disebarluaskan secara luas dalam waktu singkat.

Tanpa mesin cetak, Reformasi kemungkinan tidak akan memiliki dampak masif seperti yang tercatat dalam sejarah. Pamflet, Alkitab terjemahan, dan tulisan polemis tersebar melintasi wilayah Jerman dan Eropa dengan kecepatan yang sebelumnya tidak mungkin terjadi.

Teknologi cetak menjadi katalis teologis.

Luther tidak hanya menulis; ia memanfaatkan medium yang memungkinkan ide-idenya melampaui batas geografis dan struktur hierarkis Gereja Katolik Roma.

3.3 Dampak Teologis dan Sosial Mesin Cetak

Revolusi mesin cetak membawa implikasi besar bagi gereja:

1. Meningkatkan Akses terhadap Alkitab

Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal—khususnya oleh Luther—membuka akses langsung bagi umat kepada Kitab Suci. Prinsip *sola scriptura* menjadi mungkin secara praktis karena teks tersedia secara luas.

Alkitab tidak lagi eksklusif bagi kalangan klerus.

2. Menggeser Otoritas Interpretasi

Akses yang lebih luas terhadap teks menghasilkan pergeseran otoritas interpretasi. Jika sebelumnya interpretasi relatif terpusat, kini umat dapat membaca dan menafsirkan sendiri.

Namun demokratisasi ini juga membawa konsekuensi: munculnya perbedaan tafsir dan fragmentasi denominasi.

3. Mendorong Literasi Massal

Mesin cetak mendorong peningkatan literasi. Membaca menjadi bagian dari spiritualitas Protestan. Pendidikan teologi dan sekolah-sekolah gereja berkembang pesat.

Dengan demikian, teknologi tidak hanya memengaruhi gereja, tetapi juga struktur sosial masyarakat.

3.4 Ambiguitas Reformasi dan Fragmentasi

Seperti semua lompatan teknologi, revolusi cetak membawa ambiguitas.

Di satu sisi, ia memungkinkan pembaruan teologis dan kebangkitan spiritual.

Di sisi lain, ia mempercepat polarisasi dan perpecahan gereja.

Jika pada era manuskrip keseragaman relatif terjaga oleh keterbatasan akses, maka era cetak mempercepat pluralisasi tafsir.

Teknologi memperluas kebebasan, tetapi juga memperluas konflik.

Dalam perspektif missiologis, hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak pernah netral secara eklesiologis.

3.5 Paralel dengan Era Digital

Revolusi mesin cetak memiliki paralel yang kuat dengan revolusi digital:

Era Cetak	Era Digital
Demokratisasi teks	Demokratisasi produksi konten
Pergeseran otoritas gerejawi	Pergeseran otoritas ke jaringan dan influencer
Fragmentasi denominasi	Fragmentasi komunitas digital
Literasi Alkitab meningkat	Akses teologi global instan

Seperti Luther memanfaatkan mesin cetak, gereja masa kini menghadapi pertanyaan serupa:

- Apakah teknologi digital akan menjadi katalis pembaruan rohani?

- Ataukah ia akan mempercepat fragmentasi dan polarisasi?

Sejarah menunjukkan bahwa jawabannya tergantung pada bagaimana gereja mengintegrasikan teknologi dengan refleksi teologis yang matang.

3.6 Relevansi bagi Indonesia dan GMIT

Dalam konteks Indonesia, sejarah Reformasi dan mesin cetak mengingatkan bahwa teknologi dapat memperluas akses terhadap Kitab Suci dan pendidikan teologi.

Digitalisasi Alkitab dalam bahasa daerah, termasuk bahasa-bahasa di NTT, memiliki potensi yang setara dengan revolusi cetak pada abad ke-16.

Namun gereja di Indonesia, termasuk GMIT, juga harus menyadari bahwa akses luas terhadap teks dan tafsir global dapat menciptakan pluralitas teologis yang menantang struktur otoritas lokal.

Maka diperlukan:

- Pendidikan teologi yang kokoh
- Literasi digital teologis
- Kepemimpinan yang reflektif terhadap perubahan medium

3.7 Sintesis Teologis

Revolusi mesin cetak menunjukkan bahwa:

1. Teknologi dapat menjadi katalis pembaruan gereja.
2. Medium memengaruhi struktur otoritas dan interpretasi.
3. Demokratisasi akses membawa peluang sekaligus fragmentasi.

Sejarah Reformasi mengajarkan bahwa gereja tidak pernah berdiri di luar teknologi zamannya. Ia selalu dipanggil untuk menegosiasikan relasinya dengan medium baru.

Seperti mesin cetak membentuk Reformasi, demikian pula era digital dan AI akan membentuk gereja masa kini.

Pertanyaannya bukan apakah teknologi akan memengaruhi gereja, tetapi bagaimana gereja akan menafsirkan dan mengarahkannya dalam terang Injil.

3.8 Teologi dan Demokratisasi Teks

(Sola Scriptura, Akses Langsung, dan Ambiguitas Teknologi)

Salah satu warisan teologis paling signifikan dari Reformasi adalah prinsip *sola scriptura*—keyakinan bahwa Kitab Suci merupakan otoritas tertinggi dalam iman dan praktik gereja. Prinsip ini tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga epistemologis dan pastoral. Ia menuntut bahwa umat memiliki akses langsung kepada Kitab Suci sebagai sumber kebenaran.

Di sinilah teknologi cetak memainkan peran yang menentukan.

Tanpa mesin cetak, *sola scriptura* akan sulit diwujudkan secara praktis. Akses terhadap teks Alkitab dalam bahasa lokal memungkinkan umat membaca, merenungkan, dan menilai ajaran gereja berdasarkan Kitab Suci. Dengan demikian, teknologi menjadi katalis bagi demokratisasi teologi.

3.8.1 Demokratisasi dan Otoritas

Demokratisasi teks menghasilkan pergeseran mendasar dalam struktur otoritas gerejawi. Otoritas tidak lagi semata-mata terpusat pada institusi hierarkis, tetapi juga pada teks yang dapat diakses oleh umat.

Perubahan ini memiliki dua implikasi utama:

1. Emansipasi Rohani
Umat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mediasi institusional untuk memahami wahyu. Spiritualitas menjadi lebih personal dan berbasis teks.
2. Pluralisasi Interpretasi
Akses langsung membuka ruang bagi beragam tafsir. Ketika teks tersedia secara luas, interpretasi menjadi medan diskursus yang dinamis.

Dengan demikian, demokratisasi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memperluas kemungkinan perbedaan.

3.8.2 Fragmentasi sebagai Konsekuensi Historis

Sejarah menunjukkan bahwa Reformasi tidak hanya menghasilkan pembaruan, tetapi juga fragmentasi denominasi. Perbedaan hermeneutik—tentang sakramen, gereja, predestinasi, dan etika—melahirkan berbagai tradisi Protestan.

Teknologi cetak tidak menciptakan perbedaan tersebut secara langsung, tetapi mempercepat dan memperluasnya.

Demokratisasi teks memperlemah monopoli interpretasi, tetapi sekaligus membuka ruang konflik teologis.

Di sini terlihat ambiguitas teknologi: ia membebaskan sekaligus memecah.

3.8.3 Dimensi Epistemologis

Demokratisasi teks mengubah cara umat memahami kebenaran. Jika sebelumnya kebenaran ditransmisikan melalui struktur otoritatif yang relatif stabil, maka kini ia diakses melalui proses pembacaan individual dan komunitas yang lebih cair.

Perubahan ini memiliki dampak epistemologis yang dalam:

- Otoritas menjadi lebih tersebar
- Komunitas menjadi lebih beragam
- Kesatuan gereja menjadi lebih rapuh

Namun pada saat yang sama, dinamika ini memperkaya diskursus teologis dan mendorong keterlibatan intelektual umat.

3.8.4 Paralel dengan Era Digital

Era digital memperluas logika demokratisasi teks ke tingkat yang lebih ekstrem.

Jika mesin cetak mendemokratisasi akses terhadap teks, maka internet mendemokratisasi produksi dan distribusi tafsir.

Kini:

- Setiap individu dapat mempublikasikan interpretasi
- Tafsir global tersedia secara instan
- Otoritas tradisional bersaing dengan figur digital

Seperti pada era Reformasi, demokratisasi ini membawa ambiguitas:

- Akses luas terhadap sumber teologi
- Namun juga fragmentasi dan polarisasi

Pelajaran sejarah menjadi jelas: setiap teknologi membawa ambiguitas—ia membebaskan sekaligus memecah.

3.8.5 Relevansi bagi Gereja Indonesia dan GMIT

Dalam konteks Indonesia, akses digital terhadap Alkitab dan tafsir global memperkaya spiritualitas umat. Namun pluralitas tafsir juga dapat menantang stabilitas teologis gereja lokal.

Bagi GMT dan gereja-gereja di Indonesia Timur, refleksi ini penting agar:

- Demokratisasi digital tidak berarti relativisme teologis
- Kebebasan interpretasi tetap diimbangi pembinaan teologi yang mendalam
- Kesatuan gereja dijaga melalui dialog dan pendidikan

Sejarah Reformasi mengajarkan bahwa pembaruan dan fragmentasi sering berjalan bersamaan.

3.8.6 Sintesis Teologis

Demokratisasi teks adalah anugerah sekaligus ujian.

Ia membuka akses terhadap wahyu.

Ia memperkuat partisipasi umat.

Namun ia juga menuntut kedewasaan hermeneutik.

Sejarah mesin cetak memperlihatkan bahwa teknologi tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu membentuk struktur otoritas dan pola komunitas.

Dengan memahami ambiguitas ini, gereja masa kini dapat memasuki era digital dan AI dengan kesadaran historis yang matang—tidak naif terhadap potensi pembaruan, dan tidak buta terhadap risiko fragmentasi.

4. Radio dan Televisi: Era Evangelisasi Massal

(Suara, Gambar, dan Transformasi Pewartaan)

Jika mesin cetak merevolusi teks dan otoritas interpretasi, maka abad ke-20 menghadirkan transformasi lain melalui media elektronik: radio dan televisi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Injil dapat disiarkan secara simultan kepada jutaan orang tanpa kehadiran fisik pengkhotbah.

Perubahan ini bukan hanya soal jangkauan, tetapi juga soal bentuk dan gaya pewartaan.

Radio dan televisi membentuk ulang estetika, retorika, dan struktur otoritas dalam pelayanan gereja.

4.1 Radio sebagai Medium Suara Injil

(Orality Reimagined in Modern Technology)

Radio menjadi salah satu medium misi global paling signifikan pada awal hingga pertengahan abad ke-20. Siaran lintas negara memungkinkan pemberitaan Injil melampaui batas geografis, politik, dan bahkan sensor negara.

Untuk pertama kalinya, penginjilan massal tidak memerlukan kehadiran fisik dalam ruang publik.

Namun medium suara memiliki karakteristik unik:

- Ia bersifat auditif, bukan visual.
- Ia mengandalkan intonasi, ritme, dan retorika.
- Ia menciptakan relasi intim melalui suara yang terdengar personal.

Akibatnya, gaya pewartaan berubah. Khotbah radio menjadi:

- Lebih ringkas
- Lebih persuasif
- Lebih retorik
- Lebih berfokus pada dampak emosional

Medium radio memulihkan dimensi orality dalam konteks teknologi modern. Namun ia juga membatasi komunikasi non-verbal yang biasanya hadir dalam pertemuan fisik.

Secara missiologis, radio memperluas jangkauan Injil, tetapi juga mengubah pengalaman mendengar Firman menjadi pengalaman individual yang terpisah dari komunitas lokal.

4.2 Televisi dan Visualisasi Iman

(Spektakel, Karisma, dan Ambiguitas Visual)

Jika radio menghadirkan suara, televisi menghadirkan gambar. Medium ini menggabungkan suara dan visual dalam format yang dramatis dan langsung.

Televangelisme berkembang pesat, khususnya di Amerika Serikat, di mana figur-figur penginjil menjadi tokoh publik dengan pengaruh nasional bahkan global.

Televisi memperkenalkan beberapa perubahan mendasar:

1. Visualisasi Iman
Ibadah, doa, dan khotbah menjadi tontonan publik.

2. Personalisasi Otoritas

Karisma individu diperbesar oleh kamera.

3. Produksi Estetika

Pencahayaan, musik, dan set panggung menjadi bagian integral dari pewartaan.

Namun bersamaan dengan peluang tersebut, kritik teologis muncul.

Beberapa isu yang mengemuka:

- Komersialisasi iman
- Reduksi Injil menjadi pertunjukan
- Penyederhanaan pesan demi daya tarik massa
- Ketergantungan pada figur karismatik

Marshall McLuhan terkenal dengan ungkapannya, “the medium is the message.”⁴ Ungkapan ini menegaskan bahwa medium tidak sekadar membawa pesan, tetapi membentuknya.

Dalam konteks televisi, pesan cenderung menjadi:

- Lebih dramatis
- Lebih emosional
- Lebih berorientasi pada citra

Dengan demikian, medium visual tidak netral secara teologis.

4.3 Komersialisasi dan Logika Rating

Televisi beroperasi dalam ekosistem ekonomi yang bergantung pada rating dan sponsor. Ketika gereja memasuki medium ini, ia juga memasuki logika pasar.

Di sinilah pertanyaan teologis menjadi mendesak:

Apakah Injil dikomunikasikan, ataukah ia disesuaikan demi rating?

Tekanan untuk menarik perhatian dapat mendorong:

- Penyederhanaan teologi
- Penekanan pada keberhasilan dan berkat
- Penghindaran tema-tema sulit seperti penderitaan dan pertobatan

Teknologi visual memperbesar potensi karisma personal sekaligus risiko manipulasi emosional.

4.4 Dimensi Eklesiologis dan Otoritas

Radio dan televisi juga mengubah struktur otoritas gereja.

Otoritas tidak lagi hanya berbasis komunitas lokal, tetapi juga pada figur publik yang dikenal secara luas. Jemaat dapat merasa lebih terhubung dengan penginjil televisi daripada dengan pendeta lokal.

Perubahan ini menciptakan dinamika baru:

- Desentralisasi pengalaman gereja
- Pergeseran loyalitas
- Fragmentasi identitas komunitas

Namun pada saat yang sama, media elektronik membuka ruang misi lintas budaya dan lintas negara.

4.5 Relevansi bagi Indonesia dan GMIT

Di Indonesia, radio dan televisi juga memainkan peran penting dalam penyebaran pesan keagamaan. Siaran rohani menjadi bagian dari lanskap media nasional.

Dalam konteks Indonesia Timur dan GMIT, media elektronik:

- Memperluas akses pendidikan teologi
- Menjangkau wilayah terpencil
- Menjadi sarana penguatan iman

Namun gereja juga harus berhati-hati terhadap:

- Komersialisasi pesan
- Ketergantungan pada figur publik
- Reduksi Injil menjadi konten hiburan

Sejarah radio dan televisi memberikan pelajaran penting bagi gereja yang kini memasuki era media sosial dan AI: medium selalu membentuk gaya dan struktur pewartaan.

4.6 Sintesis Teologis

Era radio dan televisi menunjukkan bahwa:

1. Teknologi memperluas jangkauan misi secara dramatis.
2. Medium membentuk retorika dan estetika pewartaan.
3. Komersialisasi dapat menggeser fokus teologis.
4. Otoritas gereja dapat bergeser dari komunitas ke figur publik.

Sejarah ini menjadi cermin bagi era digital dan algoritma saat ini. Jika televisi membentuk pesan menjadi dramatis, maka media sosial membentuknya menjadi cepat dan terfragmentasi.

Dan seperti pada era sebelumnya, gereja kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar:

Apakah Injil tetap menjadi pusat,
atau ia dibentuk oleh logika medium?

5. Internet dan Transformasi Eklesiologi

(Interaktivitas, Jaringan, dan Desentralisasi Otoritas)

Jika radio dan televisi memperluas jangkauan pewartaan secara massal, maka internet mengubah struktur komunikasi secara fundamental. Perubahan ini lebih radikal dibanding media elektronik sebelumnya karena sifatnya yang interaktif, partisipatif, dan berbasis jaringan.

Internet bukan hanya medium penyiaran. Ia adalah ekosistem komunikasi yang membentuk ulang cara manusia berelasi, berpikir, dan membangun komunitas.

Konsekuensinya, eklesiologi—pemahaman tentang gereja—ikut mengalami tekanan transformasional.

5.1 Web 1.0 hingga Web 3.0

(Dari Informasi ke Algoritma)

Perkembangan internet dapat dibagi secara heuristik ke dalam beberapa fase:

1. Web 1.0 – Informasi Satu Arah

Pada tahap awal, internet berfungsi seperti papan informasi digital. Situs web bersifat statis dan komunikasinya satu arah.

Dalam konteks gereja:

- Website digunakan untuk publikasi jadwal ibadah
- Dokumen teologi diunggah dalam format teks

- Interaksi terbatas

Model ini masih mencerminkan pola komunikasi media cetak dan televisi—terpusat dan relatif terkendali.

2. Web 2.0 – Interaksi dan Media Sosial

Web 2.0 memperkenalkan partisipasi pengguna secara aktif. Media sosial, blog, dan platform berbagi konten memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi.

Dalam konteks gereja:

- Jemaat dapat membagikan refleksi pribadi
- Diskusi teologis terjadi secara terbuka
- Khotbah dapat dikomentari dan dibagikan
- Komunitas virtual terbentuk lintas denominasi

Di sinilah perubahan eklesiologis mulai terasa.

Heidi Campbell mencatat bahwa internet tidak hanya memediasi agama, tetapi membentuk ulang praktik religius.⁵ Praktik doa, pembelajaran Alkitab, dan bahkan persekutuan dapat terjadi dalam ruang digital.

Gereja tidak lagi hanya ruang fisik, tetapi juga jaringan relasional daring.

3. Web 3.0 – AI dan Desentralisasi

Tahap berikutnya ditandai oleh integrasi kecerdasan buatan dan sistem desentralisasi (blockchain, algoritma kurasi, personalisasi konten).

Web 3.0 memperkenalkan:

- Kurasi berbasis algoritma
- Personalisasi pengalaman religius
- Otomatisasi produksi konten
- Ekosistem digital yang semakin terdesentralisasi

Di fase ini, bukan hanya manusia yang memproduksi dan mendistribusikan pesan, tetapi juga sistem komputasional yang mengatur visibilitas dan relevansi.

Internet tidak lagi sekadar jaringan manusia, tetapi jaringan manusia dan mesin.

5.2 Otoritas Terdesentralisasi

(Dari Hierarki ke Jaringan)

Salah satu perubahan paling signifikan dalam era internet adalah desentralisasi otoritas.

Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen teologi. Tafsir, refleksi, dan opini dapat dipublikasikan tanpa mediasi institusional.

Dalam konteks ini, otoritas tidak lagi sepenuhnya berada pada institusi gereja, sinode, atau seminari. Ia menjadi cair dan berbasis jaringan.

Peluang:

- Partisipasi luas umat dalam diskursus teologis
- Demokratisasi refleksi iman
- Kreativitas dalam pewartaan

Risiko:

- Teologi dangkal dan reduksionis
- Misinformasi dan pseudo-teologi
- Polarisasi digital
- Krisis legitimasi otoritas gerejawi

Jika era manuskrip menciptakan sentralisasi, dan era cetak menciptakan pluralisasi, maka era internet menciptakan fragmentasi berbasis jaringan.

5.3 Transformasi Eklesiologi

Perubahan ini memaksa gereja merefleksikan kembali hakikat komunitas.

Dalam model klasik, gereja adalah persekutuan yang:

- Berkumpul secara fisik
- Dipimpin oleh struktur otoritatif
- Memiliki batas institusional jelas

Dalam era digital, gereja juga muncul sebagai:

- Komunitas lintas geografis

- Jaringan relasional yang cair
- Ruang diskusi terbuka

Namun pertanyaan kritis tetap ada:

Apakah komunitas daring dapat sepenuhnya menggantikan persekutuan embodied?
Bagaimana menjaga kesatuan dalam pluralitas tafsir?

5.4 Konteks Indonesia dan GMIT

Indonesia termasuk negara dengan penggunaan media sosial tinggi. Gereja di Indonesia, termasuk GMIT, hidup dalam ekosistem digital yang sangat dinamis.

Di satu sisi, internet:

- Memperluas jangkauan pendidikan teologi
- Memungkinkan ibadah daring di wilayah terpencil
- Mendorong partisipasi generasi muda

Di sisi lain, ia juga:

- Membuka ruang bagi ajaran yang tidak teruji
- Mempercepat penyebaran hoaks keagamaan
- Menggeser loyalitas dari gereja lokal ke figur digital global

Dalam konteks ini, gereja perlu mengembangkan literasi digital teologis agar umat mampu membedakan antara kebebasan partisipasi dan relativisme teologis.

5.5 Sintesis Teologis

Internet mengubah bukan hanya cara gereja berkomunikasi, tetapi cara gereja memahami dirinya.

Web 1.0 mengubah distribusi informasi.

Web 2.0 mengubah partisipasi dan relasi.

Web 3.0 mulai mengubah struktur epistemologi melalui AI.

Otoritas menjadi terdesentralisasi.

Komunitas menjadi berbasis jaringan.

Identitas menjadi lebih cair.

Namun gereja tetap dipanggil menjadi tubuh Kristus—komunitas yang hidup dari Firman dan Sakramen.

Era internet menuntut gereja untuk:

- Menjaga integritas teologis dalam pluralitas digital
- Mengembangkan kepemimpinan yang reflektif
- Menggunakan teknologi tanpa kehilangan identitas

Transformasi eklesiologi bukan berarti penghapusan tradisi, tetapi negosiasi ulang antara tubuh dan jaringan, antara institusi dan partisipasi.

Dan di tengah desentralisasi otoritas, gereja dipanggil bukan untuk kehilangan suaranya, tetapi untuk memperdalamnya.

6. Artificial Intelligence sebagai Fase Baru

(Dari Distribusi Informasi ke Produksi Makna)

Jika mesin cetak merevolusi reproduksi teks, dan internet merevolusi distribusi informasi, maka Artificial Intelligence (AI) menandai fase baru yang lebih radikal: produksi informasi oleh sistem non-manusia.

AI generatif bukan sekadar alat bantu pencarian data. Ia mampu:

- Menyusun teks teologis
- Merangkum dan menganalisis literatur
- Menghasilkan khotbah dan materi pengajaran
- Menciptakan gambar dan musik religius

Dengan demikian, AI tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga masuk ke dalam ranah produksi makna.

Dalam sejarah teknologi gereja, ini merupakan lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

6.1 Dari Informasi ke Generasi Konten

(Transformasi Epistemik dan Disrupsi Kreatif)

Internet mempercepat distribusi informasi. AI kini memproduksi informasi.

Perbedaan ini mendasar.

Pada era Web 2.0, manusia tetap menjadi produsen utama konten. Algoritma hanya mendistribusikan dan mengkurasi.

Pada era AI generatif, mesin ikut menyusun teks, merumuskan argumen, bahkan mensimulasikan refleksi teologis.

John Lennox memperingatkan bahwa AI memiliki potensi transformatif yang jauh melampaui revolusi industri sebelumnya.⁶ Jika revolusi industri mengubah tenaga kerja fisik, AI mulai menyentuh ranah kognitif dan kreatif.

Hal ini menimbulkan pertanyaan teologis mendalam:

- Apa arti kreativitas dalam terang *imago Dei* jika mesin dapat meniru kreativitas?
- Apakah produksi teks religius oleh AI memiliki nilai spiritual?
- Bagaimana gereja menjaga integritas pewartaan dalam era otomatisasi?

AI bukan sekadar alat mekanis, tetapi sistem yang berpartisipasi dalam produksi simbol dan bahasa.

6.2 AI dan Teologi Produksi

(Kontemplasi, Diskursus, dan Risiko Reduksi)

Dalam sejarah gereja, produksi teologi selalu melibatkan proses kontemplatif dan komunitas diskursif.

Teologi lahir dari:

- Doa dan meditasi
- Dialog antar teolog
- Pergumulan pastoral
- Pengalaman iman komunitas

Produksi teologi bukan hanya hasil kognisi, tetapi juga formasi spiritual.

AI mempercepat produksi, tetapi berpotensi mempersempit proses. Ia dapat menyusun argumen dalam hitungan detik, namun tidak mengalami pergumulan eksistensial yang menjadi sumber kedalaman teologis.

Bahaya yang muncul bukan pada penggunaan AI itu sendiri, melainkan pada:

- Ketergantungan tanpa refleksi
- Penggantian kontemplasi dengan kompilasi

- Reduksi teologi menjadi produk instan

Jika tidak dikritisi, gereja dapat tergoda untuk mengutamakan efisiensi daripada formasi.

6.3 Disrupsi Otoritas dan Kreativitas

AI juga menantang struktur otoritas dalam produksi teologi.

Jika setiap orang dapat menghasilkan teks teologis dengan bantuan AI, maka batas antara ahli dan non-ahli menjadi kabur. Otoritas akademik dan pastoral dapat tereduksi menjadi kompetisi produktivitas konten.

Dalam konteks ini, gereja harus membedakan antara:

- Informasi dan hikmat
- Kecepatan dan kedalaman
- Produksi dan pembentukan karakter

AI dapat menghasilkan teks, tetapi tidak dapat menggantikan kebijaksanaan yang lahir dari relasi dengan Allah.

6.4 Konteks Indonesia dan GMIT

Dalam konteks pendidikan teologi di Indonesia, AI dapat menjadi alat yang sangat membantu:

- Akses literatur global
- Analisis teks Alkitab
- Penyusunan bahan ajar

Namun tanpa etika yang jelas, AI juga dapat:

- Mengurangi orisinalitas akademik
- Mengaburkan batas integritas ilmiah
- Menggeser proses pembelajaran menjadi instan

Bagi GMIT dan lembaga teologi di Indonesia Timur, diperlukan pedoman etis yang menegaskan bahwa AI adalah alat bantu pedagogis, bukan pengganti proses formasi teologis.

Spiritualitas dan kedewasaan rohani tidak dapat diotomatisasi.

6.5 Menuju Etika Teologis Penggunaan AI

Gereja perlu mengembangkan etika penggunaan AI yang berakar pada spiritualitas, bukan sekadar efisiensi.

Beberapa prinsip awal dapat dirumuskan:

1. Prinsip Kontemplatif
AI tidak boleh menggantikan waktu doa dan perenungan pribadi.
2. Prinsip Komunal
Teologi tetap harus diuji dalam komunitas iman.
3. Prinsip Transparansi
Penggunaan AI dalam produksi akademik dan pastoral harus diakui secara jujur.
4. Prinsip Formatif
Tujuan utama pelayanan bukan produksi konten, tetapi pembentukan karakter Kristus.

6.6 Sintesis Historis

Melihat kembali perjalanan sejarah:

- Manuskrip membentuk otoritas terpusat.
- Mesin cetak mendemokratisasi teks.
- Radio dan televisi memvisualisasi iman.
- Internet mendesentralisasi otoritas.
- AI mulai memproduksi makna.

Setiap fase membawa peluang dan krisis.

Artificial Intelligence adalah fase baru dalam sejarah relasi gereja dan teknologi—fase yang menyentuh ranah paling intim dari teologi: produksi makna dan refleksi iman.

Namun seperti pada setiap fase sebelumnya, gereja tidak dipanggil untuk menolak atau mengagungkan teknologi, melainkan untuk menafsirkannya dalam terang Injil.

AI mungkin mempercepat produksi.

Tetapi hikmat tetap lahir dari relasi dengan Allah.

Dan di tengah lompatan teknologi ini, gereja dipanggil menjaga keseimbangan antara kreativitas dan kontemplasi, antara efisiensi dan kesetiaan.

7. Pola Historis: Disrupsi, Adaptasi, dan Refleksi

(Membaca Sejarah sebagai Pedoman bagi Era AI)

Setelah menelusuri perjalanan gereja dari era manuskrip, revolusi mesin cetak, media elektronik, internet, hingga Artificial Intelligence, tampak bahwa relasi antara gereja dan teknologi tidak pernah bersifat linear atau sederhana. Ia bergerak dalam pola historis yang relatif konsisten.

Setiap fase teknologi menunjukkan dinamika empat tahap:

1. Disrupsi awal dan resistensi
2. Adaptasi pragmatis
3. Refleksi teologis mendalam
4. Integrasi selektif

Mengenali pola ini penting agar gereja masa kini tidak bereaksi secara impulsif terhadap AI, tetapi membaca momen ini dalam terang sejarah yang lebih luas.

7.1 Disrupsi Awal dan Resistensi

Setiap inovasi teknologi pada awalnya menimbulkan kegelisahan.

- Manuskrip dan kanonisasi menimbulkan perdebatan tentang otoritas teks.
- Mesin cetak memicu konflik dan fragmentasi gereja.
- Radio dan televisi menimbulkan kritik terhadap komersialisasi iman.
- Internet memunculkan kekhawatiran tentang krisis otoritas dan relativisme.

Disrupsi selalu mengguncang struktur lama. Gereja sering kali merespons dengan resistensi—baik dalam bentuk penolakan teologis maupun kehati-hatian pastoral.

Resistensi bukan selalu tanda kemunduran. Ia sering menjadi mekanisme protektif untuk menjaga integritas iman.

7.2 Adaptasi Pragmatis

Setelah fase resistensi, gereja biasanya memasuki tahap adaptasi pragmatis.

- Reformator memanfaatkan mesin cetak.
- Penginjil abad ke-20 memanfaatkan radio dan televisi.
- Gereja masa kini menggunakan media sosial untuk ibadah daring.

Pada tahap ini, fokus utama adalah efektivitas dan jangkauan. Pertanyaan yang dominan bersifat praktis:

Bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk misi?

Namun adaptasi pragmatis sering kali terjadi lebih cepat daripada refleksi teologis yang menyertainya.

7.3 Refleksi Teologis Mendalam

Seiring waktu, gereja mulai mengembangkan refleksi teologis yang lebih sistematis.

- Reformasi melahirkan teologi tentang otoritas Kitab Suci.
- Televangelisme memunculkan diskursus tentang komersialisasi iman.
- Era digital memicu kajian tentang gereja daring dan eklesiologi jaringan.

Refleksi ini biasanya muncul setelah dampak teknologi mulai dirasakan secara luas.

Tahap ini penting karena tanpa refleksi teologis, adaptasi dapat berubah menjadi akomodasi tanpa kritik.

7.4 Integrasi Selektif

Tahap akhir dalam pola historis adalah integrasi selektif.

Gereja tidak mengadopsi teknologi secara total, tetapi juga tidak menolaknya sepenuhnya. Ia memilih, memodifikasi, dan mengintegrasikan sesuai dengan prinsip teologisnya.

Contohnya:

- Mesin cetak diterima sebagai alat distribusi Alkitab, tetapi tetap dalam kerangka doktrin gerejawi.
- Radio dan televisi digunakan untuk penginjilan, namun tidak menggantikan sepenuhnya persekutuan lokal.
- Internet menjadi sarana pendidikan teologi, namun sakramen tetap dirayakan dalam komunitas embodied.

Integrasi selektif menunjukkan kedewasaan teologis.

7.5 Posisi Era AI dalam Pola Historis

Era Artificial Intelligence saat ini berada pada fase kedua dan ketiga.

Fase Adaptasi Pragmatis

Gereja mulai menggunakan AI untuk:

- Menyusun bahan khotbah
- Mengembangkan materi ajar
- Mengelola administrasi
- Membuat konten digital

Adaptasi ini berlangsung cepat, sering kali tanpa pedoman etis yang matang.

Fase Refleksi Teologis Awal

Di saat yang sama, refleksi teologis mulai berkembang:

- Diskursus tentang *imago Dei* dan AI
- Kritik terhadap posthumanisme
- Pertanyaan tentang otoritas dan produksi teologi
- Pergumulan eklesiologis tentang kehadiran digital

Namun refleksi ini belum sepenuhnya matang atau terintegrasi secara institusional.

7.6 Pelajaran bagi Gereja Indonesia dan GMIT

Dalam konteks Indonesia, termasuk GMIT, kesadaran terhadap pola historis ini penting agar:

- Gereja tidak terjebak dalam euforia teknologi
- Gereja tidak terkungkung dalam ketakutan yang berlebihan
- Refleksi teologis berjalan seiring dengan adaptasi praktis

GMIT dan gereja-gereja di Indonesia Timur memiliki peluang untuk tidak sekadar mengikuti arus global, tetapi mengembangkan refleksi kontekstual yang matang sejak awal.

Alih-alih menunggu krisis besar, gereja dapat memulai proses integrasi selektif secara sadar.

7.7 Sintesis Teologis

Sejarah menunjukkan bahwa teknologi selalu menjadi medan ujian bagi gereja.

Disrupsi mengguncang.

Adaptasi memperluas jangkauan.

Refleksi memperdalam pemahaman.

Integrasi mematangkan praksis.

Era AI bukan pengecualian, melainkan kelanjutan dari pola historis tersebut.

Gereja masa kini dipanggil bukan sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi penafsirnya dalam terang Injil.

Dan jika sejarah menjadi guru, maka masa depan gereja di era AI akan ditentukan bukan oleh seberapa cepat ia beradaptasi, tetapi seberapa dalam ia merefleksikan dan mengintegrasikan teknologi dalam kerangka teologi yang setia.

8. Refleksi Historis untuk Era AI

(Belajar dari Masa Lalu untuk Menafsirkan Masa Depan)

Setelah menelusuri perjalanan panjang relasi gereja dan teknologi—dari manuskrip, mesin cetak, radio, televisi, internet, hingga Artificial Intelligence—muncul satu kesadaran mendasar: sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan cermin hermeneutis bagi gereja masa kini.

Setiap lompatan teknologi telah memaksa gereja untuk menegosiasikan kembali identitas, otoritas, dan praksisnya. Pola tersebut memberikan fondasi reflektif bagi respons terhadap AI.

Sejarah menunjukkan beberapa prinsip penting.

8.1 Teknologi Tidak Pernah Netral

Tidak ada teknologi yang benar-benar netral. Setiap medium membentuk:

- Cara manusia memahami kebenaran
- Struktur otoritas
- Pola relasi komunitas
- Gaya pewartaan

Mesin cetak membentuk budaya literasi dan interpretasi personal.

Televisi membentuk estetika visual dan karisma publik.

Internet membentuk jaringan desentralisasi.

AI mulai membentuk produksi makna dan epistemologi.

Teknologi selalu membawa implikasi antropologis dan teologis.

Karena itu, gereja tidak dapat memperlakukan AI sekadar sebagai alat bantu teknis tanpa refleksi yang lebih dalam.

8.2 Gereja Selalu Dipanggil untuk Refleksi Kritis

Sejarah juga menunjukkan bahwa gereja tidak pernah berhenti pada adaptasi pragmatis. Pada setiap fase, muncul refleksi teologis yang lebih sistematis.

Reformasi melahirkan teologi tentang Kitab Suci dan otoritas.

Televangelisme memicu kritik tentang komersialisasi iman.

Era internet melahirkan diskursus tentang eklesiologi digital.

Refleksi kritis adalah bagian dari kesetiaan gereja terhadap Injil.

Tanpa refleksi, teknologi dapat mengarahkan gereja tanpa disadari. Dengan refleksi, gereja dapat mengarahkan teknologi dalam terang iman.

8.3 Adaptasi Tanpa Teologi Berujung Kompromi

Sejarah juga memperingatkan bahwa adaptasi tanpa fondasi teologis dapat berujung pada kompromi.

- Ketika logika pasar menguasai pewartaan, Injil dapat direduksi menjadi produk.
- Ketika medium menjadi pusat perhatian, pesan dapat terpinggirkan.

Jika gereja menggunakan AI hanya demi efisiensi dan popularitas, ia berisiko mengorbankan proses kontemplatif, integritas akademik, dan kedalaman spiritual.

Adaptasi memang diperlukan, tetapi tanpa teologi yang kokoh, ia dapat berubah menjadi akomodasi.

8.4 Penolakan Tanpa Refleksi Berujung Irrelevansi

Di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa penolakan total terhadap teknologi juga tidak membawa kematangan.

Gereja yang menolak mesin cetak akan kehilangan kesempatan memperluas akses Alkitab.

Gereja yang menolak radio dan televisi akan kehilangan jangkauan misi global.

Gereja yang menolak internet akan terputus dari generasi digital.

Penolakan tanpa refleksi berujung pada irrelevansi dan isolasi.

Karena itu, respons yang bijaksana bukanlah reaksi ekstrem, melainkan integrasi selektif yang reflektif.

8.5 Belajar dari Luther: Integritas di Tengah Disrupsi

Sejarah Reformasi memberikan ilustrasi paradigmatik.

Martin Luther memanfaatkan mesin cetak secara maksimal untuk menyebarkan gagasan teologisnya. Namun ia tidak menyerahkan teologinya pada logika mesin. Mesin cetak menjadi alat bagi visi teologis yang telah lebih dahulu dirumuskan.

Medium melayani teologi—bukan sebaliknya.

Prinsip ini relevan bagi gereja di era AI.

Seperti Luther memanfaatkan mesin cetak tanpa menyerahkan teologi pada mesin, gereja masa kini harus memanfaatkan AI tanpa menyerahkan spiritualitas pada algoritma.

8.6 Arah Missiologis bagi Era AI

Belajar dari sejarah, misi gereja di era AI harus:

1. Mengakui ambiguitas teknologi.
2. Mengembangkan refleksi teologis yang mendalam dan sistematis.
3. Mengintegrasikan AI secara selektif dan etis.
4. Menjaga spiritualitas sebagai pusat formasi, bukan efisiensi.

AI dapat membantu produksi konten.

AI dapat memperluas akses pengetahuan.

Namun spiritualitas lahir dari relasi dengan Allah—bukan dari otomatisasi.

8.7 Penegasan Akhir Historis

Sejarah gereja dan teknologi mengajarkan bahwa:

- Setiap disrupsi adalah peluang sekaligus ujian.
- Setiap medium membawa pembaruan sekaligus risiko.
- Kesetiaan gereja tidak terletak pada medium, tetapi pada Injil.

Era AI adalah fase baru dalam pola historis tersebut.

Gereja dipanggil bukan untuk mengidolakan AI, bukan pula untuk menolaknya secara reaktif, melainkan untuk menafsirkannya dalam terang Kristus.

Dan dengan membaca sejarah secara arif, gereja dapat melangkah ke masa depan digital bukan dengan kepanikan, tetapi dengan kebijaksanaan yang matang.

9. Kesimpulan Bab II

(Kesetiaan, Relevansi, dan Kedewasaan Teologis di Tengah Disrupsi Teknologi)

Penelusuran historis dalam Bab II memperlihatkan satu kenyataan yang konsisten: setiap medium baru selalu menciptakan ketegangan antara kesetiaan teologis dan relevansi budaya. Ketegangan ini bukan tanda kegagalan gereja, melainkan bagian inheren dari panggilannya sebagai komunitas yang hidup di antara kekekalan dan sejarah.

Dari era manuskrip yang membentuk otoritas terpusat, revolusi mesin cetak yang mendemokratisasi teks, media elektronik yang memvisualisasikan iman, internet yang mendesentralisasi otoritas, hingga Artificial Intelligence yang mulai memproduksi makna—gereja selalu berada dalam proses negosiasi antara pesan kekal dan medium temporal.

Medium berubah. Injil tidak.

Namun Injil selalu diwartakan melalui medium tertentu. Di sinilah dinamika historis itu berlangsung.

9.1 Era AI sebagai Kelanjutan, Bukan Anomali

Era Artificial Intelligence bukan anomali dalam sejarah gereja. Ia adalah kelanjutan dari dinamika panjang relasi iman dan teknologi.

Namun terdapat dua perbedaan penting yang membuat fase ini lebih kompleks:

1. Skala Global dan Kecepatan Transformasi
AI berkembang dalam jaringan global dengan percepatan eksponensial. Perubahan tidak lagi terjadi dalam hitungan abad, melainkan tahun.

2. Kedalaman Dampak Epistemologis

Jika teknologi sebelumnya memengaruhi distribusi dan bentuk pewartaan, AI mulai memengaruhi produksi pengetahuan dan struktur epistemologi itu sendiri.

Karena itu, respons gereja terhadap AI tidak dapat bersifat dangkal atau sekadar pragmatis.

9.2 Ketegangan Abadi: Kesetiaan dan Relevansi

Sejarah memperlihatkan bahwa gereja selalu berdiri di antara dua bahaya:

- Kesetiaan yang kaku dan tertutup terhadap perubahan medium
- Relevansi yang berlebihan hingga mengorbankan integritas teologis

Manuskrip, mesin cetak, radio, televisi, dan internet semuanya menghadirkan godaan dan peluang yang serupa.

Era AI memperbesar ketegangan tersebut.

Di satu sisi, gereja dipanggil untuk relevan dalam dunia yang dibentuk oleh algoritma. Di sisi lain, ia harus menjaga kedalaman teologi dan spiritualitas yang tidak dapat direduksi menjadi data.

9.3 Profil Gereja di Era Artificial Intelligence

Berdasarkan refleksi historis ini, gereja di era AI dipanggil menjadi komunitas yang memiliki empat karakteristik utama:

1. Melek Teknologi

Gereja tidak boleh buta terhadap perkembangan teknologi. Literasi digital menjadi bagian dari tanggung jawab pastoral dan teologis.

2. Kritis secara Teologis

Setiap medium harus dievaluasi dalam terang *Missio Dei*, *imago Dei*, eklesiologi, dan eskatologi. Gereja tidak boleh menyerahkan narasi masa depan kepada determinisme teknologi.

3. Bijak secara Pastoral

Penggunaan teknologi harus memperhatikan formasi iman, kesejahteraan jemaat, dan dinamika komunitas lokal—termasuk dalam konteks Indonesia Timur dan GMIT.

4. Teguh dalam Eskatologi

Harapan gereja tidak terletak pada kemajuan teknologi, tetapi pada pemulihan kosmik dalam Kristus. Eskatologi Kristen menjadi horizon kritis terhadap utopianisme dan apokaliptisisme digital.

9.4 Arah Menuju Bab Berikutnya

Bab ini menegaskan bahwa era Artificial Intelligence harus dipahami dalam kerangka historis yang lebih luas. Dengan membaca masa lalu, gereja diperlengkapi untuk menafsirkan masa kini.

Jika Bab I membangun fondasi teologis tentang misi digital, dan Bab II menempatkan AI dalam sejarah panjang relasi gereja dan teknologi, maka bab-bab selanjutnya akan bergerak ke ranah yang lebih konstruktif:

- Bagaimana ruang virtual menjadi ruang teologis dan sosial?
- Bagaimana gereja merancang strategi misi digital yang kontekstual?
- Bagaimana etika Kristen membimbing penggunaan AI?

Dengan demikian, refleksi historis ini bukan akhir, tetapi jembatan menuju formulasi missiologi digital yang integral.

Sejarah mengajarkan bahwa gereja yang bertahan bukanlah gereja yang paling cepat beradaptasi, melainkan gereja yang paling dalam merefleksikan imannya.

Dan di era Artificial Intelligence, kedalaman teologis itu menjadi semakin mendesak.

CATATAN KAKI

1. Andrew Root, *The Church after Innovation* (Grand Rapids: Baker Academic, 2022), 17–28.
2. Larry W. Hurtado, *Destroyer of the Gods* (Waco: Baylor University Press, 2018 ed.), 135–150.
3. Elizabeth L. Eisenstein, *The Printing Revolution in Early Modern Europe*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 45–62.
4. Marshall McLuhan, *Understanding Media*, reprint ed. (London: Routledge, 2020), 7–21.
5. Heidi A. Campbell, *Digital Religion* (New York: Routledge, 2021), 54–70.

6. John C. Lennox, *2084: Artificial Intelligence and the Future of Humanity* (Grand Rapids: Zondervan, 2020), 88–101.

BAB III

RUANG VIRTUAL SEBAGAI RUANG TEOLOGIS DAN SOSIAL

IDENTITAS, KOMUNITAS, DAN KUASA ALGORITMA

1. Pendahuluan: Cyberspace sebagai Habitat Eksistensial

(Identitas, Relasi, dan Formasi Spiritual dalam Masyarakat Jaringan)

Pada tahap awal perkembangannya, ruang virtual (*cyberspace*) dipahami sebagai ekstensi dari teknologi komunikasi—sebuah medium tambahan untuk mentransmisikan pesan secara lebih cepat dan efisien. Internet dilihat sebagai alat, bukan sebagai lingkungan hidup.

Namun dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah mengubah karakter cyberspace secara radikal. Ia tidak lagi sekadar kanal komunikasi, melainkan habitat eksistensial yang membentuk:

- Identitas personal
- Relasi sosial
- Struktur ekonomi
- Imajinasi kolektif
- Pola spiritualitas

Dunia digital bukan lagi “ruang tambahan” di luar kehidupan nyata. Ia menjadi lingkungan kehidupan yang turut membentuk persepsi manusia tentang realitas itu sendiri.

Perubahan ini menuntut refleksi teologis yang lebih mendalam daripada sekadar strategi komunikasi digital.

1.1 Masyarakat Jaringan dan Struktur Kuasa Digital

Manuel Castells menyebut masyarakat kontemporer sebagai *network society*, yakni masyarakat yang terstruktur oleh jaringan informasi digital.¹ Dalam masyarakat jaringan ini, relasi sosial tidak lagi terutama berbasis kedekatan geografis, tetapi pada konektivitas digital.

Struktur sosial mengalami pergeseran:

- Dari hierarki menuju jaringan
- Dari pusat tunggal menuju node-node terhubung
- Dari komunikasi satu arah menuju interaktivitas multi-arah

Namun jaringan bukan sekadar struktur netral. Di dalamnya terdapat arsitektur kuasa.

Platform digital—melalui algoritma, kurasi konten, dan sistem rekomendasi—menentukan:

- Apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi
- Narasi mana yang diperkuat dan mana yang terpinggirkan
- Emosi apa yang dipicu dan opini apa yang diperkuat

Kuasa tidak lagi hanya berada pada institusi politik atau religius, tetapi juga pada desain teknologi dan logika algoritmik.

Dengan demikian, cyberspace bukan sekadar ruang komunikasi, melainkan ruang sosial dengan dinamika kuasa yang kompleks.

1.2 Dari Ruang Tambahan ke Habitat Eksistensial

Transformasi digital telah menciptakan kondisi di mana identitas manusia semakin terjalin dengan eksistensi daringnya.

Profil media sosial, jejak digital, avatar, dan konten yang dibagikan bukan sekadar representasi diri, tetapi bagian dari konstruksi diri.

Identitas tidak lagi hanya dibentuk melalui relasi tatap muka, tetapi juga melalui:

- Interaksi daring
- Respons algoritma
- Validasi sosial digital (likes, shares, comments)

Cyberspace menjadi ruang di mana manusia:

- Mengalami pengakuan
- Mengalami penolakan
- Mengalami pembentukan makna

Dalam konteks ini, ruang virtual memiliki dimensi ontologis—ia memengaruhi cara manusia memahami dirinya dan dunia.

1.3 Pertanyaan Teologis Fundamental

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi teologi:

Apakah ruang virtual hanya medium komunikasi, atau ia merupakan ruang sosial-teologis yang memiliki implikasi ontologis dan eklesiologis?

Jika gereja dipanggil hadir dalam seluruh realitas manusia, dan jika realitas manusia kini terbentuk secara signifikan oleh ruang digital, maka cyberspace tidak dapat diperlakukan sebagai wilayah netral atau perifer.

Ia adalah locus pembentukan identitas dan spiritualitas.

Namun ia juga arena kuasa yang menuntut evaluasi teologis kritis.

1.4 Implikasi Eklesiologis Awal

Dalam masyarakat jaringan, komunitas tidak lagi semata-mata berbasis lokasi, tetapi berbasis konektivitas.

Hal ini menimbulkan implikasi eklesiologis:

- Apa arti persekutuan dalam konteks jaringan?
- Bagaimana memahami kehadiran gereja dalam ruang yang dimediasi algoritma?
- Apakah komunitas daring dapat menjadi ruang formasi iman yang autentik?

Jika ruang virtual menjadi habitat eksistensial, maka gereja tidak hanya hadir sebagai produsen konten, tetapi sebagai komunitas yang memediasi makna, harapan, dan orientasi hidup dalam jaringan tersebut.

1.5 Tesis Bab Ini

Bab ini berargumentasi bahwa ruang virtual harus dipahami secara teologis sebagai:

1. Locus formasi identitas dan spiritualitas
2. Arena kuasa algoritmik yang membentuk kesadaran kolektif
3. Ruang relasional yang memerlukan evaluasi ontologis dan eklesiologis

Dengan demikian, misi gereja dalam ruang virtual tidak dapat direduksi menjadi strategi komunikasi digital. Ia harus mencakup refleksi mendalam tentang identitas manusia, struktur kuasa, dan hakikat komunitas iman dalam era jaringan.

Pendahuluan ini membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai:

- Identitas dan *multiple selves* dalam budaya digital
- Algoritma sebagai kurator realitas
- Ruang virtual sebagai ruang teologis
- Tantangan kuasa dan polarisasi

2. Ontologi Ruang Virtual: Realitas, Mediasi, dan Kehadiran

(Cyberspace sebagai Ruang Relasional dalam Terang Teologi Penciptaan dan Inkarnasi)

Jika ruang virtual dipahami sebagai habitat eksistensial, maka pertanyaan ontologis menjadi tidak terelakkan: apakah cyberspace sungguh-sungguh “nyata,” atau sekadar simulasi yang bersifat perifer terhadap realitas material?

Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan fundamental bagi teologi. Cara kita memahami ontologi ruang virtual akan menentukan cara kita memahami misi, komunitas, dan kehadiran gereja di dalamnya.

2.1 Apakah Ruang Virtual “Nyata”?

(Realitas sebagai Relasionalitas dan Makna)

Pada fase awal perkembangan internet, cyberspace sering dipandang sebagai dunia semu—sebuah realitas kedua yang terpisah dari dunia “nyata.” Dikotomi antara *real life* dan *online life* memperkuat asumsi bahwa realitas identik dengan materialitas fisik.

Namun pendekatan fenomenologis menawarkan koreksi penting. Realitas tidak semata-mata ditentukan oleh materialitas, melainkan oleh relasionalitas dan pengalaman makna.

Jika suatu ruang:

- Memungkinkan relasi interpersonal,
- Menghasilkan pengalaman emosional,
- Membentuk identitas dan keputusan hidup,

maka ruang tersebut memiliki dimensi realitas eksistensial.

Heidi Campbell menegaskan bahwa praktik religius digital tidak dapat direduksi sebagai “kurang nyata,” karena relasi dan pengalaman rohani yang terjadi di dalamnya memiliki dampak eksistensial yang nyata.² Doa daring, percakapan pastoral virtual, atau komunitas iman digital dapat menghasilkan transformasi spiritual yang konkret.

Realitas digital bukan ilusi. Ia adalah realitas relasional yang dimediasi teknologi.

2.1.1 Perspektif Teologi Penciptaan

Dari perspektif teologi penciptaan, dunia adalah ciptaan Allah yang meliputi seluruh aktivitas kreatif manusia. Teknologi—termasuk ruang digital—merupakan ekspresi dari mandat kultural manusia untuk mengolah dan mengembangkan ciptaan.

Cyberspace bukan ontologi terpisah dari ciptaan Allah. Ia adalah bagian dari realitas historis manusia yang berada dalam tatanan providensi ilahi.

Namun karena ia merupakan konstruksi manusia, ia juga mencerminkan:

- Kebaikan kreativitas manusia,
- Sekaligus keterbatasan dan kecenderungan dosa manusia.

Dengan demikian, ontologi ruang virtual bersifat ambivalen: ia bagian dari ciptaan yang baik, tetapi juga ruang di mana distorsi moral dapat terjadi.

2.2 Kehadiran yang Dimediasi (*Mediated Presence*)

(*Inkarnasi, Surat Paulus, dan Teologi Mediasi*)

Jika ruang virtual memiliki realitas relasional, maka pertanyaan berikutnya menyangkut kehadiran.

Teologi inkarnasi menekankan bahwa Firman menjadi daging dan diam di antara manusia (Yoh. 1:14). Inkarnasi menegaskan nilai kehadiran fisik dan materialitas tubuh.

Namun dalam tradisi Kristen, tidak semua kehadiran bersifat langsung secara fisik.

Sejarah gereja memperlihatkan bentuk-bentuk kehadiran yang dimediasi:

- Surat-surat Paulus yang menghadirkan otoritas apostolik dari jarak jauh
- Ikon dan simbol liturgis yang memediasi realitas rohani
- Teks dan kitab suci yang menjadi sarana perjumpaan dengan Firman

Pete Ward mengembangkan konsep *mediated presence*, yakni kehadiran yang nyata namun diperantarai medium.³ Dalam kerangka ini, kehadiran tidak selalu identik dengan ko-presensi fisik, melainkan dapat terjadi melalui mediasi simbolik dan teknologis.

Dalam konteks digital, kehadiran daring bukan absensi. Ia adalah bentuk mediasi.

2.2.1 Mediasi Tidak Pernah Netral

Namun mediasi tidak pernah netral.

Setiap medium memiliki karakteristik yang membentuk pesan dan pengalaman. McLuhan mengingatkan bahwa medium membentuk cara pesan dipahami. Dalam konteks digital:

- Algoritma menentukan visibilitas
- Antarmuka membentuk cara interaksi
- Kecepatan komunikasi memengaruhi kedalaman refleksi

Kehadiran digital cenderung:

- Terfragmentasi
- Terkurasi
- Terpersonalisasi

Hal ini berbeda dari kehadiran embodied dalam komunitas fisik.

Karena itu, sebelum gereja menyatakan legitimasi teologis terhadap praktik digital tertentu, ia harus memahami dinamika mediasi yang terlibat.

2.3 Dimensi Eklesiologis dari Kehadiran Digital

Pertanyaan ontologis dan mediasi ini memiliki implikasi eklesiologis yang signifikan.

Jika gereja adalah tubuh Kristus, maka kehadiran komunitas tidak dapat direduksi menjadi konektivitas teknis. Namun pada saat yang sama, konektivitas digital dapat menjadi bentuk relasionalitas yang nyata.

Kehadiran digital:

- Memungkinkan solidaritas lintas geografis
- Memfasilitasi doa dan penguatan iman
- Memperluas akses pembelajaran teologi

Namun ia juga berisiko:

- Mengindividualisasi pengalaman iman
- Mengurangi dimensi tubuh dan sakramentalitas
- Mengaburkan batas komunitas konkret

Di sinilah diperlukan teologi kehadiran yang membedakan antara legitimasi relasional dan reduksi eklesiologis.

2.4 Sintesis Ontologis

Berdasarkan refleksi di atas, dapat dirumuskan beberapa tesis ontologis:

1. Ruang virtual adalah realitas relasional yang memiliki dampak eksistensial nyata.
2. Ia berada dalam tatanan ciptaan Allah, bukan di luar providensi ilahi.
3. Kehadiran digital adalah bentuk mediasi, bukan absensi.
4. Mediasi membentuk pengalaman dan karena itu memerlukan evaluasi teologis kritis.

Dengan demikian, ruang virtual tidak dapat ditolak sebagai ilusi, tetapi juga tidak dapat diterima secara naif sebagai ekuivalen penuh dari komunitas embodied.

Ia adalah ruang teologis yang menuntut kebijaksanaan ontologis.

Bagian ini membuka jalan bagi pembahasan berikutnya mengenai:

- Identitas digital dan *multiple selves*
- Algoritma sebagai struktur kuasa
- Formasi spiritual dalam ekonomi perhatian

3. Identitas Digital dan Antropologi Teologis

(Multiple Selves, Performatifitas, dan Integritas Imago Dei)

Jika ruang virtual merupakan habitat eksistensial, maka salah satu implikasi paling signifikan adalah pembentukan identitas. Cyberspace bukan hanya tempat pertukaran informasi, tetapi ruang konstruksi diri. Di dalamnya, identitas tidak sekadar diungkapkan, tetapi dirancang, dikurasi, dan dinegosiasikan.

Dalam konteks ini, antropologi teologis harus berhadapan langsung dengan dinamika budaya platform.

3.1 Konstruksi Diri dalam Budaya Platform

(Identitas sebagai Proyek Kuratif dan Performatif)

Platform digital memungkinkan individu membangun identitas secara kuratif (*curated identity*) dan performatif. Setiap unggahan, foto, komentar, atau afiliasi menjadi bagian dari narasi diri yang ditampilkan kepada publik.

Identitas daring bersifat:

- Selektif
- Teredit
- Responsif terhadap umpan balik sosial
- Bergantung pada validasi digital

Sherry Turkle menunjukkan bahwa individu digital dapat memiliki “multiple selves” yang dinegosiasikan secara kontekstual.⁴ Seseorang dapat menghadirkan persona berbeda di platform berbeda—profesional di LinkedIn, personal di Instagram, reflektif di blog, dan anonim di forum.

Identitas menjadi proyek berkelanjutan yang terus diperbarui.

Dalam budaya platform, diri bukan entitas stabil, melainkan konstruksi dinamis yang dipengaruhi oleh:

- Algoritma
- Ekspektasi audiens
- Budaya visual
- Logika popularitas

Proses ini menciptakan ketegangan antara autentisitas dan performativitas.

3.1.1 Performatifitas dan Ekonomi Perhatian

Dalam ekonomi perhatian, identitas sering kali dibentuk untuk menarik respons. Individu belajar bahwa:

- Konten emosional lebih menarik perhatian
- Narasi dramatis lebih mudah viral
- Kontroversi meningkatkan visibilitas

Akibatnya, identitas dapat terjebak dalam logika performatif—menjadi sesuatu yang terus-menerus dipentaskan.

Dari perspektif teologis, kondisi ini menantang pemahaman tentang diri sebagai makhluk yang dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan integritas, bukan sekadar dalam representasi.

3.2 Imago Dei dan Integritas Identitas

(Relasi Perjanjian sebagai Dasar Diri)

Teologi Kristen menegaskan bahwa identitas manusia tidak bersumber pada konstruksi sosial semata, melainkan pada relasi perjanjian dengan Allah. Manusia adalah *imago Dei*—ciptaan yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26–27).

Identitas dalam perspektif ini bersifat:

- Relasional
- Vokasional
- Moral
- Terarah kepada Allah

Noreen Herzfeld berargumen bahwa *imago Dei* terutama terletak pada kapasitas relasional dan moral manusia.⁵ Artinya, inti identitas manusia bukan pada kemampuan representasi atau performa, melainkan pada kemampuan menjalin relasi dan bertanggung jawab secara etis.

Jika identitas digital mendorong fragmentasi, anonimitas, atau manipulasi citra, maka gereja dipanggil untuk menghadirkan integritas dan keutuhan diri di ruang virtual.

3.2.1 Fragmentasi dan Keutuhan

Fenomena *multiple selves* dapat menghasilkan kreativitas ekspresif. Namun tanpa fondasi antropologis yang kokoh, ia juga dapat menciptakan fragmentasi identitas.

Fragmentasi terjadi ketika:

- Persona daring terpisah dari kehidupan nyata
- Nilai yang ditampilkan berbeda dari nilai yang dihidupi
- Validasi digital menggantikan pengakuan ilahi

Teologi Kristen mengusulkan paradigma integritas: kesatuan antara apa yang dipercaya, diucapkan, dan dihidupi.

Integritas bukan berarti keseragaman tanpa konteks, tetapi konsistensi moral dan relasional dalam berbagai ruang kehidupan—termasuk ruang digital.

3.3 Identitas sebagai Panggilan, Bukan Proyek Citra

Dalam antropologi teologis, identitas bukan sekadar proyek citra, tetapi panggilan (*vocation*). Manusia dipanggil untuk menjadi representasi kasih dan kebenaran Allah dalam dunia.

Dalam konteks digital, panggilan ini berarti:

- Menghadirkan kejujuran dalam komunikasi
- Menghindari manipulasi citra demi popularitas
- Menggunakan platform untuk membangun, bukan merusak

Identitas Kristen di ruang virtual bukan identitas yang dibangun demi algoritma, tetapi identitas yang berakar pada relasi dengan Kristus.

3.4 Implikasi Missiologis

Misi digital tidak dapat direduksi menjadi produksi konten atau strategi distribusi pesan. Ia harus mencakup formasi identitas murid Kristus dalam budaya jaringan.

Artinya, misi digital mencakup:

1. Pembentukan karakter di tengah budaya performatif.
2. Pendampingan rohani dalam menghadapi tekanan validasi digital.
3. Pendidikan teologis tentang integritas dan keutuhan diri.

Gereja dipanggil bukan hanya untuk hadir di platform, tetapi untuk membentuk identitas yang berakar pada *imago Dei*.

3.5 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, generasi muda hidup dalam interaksi intens dengan media sosial. Identitas digital sering menjadi sumber harga diri dan pengakuan.

Bagi gereja di Indonesia Timur—termasuk GMIT—tantangan ini memiliki dimensi ganda:

- Menjaga nilai komunal dan relasional budaya lokal
- Menghadapi individualisme performatif budaya digital global

Di sinilah gereja dapat menjadi ruang alternatif pembentukan identitas yang tidak bergantung pada algoritma, tetapi pada relasi perjanjian dengan Allah dan komunitas iman.

3.6 Sintesis Antropologis

Dari refleksi di atas dapat dirumuskan beberapa tesis:

1. Identitas digital bersifat kuratif dan performatif.
2. Budaya platform mendorong fragmentasi dan validasi eksternal.
3. *Imago Dei* menegaskan identitas relasional dan moral yang utuh.
4. Misi digital mencakup pembentukan identitas yang berakar pada Kristus.

Dengan demikian, ruang virtual bukan hanya arena komunikasi, tetapi medan pembentukan diri.

Dan dalam medan ini, gereja dipanggil bukan sekadar menjadi suara, tetapi menjadi komunitas yang membentuk integritas identitas di tengah budaya jaringan.

4. Komunitas Virtual dan Rekonfigurasi Eklesiologi

(Koinonia dalam Budaya Jaringan dan Desentralisasi Otoritas)

Jika ruang virtual membentuk identitas, maka ia juga merekonfigurasi komunitas. Gereja sebagai *ekklesia*—persekutuan yang dipanggil keluar—secara historis berakar pada pertemuan konkret, geografis, dan tubuh yang hadir bersama. Namun era digital memperkenalkan kemungkinan baru: komunitas iman yang terbentuk tanpa kedekatan spasial.

Perubahan ini bukan sekadar soal metode persekutuan, melainkan menyentuh inti eklesiologi.

4.1 Dari Komunitas Geografis ke Komunitas Jaringan

(Koinonia dalam Budaya Relasi Cair)

Ruang digital memungkinkan terbentuknya komunitas lintas batas geografis dan budaya. Komunitas iman kini dapat terbangun melalui:

- Grup daring dan forum diskusi
- Ibadah live streaming
- Kelas Alkitab virtual
- Jaringan doa lintas negara

Dalam banyak kasus, komunitas digital menghadirkan solidaritas yang nyata—dukungan doa, penguatan moral, dan pembelajaran bersama.

Namun struktur komunitas digital sering kali bersifat cair. Keanggotaan mudah bergabung dan mudah meninggalkan. Komitmen jangka panjang tidak selalu terbangun.

Zygmunt Bauman menyebut kondisi ini sebagai *liquid modernity*, di mana relasi menjadi sementara, fleksibel, dan mudah dibubarkan.⁶ Dalam budaya cair, ikatan komunal cenderung bersifat konsumtif: individu bertahan selama kebutuhan emosional atau intelektualnya terpenuhi.

Di sinilah muncul pertanyaan eklesiologis yang mendasar:

Bagaimana membangun *koinonia* yang setia dalam budaya relasi cair?

4.1.1 Koinonia sebagai Perjanjian, Bukan Preferensi

Dalam Perjanjian Baru, *koinonia* bukan sekadar jaringan pertemanan, melainkan partisipasi dalam kehidupan Kristus (1 Yoh. 1:3). Ia mengandung dimensi perjanjian, kesetiaan, dan tanggung jawab timbal balik.

Berbeda dengan komunitas jaringan yang berbasis preferensi, gereja dipanggil menjadi komunitas yang:

- Mengikat diri dalam komitmen
- Menanggung beban bersama
- Bertumbuh melalui relasi yang tidak selalu nyaman

Tantangan eklesiologi digital adalah mentransformasikan konektivitas menjadi komitmen.

4.2 Otoritas dan Desentralisasi

(Partisipasi, Akuntabilitas, dan Krisis Legitimasi)

Media sosial mendemokratisasi produksi wacana teologis. Setiap individu kini dapat menjadi “pengkhotbah digital.” Khotbah, renungan, dan tafsir dapat dipublikasikan tanpa mediasi institusional.

Heidi Campbell mencatat bahwa otoritas religius dalam ruang digital cenderung terdesentralisasi dan dinegosiasikan ulang.⁷ Otoritas tidak lagi sepenuhnya melekat pada jabatan formal, melainkan pada:

- Popularitas
- Kredibilitas personal
- Konsistensi narasi
- Resonansi emosional

Fenomena ini memiliki dua sisi.

Positif:

- Partisipasi luas umat
- Kreativitas teologis
- Demokratisasi diskursus iman

Negatif:

- Relativisasi otoritas gerejawi
- Proliferasi teologi instan
- Polarisasi dan misinformasi

Desentralisasi membuka ruang partisipasi, tetapi juga memperlemah mekanisme akuntabilitas.

4.2.1 Otoritas sebagai Relasi dan Tanggung Jawab

Dalam tradisi Kristen, otoritas tidak semata-mata struktural, tetapi relasional dan bertanggung jawab. Paulus, misalnya, menegaskan otoritas apostoliknyanya bukan untuk dominasi, melainkan untuk membangun jemaat (2 Kor. 10:8).

Eklesiologi digital harus menegaskan bahwa partisipasi tidak meniadakan akuntabilitas. Gereja perlu mengembangkan mekanisme:

- Pembinaan teologis
- Disiplin gerejawi yang kontekstual
- Pendidikan literasi digital

Partisipasi yang sehat harus disertai pembentukan karakter dan tanggung jawab.

4.3 Rekonfigurasi Eklesiologi: Tubuh dan Jaringan

Eklesiologi digital tidak berarti menggantikan komunitas embodied dengan jaringan daring. Sebaliknya, ia menuntut rekonsiliasi antara tubuh dan jaringan.

Gereja dapat dipahami sebagai:

- Tubuh yang hadir secara fisik
- Jaringan yang terhubung secara digital

Namun tubuh tetap memiliki makna teologis yang tidak dapat direduksi. Inkarnasi menegaskan nilai materialitas dan kehadiran fisik.

Dengan demikian, komunitas virtual dapat menjadi ekstensi relasional, tetapi bukan substitusi total bagi persekutuan embodied.

4.4 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, komunitas digital berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda. Di wilayah Indonesia Timur, digitalisasi membuka akses baru bagi jemaat di daerah terpencil.

Namun budaya lokal yang menekankan relasi kekeluargaan dan kebersamaan fisik tetap menjadi kekuatan penting.

Gereja—termasuk GMIT—dapat mengintegrasikan:

- Solidaritas komunal budaya lokal
- Konektivitas jaringan digital

Sehingga komunitas daring tidak menjadi ruang individualisme, melainkan perpanjangan dari relasi komunal yang nyata.

4.5 Sintesis Eklesiologis

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa prinsip:

1. Komunitas digital adalah bentuk relasionalitas nyata, tetapi rentan terhadap cairnya komitmen.
2. Otoritas dalam ruang digital terdesentralisasi dan harus diimbangi dengan akuntabilitas.
3. Eklesiologi digital menuntut integrasi antara tubuh dan jaringan.
4. Partisipasi luas harus disertai pembinaan teologis yang mendalam.

Dengan demikian, rekonfigurasi eklesiologi bukan sekadar adaptasi teknis, melainkan refleksi mendalam tentang hakikat gereja di tengah budaya jaringan.

5. Kuasa Algoritma dan Formasi Spiritualitas

(Struktur Digital, Liturgi Budaya, dan Pembentukan Hasrat)

Jika ruang virtual adalah habitat eksistensial dan komunitas digital merekonfigurasi eklesiologi, maka dimensi berikutnya yang tidak kalah penting adalah kuasa algoritma. Dalam masyarakat jaringan, kuasa tidak lagi terutama bersifat hierarkis atau institusional, melainkan arsitektural.

Algoritma bukan sekadar perangkat teknis; ia adalah struktur yang membentuk perhatian, preferensi, dan pada akhirnya spiritualitas.

5.1 Algoritma sebagai Struktur Kuasa

(Dari Politik Representasi ke Arsitektur Atensi)

Algoritma platform digital menentukan konten yang terlihat berdasarkan data perilaku pengguna: klik, durasi menonton, komentar, dan pola interaksi lainnya. Sistem ini dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (*engagement*).

Namun logika keterlibatan sering kali lebih mengutamakan intensitas emosional daripada kedalaman reflektif.

Konten yang:

- Memicu kemarahan
- Menghasilkan sensasi
- Memperkuat bias
- Menghadirkan konflik

cenderung mendapatkan prioritas dalam distribusi algoritmik.

Shoshana Zuboff menggambarkan fenomena ini sebagai bentuk *surveillance capitalism*, di mana perilaku manusia menjadi komoditas data yang diekstraksi, diprediksi, dan dimonetisasi.⁸ Dalam sistem ini, perhatian manusia bukan sekadar sarana, melainkan produk yang diperjualbelikan.

Kuasa dalam era algoritmik tidak hanya terletak pada siapa yang berbicara, tetapi pada siapa yang menentukan apa yang terlihat.

5.1.1 Kuasa Arsitektural dan Formasi Kebiasaan

Kuasa algoritmik bersifat arsitektural karena ia bekerja melalui desain platform:

- Infinite scroll
- Notifikasi real-time
- Rekomendasi otomatis
- Personalisasi konten

Desain ini membentuk kebiasaan pengguna secara tidak disadari. Waktu, perhatian, dan emosi diarahkan oleh struktur digital.

Dalam konteks ini, pembentukan diri tidak lagi hanya dipengaruhi oleh pengajaran eksplisit, tetapi juga oleh arsitektur pengalaman.

Gereja tidak hanya bersaing dengan ide lain, tetapi dengan desain sistem yang membentuk hasrat.

5.2 Liturgi Digital dan Pembentukan Hasrat

(Antropologi Afektif dan Spiritualitas Atensi)

James K. A. Smith menekankan bahwa manusia dibentuk oleh liturgi budaya—praktik berulang yang mengarahkan kasih dan hasrat.⁹ Menurutnya, manusia bukan pertama-tama makhluk rasional, tetapi makhluk yang mencintai (*homo liturgicus*).

Jika demikian, maka praktik digital sehari-hari juga bersifat liturgis.

Scrolling tanpa henti, notifikasi, dan konsumsi konten singkat merupakan liturgi digital yang membentuk:

- Rentang perhatian
- Pola keinginan
- Respons emosional
- Imajinasi masa depan

Liturgi digital sering kali:

- Menghargai kecepatan daripada kedalaman
- Mengutamakan sensasi daripada kontemplasi
- Mendorong konsumsi daripada disiplin

Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membentuk kasih.

5.2.1 Konten Rohani dan Risiko Konsumerisme Spiritual

Dalam konteks ini, produksi konten rohani di media sosial tidak otomatis menghasilkan formasi spiritual.

Renungan singkat, kutipan Alkitab, atau video motivasional dapat:

- Menginspirasi sesaat
- Memperkuat secara emosional

Namun tanpa disiplin rohani yang terstruktur—doa, pembacaan Alkitab mendalam, komunitas akuntabel—konten tersebut berisiko menjadi konsumsi instan.

Spiritualitas dapat direduksi menjadi pengalaman cepat yang mudah dilupakan.

Misi gereja di ruang digital tidak boleh berhenti pada distribusi informasi rohani. Ia harus memperhatikan pembentukan hasrat dan kebiasaan.

5.3 Tantangan Teologis: Atensi sebagai Dimensi Rohani

Dalam tradisi Kristen, perhatian (*attention*) memiliki dimensi spiritual. Doa dan kontemplasi menuntut fokus dan keheningan.

Budaya notifikasi yang konstan berpotensi:

- Mengganggu disiplin batin
- Mengurangi kapasitas refleksi mendalam
- Menggeser pusat perhatian dari Allah kepada arus informasi

Jika perhatian adalah pintu masuk formasi rohani, maka ekonomi perhatian menjadi arena teologis.

Misi digital harus mempertimbangkan bagaimana membentuk praktik yang memulihkan atensi kepada Allah di tengah budaya distraksi.

5.4 Respons Missiologis

Berdasarkan refleksi ini, misi gereja dalam ruang digital perlu mengembangkan strategi yang melampaui produksi konten.

Beberapa implikasi praktis:

1. Mendorong disiplin rohani yang terstruktur di tengah penggunaan media sosial.
2. Mengembangkan praktik digital yang sadar dan reflektif.
3. Mengkritisi logika viralitas yang bertentangan dengan kedalaman teologis.
4. Membentuk komunitas yang mengutamakan komitmen jangka panjang, bukan sekadar interaksi cepat.

Gereja dipanggil bukan hanya untuk hadir dalam algoritma, tetapi untuk membentuk alternatif liturgi—praktik yang mengarahkan kasih kepada Allah dan sesama.

5.5 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, penetrasi media sosial yang tinggi—khususnya di kalangan generasi muda—menjadikan algoritma sebagai faktor formasi spiritual yang signifikan.

Di wilayah Indonesia Timur, di mana komunitas komunal masih kuat, gereja memiliki peluang untuk:

- Mengintegrasikan nilai kebersamaan dengan praktik digital sehat
- Menjadi ruang refleksi di tengah arus konsumsi cepat
- Mengembangkan pendidikan literasi digital yang berakar pada teologi

Dengan demikian, gereja tidak sekadar mengikuti arus platform, tetapi membentuk budaya digital yang lebih bijaksana.

5.6 Sintesis Kritis

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa tesis:

1. Algoritma adalah struktur kuasa yang membentuk perhatian dan hasrat.
2. Budaya digital memiliki liturgi yang membentuk spiritualitas secara implisit.
3. Konten rohani tanpa formasi rohani berisiko menjadi konsumsi instan.
4. Misi digital harus memperhatikan pembentukan atensi dan kebiasaan, bukan sekadar distribusi pesan.

Dengan demikian, kuasa algoritma bukan sekadar isu teknis, tetapi isu spiritual.

Dan di tengah liturgi digital yang membentuk kasih kepada hal-hal sementara, gereja dipanggil menghadirkan liturgi alternatif—praktik yang membentuk kasih kepada Allah yang kekal.

6. Polarisasi, Echo Chamber, dan Krisis Kebenaran

(Fragmentasi Realitas dan Tanggung Jawab Teologis di Era Post-Truth)

Jika algoritma membentuk perhatian dan hasrat, maka ia juga membentuk persepsi realitas. Salah satu konsekuensi paling serius dari arsitektur digital adalah fragmentasi ruang publik melalui fenomena *echo chamber*—ruang gema yang memperkuat pandangan serupa dan meminimalkan perjumpaan dengan perbedaan.

Dalam konteks ini, krisis bukan hanya pada distribusi informasi, tetapi pada struktur kebenaran itu sendiri.

6.1 Fragmentasi Realitas

(Echo Chamber dan Polarisasi Tubuh Kristus)

Algoritma platform dirancang untuk mempersonalisasi konten berdasarkan preferensi pengguna. Secara teknis, sistem ini bertujuan meningkatkan keterlibatan. Namun secara sosial, ia menciptakan gelembung informasi.

Pengguna lebih sering terpapar pada:

- Opini yang sejalan dengan keyakinannya
- Narasi yang memperkuat identitas kelompok
- Konten yang menegaskan bias sebelumnya

Fenomena ini dikenal sebagai *echo chamber*.

Dalam ruang gema tersebut, realitas menjadi terfragmentasi. Setiap kelompok hidup dalam konstruksi naratifnya sendiri. Dialog lintas perbedaan menjadi semakin jarang dan semakin tegang.

6.1.1 Dampak Eklesiologis

Fenomena ini berdampak langsung pada kehidupan gereja.

Dalam konteks isu politik, sosial, dan moral, polarisasi digital dapat:

- Memecah jemaat berdasarkan afiliasi ideologis
- Memperkuat prasangka terhadap kelompok lain
- Menggeser fokus dari Injil kepada agenda partisan

Tubuh Kristus yang dipanggil untuk kesatuan (1 Kor. 12; Ef. 4) dapat terpecah oleh narasi digital yang antagonistik.

Polarisasi bukan hanya masalah sosial; ia adalah tantangan eklesiologis.

Gereja tidak hanya hidup di dalam masyarakat jaringan, tetapi terpengaruh oleh dinamika konflik yang dibentuk oleh algoritma.

6.2 Teologi Kebenaran dalam Era Post-Truth

(Integritas, Verifikasi, dan Kasih)

Budaya digital sering dikaitkan dengan era *post-truth*, di mana emosi dan opini subjektif lebih berpengaruh daripada fakta objektif. Dalam kondisi ini, kebenaran tidak lagi dinilai berdasarkan korespondensi dengan realitas, tetapi berdasarkan resonansi emosional dan kesesuaian dengan identitas kelompok.

Teologi Yohanes memberikan fondasi kritis terhadap fenomena ini. Kristus menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup (Yoh. 14:6). Kebenaran dalam tradisi Kristen bukan sekadar proposisi, tetapi pribadi—Yesus Kristus.

Namun kebenaran sebagai pribadi tidak meniadakan pentingnya integritas faktual. Sebaliknya, relasi dengan Kristus memanggil umat untuk hidup dalam terang (Yoh. 8:32; 1 Yoh. 1:7).

Dalam konteks digital, kesaksian gereja harus ditandai oleh:

- Integritas dalam penyampaian informasi
- Verifikasi sebelum membagikan konten
- Penolakan terhadap hoaks dan ujaran kebencian
- Kasih dalam perbedaan

6.2.1 Kebenaran dan Kasih

Efesus 4:15 menekankan berbicara kebenaran dalam kasih (*speaking the truth in love*). Dalam budaya polarisasi, gereja menghadapi dua godaan:

1. Mengorbankan kasih demi mempertahankan posisi ideologis.
2. Mengorbankan kebenaran demi menjaga kenyamanan relasional.

Teologi kebenaran yang inkarnasional menolak dikotomi ini. Kebenaran dan kasih tidak dapat dipisahkan.

Dalam era *post-truth*, misi gereja mencakup pemulihan integritas komunikasi.

6.3 Krisis Epistemologis dan Tanggung Jawab Gereja

Polarisasi digital bukan hanya krisis sosial, tetapi krisis epistemologis—krisis tentang bagaimana kebenaran diketahui dan dipercaya.

Algoritma mempersonalisasi realitas.
Emosi memengaruhi distribusi informasi.
Kecepatan menggantikan refleksi.

Dalam kondisi ini, gereja dipanggil untuk:

- Mendidik umat tentang literasi digital
- Menumbuhkan kerendahan hati intelektual
- Membentuk budaya dialog yang terbuka

Kesaksian gereja dalam ruang digital tidak dapat dipisahkan dari etika komunikasi.

Misi digital adalah misi kebenaran.

6.4 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, polarisasi digital sering kali berkaitan dengan isu politik, agama, dan identitas etnis. Media sosial menjadi ruang kontestasi narasi yang intens.

Bagi gereja di Indonesia Timur, termasuk GMIT, tantangan ini memiliki implikasi konkret:

- Menjaga kesatuan jemaat di tengah perbedaan pilihan politik
- Menolak penyebaran hoaks atas nama agama
- Menjadi agen rekonsiliasi di ruang publik digital

Di tengah fragmentasi realitas, gereja dapat menjadi ruang alternatif di mana dialog dan rekonsiliasi dipraktikkan.

6.5 Sintesis Teologis

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa prinsip:

1. Algoritma dapat memperkuat polarisasi melalui echo chamber.
2. Polarisasi digital mengancam kesatuan tubuh Kristus.
3. Era post-truth menuntut teologi kebenaran yang berakar pada Kristus.
4. Misi digital tidak terpisah dari etika komunikasi dan integritas informasi.

Dengan demikian, ruang virtual bukan hanya medan pewartaan, tetapi arena ujian kesetiaan gereja terhadap kebenaran dan kasih.

Di tengah fragmentasi realitas, gereja dipanggil menjadi komunitas yang:

- Mencari kebenaran dengan kerendahan hati,
- Menyampaikan kebenaran dengan kasih,
- Menolak manipulasi demi keuntungan ideologis.

Dan dalam dunia yang terpecah oleh gema algoritma, kesaksian gereja dapat menjadi tanda kehadiran Kerajaan Allah—ruang di mana kebenaran dan kasih bertemu.

7. Ruang Virtual sebagai Medan Misi dan Formasi

(Dari Analisis Kritis Menuju Kehadiran Teologis Reflektif)

Setelah menelaah ontologi ruang virtual, konstruksi identitas digital, rekonfigurasi komunitas, kuasa algoritma, serta krisis kebenaran dalam budaya jaringan, dapat ditegaskan bahwa cyberspace bukan sekadar medium komunikasi tambahan. Ia adalah ruang sosial-teologis yang membentuk kesadaran, relasi, dan spiritualitas manusia kontemporer.

Dengan demikian, ruang virtual harus dipahami sebagai medan misi dan sekaligus arena formasi.

Berdasarkan analisis sebelumnya, ruang virtual sekurang-kurangnya memiliki empat dimensi fundamental.

7.1 Ruang Pembentukan Identitas

Cyberspace adalah locus konstruksi diri. Identitas tidak hanya diungkapkan, tetapi dikurasi dan dinegosiasikan dalam interaksi dengan platform dan audiens.

Budaya performatif dan logika validasi digital membentuk cara individu memahami diri dan nilai dirinya. Dalam konteks ini, gereja dipanggil bukan hanya untuk menyampaikan pesan keselamatan, tetapi untuk membentuk identitas yang berakar pada *imago Dei* dan relasi perjanjian dengan Allah.

Misi digital mencakup formasi diri yang utuh di tengah fragmentasi persona daring.

7.2 Ruang Pembentukan Komunitas

Ruang virtual memungkinkan terbentuknya komunitas lintas batas geografis, tetapi juga menghadirkan relasi yang cair dan temporer.

Konektivitas tidak otomatis menghasilkan komitmen. Partisipasi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas.

Karena itu, gereja dipanggil untuk mentransformasikan konektivitas menjadi *koinonia*—persekutuan yang ditandai oleh kesetiaan, tanggung jawab, dan pertumbuhan bersama.

Misi digital tidak berhenti pada pengumpulan pengikut (*followers*), tetapi pada pembentukan murid (*disciples*).

7.3 Ruang Distribusi Kuasa

Algoritma dan arsitektur platform membentuk distribusi visibilitas dan legitimasi. Kuasa dalam era digital bersifat struktural dan arsitektural.

Dalam konteks ini, gereja tidak dapat bersikap netral. Ia harus:

- Memahami logika platform
- Mengkritisi kapitalisme perhatian
- Menolak manipulasi emosional demi popularitas

Kesadaran terhadap kuasa algoritmik memungkinkan gereja untuk hadir bukan sebagai aktor naif, tetapi sebagai komunitas yang reflektif dan kritis.

7.4 Ruang Formasi Spiritualitas

Liturgi digital—scrolling tanpa henti, notifikasi, konsumsi konten singkat—membentuk perhatian dan hasrat manusia.

Jika spiritualitas Kristen berakar pada disiplin, keheningan, dan relasi mendalam dengan Allah, maka budaya distraksi menjadi tantangan serius.

Karena itu, misi digital harus memperhatikan formasi spiritual:

- Bagaimana membentuk atensi yang terarah kepada Allah?
- Bagaimana menumbuhkan kebiasaan rohani di tengah budaya instan?
- Bagaimana menghadirkan kedalaman di tengah kecepatan?

Konten rohani tanpa formasi rohani berisiko menjadi konsumsi sesaat.

7.5 Kehadiran Teologis Reflektif

Dari keseluruhan refleksi ini, satu kesimpulan normatif dapat dirumuskan: gereja tidak boleh hadir secara naif di ruang virtual.

Kehadiran naif berarti:

- Mengikuti tren tanpa evaluasi teologis
- Mengadopsi logika algoritma tanpa kritik
- Mengutamakan visibilitas daripada integritas

Sebaliknya, gereja dipanggil untuk hadir secara teologis reflektif.

Kehadiran reflektif mencakup:

1. Kesadaran ontologis tentang realitas digital.
2. Evaluasi antropologis tentang identitas dan hasrat.
3. Kritik struktural terhadap kuasa algoritma.
4. Komitmen eklesiologis terhadap kesatuan dan akuntabilitas.
5. Orientasi eskatologis yang menolak determinisme teknologi.

7.6 Implikasi bagi Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia—dengan penetrasi media sosial yang tinggi—ruang virtual menjadi arena formasi generasi muda.

Bagi gereja di Indonesia Timur, termasuk GMIT, tantangannya bersifat ganda:

- Mengintegrasikan nilai komunal lokal dengan budaya jaringan global.
- Menghadirkan spiritualitas yang berakar pada tradisi iman di tengah arus algoritmik.

Gereja tidak hanya dipanggil untuk memproduksi konten digital, tetapi untuk membentuk karakter digital yang mencerminkan Kristus.

7.7 Sintesis Missiologis

Ruang virtual adalah:

1. Ruang pembentukan identitas
2. Ruang pembentukan komunitas
3. Ruang distribusi kuasa
4. Ruang formasi spiritual

Karena itu, misi gereja di era digital bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi panggilan formasi.

Gereja tidak hadir di ruang virtual sebagai tamu yang kebingungan, bukan pula sebagai penonton pasif, melainkan sebagai komunitas yang menafsirkan, membentuk, dan mentransformasikan budaya digital dalam terang Injil.

8. Sintesis Teologis Bab III

(Ruang Virtual sebagai Arena Formasi Manusia dalam Kristus)

Bab ini telah menelusuri ruang virtual bukan sekadar sebagai medium teknis, melainkan sebagai ruang sosial-teologis yang secara aktif membentuk identitas, komunitas, dan spiritualitas manusia kontemporer. Analisis ontologis, antropologis, eklesiologis, dan kritis terhadap kuasa algoritma menunjukkan bahwa cyberspace adalah medan eksistensial yang tidak dapat dipisahkan dari panggilan gereja.

Ruang virtual membentuk cara manusia memahami diri, membangun relasi, mengonsumsi makna, dan merespons kebenaran. Oleh karena itu, ia bukan sekadar sarana komunikasi misi, melainkan arena formasi.

Dari keseluruhan pembahasan, beberapa prinsip teologis kunci dapat dirumuskan.

8.1 Identitas Digital dalam Terang *Imago Dei*

Identitas digital yang kuratif dan performatif harus ditafsir dalam terang *imago Dei*. Manusia bukan sekadar proyek citra yang dibangun demi validasi algoritmik, melainkan ciptaan yang dipanggil untuk hidup dalam relasi perjanjian dengan Allah.

Fenomena *multiple selves* dan fragmentasi persona daring menantang gereja untuk menghadirkan visi identitas yang utuh—identitas yang berakar pada:

- Relasi dengan Allah
- Integritas moral
- Kesatuan antara iman dan praksis

Misi digital harus membentuk karakter murid Kristus yang konsisten, bukan sekadar persona religius daring.

8.2 Komunitas Virtual dan Eklesiologi yang Kokoh

Komunitas digital membuka peluang solidaritas lintas batas, namun juga rentan terhadap cairnya komitmen dan relativisasi otoritas.

Karena itu, komunitas virtual perlu ditopang oleh eklesiologi yang kokoh—pemahaman tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang melibatkan:

- Koinonia yang setia
- Akuntabilitas timbal balik
- Formasi komunal
- Integrasi antara tubuh dan jaringan

Eklesiologi digital tidak boleh menggantikan gereja embodied, tetapi memperluas dimensi relasionalnya secara bertanggung jawab.

8.3 Algoritma dan Evaluasi Etika Kristen

Algoritma sebagai struktur kuasa membentuk perhatian, hasrat, dan distribusi narasi. Ia bukan sekadar instrumen netral, tetapi arsitektur yang mengarahkan kesadaran kolektif.

Karena itu, algoritma harus dievaluasi melalui etika Kristen yang menekankan:

- Kebenaran
- Kasih
- Keadilan
- Tanggung jawab

Gereja dipanggil untuk tidak sekadar memanfaatkan algoritma, tetapi juga mengkritisnya ketika ia memperkuat polarisasi, manipulasi emosional, atau eksploitasi data.

8.4 Formasi Rohani dan Kritik terhadap Konsumerisme Digital

Budaya digital membentuk liturgi perhatian yang cepat, terfragmentasi, dan berorientasi konsumsi. Dalam konteks ini, spiritualitas berisiko direduksi menjadi pengalaman instan melalui konten rohani yang singkat.

Namun formasi rohani tidak dapat digantikan oleh konsumsi konten.

Disiplin doa, pembacaan Kitab Suci mendalam, persekutuan yang akuntabel, dan partisipasi sakramental tetap menjadi inti pertumbuhan iman.

Misi digital harus memperhatikan pembentukan kebiasaan rohani yang berkelanjutan, bukan sekadar produksi materi inspiratif.

8.5 Misi Digital sebagai Proyek Formasi Manusia Seutuhnya

Dengan demikian, misi digital tidak dapat direduksi menjadi proyek komunikasi atau branding gereja. Ia adalah proyek pembentukan manusia seutuhnya dalam Kristus.

Pembentukan ini mencakup:

- Identitas yang utuh
- Komunitas yang setia
- Etika yang kritis
- Spiritualitas yang mendalam

Cyberspace menjadi medan di mana kasih diarahkan, kebenaran dipertaruhkan, dan karakter dibentuk.

8.6 Orientasi Eskatologis

Pada akhirnya, refleksi ini menegaskan bahwa ruang virtual—seperti seluruh ciptaan—berada dalam cakupan kedaulatan Kristus. Namun ia tetap merupakan ruang sementara yang berada dalam sejarah.

Misi gereja di ruang virtual harus berorientasi eskatologis: menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah budaya jaringan, tanpa mengidentikkan kemajuan teknologi dengan keselamatan.

Dengan demikian, gereja hadir bukan sebagai pengikut tren, tetapi sebagai saksi Kristus—yang membentuk manusia bukan untuk algoritma, tetapi untuk kemuliaan Allah.

Sintesis ini menjadi fondasi untuk melangkah ke bab berikutnya yang lebih normatif dan praktis—baik dalam bidang etika AI, strategi misi digital kontekstual, maupun formasi kepemimpinan di era algoritmik.

CATATAN KAKI

1. Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2018), 23–40.
2. Heidi A. Campbell, *Digital Religion* (New York: Routledge, 2021), 34–48.
3. Pete Ward, *Liquid Church Revisited* (London: SCM Press, 2020), 77–85.
4. Sherry Turkle, *Reclaiming Conversation* (New York: Penguin, 2019), 201–215.

5. Noreen Herzfeld, *In Our Image*, rev. ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2023), 90–102.
6. Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*, reprint ed. (Cambridge: Polity Press, 2019), 1–15.
7. Heidi A. Campbell, *Digital Religion*, 112–128.
8. Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019), 211–230.
9. James K. A. Smith, *You Are What You Love* (Grand Rapids: Brazos Press, 2019 ed.), 89–105.

BAB IV

ETIKA KRISTEN DAN KECERDASAN BUATAN

PRIVASI, KUASA, DAN TANGGUNG JAWAB MORAL

1. Pendahuluan: AI sebagai Tantangan Moral Zaman Ini

(Martabat, Kuasa, dan Harapan dalam Era Algoritmik)

Jika revolusi digital telah mengubah cara manusia berelasi dan membangun komunitas, maka kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melangkah lebih jauh: ia mulai mengubah cara manusia mengambil keputusan, memproduksi makna, dan mendistribusikan kuasa.

AI tidak lagi terbatas pada fungsi komputasional sederhana. Ia kini terlibat dalam:

- Penilaian kredit dan akses ekonomi
- Diagnosis medis dan keputusan klinis
- Sistem hukum dan prediksi risiko
- Pendidikan dan kurasi pengetahuan
- Produksi teks, gambar, dan wacana religius

Dengan demikian, AI memasuki ranah yang sebelumnya dianggap sebagai domain khas pertimbangan manusia: penilaian, interpretasi, dan tanggung jawab moral.

Perubahan ini menjadikan AI bukan sekadar isu teknis, melainkan tantangan moral zaman ini.

1.1 Dari Alat ke Struktur Keputusan

Secara historis, teknologi sering dipahami sebagai alat—instrumen yang berada di bawah kendali manusia. Namun AI generatif dan sistem pembelajaran mesin memperkenalkan bentuk mediasi baru: sistem yang tidak hanya menjalankan perintah, tetapi mempelajari pola, memprediksi perilaku, dan memengaruhi keputusan.

Dalam banyak konteks, manusia kini:

- Bergantung pada rekomendasi algoritmik
- Mengikuti penilaian sistem prediktif
- Menyerahkan sebagian proses pengambilan keputusan kepada mesin

Dengan demikian, AI berfungsi sebagai struktur keputusan, bukan sekadar alat bantu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam: jika keputusan dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh algoritma, di mana letak tanggung jawab moral?

1.2 Pertanyaan Teologis yang Mendasar

Dalam konteks teologi Kristen, pertanyaan tentang AI tidak dapat dipisahkan dari refleksi tentang manusia dan Allah.

Beberapa pertanyaan kunci muncul:

- Apakah penggunaan AI menghormati martabat manusia sebagai *imago Dei*?
- Bagaimana membedakan antara delegasi teknis dan pengabaian tanggung jawab moral?
- Apakah efisiensi algoritmik dapat menggantikan kebijaksanaan moral?
- Bagaimana gereja menilai penggunaan AI dalam pelayanan dan produksi teologi?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa etika AI bukan cabang sekunder teologi moral, melainkan bagian integral dari refleksi tentang ciptaan, dosa, dan penebusan.

1.3 AI dan Distribusi Kuasa

AI juga mengubah distribusi kuasa dalam masyarakat.

Kuasa tidak lagi hanya berada pada aktor politik atau institusi ekonomi, tetapi juga pada:

- Perusahaan teknologi yang mengembangkan sistem AI
- Desainer algoritma yang menentukan parameter
- Struktur data yang membentuk prediksi

Kuasa algoritmik bersifat tidak kasatmata, tetapi sangat efektif. Ia memengaruhi siapa yang mendapat akses, siapa yang tersisih, dan narasi mana yang diperkuat.

Dalam perspektif teologi sosial, perubahan ini menuntut evaluasi etis yang serius terhadap relasi antara teknologi dan keadilan.

1.4 Fondasi Etika Kristen terhadap AI

Bab ini berargumentasi bahwa etika Kristen terhadap AI harus dibangun atas tiga fondasi teologis utama.

1. Martabat Manusia sebagai *Imago Dei*

Manusia bukan sekadar entitas biologis atau data yang dapat diproses. Ia adalah ciptaan yang memiliki nilai intrinsik karena diciptakan menurut gambar Allah.

Setiap penggunaan AI harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap martabat manusia:

- Apakah ia memperkuat atau mereduksi nilai manusia?
- Apakah ia memperlakukan manusia sebagai subjek atau sekadar objek data?

2. Tanggung Jawab Moral dalam Penggunaan Kuasa

Kuasa teknologi selalu menuntut tanggung jawab. Dalam tradisi Kristen, kuasa harus digunakan untuk membangun dan melayani, bukan mendominasi.

Penggunaan AI harus disertai:

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Pertimbangan etis yang matang

Delegasi teknis tidak boleh menjadi pelarian dari tanggung jawab moral.

3. Visi Eskatologis tentang Pemulihan Ciptaan

Etika Kristen tidak berhenti pada regulasi pragmatis. Ia berakar pada visi eskatologis tentang pemulihan ciptaan dalam Kristus.

AI tidak boleh dipandang sebagai penyelamat manusia, tetapi juga tidak perlu dilihat sebagai ancaman apokaliptik mutlak. Ia adalah bagian dari sejarah ciptaan yang menantikan pembaruan.

Visi eskatologis ini memungkinkan gereja bersikap kritis tanpa pesimisme, dan kreatif tanpa utopianisme.

1.5 Konteks Indonesia dan Gereja Lokal

Dalam konteks Indonesia, penggunaan AI mulai merambah sektor pendidikan, pemerintahan, dan pelayanan gerejawi. Di lembaga teologi, AI digunakan untuk penelitian dan penulisan. Di ruang publik, ia digunakan untuk analisis data dan distribusi informasi.

Bagi gereja, termasuk di Indonesia Timur, refleksi etis ini penting agar:

- Penggunaan AI dalam pelayanan tidak mengorbankan relasi pastoral.
- Produksi materi rohani tetap berakar pada kontemplasi dan doa.
- Literasi digital umat mencakup dimensi moral, bukan sekadar teknis.

1.6 Tesis Normatif Bab Ini

Bab ini akan menunjukkan bahwa etika Kristen terhadap AI bukan sekadar serangkaian larangan atau regulasi, tetapi kerangka teologis yang menegaskan:

- Martabat manusia tidak dapat direduksi menjadi fungsi algoritmik.
- Kuasa teknologi harus ditundukkan pada kasih dan keadilan.
- Masa depan manusia tidak ditentukan oleh mesin, tetapi oleh kesetiaan Allah.

Dengan demikian, refleksi etis terhadap AI bukanlah upaya defensif terhadap modernitas, melainkan bagian dari panggilan gereja untuk menjadi saksi Kristus di tengah perubahan zaman.

2. Fondasi Teologis Etika Kristen dalam Era Teknologi

(Imago Dei, Dosa Struktural, dan Kritik terhadap Reduksionisme Algoritmik)

Etika Kristen terhadap kecerdasan buatan tidak dapat dibangun semata-mata atas pertimbangan pragmatis atau utilitarian. Ia harus berakar pada antropologi teologis dan doktrin tentang dosa yang memadai.

Tanpa fondasi ini, refleksi etis akan mudah terjebak pada dua ekstrem: optimisme teknologis yang naif atau pesimisme apokaliptik yang reaktif.

Bagian ini menguraikan dua fondasi teologis utama: *imago Dei* sebagai prinsip normatif dan teologi dosa sebagai kritik terhadap struktur teknologi.

2.1 *Imago Dei* sebagai Prinsip Normatif

(Martabat Manusia Melampaui Fungsi Komputasional)

Teologi Kristen menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26–27). Pernyataan ini bukan sekadar metafora spiritual, tetapi klaim ontologis tentang martabat manusia.

Martabat manusia tidak bersumber pada:

- Produktivitas
- Efisiensi
- Kapasitas kognitif
- Kemampuan komputasional

Ia bersumber pada relasi dengan Allah.

Dalam konteks AI, prinsip ini menjadi krusial. Sistem algoritmik sering kali mengoperasikan manusia sebagai data—sekumpulan pola perilaku yang dapat diprediksi, diklasifikasikan, dan dimonetisasi.

Ketika manusia direduksi menjadi variabel statistik, terjadi pergeseran ontologis yang serius.

Noreen Herzfeld menegaskan bahwa ketika manusia diperlakukan semata sebagai informasi, maka reduksionisme ontologis terjadi.¹ Reduksi ini mengabaikan dimensi relasional, moral, dan spiritual manusia.

Etika Kristen harus menolak reduksi ini dengan tegas.

2.1.1 Imago Dei dan Personhood

Dalam tradisi teologi, *imago Dei* sering dikaitkan dengan tiga dimensi:

1. Relasionalitas — kapasitas untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama.
2. Moralitas — kemampuan untuk membedakan dan memilih yang baik.
3. Vokasionalitas — panggilan untuk merepresentasikan Allah dalam ciptaan.

AI dapat meniru fungsi kognitif tertentu, tetapi ia tidak memiliki relasi perjanjian dengan Allah. Ia tidak memiliki kesadaran moral atau tanggung jawab eksistensial.

Dengan demikian, batas ontologis antara manusia dan mesin harus dipertahankan.

Etika Kristen tidak boleh membiarkan narasi teknologis mengaburkan perbedaan fundamental antara personhood dan program.

2.2 Kuasa, Dosa, dan Struktur Teknologi

(Distorsi Moral dalam Sistem Algoritmik)

Teologi dosa mengajarkan bahwa kejatuhan manusia tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya.

Teknologi, sebagai produk budaya manusia, tidak kebal dari distorsi moral.

AI dapat:

- Mereproduksi bias rasial atau sosial dalam data

- Memperkuat ketimpangan ekonomi
- Mengonsolidasikan kuasa pada segelintir korporasi

Brent Waters mengingatkan bahwa teknologi modern sering mengandung asumsi antropologis tertentu yang perlu diuji secara teologis.² AI yang dikembangkan dalam logika pasar cenderung mengutamakan efisiensi dan profitabilitas, bukan keadilan atau kesejahteraan manusia.

Dengan demikian, dosa dalam konteks AI bukan hanya persoalan niat individu, tetapi juga persoalan sistemik.

2.2.1 Dosa Struktural dan Ketidakadilan Algoritmik

AI bekerja berdasarkan data historis. Jika data tersebut mencerminkan ketidakadilan sosial, maka sistem AI dapat memperkuat ketidakadilan tersebut.

Contohnya:

- Sistem rekrutmen yang bias terhadap kelompok tertentu
- Algoritma kredit yang memperkuat marginalisasi ekonomi
- Kurasi konten yang memperkuat polarisasi

Dalam perspektif teologi sosial, struktur yang tidak adil adalah bentuk dosa struktural.

Karena itu, etika Kristen tidak cukup berbicara tentang niat baik pengembang AI. Ia harus mempertanyakan desain sistem dan distribusi kuasa.

2.3 Kritik terhadap Antropologi Reduksionis

Sebagian proyek AI dibangun atas asumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah sistem informasi biologis yang dapat direplikasi secara komputasional.

Pandangan ini mengandung antropologi reduksionis—mengidentifikasi manusia dengan proses kognitif yang dapat dimodelkan.

Teologi Kristen menolak reduksionisme ini.

Manusia bukan sekadar prosesor informasi. Ia adalah makhluk relasional yang hidup dalam sejarah, memikul tanggung jawab moral, dan diarahkan pada tujuan eskatologis.

AI dapat memodelkan pola.

Namun ia tidak memiliki kesadaran moral.

Ia tidak memiliki pengalaman penderitaan.
Ia tidak memiliki keterarahan kepada Allah.

Etika Kristen harus menjaga perbedaan ini sebagai batas ontologis dan moral.

2.4 Implikasi Normatif bagi Gereja

Berdasarkan fondasi ini, beberapa implikasi etis dapat dirumuskan:

1. Setiap penggunaan AI harus menghormati martabat manusia sebagai *imago Dei*.
2. Sistem AI harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kelompok rentan.
3. Gereja harus kritis terhadap asumsi antropologis yang tersembunyi dalam teknologi.
4. Pendidikan teologi perlu memasukkan literasi etika teknologi sebagai bagian dari formasi kepemimpinan.

Dalam konteks Indonesia—di mana kesenjangan sosial dan digital masih nyata—refleksi ini menjadi semakin mendesak.

2.5 Sintesis Teologis

Dua fondasi utama etika Kristen dalam era teknologi dapat diringkas sebagai berikut:

- *Imago Dei* menegaskan martabat manusia yang tidak dapat direduksi menjadi data.
- Teologi dosa mengingatkan bahwa struktur teknologi dapat terdistorsi oleh kepentingan dan ketidakadilan.

Dengan demikian, AI harus ditempatkan dalam kerangka teologis yang:

- Menghormati personhood manusia
- Mengkritisi struktur kuasa
- Mengarahkan penggunaan teknologi kepada keadilan dan kasih

Etika Kristen terhadap AI bukan sekadar regulasi teknis, tetapi pembelaan terhadap martabat manusia dalam dunia algoritmik.

3. Privasi dan Kapitalisme Pengawasan

(Data, Martabat, dan Tanggung Jawab Pastoral di Era AI)

Perkembangan kecerdasan buatan tidak dapat dipisahkan dari ekonomi data. AI bertumbuh melalui pengumpulan, analisis, dan pemrosesan data dalam skala besar. Data bukan lagi sekadar informasi; ia menjadi sumber daya ekonomi dan instrumen kuasa.

Dalam konteks ini, isu privasi melampaui persoalan individual. Ia menyentuh dimensi struktural keadilan, martabat, dan relasi antara teknologi dan manusia.

3.1 Data sebagai Komoditas

(Surveillance Capitalism dan Logika Ekstraksi Perilaku)

Shoshana Zuboff menggambarkan era AI sebagai fase *surveillance capitalism*, di mana pengalaman manusia diubah menjadi data perilaku yang dapat diperdagangkan.³

Dalam model ini:

- Aktivitas daring dikumpulkan sebagai “bahan mentah”
- Data dianalisis untuk memprediksi perilaku
- Prediksi dijual untuk memengaruhi keputusan masa depan

Manusia tidak lagi sekadar pengguna platform; ia menjadi sumber ekstraksi nilai ekonomi.

Logika ini menghasilkan pergeseran mendasar:

- Dari partisipasi ke eksploitasi
- Dari interaksi ke prediksi
- Dari kebebasan ke manipulasi halus

Kuasa tidak lagi terutama represif, tetapi prediktif.

3.1.1 Implikasi bagi Gereja

Dalam konteks gerejawi, penggunaan sistem digital—aplikasi keanggotaan, platform donasi, analisis partisipasi ibadah—dapat secara tidak sadar mengadopsi logika yang sama.

Pertanyaan etisnya menjadi krusial:

- Apakah data jemaat dikumpulkan dengan transparansi?
- Apakah informasi digunakan untuk pelayanan atau untuk kontrol?
- Apakah keamanan data dijamin secara memadai?

Ketika data jemaat dikumpulkan, dianalisis, dan disimpan tanpa refleksi kritis, gereja berisiko menginternalisasi logika dunia yang berorientasi pada efisiensi dan manajemen, bukan pada relasi dan pastoralitas.

Privasi dalam konteks ini bukan sekadar isu teknis, tetapi isu keadilan dan integritas gerejawi.

3.2 Teologi Privasi dan Martabat

(Ruang Batin sebagai Dimensi Sakral)

Dalam perspektif teologi, manusia memiliki ruang batin yang sakral—hati yang dikenal sepenuhnya hanya oleh Allah (Mazmur 139). Relasi manusia dengan Allah mengandung dimensi kedalaman personal yang tidak dapat direduksi menjadi data terstruktur.

Privasi, dalam terang teologi, bukan hanya hak legal, tetapi dimensi martabat.

Ia berkaitan dengan:

- Kebebasan batin
- Integritas diri
- Otonomi moral
- Relasi yang tidak dimediasi oleh eksploitasi

Ketika data pribadi diperlakukan sebagai komoditas, ruang batin manusia berisiko direduksi menjadi objek analisis.

Etika Kristen harus mempertahankan perbedaan antara mengenal secara relasional dan memprofilkan secara algoritmik.

Allah mengenal manusia dalam kasih.

Algoritma mengenal manusia melalui pola.

Perbedaan ini bersifat ontologis dan moral.

3.3 Prinsip Normatif Etika Privasi Kristen

Dalam konteks penggunaan AI—baik dalam masyarakat luas maupun dalam pelayanan gereja—etika Kristen perlu menegaskan beberapa prinsip dasar:

1. Transparansi Penggunaan Data

Pengumpulan dan penggunaan data harus dijelaskan secara terbuka. Ketertutupan menciptakan ketimpangan kuasa.

2. Persetujuan yang Sadar (*Informed Consent*)

Persetujuan tidak boleh sekadar formalitas administratif. Jemaat dan pengguna harus memahami implikasi penggunaan data mereka.

3. Perlindungan terhadap Eksploitasi

Data tidak boleh digunakan untuk manipulasi emosional, komersialisasi tersembunyi, atau kontrol sosial.

4. Prioritas Pastoral atas Efisiensi

Dalam pelayanan gereja, penggunaan AI harus tunduk pada prinsip *pastoral care*. Relasi tidak boleh digantikan oleh analitik semata.

Efisiensi tidak boleh mengorbankan empati.

3.4 AI dalam Pastoral Care: Antara Aksesibilitas dan Reduksi Relasi

Penggunaan AI dalam konseling atau respons rohani dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga pelayanan.

Namun pastoral care bukan sekadar pertukaran informasi.

Ia melibatkan:

- Kehadiran empatik
- Doa bersama
- Respons yang kontekstual dan personal
- Dimensi tubuh dan relasi nyata

Jika AI digunakan tanpa kerangka teologis yang jelas, pelayanan pastoral berisiko tereduksi menjadi layanan informasi otomatis.

Di sinilah prinsip inkarnasi kembali menjadi kriteria evaluatif: pelayanan Kristen bersifat relasional dan embodied.

3.5 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, literasi privasi digital masih berkembang. Banyak pengguna belum sepenuhnya menyadari implikasi jangka panjang dari pembagian data pribadi.

Gereja, termasuk di Indonesia Timur, memiliki peluang strategis untuk:

- Mendidik jemaat tentang etika digital
- Mengembangkan kebijakan perlindungan data internal
- Menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi relasi komunal, perlindungan privasi tidak boleh dipahami sebagai individualisme, tetapi sebagai penghormatan terhadap martabat.

3.6 Sintesis Teologis

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa tesis normatif:

1. Data manusia bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi representasi dari personhood yang bermartabat.
2. Kapitalisme pengawasan menciptakan tantangan struktural terhadap kebebasan dan otonomi moral.
3. Privasi memiliki dimensi teologis yang berakar pada relasi manusia dengan Allah.
4. Penggunaan AI dalam gereja harus tunduk pada prinsip pastoral care dan keadilan.

Dengan demikian, etika Kristen terhadap AI tidak dapat dipisahkan dari pembelaan terhadap ruang batin manusia.

Di tengah dunia yang cenderung mengukur nilai manusia melalui data, gereja dipanggil untuk menegaskan kembali bahwa manusia dikenal sepenuhnya bukan oleh algoritma, tetapi oleh Allah yang mengasihi.

4. Bias Algoritma dan Keadilan Sosial

(Teknologi, Ketimpangan, dan Tanggung Jawab Profetik Gereja)

Kecerdasan buatan sering dipresentasikan sebagai sistem objektif dan netral. Namun penelitian kontemporer menunjukkan bahwa algoritma tidak pernah sepenuhnya bebas nilai. Ia dilatih menggunakan data historis yang mencerminkan struktur sosial yang sudah ada—termasuk bias dan ketidakadilan.

Dalam konteks ini, etika AI tidak hanya menyangkut efisiensi dan inovasi, tetapi juga keadilan.

4.1 AI dan Ketidakadilan Struktural

(Bias sebagai Cerminan Sejarah Sosial)

Sistem AI bekerja berdasarkan data pelatihan. Jika data tersebut mengandung bias rasial, ekonomi, atau gender, maka sistem akan cenderung mereproduksi dan bahkan memperkuat bias tersebut.

Contoh konkret dalam berbagai konteks global menunjukkan:

- Sistem rekrutmen yang mendiskriminasi kelompok tertentu.
- Algoritma penilaian risiko yang bias terhadap komunitas miskin.
- Sistem kredit yang mempersempit akses ekonomi bagi kelompok rentan.

Masalahnya bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan reproduksi struktur sosial yang tidak adil melalui mekanisme algoritmik.

Dalam teologi Kristen, fenomena ini dapat dibaca dalam terang doktrin dosa struktural. Dosa tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam sistem dan praktik sosial.

AI, sebagai produk budaya manusia, tidak kebal dari realitas ini.

4.1.1 Risiko bagi Misi dan Pelayanan Gereja

Dalam konteks misi, penggunaan AI tanpa evaluasi kritis dapat memperkuat marginalisasi.

Misalnya:

- Sistem distribusi bantuan berbasis data yang tidak sensitif terhadap realitas lokal.
- Analisis jemaat yang hanya mengutamakan partisipasi kuantitatif, bukan kebutuhan pastoral.
- Platform digital yang lebih mudah diakses oleh kelompok urban daripada komunitas pedesaan.

Gereja yang mengabaikan bias algoritmik berisiko menjadi bagian dari struktur ketidakadilan yang seharusnya ia kritik.

Misi digital tidak boleh menjadi reproduksi logika eksklusi.

4.2 Keadilan sebagai Dimensi Misi

(Karakter Allah dan Panggilan Gereja)

Alkitab secara konsisten menegaskan bahwa keadilan merupakan bagian integral dari karakter Allah. Mikha 6:8 merumuskan panggilan etis umat Allah: melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah.

Dalam Perjanjian Lama, keadilan (*mishpat*) dan kebenaran (*tsedeq*) tidak terpisah dari ibadah sejati. Dalam pelayanan Yesus, perhatian terhadap yang terpinggirkan menjadi tanda hadirnya Kerajaan Allah.

Dengan demikian, misi bukan hanya pewartaan verbal, tetapi juga pembelaan terhadap yang tertindas.

Jika AI memengaruhi distribusi peluang dan akses, maka evaluasinya harus dilakukan dalam terang teologi keadilan.

4.2.1 Pertanyaan Etis Normatif

Setiap penggunaan AI dalam konteks gereja dan masyarakat harus dievaluasi melalui pertanyaan kritis:

- Siapa yang diuntungkan?
- Siapa yang dirugikan?
- Apakah teknologi memperluas akses atau mempersempitnya?
- Apakah sistem ini memperkuat atau mengurangi ketimpangan yang sudah ada?

Pertanyaan-pertanyaan ini menempatkan gereja dalam posisi profetik, bukan sekadar adaptif.

4.3 Dimensi Kontekstual Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural masih signifikan. Di Indonesia Timur, akses internet dan literasi digital tidak merata.

Jika gereja mengembangkan strategi misi berbasis AI tanpa mempertimbangkan konteks ini, maka pelayanan dapat secara tidak sengaja:

- Mengutamakan jemaat yang sudah terhubung digital.
- Mengabaikan komunitas yang memiliki keterbatasan akses.
- Memperdalam kesenjangan partisipasi.

Keadilan dalam misi digital berarti memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperluas inklusi, bukan mempersempitnya.

4.4 Gereja sebagai Komunitas Keadilan

Dalam tradisi Kristen, gereja dipanggil menjadi tanda alternatif Kerajaan Allah—ruang di mana keadilan dan belas kasih bertemu.

Karena itu, dalam era AI, gereja harus:

1. Mengembangkan literasi kritis tentang bias algoritmik.
2. Mengadvokasi regulasi teknologi yang adil dan transparan.
3. Memastikan bahwa inovasi digital tidak mengorbankan kelompok rentan.
4. Menjadikan evaluasi dampak sosial sebagai bagian dari perencanaan misi digital.

Etika Kristen menolak teknologi yang memperdalam kesenjangan sosial.

4.5 Sintesis Teologis

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa tesis:

1. AI bukan sistem netral; ia dapat mereproduksi ketidakadilan historis.
2. Bias algoritmik adalah manifestasi baru dari dosa struktural.
3. Keadilan merupakan dimensi esensial dari misi gereja.
4. Evaluasi etis terhadap AI harus mempertimbangkan dampak sosial, bukan hanya efisiensi teknis.

Dengan demikian, kehadiran gereja dalam era AI harus bersifat kritis dan profetik.

Di tengah dunia yang memuja inovasi, gereja dipanggil untuk menanyakan bukan hanya apa yang mungkin secara teknis, tetapi apa yang adil secara moral.

5. AI, Otonomi, dan Tanggung Jawab Moral

(Delegasi, Agensi, dan Akuntabilitas di Hadapan Allah)

Salah satu pertanyaan paling mendasar dalam etika AI bukan sekadar apa yang dapat dilakukan teknologi, tetapi siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan melalui teknologi.

Ketika sistem kecerdasan buatan mulai memengaruhi keputusan yang berdampak signifikan—dari rekomendasi medis hingga sistem hukum—muncul pertanyaan teologis dan moral yang tidak dapat dihindari: sejauh mana manusia boleh mendelegasikan keputusan kepada mesin?

5.1 Delegasi Keputusan kepada Mesin

(Antara Efisiensi dan Kehilangan Agensi Moral)

AI kini digunakan dalam berbagai ranah yang sebelumnya berada dalam wilayah pertimbangan manusia:

- Sistem rekomendasi berita dan konten
- Moderasi ujaran kebencian
- Analisis risiko dalam sistem peradilan
- Seleksi administratif dan evaluasi kinerja

Dalam banyak kasus, AI tidak sekadar membantu manusia, tetapi menjadi dasar utama pengambilan keputusan.

Di sinilah muncul dilema etis:

Apakah manusia boleh mendelegasikan keputusan moral kepada mesin?

John Lennox menegaskan bahwa AI tidak memiliki kesadaran moral; ia hanya mengoptimalkan parameter berdasarkan fungsi objektif yang dirancang manusia.⁴ Ia tidak memahami kebaikan, tidak memiliki empati, dan tidak bertanggung jawab secara eksistensial.

Dengan demikian, AI tidak memiliki agensi moral.

Tanggung jawab tetap berada pada manusia—baik pengembang, pengguna, maupun institusi yang mengadopsinya.

5.1.1 Perbedaan antara Delegasi Teknis dan Delegasi Moral

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang mendelegasikan banyak tugas teknis kepada alat. Namun delegasi teknis berbeda secara fundamental dari delegasi moral.

Delegasi teknis:

- Menyerahkan proses mekanis atau kalkulatif.

Delegasi moral:

- Menyerahkan pertimbangan nilai, keadilan, dan tanggung jawab.

Etika Kristen menolak delegasi moral kepada entitas yang tidak memiliki kesadaran dan relasi dengan Allah.

Manusia tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui sistem yang ia ciptakan dan gunakan.

5.2 Bahaya Determinisme Algoritmik

(Ilusi Netralitas dan Objektivitas)

Salah satu bahaya terbesar dalam penggunaan AI adalah munculnya determinisme algoritmik—pandangan bahwa keputusan sistem bersifat netral, objektif, dan tidak dapat dipertanyakan.

Ketika rekomendasi algoritmik dipandang sebagai lebih rasional daripada pertimbangan manusia, muncul kecenderungan untuk:

- Mengabaikan evaluasi kritis
- Menunda pertanggungjawaban
- Menyalahkan “sistem” atas keputusan yang merugikan

Namun algoritma dibangun oleh manusia, dengan:

- Asumsi tertentu
- Parameter tertentu
- Data tertentu
- Tujuan tertentu

Ia bukan entitas netral yang berdiri di luar sejarah dan nilai.

Determinisme algoritmik berisiko menggantikan tanggung jawab dengan fatalisme teknologis.

5.2.1 Perspektif Teologi tentang Kebebasan dan Akuntabilitas

Dalam teologi Kristen, manusia diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kebebasan bukan berarti otonomi absolut, tetapi kapasitas untuk merespons panggilan Allah secara sadar dan moral.

Roma 14:12 menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah.

Tidak ada sistem yang melampaui tanggung jawab manusia di hadapan Allah.

Teknologi tidak membebaskan manusia dari akuntabilitas; justru ia memperluas ruang tanggung jawab.

5.3 AI dalam Pelayanan Gereja: Batas dan Prinsip

Dalam konteks gereja, penggunaan AI untuk:

- Penyusunan materi khotbah
- Analisis partisipasi jemaat
- Respon pastoral otomatis

harus dievaluasi dengan hati-hati.

AI dapat membantu proses administratif dan riset. Namun ia tidak boleh menggantikan:

- Doa dan kontemplasi
- Diskresi pastoral
- Relasi empatik

Pelayanan Kristen bersifat relasional dan inkarnasional. Jika keputusan pastoral diserahkan sepenuhnya kepada sistem otomatis, maka dimensi tanggung jawab moral dan kehadiran personal dapat terkikis.

5.4 Prinsip Normatif Etika Tanggung Jawab dalam AI

Berdasarkan refleksi ini, beberapa prinsip dapat dirumuskan:

1. Manusia tetap agen moral utama.
AI tidak memiliki tanggung jawab eksistensial.
2. Delegasi teknis tidak boleh menjadi delegasi moral.
Keputusan yang menyangkut martabat manusia harus melibatkan pertimbangan manusia.
3. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga.
Sistem AI tidak boleh menjadi “kotak hitam” yang tidak dapat dipertanyakan.
4. Evaluasi etis harus berkelanjutan.
Penggunaan AI memerlukan refleksi terus-menerus, bukan keputusan sekali jadi.

5.5 Konteks Indonesia dan Tantangan Praktis

Dalam konteks Indonesia, penggunaan AI dalam pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan gereja masih berkembang. Namun godaan untuk mengandalkan sistem otomatis demi efisiensi sangat nyata.

Gereja perlu berhati-hati agar:

- Tidak menggantikan pembinaan pastoral dengan otomatisasi semata.

- Tidak menyerahkan penilaian moral kepada analitik kuantitatif.
- Tidak mengabaikan suara kelompok rentan yang mungkin tidak terwakili dalam data.

Di tengah budaya yang semakin terdigitalisasi, gereja harus menegaskan bahwa teknologi adalah alat, bukan otoritas moral.

5.6 Sintesis Teologis

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa tesis:

1. AI tidak memiliki kesadaran moral; ia hanya mengoptimalkan parameter.
2. Tanggung jawab moral tidak dapat didelegasikan kepada mesin.
3. Determinisme algoritmik mengancam kebebasan dan akuntabilitas manusia.
4. Etika Kristen menuntut pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah atas penggunaan teknologi.

Dengan demikian, kehadiran gereja dalam era AI harus ditandai oleh kesadaran akan tanggung jawab.

Teknologi mungkin mempercepat keputusan.

Namun hanya manusia yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Dan pada akhirnya, setiap penggunaan AI tetap berada di bawah terang penghakiman dan kasih Allah.

6. AI dalam Pelayanan Gereja: Batas dan Pedoman

(Antara Inovasi, Integritas, dan Kebijaksanaan Rohani)

Perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan peluang nyata bagi pelayanan gereja. Namun peluang tersebut selalu disertai ambiguitas. Gereja tidak dipanggil untuk menolak teknologi secara apriori, tetapi juga tidak boleh mengadopsinya secara tanpa kritik.

Pertanyaannya bukan sekadar: “Apakah kita bisa menggunakan AI?”

Melainkan: “Bagaimana kita menggunakannya dengan setia kepada panggilan Kristus?”

6.1 AI sebagai Alat Bantu Teologis

(Instrumentalitas dan Batas Spiritualitas)

Secara praktis, AI dapat membantu berbagai aspek pelayanan gereja:

- Analisis teks Alkitab dan studi bahasa
- Pembuatan materi pengajaran dan kurikulum
- Penyusunan kerangka khotbah
- Administrasi dan manajemen jemaat
- Penerjemahan dan distribusi konten

Dalam konteks tertentu—terutama wilayah dengan keterbatasan sumber daya—AI dapat memperluas akses terhadap bahan teologis dan literatur.

Namun di sinilah perlu ditegaskan batas normatif: AI adalah alat bantu teologis, bukan sumber otoritas teologis.

6.1.1 Integritas Spiritual dalam Produksi Teologi

Penulisan khotbah dan pelayanan pastoral dalam tradisi Kristen tidak pernah sekadar aktivitas intelektual. Ia adalah buah dari:

- Doa
- Kontemplasi
- Pergumulan eksistensial
- Kepekaan terhadap konteks jemaat

Jika AI digunakan untuk mempercepat produksi materi tanpa proses rohani yang memadai, maka integritas spiritual dapat terkikis.

AI dapat menyusun teks.

Namun ia tidak dapat menggantikan perjumpaan dengan Allah.

Demikian pula dalam konseling pastoral: respons otomatis mungkin informatif, tetapi tidak menggantikan kehadiran empatik dan doa bersama.

Teologi inkarnasi menjadi kriteria evaluatif utama: pelayanan Kristen bersifat relasional dan embodied.

6.2 Pedoman Etis bagi Gereja

(Dari Adaptasi Menuju Kebijakan)

Untuk menghindari penggunaan yang naif atau berisiko, gereja perlu mengembangkan pedoman etis yang jelas. Beberapa prinsip praktis dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Transparansi Penggunaan AI

Jika AI digunakan dalam produksi materi atau pelayanan tertentu, gereja perlu bersikap jujur dan terbuka. Transparansi membangun kepercayaan dan mencegah manipulasi tersembunyi.

2. Evaluasi Teologis sebelum Adopsi Teknologi

Setiap adopsi teknologi harus didahului oleh refleksi teologis:

- Apakah penggunaan ini selaras dengan visi misi gereja?
- Apakah ia memperkuat atau melemahkan relasi pastoral?
- Apakah ia menghormati martabat manusia?

Teknologi tidak boleh diadopsi semata-mata karena tren atau tekanan efisiensi.

3. Perlindungan Data Jemaat

Data jemaat harus diperlakukan sebagai amanah, bukan aset ekonomi. Kebijakan perlindungan data yang jelas perlu dikembangkan, termasuk:

- Pembatasan akses
- Keamanan penyimpanan
- Persetujuan yang sadar

4. Penguatan Literasi Digital Umat

Gereja tidak hanya menggunakan AI, tetapi juga mendidik umat tentang implikasinya. Literasi digital mencakup:

- Kesadaran akan bias algoritmik
- Pemahaman tentang privasi
- Etika komunikasi daring
- Sikap kritis terhadap informasi

Formasi umat dalam era AI adalah bagian dari misi pendidikan gereja.

6.3 Prinsip Spiritualitas dalam Penggunaan AI

Selain pedoman teknis, gereja perlu memelihara prinsip spiritual dalam penggunaan teknologi:

- Teknologi harus melayani relasi, bukan menggantikannya.
- Efisiensi tidak boleh mengorbankan kedalaman.
- Inovasi harus tunduk pada kasih dan keadilan.

AI tidak boleh menjadi pusat perhatian gereja. Kristus tetap pusatnya.

6.4 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, penggunaan AI dalam pelayanan masih dalam tahap awal, namun berkembang pesat melalui platform digital dan media sosial.

Di Indonesia Timur, tantangan tambahan muncul:

- Kesenjangan akses digital
- Keterbatasan literasi teknologi
- Kekuatan budaya komunal yang menekankan relasi tatap muka

Karena itu, penggunaan AI dalam gereja harus kontekstual. Ia tidak boleh mengikis nilai kebersamaan yang sudah menjadi kekuatan lokal.

6.5 Gereja sebagai Komunitas yang Bijak

Gereja tidak dipanggil untuk menjadi institusi yang sekadar adaptif terhadap perubahan teknologi. Ia dipanggil menjadi komunitas yang bijak.

Adaptif berarti mengikuti arus.

Bijak berarti menilai arus tersebut dalam terang Injil.

Kebijaksanaan Kristen mencakup:

- Discernment (pembedaan roh)
- Kesabaran dalam evaluasi
- Keberanian untuk menolak jika perlu
- Kreativitas dalam memanfaatkan secara bertanggung jawab

6.6 Sintesis Normatif

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. AI adalah alat bantu, bukan otoritas teologis.
2. Integritas spiritual tidak dapat digantikan oleh efisiensi algoritmik.
3. Gereja harus mengembangkan pedoman etis yang jelas dan kontekstual.
4. Literasi digital adalah bagian dari formasi iman di era AI.

Dengan demikian, gereja dipanggil bukan untuk takut terhadap teknologi, tetapi untuk menggunakannya dalam terang hikmat Allah.

AI dapat membantu pelayanan.

Namun hanya Roh Kudus yang membentuk gereja.

7. Eskatologi dan Harapan di Tengah Disrupsi Teknologi

(Menolak Utopianisme, Menegaskan Penebusan dalam Kristus)

Setiap revolusi teknologi besar melahirkan dua narasi yang saling bertolak belakang: optimisme utopis dan ketakutan apokaliptik. Perkembangan kecerdasan buatan tidak terkecuali. Di satu sisi, AI dipresentasikan sebagai solusi atas penyakit, kemiskinan, bahkan kematian. Di sisi lain, ia digambarkan sebagai ancaman eksistensial bagi kemanusiaan.

Di tengah dua ekstrem ini, teologi Kristen menawarkan horizon yang berbeda: eskatologi pengharapan.

7.1 Melawan Utopianisme Teknologis

(Keselamatan Bukan Produk Evolusi Algoritmik)

Sebagian narasi AI menjanjikan masa depan tanpa penderitaan melalui optimalisasi teknologi. Dalam visi ini:

- Penyakit dapat dieliminasi melalui rekayasa data.
- Ketidakefisienan sosial dapat diatasi melalui sistem prediktif.
- Bahkan kesadaran manusia dapat “ditingkatkan” atau disimpan secara digital.

Narasi semacam ini sering kali menyiratkan bahwa keselamatan adalah hasil dari evolusi teknologis.

Namun teologi Kristen menegaskan bahwa keselamatan bukan produk progres manusia, melainkan anugerah Allah.

Jürgen Moltmann menekankan bahwa harapan Kristen berakar pada janji Allah yang setia, bukan pada kemampuan manusia mengontrol sejarah.⁵ Harapan eskatologis tidak bersifat teknologis, tetapi relasional dan teosentris.

Jika utopianisme teknologi menjanjikan pembaruan melalui algoritma, iman Kristen menantikan pembaruan melalui Kristus.

7.1.1 Kritik terhadap Optimisme Progresif

Optimisme progresif sering menyamakan kemajuan teknologi dengan kemajuan moral. Namun sejarah menunjukkan bahwa inovasi teknis tidak otomatis menghasilkan keadilan atau kasih.

AI dapat meningkatkan efisiensi.

Namun ia tidak menghapus dosa.

Ia tidak menyembuhkan keterasingan manusia dari Allah.

Tanpa pertobatan dan pembaruan hati, teknologi hanya memperbesar kapasitas manusia—baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan.

7.2 AI dalam Perspektif Penebusan Kosmik

(Segala Sesuatu di Dalam Kristus)

Kolose 1:20 menyatakan bahwa Allah mendamaikan segala sesuatu melalui Kristus. Pernyataan ini memiliki implikasi kosmik: seluruh ciptaan, termasuk produk budaya dan teknologi, berada dalam lingkup karya penebusan.

Teknologi bukan entitas asing di luar kedaulatan Allah. Ia adalah bagian dari mandat budaya manusia untuk mengolah dan mengembangkan ciptaan (Kej. 1:28).

Namun ada perbedaan mendasar antara:

- Teknologi sebagai bagian dari ciptaan yang dapat ditebus, dan
- Teknologi sebagai sarana keselamatan itu sendiri.

Penebusan tidak identik dengan kemajuan teknologis.

AI dapat digunakan untuk kebaikan dalam kerangka kasih dan keadilan. Tetapi ia tidak menggantikan karya salib dan kebangkitan.

7.2.1 Gereja sebagai Saksi Harapan

Di tengah budaya yang memuja inovasi atau takut pada disrupsi, gereja dipanggil menjadi saksi harapan yang melampaui algoritma.

Harapan Kristen:

- Tidak bergantung pada stabilitas sistem digital.
- Tidak ditentukan oleh prediksi statistik.
- Tidak diukur oleh optimalisasi performa.

Ia berakar pada kebangkitan Kristus dan janji pemulihan ciptaan.

Dalam konteks ini, gereja dapat bersikap realistis tanpa sinis, dan kreatif tanpa terjebak dalam utopia.

7.3 Eskatologi sebagai Kritik dan Orientasi

Eskatologi Kristen memiliki fungsi ganda:

1. Fungsi Kritik
Ia menolak absolutisasi teknologi. Tidak ada sistem yang final atau sempurna dalam sejarah.
2. Fungsi Orientasi
Ia mengarahkan gereja untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah—keadilan, belas kasih, dan kebenaran—di tengah budaya digital.

Dengan orientasi ini, gereja tidak tunduk pada determinisme teknologi, tetapi juga tidak menarik diri dari dunia.

7.4 Konteks Indonesia dan Kesaksian Publik

Dalam konteks Indonesia—di mana teknologi sering dipandang sebagai simbol kemajuan nasional—gereja memiliki peran profetik untuk:

- Mengkritisi penyembahan terhadap teknologi.
- Mengingatkan bahwa kemajuan tidak identik dengan keselamatan.
- Menghadirkan narasi harapan yang berakar pada iman.

Di Indonesia Timur, di mana perubahan digital berjalan berdampingan dengan tradisi komunal, gereja dapat menjadi jembatan antara inovasi dan nilai spiritual.

7.5 Sintesis Eskatologis

Dari refleksi ini dapat ditegaskan beberapa prinsip:

1. Utopianisme teknologi tidak sejalan dengan teologi keselamatan Kristen.

2. Harapan Kristen berakar pada janji Allah, bukan pada kecanggihan algoritma.
3. AI adalah bagian dari ciptaan yang dapat digunakan secara bertanggung jawab, tetapi tidak menyelamatkan.
4. Gereja dipanggil menjadi saksi harapan yang melampaui disrupsi teknologi.

Dengan demikian, dalam era kecerdasan buatan, gereja tidak hidup dalam ketakutan ataupun euforia, tetapi dalam pengharapan.

Teknologi dapat berubah dengan cepat.
Algoritma dapat diperbarui setiap hari.
Namun kesetiaan Allah tetap.

Dan di tengah dunia yang semakin diatur oleh kode dan data, gereja tetap bersaksi bahwa masa depan tidak ditentukan oleh mesin, melainkan oleh Tuhan yang bangkit.

8. Sintesis Teologis Bab IV

(Etika Kristen terhadap AI dalam Horizon Martabat, Keadilan, dan Harapan)

Bab ini telah menelusuri kecerdasan buatan bukan sekadar sebagai inovasi teknologis, melainkan sebagai fenomena moral yang menyentuh antropologi, eklesiologi, dan eskatologi. AI memengaruhi cara manusia mengambil keputusan, mendistribusikan kuasa, membentuk identitas, dan mengelola relasi sosial. Karena itu, refleksi etis terhadap AI tidak dapat bersifat parsial atau pragmatis; ia harus berakar pada fondasi teologis yang kokoh.

Dari seluruh pembahasan, beberapa prinsip sintesis dapat dirumuskan.

8.1 Berakar pada *Imago Dei*

Fondasi utama etika Kristen terhadap AI adalah pengakuan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26–27). Martabat manusia bersifat intrinsik, bukan fungsional.

AI dapat mengoptimalkan kinerja, memproses data, dan menghasilkan konten. Namun ia tidak memiliki relasi perjanjian dengan Allah, kesadaran moral, atau keterarahan eskatologis.

Karena itu:

- Manusia tidak boleh direduksi menjadi data.
- Nilai manusia tidak ditentukan oleh efisiensi algoritmik.
- Keputusan yang menyangkut martabat manusia tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mesin.

Prinsip *imago Dei* menjadi norma kritis terhadap setiap bentuk reduksionisme antropologis dalam budaya digital.

8.2 Sensitif terhadap Struktur Kuasa

AI bukan hanya alat individu; ia adalah bagian dari struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kapitalisme pengawasan, bias algoritmik, dan konsentrasi kuasa teknologi menunjukkan bahwa AI beroperasi dalam relasi kuasa yang kompleks.

Etika Kristen harus sensitif terhadap:

- Ketimpangan akses
- Reproduksi bias historis
- Eksploitasi data
- Marginalisasi kelompok rentan

Teologi dosa mengingatkan bahwa struktur teknologi dapat terdistorsi oleh kepentingan yang tidak adil. Karena itu, gereja dipanggil untuk bersikap kritis dan profetik terhadap sistem yang memperdalam ketidakadilan.

8.3 Menolak Reduksionisme Manusia menjadi Data

Dalam budaya algoritmik, manusia sering dipahami sebagai kumpulan pola perilaku yang dapat diprediksi dan dimonetisasi. Reduksi ini mengaburkan dimensi relasional, moral, dan spiritual manusia.

Etika Kristen menolak reduksionisme tersebut dengan menegaskan bahwa manusia:

- Lebih dari sekadar informasi
- Lebih dari sekadar variabel statistik
- Lebih dari sekadar target optimasi

Penggunaan AI harus selalu mempertimbangkan keutuhan personhood manusia.

8.4 Menegaskan Akuntabilitas Moral

AI tidak memiliki agensi moral. Ia tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab tetap berada pada manusia—pengembang, pengguna, dan institusi yang mengadopsinya.

Determinisme algoritmik yang menganggap sistem sebagai netral dan tak terbantahkan harus ditolak. Tidak ada keputusan yang melampaui pertanggungjawaban manusia.

Dalam terang iman Kristen:

- Delegasi teknis tidak boleh menjadi pelarian dari tanggung jawab moral.
- Transparansi dan evaluasi etis harus menyertai setiap implementasi AI.
- Gereja harus menjaga integritas spiritual dalam penggunaan teknologi.

Akuntabilitas adalah dimensi iman, bukan sekadar regulasi administratif.

8.5 Berorientasi Eskatologis

Narasi utopianisme teknologi yang menjanjikan keselamatan melalui optimalisasi sistem harus dibaca secara kritis. Harapan Kristen tidak berakar pada evolusi algoritmik, melainkan pada janji Allah dalam Kristus.

Eskatologi Kristen:

- Mengkritik absolutisasi teknologi.
- Menolak determinisme sejarah berbasis mesin.
- Mengarahkan gereja pada pemulihan ciptaan oleh Allah.

AI berada dalam lingkup ciptaan yang menantikan penebusan, tetapi ia bukan sarana keselamatan.

8.6 Pernyataan Normatif Akhir

Dengan demikian dapat ditegaskan:

- AI bukan musuh iman.
- Namun AI juga bukan mesias baru.

Ia adalah instrumen—produk kreativitas manusia—yang memerlukan kebijaksanaan, *discernment*, dan kerendahan hati.

Kebijaksanaan menuntut evaluasi kritis.

Discernment menuntut pembedaan roh dan motivasi.

Kerendahan hati mengingatkan bahwa manusia tetap terbatas di hadapan Allah.

8.7 Implikasi bagi Gereja dan Teologi

Bagi gereja, sintesis ini menuntut:

1. Integrasi etika teknologi dalam pendidikan teologi.
2. Pengembangan pedoman penggunaan AI yang kontekstual dan bertanggung jawab.
3. Kesadaran bahwa pelayanan Kristen bersifat relasional dan tidak dapat sepenuhnya diotomatisasi.
4. Kesaksian publik yang menegaskan martabat manusia di tengah budaya data.

Bab ini menegaskan bahwa refleksi teologis terhadap AI bukan proyek tambahan, melainkan bagian integral dari misi gereja di era digital.

Dalam dunia yang semakin ditata oleh kode dan algoritma, gereja dipanggil untuk tetap berakar pada Firman yang hidup—Kristus sendiri—yang meneguhkan martabat manusia dan memimpin sejarah menuju pemulihan akhir.

CATATAN KAKI

1. Noreen Herzfeld, *In Our Image*, rev. ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2023), 115–128.
2. Brent Waters, *Christian Moral Theology in the Emerging Technoculture* (London: Routledge, 2019), 66–79.
3. Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019), 8–25.
4. John C. Lennox, *2084: Artificial Intelligence and the Future of Humanity* (Grand Rapids: Zondervan, 2020), 132–145.
5. Jürgen Moltmann, *The Coming of God*, updated ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2020), 201–215.

BAB V

STRATEGI MISI DIGITAL KONTEKSTUAL

DESAIN, KONTEN, DAN FORMASI KOMUNITAS

1. Pendahuluan: Dari Refleksi Teologis ke Konstruksi Strategis

(Menyusun Misi Digital yang Teologis, Kontekstual, dan Transformatif)

Bab-bab sebelumnya telah membangun fondasi teologis, historis, ontologis, dan etis bagi keterlibatan gereja dalam ruang digital dan era kecerdasan buatan. Kita telah menelaah ruang virtual sebagai locus pembentukan identitas dan spiritualitas, menimbang tantangan etika AI, serta merumuskan prinsip-prinsip normatif yang berakar pada *imago Dei*, keadilan, dan eskatologi.

Namun refleksi tanpa praksis berisiko menjadi abstraksi akademik.

Teologi yang tidak berinkarnasi dalam strategi berpotensi kehilangan daya transformasinya. Karena itu, bab ini bergerak secara sadar dari analisis normatif menuju konstruksi strategis.

1.1 Pergeseran dari “Apa yang Benar” ke “Bagaimana Bertindak”

Refleksi teologis memberikan kerangka nilai dan batas normatif. Namun misi gereja selalu bersifat konkret dan kontekstual.

Pertanyaan kunci bab ini adalah:

Bagaimana gereja merancang misi digital yang teologis, kontekstual, dan transformatif?

Pertanyaan ini tidak sekadar metodologis, tetapi eklesiologis dan missiologis. Strategi bukanlah tambahan opsional bagi gereja, melainkan ekspresi praktis dari partisipasi dalam *Missio Dei*.

Dengan demikian, strategi misi digital bukan sekadar perencanaan teknis, tetapi penerjemahan visi teologis ke dalam praksis historis.

1.2 Menghindari Reduksi: Misi Bukan Pemasaran Religius

Salah satu risiko terbesar dalam misi digital adalah reduksi gereja menjadi entitas branding atau pemasaran religius.

Dalam budaya algoritmik yang mengutamakan:

- Visibilitas
- Engagement
- Viralitas
- Optimasi konten

gereja dapat tergoda untuk mengukur keberhasilan misi berdasarkan metrik kuantitatif semata.

Namun misi gereja tidak identik dengan:

- Jumlah pengikut
- Jumlah tayangan
- Tingkat interaksi

Misi adalah partisipasi dalam karya Allah yang memulihkan manusia dan ciptaan.

Karena itu, strategi misi digital harus berakar pada teologi, bukan pada logika pasar perhatian.

1.3 Empat Pilar Strategi Misi Digital

Bab ini berargumen bahwa strategi misi digital yang sehat harus lahir dari empat fondasi utama.

1. Visi *Missio Dei*

Misi bukan proyek gereja, tetapi karya Allah Tritunggal. Gereja hanya berpartisipasi di dalamnya.

Strategi digital harus menjawab pertanyaan:

- Bagaimana kehadiran digital gereja mencerminkan karakter Allah yang mengutus?
- Apakah praktik digital ini memperluas partisipasi dalam karya penebusan?

Tanpa visi *Missio Dei*, strategi mudah berubah menjadi ambisi institusional.

2. Antropologi Teologis yang Utuh

Strategi misi digital harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang manusia.

Jika manusia dipahami hanya sebagai konsumen konten, maka strategi akan berorientasi pada konsumsi.

Namun jika manusia dipahami sebagai *imago Dei* yang relasional, maka strategi akan menekankan:

- Formasi karakter
- Keterlibatan komunitas
- Pertumbuhan spiritual

Antropologi menentukan pendekatan.

3. Kepekaan terhadap Konteks Sosial-Budaya

Misi selalu kontekstual. Inkarnasi Kristus menjadi paradigma bahwa Allah hadir dalam konteks konkret.

Dalam konteks Indonesia—dan secara khusus Indonesia Timur—strategi misi digital harus mempertimbangkan:

- Budaya komunal dan relasional
- Tingkat literasi digital
- Kesenjangan akses teknologi
- Narasi lokal dan identitas budaya

Misi digital yang hanya meniru model global berisiko kehilangan kedalaman kontekstualnya.

4. Kesadaran terhadap Struktur Algoritmik

Strategi digital tidak dapat mengabaikan realitas algoritma.

Platform bukan ruang netral. Ia memiliki logika distribusi, prioritas, dan insentif tertentu.

Gereja perlu memahami:

- Bagaimana konten didistribusikan
- Bagaimana perhatian dibentuk
- Bagaimana polarisasi diperkuat

Namun kesadaran ini tidak berarti tunduk pada logika algoritmik, melainkan menggunakannya secara kritis dan reflektif.

1.4 Strategi sebagai Tindakan Teologis

Dalam perspektif ini, strategi bukan sekadar teknik manajemen. Ia adalah tindakan teologis.

Strategi misi digital adalah bentuk penafsiran terhadap zaman. Ia menunjukkan bagaimana gereja memahami:

- Allah
- Manusia
- Dunia digital
- Tujuan sejarah

Karena itu, perancangan strategi memerlukan discernment rohani, bukan sekadar keahlian teknis.

1.5 Implikasi Awal bagi Gereja

Bagi gereja di Indonesia, termasuk di konteks Indonesia Timur, bab ini membuka agenda praktis:

- Merancang model kehadiran digital yang tidak kehilangan kedalaman teologis.
- Mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai lokal dan komunal.
- Mendidik pemimpin gereja yang melek teknologi dan matang secara spiritual.

Misi digital tidak boleh bersifat reaktif terhadap tren, tetapi proaktif dalam membentuk budaya.

1.6 Tesis Awal Bab Ini

Bab ini akan menunjukkan bahwa strategi misi digital yang autentik harus:

- Berakar pada *Missio Dei*,
- Berlandaskan antropologi teologis,
- Peka terhadap konteks,
- Kritis terhadap struktur algoritmik,
- Berorientasi pada transformasi, bukan sekadar visibilitas.

Dengan demikian, pergeseran dari refleksi teologis ke konstruksi strategis bukanlah pergeseran dari kedalaman menuju pragmatisme, melainkan inkarnasi dari teologi dalam tindakan.

2. Prinsip Dasar Strategi Misi Digital

(Partisipasi, Kontekstualisasi, dan Formasi sebagai Kerangka Normatif)

Strategi misi digital tidak dapat dibangun semata-mata atas pertimbangan teknis atau tren platform. Ia harus berakar pada prinsip-prinsip teologis yang menjaga identitas gereja di tengah budaya algoritmik.

Bagian ini merumuskan tiga prinsip dasar yang harus menjadi fondasi setiap perancangan strategi misi digital: partisipasi dalam *Missio Dei*, kontekstualisasi yang bertanggung jawab, dan orientasi pada formasi.

2.1 Prinsip Teologis: Misi sebagai Partisipasi, Bukan Promosi

(Dari Branding ke Kesaksian Kerajaan)

Budaya digital bersifat kompetitif. Platform mendorong persaingan visibilitas melalui:

- Algoritma yang mengutamakan engagement
- Metrik popularitas
- Logika viralitas

Dalam konteks ini, gereja dapat tergoda untuk memahami misi sebagai proyek promosi diri—memperluas pengikut, meningkatkan interaksi, atau menguatkan citra institusional.

Namun misi bukanlah branding gereja.

Misi adalah partisipasi dalam karya Allah Tritunggal.

Michael W. Goheen menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi tanda, alat, dan cicipan Kerajaan Allah.¹ Ini berarti:

- Tanda: Gereja menunjukkan realitas Kerajaan melalui hidupnya.
- Alat: Gereja dipakai Allah untuk menghadirkan transformasi.
- Cicipan: Gereja menghadirkan gambaran awal dari pemulihan akhir.

Strategi digital yang sejati harus mencerminkan identitas ini.

Keberhasilan tidak diukur terutama oleh engagement, tetapi oleh kesetiaan terhadap Injil.

2.1.1 Indikator Kesetiaan, Bukan Sekadar Popularitas

Strategi misi digital perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang teologis, seperti:

- Pertumbuhan kedalaman iman
- Keterlibatan dalam komunitas nyata

- Transformasi karakter
- Solidaritas sosial

Popularitas tanpa transformasi bukanlah buah misi.

2.2 Prinsip Kontekstualisasi

(Inkarnasi dalam Budaya Digital Lokal)

Teologi misi selalu kontekstual. Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus menjadi model tertinggi kontekstualisasi.

Stephen Bevans menekankan bahwa teologi selalu lahir dalam konteks budaya tertentu.² Tidak ada teologi yang bebas konteks.

Karena itu, strategi misi digital harus mempertimbangkan secara serius:

- Bahasa lokal
- Narasi budaya
- Dinamika generasi
- Infrastruktur teknologi setempat
- Sensitivitas sosial dan religius

2.2.1 Konteks Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia Timur, beberapa karakteristik menonjol:

- Budaya komunal dan relasional yang kuat
- Struktur sosial berbasis kekeluargaan
- Ketimpangan akses teknologi di beberapa wilayah
- Kepekaan terhadap identitas lokal dan adat

Misi digital di wilayah ini tidak boleh meniru model metropolitan global secara mentah.

Strategi yang terlalu individualistik atau hiper-komersial berisiko bertentangan dengan ethos komunal lokal.

Sebaliknya, misi digital perlu:

- Mengangkat narasi lokal
- Menggunakan simbol dan bahasa yang kontekstual
- Menekankan solidaritas dan kebersamaan

Inkarnasi digital berarti Injil hadir dalam bahasa pengalaman masyarakat setempat.

2.3 Prinsip Formasi, Bukan Sekadar Informasi

(Dari Distribusi Konten ke Pembentukan Karakter)

Budaya digital menekankan distribusi informasi cepat dan ringkas. Konten rohani dapat dengan mudah diproduksi dan dikonsumsi dalam hitungan detik.

Namun misi gereja tidak berhenti pada penyampaian informasi.

Ia bertujuan pada transformasi hidup.

James K. A. Smith mengingatkan bahwa manusia dibentuk oleh praktik dan kebiasaan, bukan hanya ide.³ Manusia adalah makhluk liturgis yang diarahkan oleh apa yang ia lakukan berulang kali.

Karena itu, strategi misi digital harus menciptakan ruang praktik spiritual.

2.3.1 Dari Konsumsi ke Partisipasi

Strategi digital yang berorientasi formasi dapat mencakup:

- Panduan doa harian yang mendorong praktik nyata
- Kelompok diskusi daring yang akuntabel
- Tantangan praktik kasih dan pelayanan sosial
- Integrasi antara ibadah daring dan komunitas lokal

Konten rohani yang tidak diikuti praktik berisiko menjadi hiburan religius.

Formasi menuntut keterlibatan tubuh, waktu, dan relasi.

2.4 Integrasi Ketiga Prinsip

Ketiga prinsip ini saling berkaitan:

- Partisipasi menjaga orientasi teologis.
- Kontekstualisasi menjaga relevansi budaya.
- Formasi menjaga kedalaman spiritual.

Jika salah satu diabaikan:

- Tanpa partisipasi, misi menjadi promosi.
- Tanpa kontekstualisasi, misi menjadi asing.
- Tanpa formasi, misi menjadi dangkal.

Strategi misi digital yang integral harus mengintegrasikan ketiganya secara harmonis.

2.5 Implikasi Praktis Awal

Bagi gereja yang hendak merancang strategi digital, beberapa pertanyaan reflektif dapat diajukan:

1. Apakah konten digital kami mencerminkan identitas sebagai tanda Kerajaan Allah?
2. Apakah strategi ini sensitif terhadap konteks lokal dan budaya jemaat?
3. Apakah praktik digital ini membentuk karakter dan kebiasaan rohani?

Pertanyaan-pertanyaan ini membantu gereja bergerak dari sekadar adaptasi menuju kebijaksanaan strategis.

2.6 Sintesis Prinsip Dasar

Dengan demikian dapat ditegaskan:

- Misi digital adalah partisipasi dalam karya Allah, bukan promosi institusi.
- Kontekstualisasi adalah keniscayaan teologis, bukan opsi metodologis.
- Formasi adalah tujuan utama, bukan sekadar distribusi informasi.

Strategi misi digital yang berakar pada ketiga prinsip ini akan lebih tahan terhadap godaan viralitas dan lebih setia pada panggilan Injil.

3. Desain Misi Digital: Arsitektur dan Ekosistem

(Dari Kehadiran Sporadis Menuju Sistem yang Terintegrasi)

Jika strategi misi digital berakar pada *Missio Dei*, kontekstualisasi, dan formasi, maka ia memerlukan desain yang matang. Tanpa arsitektur yang jelas, kehadiran digital gereja mudah terjebak dalam fragmentasi dan ketidakberlanjutan.

Desain misi digital bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari refleksi teologis tentang bagaimana gereja hadir, berelasi, dan membentuk komunitas di ruang virtual.

3.1 Ekosistem, Bukan Sekadar Akun Media Sosial

(Dari Aktivitas Terpisah Menuju Integrasi Strategis)

Banyak gereja memulai misi digital dengan membuat akun media sosial. Langkah ini penting, tetapi sering kali tidak disertai perencanaan jangka panjang.

Pendekatan fragmentaris—memposting tanpa arah teologis atau strategi formasi—cenderung menghasilkan:

- Konten yang tidak konsisten
- Interaksi yang dangkal
- Kelelahan tim pelayanan
- Ketergantungan pada tren sesaat

Strategi yang matang membutuhkan ekosistem digital yang terintegrasi.

3.1.1 Komponen Ekosistem Digital Gereja

Sebuah desain misi digital yang sistematis dapat mencakup empat lapisan utama:

1. Platform Utama (Kanal Inti)

Biasanya berupa website resmi atau kanal pusat yang:

- Menyajikan visi dan identitas gereja
- Menyediakan sumber teologis dan liturgis
- Menjadi referensi stabil jangka panjang

Platform ini berfungsi sebagai “rumah digital” gereja.

2. Media Distribusi

Platform seperti:

- Instagram
- YouTube
- TikTok
- Podcast

berfungsi sebagai sarana distribusi dan jangkauan luas. Masing-masing memiliki karakter audiens dan format yang berbeda.

Distribusi tidak boleh sekadar replikasi konten, tetapi adaptasi format tanpa kehilangan substansi teologis.

3. Ruang Interaksi

Ruang ini memungkinkan dialog dan komunitas, seperti:

- Grup WhatsApp atau Telegram
- Forum diskusi daring
- Kelas Alkitab virtual
- Komunitas doa daring

Tanpa ruang interaksi, kehadiran digital gereja hanya bersifat satu arah.

4. Mekanisme Tindak Lanjut Pastoral

Strategi misi digital harus mencakup sistem tindak lanjut, seperti:

- Konseling pastoral terjadwal
- Integrasi peserta daring ke komunitas lokal
- Pendampingan rohani personal

Misi digital tanpa mekanisme tindak lanjut berisiko berhenti pada impresi, bukan transformasi.

3.1.2 Keselarasan dengan Visi Teologis

Ekosistem digital bukan sekadar sistem komunikasi. Ia adalah ekspresi identitas gereja.

Desain harus menjawab pertanyaan:

- Apakah struktur ini mendukung formasi murid?
- Apakah ia mencerminkan solidaritas dan koinonia?
- Apakah ia sensitif terhadap konteks lokal?

Arsitektur digital yang sehat lahir dari visi teologis, bukan sekadar imitasi model populer.

3.2 Estetika dan Teologi

(Imajinasi Visual sebagai Formasi Iman)

Budaya digital sangat visual. Desain grafis, warna, tipografi, dan komposisi visual membentuk persepsi dan imajinasi.

Craig Detweiler menegaskan bahwa budaya visual membentuk imajinasi religius.⁴ Apa yang dilihat berulang kali membentuk cara seseorang memahami Allah dan komunitas iman.

Dengan demikian, estetika digital bukan netral.

3.2.1 Pesan Implisit dalam Desain

Desain yang terlalu glamor dapat mengkomunikasikan:

- Kesuksesan sebagai tanda spiritualitas
- Karisma personal yang berlebihan
- Komersialisasi iman

Sebaliknya, desain yang asal-asalan dapat mencerminkan:

- Kurangnya kesungguhan
- Ketidakteraturan
- Minimnya penghargaan terhadap keindahan

Estetika adalah teologi dalam bentuk visual.

3.2.2 Prinsip Estetika Digital Gereja

Estetika digital gereja idealnya mencerminkan:

1. Keindahan yang Tidak Manipulatif

Visual yang menarik tanpa mengeksploitasi emosi secara berlebihan.

2. Kesederhanaan yang Autentik

Kejelasan dan keterbacaan yang mendukung pemahaman, bukan distraksi.

3. Inklusivitas Visual

Representasi yang mencerminkan keberagaman usia, latar belakang, dan konteks budaya.

Dalam konteks Indonesia Timur, desain juga dapat mengintegrasikan elemen budaya lokal secara bermakna, bukan sekadar dekoratif.

3.3 Integrasi Teologi, Teknologi, dan Budaya

Desain misi digital yang sehat lahir dari dialog antara:

- Teologi (apa yang diyakini)
- Teknologi (apa yang mungkin dilakukan)
- Budaya (siapa yang dilayani)

Jika salah satu mendominasi tanpa keseimbangan, strategi akan timpang:

- Terlalu teoretis tanpa jangkauan
- Terlalu teknis tanpa kedalaman
- Terlalu kontekstual tanpa fondasi teologis

Arsitektur digital adalah ruang perjumpaan ketiganya.

3.4 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Di Indonesia, penggunaan media sosial sangat tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Namun infrastruktur dan literasi digital tidak merata.

Di Indonesia Timur, strategi digital perlu mempertimbangkan:

- Keterbatasan bandwidth di beberapa wilayah
- Kekuatan relasi tatap muka dalam budaya lokal
- Peran keluarga dan komunitas adat

Ekosistem digital harus dirancang agar mendukung, bukan menggantikan, komunitas nyata.

3.5 Sintesis Strategis

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa prinsip operasional:

1. Misi digital membutuhkan ekosistem terintegrasi, bukan aktivitas sporadis.
2. Platform inti harus menopang identitas teologis gereja.
3. Ruang interaksi dan tindak lanjut pastoral adalah kunci transformasi.
4. Estetika digital membawa pesan teologis implisit.
5. Desain harus kontekstual dan inklusif.

Dengan demikian, desain misi digital bukan sekadar persoalan teknis, tetapi tindakan teologis yang membentuk imajinasi dan praktik iman.

4. Produksi Konten: Antara Kreativitas dan Integritas

(Narasi Injil, Budaya Digital, dan Discernment Rohani)

Dalam ekosistem misi digital, produksi konten menjadi salah satu aspek paling terlihat. Namun justru pada titik inilah gereja menghadapi ketegangan antara kreativitas dan integritas.

Budaya digital menghargai kecepatan, keunikan, dan daya tarik visual. Sementara itu, pewartaan Injil menuntut kesetiaan, kedalaman, dan kebenaran.

Strategi konten yang sehat harus mampu menjembatani dua realitas ini tanpa mengorbankan esensi Injil.

4.1 Storytelling Injil dalam Budaya Digital

(Narasi sebagai Medium Formasi)

Yesus sering mengajar melalui perumpamaan—narasi yang dekat dengan kehidupan pendengar (Mat. 13). Ia tidak hanya menyampaikan proposisi teologis, tetapi membangun imajinasi melalui cerita.

Narasi memiliki kekuatan formatif:

- Menghubungkan pesan dengan pengalaman konkret
- Membuka ruang refleksi
- Menggerakkan hati, bukan hanya pikiran

Dalam budaya digital yang sangat visual dan naratif, storytelling menjadi sarana strategis.

Namun storytelling Injil bukan manipulasi emosi. Ia adalah undangan kepada pertobatan dan transformasi.

4.1.1 Karakteristik Konten yang Teologis dan Relevan

Konten misi digital yang efektif idealnya:

1. Relevan secara Kontekstual

Pesan harus berakar pada realitas audiens—baik generasi muda urban maupun komunitas lokal di Indonesia Timur.

2. Singkat namun Mendalam

Budaya digital menuntut ringkas, tetapi ringkas tidak berarti dangkal. Konten dapat padat dan reflektif sekaligus.

3. Mengundang Refleksi, Bukan Sekadar Reaksi

Konten yang hanya memicu reaksi emosional (marah, kagum, sensasi) berisiko tunduk pada logika algoritmik. Sebaliknya, konten yang mengundang perenungan mendukung formasi spiritual.

Misi digital harus memanfaatkan narasi tanpa terjebak dalam sensasionalisme.

4.2 AI sebagai Alat Kreatif

(Kreativitas yang Dipercepat, Integritas yang Dijaga)

Perkembangan AI generatif menghadirkan kemungkinan baru dalam produksi konten. AI dapat membantu dalam:

- Brainstorming ide
- Penyusunan draft awal
- Analisis tren dan audiens
- Penyederhanaan bahasa

Dalam konteks keterbatasan waktu dan sumber daya, AI dapat menjadi alat bantu yang signifikan.

Namun di sinilah batas normatif perlu ditegaskan.

4.2.1 Prinsip Integritas dalam Penggunaan AI

Penggunaan AI dalam produksi konten misi harus tunduk pada prinsip-prinsip berikut:

1. Transparansi

Jika AI digunakan secara substansial dalam penyusunan materi, gereja perlu bersikap jujur dan terbuka, terutama dalam konteks akademik atau pastoral.

2. Pemeriksaan Teologis

Setiap konten yang dihasilkan atau dibantu AI harus diperiksa secara teologis. AI tidak memiliki kesadaran iman atau pemahaman doktrinal yang utuh.

3. Tidak Menggantikan Refleksi Spiritual

AI dapat mempercepat proses teknis, tetapi tidak dapat menggantikan doa, meditasi Kitab Suci, dan pergumulan pastoral.

Discernment rohani tidak dapat diotomatisasi.

4.2.2 Bahaya Otomatisasi Teologis

Jika produksi khotbah atau materi rohani sepenuhnya diserahkan pada sistem generatif, maka risiko yang muncul antara lain:

- Hilangnya kepekaan kontekstual
- Pengulangan formula teologis yang generik
- Reduksi pewartaan menjadi template

Pelayanan Kristen bukan produksi konten massal, melainkan kesaksian yang lahir dari perjumpaan dengan Allah.

AI boleh membantu.

Namun Roh Kudus tetap menjadi sumber hikmat dan kuasa pewartaan.

4.3 Kreativitas sebagai Partisipasi dalam Mandat Budaya

Kreativitas digital bukan ancaman bagi iman. Ia dapat dipahami sebagai bagian dari mandat budaya—partisipasi manusia dalam pengelolaan dan pengembangan ciptaan.

Namun kreativitas harus diarahkan oleh kasih dan kebenaran.

Produksi konten gereja harus menghindari:

- Clickbait teologis
- Manipulasi emosi demi viralitas
- Penyederhanaan doktrin yang menyesatkan

Sebaliknya, ia harus berupaya membangun imajinasi Kristiani yang sehat.

4.4 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, narasi visual dan video pendek memiliki daya jangkauan besar.

Namun di Indonesia Timur, pendekatan storytelling dapat diperkaya dengan:

- Kisah lokal
- Testimoni komunitas
- Narasi solidaritas sosial

Integrasi budaya lokal dalam storytelling bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi bentuk kontekstualisasi yang menghormati identitas.

4.5 Sintesis: Kreativitas yang Disertai Discernment

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa prinsip:

1. Narasi adalah sarana teologis yang kuat dalam budaya digital.
2. Konten harus mengundang refleksi, bukan hanya reaksi.
3. AI dapat menjadi alat kreatif, tetapi bukan sumber otoritas rohani.
4. Integritas teologis dan discernment spiritual harus mendahului efisiensi teknis.

Dengan demikian, produksi konten dalam misi digital bukan sekadar aktivitas kreatif, melainkan tindakan spiritual.

Di tengah arus informasi yang deras, gereja dipanggil untuk menghadirkan kata-kata yang lahir dari doa, dibentuk oleh Firman, dan diarahkan kepada transformasi hidup.

5. Formasi Komunitas Digital

(Dari Audiens Menuju Murid, dari Konsumsi Menuju Partisipasi)

Salah satu tantangan terbesar misi digital adalah kecenderungan platform membentuk budaya “follower.” Logika media sosial mendorong relasi satu arah: produsen konten dan audiens pasif.

Namun panggilan gereja bukanlah mengumpulkan pengikut digital, melainkan membentuk murid Kristus (Mat. 28:19).

Perbedaan ini bersifat teologis, bukan sekadar terminologis.

5.1 Dari Follower ke Murid

(Transformasi Identitas dan Komitmen)

Follower adalah kategori platform.

Murid adalah kategori Injil.

Follower dapat:

- Menyukai konten
- Membagikan postingan
- Mengomentari secara sporadis

Namun murid:

- Mengikuti Kristus secara eksistensial
- Bertumbuh dalam iman
- Hidup dalam komunitas yang akuntabel
- Menghasilkan buah dalam kehidupan nyata

Strategi misi digital yang matang harus secara sengaja bergerak dari model audiens ke model pemuridan.

5.1.1 Elemen Strategis Formasi Murid Digital

Agar transformasi ini terjadi, strategi perlu mencakup:

1. Pendalaman Iman Berkelanjutan

Bukan hanya konten inspiratif sesekali, tetapi kurikulum digital yang terstruktur:

- Seri pengajaran tematik
- Modul pemuridan bertahap
- Pendampingan rohani jangka panjang

2. Interaksi Dua Arah

Komunitas tidak terbentuk melalui monolog. Diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama memperkuat rasa memiliki.

3. Pembinaan Kelompok Kecil Daring

Kelompok kecil memungkinkan:

- Akuntabilitas
- Doa bersama
- Pengakuan dan dukungan
- Relasi yang lebih personal

Tanpa mekanisme ini, komunitas digital cenderung tetap dangkal.

5.1.2 Partisipasi sebagai Tanda Kedewasaan Rohani

Komunitas digital harus bergerak dari konsumsi menuju partisipasi aktif.

Partisipasi mencakup:

- Melayani secara daring
- Berbagi kesaksian
- Mendukung kebutuhan sesama
- Terlibat dalam aksi sosial nyata

Dengan demikian, ruang digital menjadi jembatan menuju praksis hidup.

5.2 Disiplin Rohani dalam Ruang Digital

(Liturgi yang Disengaja dalam Budaya Distraksi)

Budaya digital cenderung fragmentaris dan distraktif. Notifikasi konstan dan arus informasi cepat mengikis kapasitas kontemplatif.

Karena itu, formasi spiritual dalam ruang digital harus dirancang secara sadar dan terstruktur.

Formasi tidak terjadi secara otomatis. Ia dibentuk melalui praktik.

5.2.1 Praktik Formasi Digital

Beberapa bentuk praktik yang dapat diintegrasikan dalam strategi misi digital antara lain:

- Doa daring bersama pada waktu terjadwal
- Pembacaan Alkitab terstruktur dengan panduan refleksi
- Tantangan refleksi mingguan yang menghubungkan iman dan kehidupan sehari-hari

- Retret digital terstruktur, dengan jadwal keheningan, renungan, dan diskusi

Praktik ini mengubah ruang digital dari sekadar ruang konsumsi menjadi ruang liturgis.

5.2.2 Liturgi Digital sebagai Pembentuk Karakter

James K. A. Smith menekankan bahwa manusia dibentuk oleh liturgi—praktik berulang yang mengarahkan kasih dan hasrat. Dalam konteks digital, liturgi dapat bersifat tidak sadar (scrolling, notifikasi, konsumsi cepat).

Namun gereja dapat merancang liturgi digital yang disengaja.

Liturgi digital yang sadar dapat:

- Melatih disiplin perhatian
- Mengarahkan kasih kepada Allah
- Membentuk kebiasaan reflektif
- Memperdalam solidaritas komunal

Formasi digital bukan pengganti persekutuan fisik, tetapi dapat menjadi perpanjangan yang memperkuatnya.

5.3 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, generasi muda sangat terhubung secara digital, tetapi sering mengalami fragmentasi perhatian.

Di Indonesia Timur, budaya komunal yang kuat dapat menjadi landasan bagi model komunitas digital yang relational, bukan individualistik.

Strategi formasi digital perlu:

- Mengintegrasikan nilai kekeluargaan lokal
- Mendorong keterlibatan lintas generasi
- Menjembatani komunitas daring dan luring

Ruang digital seharusnya memperluas, bukan menggantikan, komunitas nyata.

5.4 Tantangan dan Keseimbangan

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai:

- Aktivisme digital tanpa kedalaman rohani
- Ketergantungan pada platform tertentu
- Ilusi kedekatan tanpa relasi nyata

Karena itu, strategi formasi digital harus selalu dikaitkan dengan komunitas embodied.

Digital adalah sarana.

Komunitas dalam Kristus adalah tujuan.

5.5 Sintesis Strategis

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. Misi digital harus bergerak dari pengumpulan follower menuju pembentukan murid.
2. Komunitas digital memerlukan struktur interaksi dan akuntabilitas.
3. Disiplin rohani dapat diintegrasikan secara sadar dalam ruang digital.
4. Liturgi digital yang dirancang dengan reflektif dapat membentuk karakter.

Dengan demikian, formasi komunitas digital bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan inti dari strategi misi yang transformatif.

Di tengah budaya konektivitas instan, gereja dipanggil membangun komunitas yang setia, mendalam, dan berakar pada Kristus.

6. Evaluasi dan Pengukuran: Antara Data dan Discernment

(Mengukur Tanpa Mereduksi, Menilai Tanpa Kehilangan Jiwa Misi)

Setiap strategi memerlukan evaluasi. Tanpa evaluasi, gereja berisiko berjalan tanpa arah atau terjebak dalam rutinitas yang tidak lagi efektif. Namun dalam konteks digital, evaluasi sering kali direduksi menjadi analisis metrik kuantitatif.

Budaya platform menyediakan data yang sangat detail:

- Jumlah tayangan
- Like dan share
- Komentar dan waktu tonton
- Pertumbuhan pengikut

Data ini berguna. Tetapi data bukanlah kebenaran penuh.

Di sinilah gereja perlu membedakan antara pengukuran teknis dan penilaian teologis.

6.1 Metrik Digital dan Bahaya Reduksionisme

(Angka Tidak Selalu Identik dengan Buah Roh)

Platform digital dirancang untuk mengukur keterlibatan. Logika algoritmik menghargai apa yang dapat dihitung.

Namun misi gereja berorientasi pada transformasi yang sering kali tidak langsung terlihat secara kuantitatif.

Bahaya yang muncul adalah reduksionisme:

- Mengukur keberhasilan berdasarkan popularitas
- Menilai kedalaman iman dari tingkat interaksi
- Menganggap viralitas sebagai tanda berkat

Padahal, dalam sejarah gereja, kesetiaan sering kali berjalan beriringan dengan kesunyian, bukan sensasi.

6.1.1 Keterbatasan Metrik Kuantitatif

Metrik digital hanya menunjukkan:

- Jangkauan
- Respons awal
- Keterlibatan permukaan

Ia tidak menunjukkan secara langsung:

- Pertobatan batin
- Pertumbuhan karakter
- Rekonsiliasi relasional
- Ketekunan dalam doa

Angka dapat memberi indikasi, tetapi tidak dapat menggantikan evaluasi spiritual.

6.1.2 Menggunakan Data Secara Bijak

Menolak reduksionisme bukan berarti menolak data.

Data dapat membantu gereja:

- Memahami pola keterlibatan
- Menyesuaikan format penyampaian
- Mengidentifikasi kebutuhan audiens

Namun data harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan otoritas normatif.

Data menjelaskan “apa yang terjadi.”

Discernment menjawab “apa artinya.”

6.2 Discernment Komunal

(Menilai dengan Hikmat Rohani Bersama)

Evaluasi misi digital tidak boleh dilakukan secara individual atau sekadar teknokratis. Ia memerlukan discernment komunal—proses refleksi bersama dalam terang Firman dan doa.

Discernment komunal melibatkan:

- Pemimpin gereja
- Tim pelayanan digital
- Perwakilan jemaat
- Perspektif lintas generasi

Proses ini menegaskan bahwa gereja adalah tubuh, bukan organisasi media.

6.2.1 Pertanyaan Evaluatif Teologis

Dalam evaluasi strategi digital, gereja perlu bertanya:

- Apakah konten ini membentuk kasih kepada Allah dan sesama?
- Apakah komunitas bertumbuh dalam kesetiaan, bukan hanya keterlibatan?
- Apakah ada dampak nyata dalam kehidupan sosial dan pelayanan konkret?
- Apakah kehadiran digital ini memperdalam atau justru mengalihkan perhatian dari kehidupan rohani?

Pertanyaan-pertanyaan ini melampaui statistik.

6.2.2 Integrasi Indikator Kualitatif

Evaluasi yang integral dapat mencakup indikator kualitatif seperti:

- Kesaksian pertumbuhan iman
- Peningkatan partisipasi dalam kelompok kecil
- Aksi sosial yang lahir dari komunitas digital
- Kedewasaan dalam dialog dan perbedaan

Indikator ini mungkin tidak mudah diukur secara angka, tetapi lebih dekat dengan tujuan misi.

6.3 Ketegangan Antara Efisiensi dan Kesetiaan

Budaya digital menghargai efisiensi dan optimasi. Namun Injil sering kali bekerja melalui proses yang lambat dan relasional.

Yesus sendiri melayani dua belas murid selama bertahun-tahun. Ia tidak membangun audiens massal yang stabil; banyak yang meninggalkan-Nya.

Evaluasi misi digital harus berani memegang prinsip ini:

Kesetiaan lebih penting daripada visibilitas.

6.4 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi, angka keterlibatan mungkin tidak setinggi wilayah metropolitan.

Namun keberhasilan misi tidak ditentukan oleh keseragaman statistik, melainkan kesetiaan dalam konteks masing-masing.

Di Indonesia Timur, misalnya, dampak misi digital dapat terlihat dalam:

- Penguatan solidaritas komunitas
- Pendampingan pastoral yang lebih mudah diakses
- Integrasi antara ruang daring dan persekutuan lokal

Evaluasi harus kontekstual, bukan komparatif secara tidak adil.

6.5 Sintesis: Data dalam Terang Roh Kudus

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. Data digital berguna, tetapi tidak final.
2. Keberhasilan misi tidak boleh direduksi menjadi angka.
3. Evaluasi memerlukan discernment komunal dan refleksi teologis.
4. Indikator kualitatif sama pentingnya dengan metrik kuantitatif.

Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang melek data, tetapi tidak diperbudak oleh data.

Di era algoritma, gereja harus tetap menilai segala sesuatu dalam terang Roh Kudus.

7. Tantangan Kontekstual Indonesia Timur

(Antara Keterbatasan Infrastruktur dan Kekayaan Budaya)

Strategi misi digital tidak dapat dirancang secara universal tanpa memperhitungkan kondisi lokal. Indonesia Timur—termasuk wilayah seperti Nusa Tenggara Timur—memiliki dinamika sosial, budaya, dan infrastruktur yang berbeda dari pusat-pusat metropolitan nasional.

Misi digital kontekstual menuntut kepekaan terhadap realitas ini.

Inkarnasi bukan hanya soal bahasa, tetapi juga soal kondisi material dan budaya.

7.1 Infrastruktur dan Akses

(Teologi yang Sensitif terhadap Realitas Material)

Transformasi digital di Indonesia tidak berlangsung merata. Di sejumlah wilayah Indonesia Timur, keterbatasan masih dijumpai dalam:

- Stabilitas jaringan internet
- Ketersediaan perangkat
- Biaya data yang relatif tinggi
- Literasi digital yang belum merata

Strategi misi digital yang tidak mempertimbangkan kondisi ini berisiko eksklusif dan tidak inklusif.

7.1.1 Prinsip Inklusivitas Digital

Misi digital yang kontekstual perlu mempertimbangkan:

- Konten yang ringan data
- Format audio pendek yang mudah diunduh
- Desain visual sederhana dengan ukuran file kecil
- Alternatif distribusi melalui WhatsApp atau platform yang lebih umum digunakan

Produksi kompleks dengan resolusi tinggi mungkin menarik secara estetis, tetapi tidak selalu efektif secara kontekstual.

Efektivitas misi tidak diukur dari kecanggihan teknologi, melainkan dari keterjangkauannya.

7.1.2 Ketidaksetaraan Digital sebagai Isu Etis

Kesenjangan digital bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga persoalan keadilan. Jika hanya mereka yang memiliki akses cepat dan perangkat mutakhir yang dapat terlibat, maka gereja secara tidak sadar memperdalam eksklusi.

Misi digital harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan solidaritas.

Kehadiran digital gereja tidak boleh memperbesar jarak antara pusat dan pinggiran.

7.2 Integrasi Budaya Lokal

(Inkulturasikan sebagai Strategi dan Kesaksian)

Indonesia Timur kaya akan budaya, musik tradisional, simbol adat, dan narasi komunal. Misi digital kontekstual tidak boleh mengabaikan kekayaan ini.

Inkulturasikan bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan bentuk penghormatan terhadap karya Allah dalam sejarah dan budaya lokal.

7.2.1 Narasi Lokal sebagai Media Pewartaan

Konten digital dapat mengintegrasikan:

- Kisah kehidupan nyata masyarakat lokal
- Testimoni iman dalam konteks adat
- Refleksi teologis atas nilai-nilai komunal
- Cerita tentang solidaritas dan gotong royong

Narasi lokal memperkuat rasa memiliki dan relevansi.

Injil yang diwartakan dalam bahasa pengalaman masyarakat lebih mudah berakar.

7.2.2 Musik dan Simbol Budaya

Musik tradisional, bahasa daerah, dan simbol visual lokal dapat menjadi medium ekspresi iman digital.

Namun integrasi ini harus dilakukan secara reflektif, bukan sekadar dekoratif. Inkulturasi bukan romantisasi budaya, tetapi dialog kritis antara Injil dan konteks.

Misi digital kontekstual bukan imitasi global dengan sentuhan lokal superfisial, melainkan ekspresi lokal dari Injil yang universal.

7.3 Budaya Komunal sebagai Keunggulan Kontekstual

Salah satu kekuatan Indonesia Timur adalah budaya komunal dan relasional yang kuat. Nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial masih sangat hidup.

Strategi misi digital dapat memanfaatkan karakter ini dengan:

- Menekankan komunitas daring berbasis relasi
- Mendorong partisipasi kolektif, bukan individualisme digital
- Menghubungkan ruang digital dengan aktivitas sosial nyata

Digital tidak boleh memisahkan orang dari komunitas, tetapi memperkuat jaringan relasi yang sudah ada.

7.4 Tantangan Generasi Muda

Generasi muda di Indonesia Timur hidup dalam dua dunia:

- Dunia budaya lokal
- Dunia global digital

Ketegangan antara identitas lokal dan global sering memunculkan krisis identitas.

Misi digital gereja harus menjadi ruang dialog, bukan sekadar ruang instruksi.

Pendekatan yang partisipatif dan dialogis lebih efektif dibanding pendekatan monologis yang otoritatif.

7.5 Sintesis Kontekstual

Dari refleksi ini dapat dirumuskan beberapa prinsip:

1. Strategi digital harus mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur.
2. Konten yang ringan dan sederhana sering lebih efektif daripada produksi kompleks.
3. Inkulturasi adalah keharusan teologis, bukan opsi estetis.
4. Budaya komunal Indonesia Timur dapat menjadi fondasi kuat bagi komunitas digital yang sehat.
5. Misi digital kontekstual adalah ekspresi lokal dari Injil yang universal.

Dengan demikian, tantangan Indonesia Timur bukan hambatan semata, tetapi juga peluang teologis.

Keterbatasan infrastruktur mengajarkan kesederhanaan.

Kekayaan budaya menyediakan kedalaman narasi.

Budaya komunal membuka ruang bagi koinonia yang autentik.

8. Model Integratif Strategi Misi Digital

(Dari Fondasi Teologis Menuju Implementasi Kontekstual)

Setelah menelaah prinsip-prinsip teologis, konteks lokal, desain ekosistem, produksi konten, formasi komunitas, dan evaluasi, bagian ini merumuskan sebuah model integratif yang dapat menjadi kerangka kerja praktis bagi gereja.

Model ini tidak dimaksudkan sebagai formula teknis yang kaku, melainkan sebagai arsitektur konseptual yang membantu gereja bergerak secara sistematis dan reflektif.

Model ini mengintegrasikan dimensi teologis dan praktis secara seimbang.

8.1 Fondasi Teologis

(Missio Dei dan Inkarnasi sebagai Dasar Normatif)

Setiap strategi harus berakar pada teologi yang kokoh.

Dua pilar utama:

1. Missio Dei — Misi adalah karya Allah, dan gereja berpartisipasi di dalamnya.
2. Inkarnasi — Kehadiran gereja harus kontekstual, relasional, dan solidaristik.

Fondasi ini mencegah strategi digital berubah menjadi proyek promosi institusional atau adaptasi pragmatis tanpa arah spiritual.

Pertanyaan normatif pada tahap ini:

- Apakah strategi ini mencerminkan karakter Allah yang mengutus?
- Apakah kehadiran digital ini mencerminkan solidaritas inkarnasional?

Tanpa fondasi teologis, seluruh struktur strategis menjadi rapuh.

8.2 Analisis Konteks

(Membaca Zaman dan Tempat secara Kritis)

Strategi tidak lahir dalam ruang hampa. Ia harus diawali dengan analisis kontekstual yang jujur.

Analisis mencakup:

- Budaya lokal dan nilai komunal
- Karakteristik generasi (digital natives vs digital migrants)
- Infrastruktur teknologi dan akses
- Dinamika sosial-politik setempat

Dalam konteks Indonesia Timur, misalnya, strategi harus sensitif terhadap:

- Keterbatasan bandwidth
- Kekuatan relasi kekeluargaan
- Identitas budaya lokal

Analisis konteks mencegah strategi menjadi imitasi model global yang tidak relevan.

8.3 Desain Ekosistem

(Struktur yang Mendukung Transformasi)

Setelah fondasi dan analisis, langkah berikutnya adalah merancang ekosistem digital yang terintegrasi.

Ekosistem meliputi:

- Platform inti (website atau kanal pusat)
- Media distribusi (Instagram, YouTube, podcast, dll.)
- Ruang interaksi (kelompok daring, forum, kelas virtual)
- Mekanisme tindak lanjut pastoral

Ekosistem ini harus mendukung perjalanan rohani, bukan sekadar paparan informasi.

Desain yang baik memastikan kesinambungan dari paparan awal menuju pembinaan mendalam.

8.4 Produksi Konten

(Naratif, Kreatif, dan Teologis)

Konten adalah ekspresi konkret dari visi teologis.

Prinsip utama:

- Naratif dan kontekstual
- Kreatif tanpa manipulatif
- Singkat namun reflektif
- Diperiksa secara teologis

Penggunaan AI sebagai alat bantu kreatif diperbolehkan, tetapi harus tunduk pada integritas dan discernment rohani.

Konten bukan sekadar materi komunikasi, tetapi sarana pembentukan imajinasi iman.

8.5 Formasi Komunitas

(Dari Follower Menjadi Murid)

Tujuan akhir misi digital bukanlah audiens besar, melainkan komunitas murid.

Strategi harus mencakup:

- Pemuridan berkelanjutan
- Kelompok kecil daring
- Praktik disiplin rohani
- Integrasi ruang digital dan komunitas fisik

Komunitas digital yang sehat bergerak dari konsumsi pasif menuju partisipasi aktif dan akuntabel.

8.6 Evaluasi Berbasis Discernment

(Mengintegrasikan Data dan Hikmat Rohani)

Evaluasi yang integral memadukan:

- Data kuantitatif (jangkauan, keterlibatan)
- Indikator kualitatif (kesaksian, pertumbuhan iman)
- Refleksi teologis komunal

Metrik membantu membaca pola, tetapi discernment menentukan arah.

Keberhasilan misi tidak boleh direduksi menjadi angka.

8.7 Dinamika Siklus Berkelanjutan

Model integratif ini bersifat siklikal, bukan linear. Setelah evaluasi, gereja kembali:

- Merefleksikan fondasi teologis
- Menyesuaikan analisis konteks
- Mengadaptasi desain ekosistem
- Memperbaiki produksi konten
- Memperdalam formasi komunitas

Dengan demikian, strategi misi digital menjadi proses berkelanjutan yang adaptif dan reflektif.

8.8 Keseimbangan antara Kedalaman dan Relevansi

Model ini menjaga dua kutub yang sering tegang:

- Kedalaman teologis
- Relevansi budaya digital

Tanpa kedalaman, misi menjadi dangkal.

Tanpa relevansi, misi menjadi terasing.

Keseimbangan inilah yang memungkinkan gereja hadir secara otentik di ruang virtual.

8.9 Sintesis Akhir

Model integratif strategi misi digital mencakup:

1. Fondasi teologis yang kokoh
2. Analisis konteks yang jujur
3. Ekosistem digital yang terstruktur
4. Konten yang kreatif dan teologis
5. Formasi komunitas yang berorientasi murid
6. Evaluasi berbasis data dan discernment

Model ini tidak menempatkan teknologi sebagai pusat, tetapi sebagai sarana dalam partisipasi gereja pada karya Allah.

Dengan demikian, strategi misi digital bukan sekadar adaptasi terhadap zaman, melainkan respons teologis yang sadar, kontekstual, dan eskatologis.

9. Sintesis Teologis Bab V

(Strategi sebagai Ketaatan, Bukan Sekadar Adaptasi)

Bab ini telah bergerak dari refleksi normatif menuju konstruksi strategis. Namun penting ditegaskan kembali bahwa strategi misi digital bukanlah strategi pemasaran religius.

Ia adalah ekspresi ketaatan gereja terhadap panggilan Allah dalam konteks zaman.

Dalam era algoritma dan kecerdasan buatan, gereja tidak dipanggil untuk sekadar “hadir,” tetapi untuk hadir secara teologis, reflektif, dan transformatif.

9.1 Misi sebagai Ketaatan Historis

Setiap zaman menghadirkan medium dan struktur sosial yang berbeda. Namun panggilan gereja tetap sama: bersaksi tentang Kristus dan berpartisipasi dalam karya pemulihan Allah.

Strategi digital menjadi bentuk konkret dari ketaatan historis tersebut.

Bukan karena teknologi menentukan arah gereja, melainkan karena gereja dipanggil hadir di mana manusia hidup dan berelasi.

Jika manusia kini hidup dalam ruang digital, maka kesetiaan gereja menuntut kehadiran di ruang tersebut—tanpa kehilangan identitasnya.

9.2 Orientasi Transformasional

Desain, konten, dan komunitas dalam misi digital tidak boleh berorientasi pada visibilitas semata. Ia harus diarahkan pada transformasi.

Empat orientasi utama dapat dirumuskan:

1. Pembentukan Identitas Kristiani

Ruang digital membentuk identitas secara performatif dan fragmentaris. Misi gereja harus menghadirkan narasi yang menegaskan identitas sebagai *imago Dei* dan murid Kristus.

Identitas digital tidak boleh lepas dari panggilan perjanjian dengan Allah.

2. Pemulihan Relasi

Budaya digital sering memicu polarisasi dan isolasi. Misi digital harus menjadi ruang rekonsiliasi:

- Rekonsiliasi dengan Allah
- Rekonsiliasi dengan sesama
- Rekonsiliasi dengan diri sendiri

Komunitas digital yang sehat memperkuat koinonia, bukan sekadar interaksi.

3. Kesaksian yang Otentik

Otentisitas lebih penting daripada performa.

Kesaksian gereja di ruang digital harus mencerminkan:

- Integritas
- Kerendahan hati
- Kejujuran
- Transparansi

Misi digital yang otentik menolak manipulasi emosional dan eksploitasi algoritmik.

4. Harapan Eskatologis

Di tengah narasi utopianisme teknologi dan ketakutan apokaliptik, gereja menghadirkan harapan yang berbeda.

Harapan Kristen tidak bergantung pada optimalisasi sistem, tetapi pada kesetiaan Allah.

Strategi misi digital harus mencerminkan horizon eskatologis ini—bahwa teknologi bukan akhir sejarah, melainkan bagian dari ciptaan yang menantikan pemulihan.

9.3 Ruang Digital sebagai Ruang Partisipasi

Dengan demikian, misi digital bukan sekadar adaptasi terhadap tren teknologi.

Ia adalah ruang partisipasi dalam karya Allah.

Ruang digital menjadi:

- Ruang pembentukan identitas
- Ruang pertemuan relasional
- Ruang kesaksian publik
- Ruang praktik spiritual

Namun ia tetap sarana, bukan tujuan.

Tujuan akhir tetap sama: kemuliaan Allah dan pembentukan manusia seutuhnya dalam Kristus.

9.4 Ketegangan yang Perlu Dijaga

Bab ini menunjukkan bahwa strategi misi digital selalu berada dalam ketegangan kreatif antara:

- Relevansi dan kesetiaan
- Kreativitas dan integritas
- Data dan discernment
- Teknologi dan spiritualitas

Ketegangan ini tidak perlu dihilangkan, tetapi dijaga dengan kebijaksanaan.

Di sinilah kedewasaan teologis gereja diuji.

9.5 Penegasan Akhir Bab V

Strategi misi digital yang sejati:

- Berakar pada *Missio Dei*
- Dibentuk oleh prinsip inkarnasi
- Sensitif terhadap konteks
- Mengintegrasikan desain dan komunitas
- Dievaluasi melalui discernment rohani
- Berorientasi pada harapan eskatologis

Dengan demikian, misi digital bukan sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan ekspresi iman yang hidup dalam sejarah.

Ruang virtual menjadi medan partisipasi gereja dalam karya Allah yang terus bergerak.

Bab ini menutup dengan satu keyakinan:

Teknologi berubah, medium berganti, tetapi panggilan gereja tetap sama—menghadirkan Kristus di setiap ruang kehidupan manusia, termasuk ruang digital.

CATATAN KAKI

1. Michael W. Goheen, *The Church and Its Vocation* (Grand Rapids: Baker Academic, 2018), 72–89.
2. Stephen B. Bevans, *Contextual Theology in a Globalized World* (Maryknoll: Orbis Books, 2018), 34–49.
3. James K. A. Smith, *You Are What You Love* (Grand Rapids: Brazos Press, 2019 ed.), 107–122.
4. Craig Detweiler, *iGods: How Technology Shapes Our Spiritual and Social Lives* (Grand Rapids: Brazos Press, 2019), 90–104.

BAB VI

PENDIDIKAN TEOLOGI, KEPEMIMPINAN, DAN FORMASI MISI DI ERA AI

1. Pendahuluan: Krisis dan Kesempatan dalam Pendidikan Teologi

(Dari Transmisi Informasi menuju Formasi Kebijakan)

Era Artificial Intelligence (AI) tidak hanya mengubah lanskap komunikasi dan ekonomi, tetapi juga menggeser paradigma pendidikan secara mendasar. Sistem pembelajaran berbasis digital, platform daring, dan AI generatif telah mengubah cara mahasiswa membaca, menulis, berpikir, dan berelasi.

Mahasiswa teologi masa kini hidup dalam ekosistem digital yang:

- Menyediakan akses instan terhadap literatur teologis
- Memungkinkan produksi teks dalam hitungan detik
- Menghadirkan komunitas diskusi lintas batas geografis
- Sekaligus membentuk pola perhatian yang fragmentaris

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan fundamental:

Apakah pendidikan teologi masih relevan ketika informasi teologis tersedia dalam hitungan detik melalui mesin pencari dan AI generatif?

Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, tetapi ontologis dan eklesiologis.

1.1 Krisis: Reduksi Pendidikan menjadi Informasi

Salah satu krisis terbesar dalam era AI adalah reduksi pendidikan menjadi transfer informasi. Jika pendidikan dipahami hanya sebagai penyampaian data atau konten, maka teknologi memang dapat menggantikannya.

AI mampu:

- Merangkum buku teologi
- Menjelaskan konsep doktrinal
- Menyusun analisis teks Alkitab secara cepat
- Menghasilkan esai akademik

Namun pendidikan teologi tidak identik dengan akses informasi.

Jika pendidikan direduksi menjadi akumulasi data, maka institusi teologi akan kehilangan relevansinya. Tetapi jika pendidikan dipahami sebagai proses formasi, maka kehadiran AI justru menegaskan urgensinya.

1.2 Kesempatan: Formasi yang Lebih Mendalam

Bab ini berargumen bahwa pendidikan teologi tidak menjadi usang dalam era AI, melainkan semakin penting.

Mengapa?

Karena ketika informasi melimpah, kebijaksanaan menjadi langka.

AI dapat menyediakan jawaban cepat, tetapi tidak dapat menggantikan:

- Pembentukan karakter
- Kepekaan pastoral
- Discernment rohani
- Integritas moral

Pendidikan teologi di era AI harus bergerak dari model transmisi menuju model formasi.

1.3 Pergeseran Paradigma Pendidikan Teologi

Pergeseran ini mencakup beberapa transformasi utama:

1. Dari Penguasaan Informasi menuju Kebijakan

Mahasiswa tidak hanya dituntut mengetahui doktrin, tetapi mampu menilai, membedakan, dan mengintegrasikan pengetahuan secara reflektif.

2. Dari Produksi Teks menuju Integritas Akademik

Ketika AI dapat menulis, mahasiswa perlu dibentuk untuk memahami makna tanggung jawab intelektual.

3. Dari Konsumsi Digital menuju Disiplin Perhatian

Budaya digital membentuk perhatian yang terfragmentasi. Pendidikan teologi perlu melatih keheningan, kontemplasi, dan pembacaan mendalam.

1.4 Tantangan Konkret di Ruang Kelas Teologi

Beberapa realitas baru yang dihadapi pendidikan teologi:

- Mahasiswa menggunakan AI untuk menyusun tugas
- Kecenderungan plagiarisme yang semakin sulit dideteksi
- Penurunan kapasitas membaca teks panjang
- Ketergantungan pada ringkasan instan

Fenomena ini tidak dapat dijawab hanya dengan larangan teknis. Ia membutuhkan pembaruan pedagogis dan teologis.

1.5 Pendidikan Teologi sebagai Formasi Holistik

Pendidikan teologi yang relevan di era AI harus berorientasi pada tiga dimensi utama:

1. Formasi Intelektual

Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan bertanggung jawab secara akademik.

2. Formasi Spiritual

Disiplin doa, meditasi Kitab Suci, dan refleksi teologis tetap menjadi pusat.

3. Formasi Karakter dan Kepemimpinan

Integritas, kerendahan hati, dan kepekaan pastoral menjadi prioritas.

AI dapat membantu proses belajar, tetapi tidak dapat membentuk karakter.

1.6 Horizon Eskatologis Pendidikan

Dalam perspektif teologis, pendidikan bukan hanya persiapan profesional, tetapi partisipasi dalam pembentukan manusia yang dipanggil melayani dalam sejarah penebusan.

Era AI tidak membatalkan panggilan ini.

Sebaliknya, kompleksitas zaman menuntut pemimpin gereja yang:

- Melek teknologi
- Kritis secara teologis
- Bijak secara pastoral

- Teguh dalam harapan eskatologis

Pendidikan teologi menjadi ruang pembentukan pemimpin yang mampu hidup dalam ketegangan antara algoritma dan Roh Kudus.

1.7 Tesis Awal Bab VI

Bab ini akan menunjukkan bahwa:

1. AI menantang model pendidikan teologi tradisional.
2. Tantangan tersebut membuka kesempatan pembaruan pedagogis.
3. Pendidikan teologi harus berfokus pada formasi kebijaksanaan dan discernment.
4. Kepemimpinan gereja masa depan memerlukan literasi digital yang terintegrasi dengan kedalaman spiritual.

Dengan demikian, era AI bukan ancaman eksistensial bagi pendidikan teologi, melainkan panggilan untuk memperdalam identitasnya.

Ketika informasi dapat dihasilkan oleh mesin, yang semakin dibutuhkan adalah manusia yang dibentuk oleh Firman dan Roh.

2. Transformasi Epistemologi di Era AI

(Otoritas, Pengetahuan, dan Kebijakan dalam Budaya Algoritmik)

Jika era digital mengubah cara manusia berkomunikasi, maka era Artificial Intelligence mengubah cara manusia mengetahui. AI bukan sekadar alat bantu pencarian informasi; ia turut membentuk struktur epistemologi—cara manusia memahami kebenaran, otoritas, dan validitas pengetahuan.

Pendidikan teologi di era ini tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi pergeseran epistemologis yang mendalam.

2.1 Dari Informasi ke Formasi

(Melampaui Akses Instan Menuju Kedewasaan Rohani)

AI mempercepat akses terhadap informasi teologis. Ringkasan kitab, analisis doktrinal, bahkan draf khotbah dapat dihasilkan dalam hitungan detik.

Kemudahan ini memiliki dua sisi:

- Positif: akses luas terhadap sumber belajar
- Negatif: potensi ketergantungan kognitif

Mahasiswa dapat tergoda untuk menggantikan proses pergumulan intelektual dengan hasil instan.

Andrew Root menegaskan bahwa krisis gereja modern berkaitan dengan reduksi iman menjadi informasi religius.¹ Ketika iman dipahami sebagai kumpulan data doktrinal, ia kehilangan dimensi relasional dan eksistensialnya.

Dalam konteks AI, risiko reduksi ini semakin meningkat.

2.1.1 Teologi sebagai Respons, Bukan Sekadar Informasi

Pendidikan teologi harus menegaskan beberapa prinsip mendasar:

- Pengetahuan teologis bukan sekadar data yang dapat diunduh.
- Kebijaksanaan lahir dari refleksi, pergumulan, dan pengalaman hidup.
- Teologi adalah respons iman terhadap pewahyuan Allah.

AI dapat menyediakan informasi tentang doktrin Trinitas.

Namun hanya refleksi yang berakar pada doa dan komunitas yang dapat membentuk penghayatan terhadap misteri Allah Tritunggal.

2.1.2 Ketergantungan Kognitif dan Hilangnya Proses

Salah satu bahaya besar adalah hilangnya proses belajar.

Proses membaca teks secara perlahan, menganalisis argumen, dan merumuskan sintesis pribadi adalah bagian dari formasi intelektual dan spiritual.

Jika mahasiswa langsung bergantung pada ringkasan AI, maka:

- Kedalaman analisis berkurang
- Ketahanan intelektual melemah
- Kemampuan argumentasi tidak berkembang

Pendidikan teologi harus melatih ketekunan berpikir, bukan sekadar hasil akhir.

2.2 AI dan Otoritas Pengetahuan

(Siapa yang Berhak Menentukan Kebenaran?)

AI sering dipersepsikan sebagai sumber objektivitas karena kemampuannya memproses data dalam jumlah besar. Jawaban yang dihasilkan tampak sistematis, terstruktur, dan meyakinkan.

Namun kesan objektivitas ini perlu dikritisi.

Algoritma dibangun atas:

- Data historis tertentu
- Asumsi epistemologis
- Parameter yang ditentukan manusia
- Bias yang terkandung dalam dataset

AI bukan entitas netral. Ia mencerminkan pilihan dan struktur kuasa tertentu.

2.2.1 AI sebagai “Otoritas Baru”?

Dalam budaya digital, terdapat kecenderungan untuk memperlakukan AI sebagai sumber jawaban final. Jika mesin dapat menjawab dengan cepat dan komprehensif, maka otoritas tradisional—termasuk dosen dan teks klasik—dapat dipertanyakan.

John Lennox mengingatkan bahwa AI tidak memiliki kesadaran moral atau pemahaman eksistensial.² Ia hanya mengolah pola statistik berdasarkan data yang tersedia.

AI dapat menjelaskan konsep dosa.

Namun ia tidak mengalami pergumulan moral.

AI dapat merumuskan eskatologi.

Namun ia tidak memiliki harapan.

Karena itu, AI tidak dapat menjadi otoritas epistemologis terakhir.

2.2.2 Pendidikan Teologi dan Literasi Digital Kritis

Pendidikan teologi harus membekali mahasiswa dengan literasi digital kritis yang mencakup:

1. Kemampuan memahami cara kerja algoritma.
2. Kesadaran akan bias dan keterbatasan sistem AI.
3. Kemampuan memverifikasi dan mengevaluasi sumber.
4. Keberanian untuk mempertanyakan asumsi epistemologis teknologi.

Mahasiswa perlu dilatih untuk menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir teologis.

2.3 Epistemologi Teologis: Wahyu dan Rasio

Dalam tradisi Kristen, pengetahuan teologis tidak hanya bersumber dari rasio, tetapi dari wahyu Allah.

Wahyu tidak dapat direduksi menjadi data yang dapat diproses algoritma.

Pengetahuan iman melibatkan:

- Relasi dengan Allah
- Respons eksistensial
- Komunitas iman
- Tradisi historis gereja

AI dapat mengakses teks tradisi, tetapi tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan iman.

Dengan demikian, pendidikan teologi harus menegaskan kembali perbedaan antara:

- Pengetahuan teknis
- Pengetahuan relasional
- Kebijakan rohani

2.4 Tantangan Epistemologis bagi Institusi Teologi

Institusi teologi perlu merefleksikan kembali pertanyaan-pertanyaan mendasar:

- Apa arti belajar dalam era AI?
- Bagaimana mengajar tanpa sekadar bersaing dengan kecepatan mesin?
- Bagaimana menilai orisinalitas ketika teks dapat dihasilkan secara otomatis?

Jawabannya bukan melarang teknologi secara total, tetapi mengintegrasikannya secara kritis dan teologis.

2.5 Sintesis Epistemologis

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. AI mengubah akses terhadap informasi, tetapi tidak menggantikan kebijaksanaan.
2. Pengetahuan teologis adalah respons iman terhadap wahyu, bukan sekadar data.
3. AI tidak memiliki kesadaran moral atau pengalaman eksistensial.
4. Pendidikan teologi harus membangun literasi digital kritis dan discernment epistemologis.

Era AI menuntut pendidikan teologi yang lebih reflektif, bukan lebih dangkal.

Ketika jawaban dapat dihasilkan dalam hitungan detik, yang semakin dibutuhkan adalah kemampuan membedakan, menilai, dan hidup dalam kebenaran.

3. Reorientasi Kurikulum Teologi

(Mengintegrasikan Teologi, Teknologi, dan Formasi Kepemimpinan)

Transformasi epistemologi di era AI menuntut reorientasi kurikulum teologi. Jika pendidikan teologi tetap mempertahankan struktur lama tanpa refleksi kritis terhadap perubahan budaya digital, maka ia berisiko kehilangan relevansi.

Reorientasi kurikulum bukan berarti meninggalkan disiplin klasik seperti biblika, sistematika, atau sejarah gereja. Sebaliknya, ia berarti memperluas dan memperdalamnya dalam dialog dengan realitas teknologi kontemporer.

3.1 Integrasi Teologi dan Teknologi

(Dari Tambahan Opsional Menuju Integrasi Struktural)

Teknologi bukan lagi isu perifer. Ia membentuk:

- Cara manusia memahami diri
- Cara komunitas terbentuk
- Cara kebenaran didistribusikan
- Cara kuasa dijalankan

Karena itu, refleksi tentang teknologi tidak boleh sekadar menjadi diskusi tambahan atau seminar sesekali.

Ia harus diintegrasikan secara formal dalam kurikulum.

3.1.1 Topik-Topik Strategis dalam Kurikulum

Beberapa bidang yang perlu mendapat tempat dalam pembelajaran formal antara lain:

- Teologi digital: refleksi tentang ruang virtual sebagai locus teologis.
- Etika AI: isu privasi, bias algoritmik, dan tanggung jawab moral.
- Antropologi teologis dalam era posthuman: relasi antara imago Dei dan teknologi augmentatif.
- Komunikasi Injil di ruang virtual: strategi naratif dan liturgi digital.
- Eklesiologi dan sakramentalitas dalam konteks daring.

Integrasi ini dapat dilakukan melalui:

- Mata kuliah khusus
- Modul tematik dalam mata kuliah yang sudah ada
- Seminar lintas disiplin
- Penelitian dan proyek berbasis konteks lokal

Dengan demikian, teknologi menjadi bagian dari refleksi teologis yang sistematis, bukan hanya respons pragmatis.

3.1.2 Interdisiplinaritas sebagai Keniscayaan

Reorientasi kurikulum juga menuntut pendekatan interdisipliner:

- Teologi dan ilmu komputer
- Teologi dan filsafat teknologi
- Teologi dan komunikasi digital
- Teologi dan studi budaya

Hal ini memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap kompleksitas zaman.

3.2 Kompetensi Digital Teologis

(Membentuk Pemimpin yang Melek Teknologi dan Matang Rohani)

Reorientasi kurikulum tidak hanya menyentuh materi, tetapi juga kompetensi lulusan.

Mahasiswa teologi masa kini perlu memiliki kompetensi yang relevan dengan konteks digital.

3.2.1 Literasi Digital Kritis

Mahasiswa perlu mampu:

- Memahami cara kerja algoritma
- Mengidentifikasi bias dan disinformasi
- Menilai kredibilitas sumber digital
- Menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab

Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi kemampuan kritis.

3.2.2 Kemampuan Produksi Konten Teologis

Pemimpin gereja masa depan perlu mampu:

- Mengkomunikasikan Injil dalam format digital
- Menggunakan media sosial secara bijak
- Menghasilkan materi reflektif dan kontekstual
- Memanfaatkan AI sebagai alat bantu kreatif tanpa kehilangan integritas

Produksi konten bukan demi popularitas, tetapi demi kesaksian.

3.2.3 Evaluasi Etis Penggunaan Teknologi

Mahasiswa harus dibekali kemampuan:

- Menilai implikasi moral teknologi
- Membaca dinamika kuasa dalam struktur digital
- Menegaskan martabat manusia dalam praktik pelayanan

Etika tidak boleh dipisahkan dari praktik teknologi.

3.2.4 Kepemimpinan Pastoral dalam Ruang Virtual

Kepemimpinan gereja kini tidak terbatas pada ruang fisik. Mahasiswa perlu dilatih untuk:

- Melakukan pendampingan pastoral daring
- Menangani konflik digital

- Menjaga integritas publik di media sosial
- Membangun komunitas virtual yang akuntabel

Ruang virtual menjadi bagian dari medan pastoral.

3.3 Integrasi Kompetensi dan Spiritualitas

Namun penting ditegaskan: kompetensi teknis saja tidak cukup.

Tanpa spiritualitas dan integritas, literasi digital dapat berubah menjadi manipulasi. Tanpa kedewasaan rohani, produksi konten dapat menjadi pencitraan diri.

Karena itu, kurikulum harus tetap menempatkan:

- Disiplin doa
- Pembacaan Kitab Suci yang mendalam
- Retret dan refleksi
- Pembentukan karakter

sebagai inti formasi.

Teknologi adalah alat.

Karakter adalah fondasi.

3.4 Implikasi bagi Institusi Teologi di Indonesia

Dalam konteks Indonesia—termasuk Indonesia Timur—reorientasi kurikulum harus mempertimbangkan:

- Keterbatasan infrastruktur
- Kebutuhan pelayanan kontekstual
- Realitas gereja lokal
- Kesenjangan literasi digital

Institusi teologi tidak hanya mempersiapkan akademisi, tetapi pemimpin gereja yang melayani komunitas nyata.

Karena itu, integrasi teknologi harus selalu berakar pada konteks pastoral lokal.

3.5 Sintesis Reorientasi Kurikulum

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. Teknologi harus menjadi bagian integral refleksi teologis formal.
2. Kurikulum perlu memasukkan isu digital secara sistematis.
3. Lulusan teologi harus memiliki kompetensi digital teologis.
4. Kompetensi teknis harus selalu ditopang oleh spiritualitas dan integritas.

Reorientasi kurikulum bukan sekadar modernisasi, tetapi pembaruan missiologis.

Di era AI, pendidikan teologi dipanggil bukan hanya untuk menghasilkan lulusan yang tahu, tetapi pemimpin yang bijak, berakar pada Kristus, dan mampu membedakan roh-roh zaman.

4. Kepemimpinan Gereja dalam Budaya Algoritmik

(Otoritas, Integritas, dan Discernment di Tengah Logika Platform)

Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara gereja berkomunikasi, tetapi juga mengubah dinamika kepemimpinan. Dalam budaya algoritmik, kepemimpinan tidak lagi beroperasi dalam ruang yang sepenuhnya terkontrol oleh struktur institusional. Platform digital membentuk ulang relasi antara pemimpin dan jemaat.

Kepemimpinan gereja kini berada dalam ketegangan antara jabatan formal dan visibilitas digital.

4.1 Tantangan Otoritas di Era Media Sosial

(Dari Hierarki ke Negosiasi Digital)

Media sosial mendemokratisasi produksi wacana. Setiap individu dapat menyampaikan tafsir, refleksi, bahkan kritik secara publik. Dalam konteks ini, otoritas religius menjadi lebih cair.

Heidi Campbell mencatat bahwa dalam budaya digital, otoritas religius menjadi terdesentralisasi dan dinegosiasikan ulang.³ Otoritas tidak lagi semata-mata berasal dari posisi struktural, tetapi juga dari:

- Kredibilitas digital
- Konsistensi komunikasi
- Persepsi publik
- Resonansi narasi

Fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus risiko.

4.1.1 Otoritas Berbasis Visibilitas

Budaya algoritmik cenderung memberi penghargaan pada visibilitas. Pemimpin dengan pengikut besar dan konten viral dapat dipersepsikan lebih berpengaruh dibanding pemimpin yang setia tetapi tidak populer.

Risikonya:

- Popularitas menggantikan kedewasaan rohani
- Karisma digital menggantikan karakter
- Konten sensasional menggantikan kedalaman teologi

Kepemimpinan gereja tidak boleh direduksi menjadi performa digital.

4.1.2 Integritas Daring dan Luring

Pemimpin gereja masa kini harus memimpin secara konsisten dalam dua ruang:

- Ruang fisik (luring)
- Ruang virtual (daring)

Integritas berarti:

- Konsistensi antara pesan dan hidup
- Kehati-hatian dalam unggahan dan komentar
- Kesadaran bahwa setiap pernyataan digital memiliki dampak luas

Etika kepemimpinan digital tidak terpisah dari etika pastoral.

4.1.3 Menghindari Godaan Popularitas

Godaan terbesar dalam budaya algoritmik adalah pencarian popularitas.

Namun panggilan pastoral berakar pada kesetiaan, bukan viralitas.

Pemimpin gereja harus bertanya:

- Apakah konten ini lahir dari keinginan melayani atau mencari pengakuan?
- Apakah saya berbicara untuk membangun tubuh Kristus atau membangun citra diri?

Disiplin kerendahan hati menjadi semakin penting di ruang digital.

4.2 Kepemimpinan sebagai Discernment

(Menilai Teknologi dalam Terang Firman dan Roh)

Dalam era AI, keputusan pastoral tidak lagi terbatas pada pengajaran dan penggembalaan tradisional. Ia juga mencakup:

- Pemilihan platform digital
- Kebijakan perlindungan data jemaat
- Penggunaan AI dalam produksi materi
- Moderasi konflik daring

Setiap keputusan ini memiliki dimensi teologis dan etis.

4.2.1 Discernment Komunal

Kepemimpinan Kristen bukan sekadar manajemen, tetapi praktik discernment.

Discernment mencakup:

- Mendengarkan Firman
- Peka terhadap tuntunan Roh Kudus
- Membaca konteks sosial-budaya
- Berdialog dalam komunitas

Keputusan terkait teknologi tidak boleh diambil semata berdasarkan efisiensi atau tren.

Teknologi harus dinilai dalam terang panggilan gereja.

4.2.2 Menolak Determinisme Teknologi

Budaya digital sering memunculkan asumsi implisit bahwa teknologi menentukan arah masa depan. Jika suatu platform populer, maka gereja merasa wajib mengikutinya.

Namun kepemimpinan Kristen menolak determinisme teknologi.

Teknologi bukan penentu arah gereja.

Gereja dipanggil menilai teknologi berdasarkan misi dan identitasnya.

Pertanyaan normatif yang perlu diajukan:

- Apakah teknologi ini memperdalam relasi atau memperdangkalnya?
- Apakah ia memperluas partisipasi atau memperkuat eksklusi?
- Apakah ia mendukung formasi rohani atau hanya mempercepat konsumsi?

4.3 Kepemimpinan Pastoral dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia—termasuk Indonesia Timur—kepemimpinan gereja memiliki dimensi komunal yang kuat. Otoritas sering kali terhubung dengan relasi kekeluargaan dan solidaritas sosial.

Budaya algoritmik yang individualistik dapat berbenturan dengan ethos komunal tersebut.

Karena itu, pemimpin gereja perlu:

- Menjaga keseimbangan antara keterbukaan digital dan kebijaksanaan lokal
- Menghindari polarisasi yang diperkuat media sosial
- Menjadi agen rekonsiliasi dalam konflik daring

Kepemimpinan digital harus memperkuat, bukan merusak, relasi komunal.

4.4 Sintesis Kepemimpinan di Era AI

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. Otoritas religius dalam budaya digital bersifat cair dan dinegosiasikan.
2. Pemimpin gereja harus memimpin dengan integritas daring dan luring.
3. Popularitas digital bukan indikator kedewasaan rohani.
4. Kepemimpinan Kristen adalah praktik discernment komunal.
5. Teknologi harus dinilai dalam terang panggilan gereja, bukan sebaliknya.

Di era algoritma dan AI, gereja membutuhkan pemimpin yang bukan hanya kompeten secara digital, tetapi matang secara rohani.

Ketika suara di ruang digital begitu banyak dan keras, kepemimpinan Kristen dipanggil untuk berbicara dengan hikmat, kerendahan hati, dan kesetiaan.

5. Formasi Rohani di Era AI

(Menjaga Kedalaman di Tengah Budaya Kecepatan)

Jika era AI mengubah struktur epistemologi dan pedagogi, maka ia juga membentuk spiritualitas. Budaya digital tidak netral; ia membentuk kebiasaan, perhatian, dan orientasi hati.

Karena itu, pendidikan teologi di era AI tidak dapat hanya berfokus pada kompetensi intelektual dan teknis. Ia harus menempatkan formasi rohani sebagai pusat.

5.1 Spiritualitas dalam Budaya Kecepatan

(Liturgi Digital dan Pembentukan Hasrat)

Budaya digital ditandai oleh:

- Kecepatan respons
- Arus informasi tanpa henti
- Notifikasi yang konstan
- Fragmentasi perhatian

Pola ini membentuk habitus tertentu: kesulitan berkonsentrasi, kecenderungan multitasking, dan kebutuhan akan stimulasi instan.

James K. A. Smith menegaskan bahwa manusia dibentuk oleh kebiasaan dan liturgi sehari-hari.⁴ Liturgi tidak hanya terjadi di gereja; ia juga terjadi di pusat perbelanjaan, ruang media, dan kini—di platform digital.

Jika liturgi digital mendominasi kehidupan mahasiswa teologi, maka spiritualitas mereka dapat terdilusi menjadi:

- Refleksi dangkal
- Doa yang terburu-buru
- Konsumsi rohani tanpa kedalaman

Pendidikan teologi harus secara sadar membentuk liturgi alternatif.

5.1.1 Disiplin Rohani sebagai Kontra-Liturgi

Sebagai penyeimbang budaya algoritmik, pendidikan teologi perlu menekankan disiplin rohani klasik:

- Doa yang teratur dan terstruktur
- Meditasi Kitab Suci secara mendalam

- Praktik keheningan dan sabat digital
- Komunitas yang akuntabel dan reflektif

Disiplin ini bukan nostalgia tradisional, tetapi kebutuhan spiritual kontemporer.

Keheningan menjadi tindakan profetis dalam budaya kebisingan.

Perhatian mendalam menjadi tindakan radikal dalam budaya distraksi.

5.1.2 Pendidikan sebagai Ruang Pembentukan Perhatian

Dalam konteks pedagogis, formasi rohani dapat diwujudkan melalui:

- Sesi pembacaan teks tanpa gangguan digital
- Refleksi tertulis yang lahir dari kontemplasi, bukan ringkasan instan
- Retret rohani yang disengaja
- Integrasi doa dalam ruang kelas

Formasi perhatian adalah fondasi bagi kedewasaan rohani dan intelektual.

5.2 Formasi Karakter, Bukan Sekadar Kompetensi

(Integritas sebagai Inti Pendidikan Teologi)

AI dapat membantu mahasiswa menghasilkan tugas dengan cepat. Namun pendidikan teologi tidak bertujuan semata menghasilkan karya akademik, melainkan membentuk karakter.

N. T. Wright menekankan bahwa tujuan pembelajaran Kristen adalah pembentukan kebajikan yang serupa Kristus.⁵

Kebajikan ini mencakup:

- Kejujuran
- Kerendahan hati
- Ketekunan
- Tanggung jawab

Tanpa karakter, kompetensi menjadi berbahaya.

5.2.1 Integritas Akademik di Era AI

Penggunaan AI dalam tugas akademik menimbulkan pertanyaan etis:

- Apakah mahasiswa menyatakan secara jujur penggunaan AI?
- Apakah proses belajar sungguh terjadi?
- Apakah mahasiswa memahami isi yang ia serahkan?

Integritas akademik menjadi isu sentral.

Institusi teologi perlu merumuskan kebijakan yang jelas mengenai:

- Batas penggunaan AI
- Prinsip transparansi
- Tanggung jawab pribadi atas karya akademik

Namun regulasi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah pembentukan hati yang mencintai kebenaran.

5.2.2 Formasi sebagai Pembentukan Kebajikan

Pendidikan teologi yang sejati berupaya membentuk kebajikan Kristiani:

- Kebijaksanaan (wisdom)
- Keadilan (justice)
- Keberanian (courage)
- Pengendalian diri (self-control)

AI tidak dapat menggantikan proses pembentukan kebajikan ini.

Karakter terbentuk melalui:

- Disiplin
- Pergumulan
- Relasi
- Kesetiaan dalam hal kecil

5.3 Keseimbangan antara Teknologi dan Spiritualitas

Pendidikan teologi di era AI tidak boleh jatuh ke dalam dua ekstrem:

1. Mengidolakan teknologi sebagai solusi utama.
2. Menolak teknologi tanpa refleksi.

Pendekatan yang sehat adalah integratif:

- Menggunakan teknologi secara bijak.
- Menjaga kedalaman spiritual.
- Menempatkan karakter sebagai prioritas utama.

Mahasiswa perlu belajar bahwa kecanggihan teknologi tidak identik dengan kedewasaan rohani.

5.4 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, terutama Indonesia Timur, budaya komunal masih kuat. Hal ini dapat menjadi fondasi bagi formasi rohani berbasis komunitas.

Pendidikan teologi perlu mendorong:

- Pembinaan kelompok kecil
- Pendampingan rohani personal
- Integrasi antara kelas dan kehidupan gereja lokal

Digitalisasi pendidikan tidak boleh memisahkan mahasiswa dari komunitas nyata.

5.5 Sintesis Formasi Rohani

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. Budaya digital membentuk habitus yang perlu dievaluasi secara teologis.
2. Disiplin rohani klasik tetap relevan sebagai penyeimbang budaya algoritmik.
3. Pendidikan teologi harus memprioritaskan formasi karakter.
4. Integritas akademik adalah ekspresi kebajikan Kristiani.
5. Teknologi harus melayani formasi, bukan menggantikannya.

Ketika AI dapat menghasilkan teks, yang semakin dibutuhkan adalah manusia yang dibentuk oleh doa, keheningan, dan kesetiaan.

6. Model Pendidikan Teologi Integral di Era AI

(Integrasi Kognitif, Spiritual, Komunal, dan Missional)

Era Artificial Intelligence menantang pendidikan teologi untuk tidak hanya beradaptasi secara teknis, tetapi bertransformasi secara paradigmatik. Berdasarkan analisis epistemologis, kurikuler,

kepemimpinan, dan formasi rohani sebelumnya, dapat dirumuskan sebuah model pendidikan teologi integral yang menjawab kompleksitas zaman.

Model ini menolak dikotomi antara teknologi dan spiritualitas. Ia berupaya mengintegrasikan keduanya dalam horizon *Missio Dei*.

Model pendidikan teologi integral mencakup empat dimensi utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

6.1 Dimensi Kognitif

(Penguasaan Teologi dan Literasi Digital Kritis)

Dimensi kognitif tetap esensial. Pendidikan teologi tidak boleh kehilangan kedalaman akademiknya.

Mahasiswa harus menguasai:

- Teologi biblia
- Teologi sistematika
- Sejarah gereja
- Etika Kristen
- Hermeneutika
- Missiologi

Namun dalam era AI, penguasaan ini perlu diperluas dengan literasi digital kritis.

Literasi digital kritis mencakup:

- Pemahaman cara kerja algoritma
- Kesadaran akan bias data
- Kemampuan mengevaluasi sumber digital
- Kemampuan menggunakan AI secara etis

Dimensi kognitif tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang tahu, tetapi yang mampu membedakan dan menilai.

Pengetahuan yang tidak disertai kebijaksanaan dapat menjadi dangkal atau bahkan berbahaya.

6.2 Dimensi Spiritualitas

(Pembentukan Karakter dan Disiplin Rohani)

Dimensi spiritualitas menjadi inti pendidikan teologi. Tanpa formasi rohani, pendidikan teologi kehilangan jiwanya.

Dimensi ini mencakup:

- Disiplin doa
- Meditasi Kitab Suci
- Keheningan dan sabat digital
- Refleksi teologis personal
- Integritas akademik

Karakter tidak dibentuk melalui informasi, tetapi melalui praktik berulang dan relasi.

Di era AI, ketika produksi teks dapat diotomatisasi, justru keaslian karakter menjadi semakin penting.

Spiritualitas menjaga agar teknologi tidak menjadi berhala baru.

6.3 Dimensi Komunal

(Pembelajaran Dialogis dan Kolaboratif)

Pendidikan teologi bukan proses individualistik, melainkan komunal.

Dimensi komunal mencakup:

- Diskusi kelas yang dialogis
- Pembelajaran berbasis kelompok
- Proyek kolaboratif
- Refleksi komunitas

Budaya digital cenderung mempromosikan individualisme dan konsumsi personal. Pendidikan teologi harus menegaskan kembali pentingnya koinonia.

Komunitas akademik menjadi ruang:

- Akuntabilitas
- Pertumbuhan bersama
- Pengujian gagasan
- Pembentukan empati

Dimensi komunal menegaskan bahwa teologi selalu lahir dan diuji dalam tubuh Kristus.

6.4 Dimensi Missional

(Kesiapan Melayani dalam Ruang Digital dan Fisik)

Pendidikan teologi tidak berakhir di ruang kelas. Ia berorientasi pada pengutusan.

Dimensi missional mencakup:

- Kemampuan berkomunikasi dalam ruang digital
- Keterampilan pastoral daring
- Sensitivitas terhadap konteks lokal
- Integrasi pelayanan fisik dan virtual

Mahasiswa harus dipersiapkan untuk melayani dalam dua ruang sekaligus:

- Ruang fisik (gereja lokal, komunitas nyata)
- Ruang digital (media sosial, komunitas daring, platform AI)

Kesiapan ini tidak hanya teknis, tetapi teologis dan etis.

6.5 Integrasi Keempat Dimensi

Keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri.

- Kognitif tanpa spiritualitas menghasilkan intelektualisme kering.
- Spiritualitas tanpa kognitif menghasilkan anti-intelektualisme.
- Komunal tanpa missional menghasilkan isolasi internal.
- Missional tanpa fondasi teologis menghasilkan pragmatisme dangkal.

Model integral menjaga keseimbangan ini.

Pendidikan teologi yang sehat membentuk:

- Pikiran yang tajam
- Hati yang lembut
- Komunitas yang hidup
- Pemimpin yang diutus

6.6 Konteks Indonesia dan Indonesia Timur

Dalam konteks Indonesia, terutama Indonesia Timur, model integral ini memiliki relevansi khusus.

Budaya komunal yang kuat dapat menopang dimensi komunal dan spiritualitas. Tantangan infrastruktur digital mendorong kreativitas dalam dimensi missional. Dinamika sosial-politik menuntut literasi digital kritis.

Institusi teologi di wilayah ini memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan model yang kontekstual dan tidak sekadar meniru pola global.

6.7 Sintesis Model Integral

Model pendidikan teologi integral di era AI dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Dimensi Kognitif – Penguasaan teologi dan literasi digital kritis.
2. Dimensi Spiritualitas – Pembentukan karakter dan disiplin rohani.
3. Dimensi Komunal – Pembelajaran dialogis dan kolaboratif.
4. Dimensi Misional – Kesiapan melayani dalam ruang digital dan fisik.

Model ini menolak dikotomi antara teknologi dan spiritualitas.

Teknologi bukan ancaman terhadap iman, tetapi ruang baru di mana iman harus dihidupi dengan kebijaksanaan.

Dengan demikian, pendidikan teologi di era AI bukan sekadar modernisasi kurikulum, melainkan pembaruan integral dalam terang panggilan gereja.

7. Konteks Indonesia Timur: Peluang dan Tanggung Jawab

(Dari Keterbatasan Struktural Menuju Inovasi Kontekstual)

Pendidikan teologi di wilayah Indonesia Timur sering berhadapan dengan realitas keterbatasan sumber daya: perpustakaan fisik yang terbatas, akses jurnal internasional yang mahal, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta tantangan finansial institusi.

Namun era digital dan penetrasi internet dalam satu dekade terakhir telah membuka peluang baru yang signifikan. Paradoksnya, wilayah yang dahulu relatif terisolasi kini memiliki akses lebih luas terhadap jejaring global melalui teknologi.

Keterbatasan dan peluang ini membentuk tanggung jawab baru.

7.1 Tantangan Struktural yang Nyata

Beberapa tantangan konkret yang dihadapi institusi teologi di Indonesia Timur antara lain:

- Keterbatasan koleksi literatur cetak mutakhir
- Akses terbatas terhadap jurnal internasional berbayar
- Infrastruktur jaringan yang belum stabil di beberapa wilayah
- Kesenjangan literasi digital di kalangan dosen dan mahasiswa

Tantangan ini tidak dapat diabaikan. Namun ia juga tidak boleh dijadikan alasan stagnasi.

7.2 Peluang Digital sebagai Jembatan Akademik

Penetrasi digital membuka kemungkinan baru:

- Akses terhadap database dan sumber terbuka (open access)
- Partisipasi dalam webinar dan konferensi global
- Kolaborasi lintas negara
- Distribusi karya akademik melalui platform digital

AI dapat membantu:

- Mengakses literatur dalam berbagai bahasa
- Meringkas bahan bacaan awal
- Mengidentifikasi tren penelitian
- Mendukung proses penulisan akademik

Jika digunakan secara kritis dan etis, AI dapat menjadi jembatan, bukan jurang.

7.3 Inisiatif Strategis bagi Institusi Teologi

Institusi teologi di Indonesia Timur memiliki peluang untuk mengambil langkah inovatif dan kontekstual.

Beberapa arah strategis yang dapat dipertimbangkan:

1. Pengembangan Pusat Studi Teologi Digital

Institusi dapat membentuk pusat studi atau laboratorium yang fokus pada:

- Teologi digital dan etika AI
- Riset tentang misi di ruang virtual

- Produksi konten teologis kontekstual

Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas akademik, tetapi juga memperkuat posisi institusi dalam percakapan global.

2. Pelatihan Produksi Konten Kontekstual

Mahasiswa dapat dilatih untuk:

- Menghasilkan refleksi teologis berbasis konteks lokal
- Mengintegrasikan bahasa daerah dan simbol budaya
- Menggunakan media digital untuk membangun solidaritas sosial

Produksi konten tidak hanya untuk promosi institusi, tetapi sebagai kesaksian publik yang kontekstual.

3. Integrasi Kearifan Lokal dalam Misi Digital

Indonesia Timur kaya akan nilai komunal, solidaritas, dan relasi kekeluargaan. Nilai-nilai ini dapat menjadi sumber refleksi teologis dalam era digital.

Integrasi kearifan lokal dapat mencakup:

- Penggunaan narasi adat dalam refleksi teologi
- Dialog antara Injil dan nilai komunal
- Pendekatan misi digital yang relational, bukan individualistik

Misi digital kontekstual bukan imitasi model global, melainkan ekspresi lokal dari Injil yang universal.

7.4 Menghindari Reproduksi Ketimpangan

AI berpotensi memperlebar kesenjangan jika hanya dimanfaatkan oleh institusi dengan sumber daya besar. Namun ia juga dapat mempersempit jurang jika digunakan secara strategis.

Institusi teologi di Indonesia Timur perlu:

- Mengembangkan kebijakan penggunaan AI yang adil dan inklusif
- Mendorong kolaborasi antar-institusi
- Membuka akses pelatihan literasi digital bagi gereja lokal

Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan.

7.5 Tanggung Jawab Profetik

Sebagai institusi pembentuk pemimpin gereja, sekolah teologi di Indonesia Timur memiliki tanggung jawab profetik:

- Mengkritisi penggunaan teknologi yang tidak adil
- Menegaskan martabat manusia dalam budaya algoritmik
- Menawarkan model misi digital yang kontekstual dan etis

Institusi tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga suara teologis yang reflektif dalam masyarakat.

7.6 Sintesis Kontekstual

Dari refleksi ini dapat ditegaskan:

1. Keterbatasan sumber daya bukan akhir dari kreativitas teologis.
2. Penetrasi digital membuka peluang akses dan jejaring global.
3. Institusi teologi dapat menjadi pelopor refleksi teologi digital kontekstual.
4. Kearifan lokal adalah aset strategis dalam misi digital.
5. AI tidak harus memperlebar kesenjangan jika digunakan secara bijaksana dan inklusif.

Dengan demikian, konteks Indonesia Timur bukan sekadar latar belakang, melainkan ruang panggilan.

Di tengah keterbatasan, gereja dan institusi teologi dipanggil untuk berinovasi dengan kesetiaan dan kebijaksanaan.

8. Sintesis Teologis Bab VI

(Pendidikan Teologi sebagai Formasi Pemimpin Profetik di Era AI)

Bab ini menegaskan bahwa pendidikan teologi di era Artificial Intelligence tidak boleh bersikap reaktif—hanya menanggapi perubahan setelah terjadi—atau defensif—sekadar berupaya melindungi diri dari dampak teknologi. Sebaliknya, ia harus proaktif dan reflektif.

Proaktif berarti mengambil inisiatif untuk memahami, mengevaluasi, dan membentuk arah keterlibatan gereja dalam dunia digital.

Reflektif berarti menempatkan seluruh dinamika teknologi dalam terang wahyu Allah, tradisi gereja, dan misi Kristus.

Dalam horizon ini, dapat dirumuskan beberapa tesis teologis utama.

8.1 AI Tidak Menggantikan Panggilan Teologi, tetapi Menantanginya untuk Lebih Dalam

AI mampu:

- Mengakses dan merangkum informasi teologis
- Membantu analisis teks
- Menghasilkan draf refleksi atau khotbah

Namun AI tidak mampu:

- Mengalami pertobatan
- Berdoa dalam pergumulan
- Menghayati penderitaan pastoral
- Menjalani ketaatan eksistensial

Justru karena AI dapat melakukan banyak fungsi kognitif, teologi dipanggil untuk semakin menegaskan kedalaman eksistensialnya.

Teologi bukan sekadar sistem ide.

Ia adalah respons iman terhadap Allah yang hidup.

Dengan demikian, AI tidak menggantikan teologi. Ia menantanginya untuk keluar dari reduksionisme intelektual dan kembali pada kedalaman spiritual dan relasionalnya.

8.2 Kepemimpinan Gereja Harus Berakar pada Discernment, Bukan Popularitas Digital

Budaya algoritmik memberi penghargaan pada:

- Visibilitas
- Engagement
- Viralitas

Namun kepemimpinan gereja tidak diukur oleh statistik platform.

Ia diukur oleh:

- Kesetiaan pada Firman

- Kerendahan hati
- Integritas hidup
- Kepekaan terhadap Roh Kudus

Discernment menjadi kategori sentral. Kepemimpinan Kristen adalah praktik membedakan suara Allah dari kebisingan budaya.

Dalam dunia di mana setiap orang dapat menjadi “influencer,” gereja memerlukan pemimpin yang menjadi pelayan.

8.3 Formasi Rohani Lebih Penting daripada Penguasaan Teknologi

Penguasaan teknologi penting, tetapi ia bukan pusat pendidikan teologi.

Tanpa formasi rohani:

- Kompetensi menjadi kering
- Teknologi menjadi berhala
- Kepemimpinan menjadi manipulatif

Disiplin rohani—doa, meditasi Kitab Suci, keheningan, komunitas—menjadi fondasi yang menjaga agar teknologi tetap berada dalam tempatnya.

AI dapat mempercepat proses akademik, tetapi tidak dapat membentuk kebajikan.

Karakter tetap dibentuk melalui:

- Kesetiaan
- Ketekunan
- Ketaatan
- Relasi

8.4 Pendidikan Teologi Harus Integratif

Model pendidikan teologi di era AI harus mengintegrasikan:

- Iman
- Akal
- Teknologi

Iman tanpa akal berisiko menjadi fundamentalisme.
Akal tanpa iman berisiko menjadi sekularisme akademik.
Teknologi tanpa keduanya berisiko menjadi determinisme algoritmik.

Integrasi ini menghasilkan pendidikan yang:

- Berakar pada tradisi iman
- Terbuka pada dialog intelektual
- Bijaksana dalam penggunaan teknologi

Pendidikan teologi bukan museum tradisi, tetapi laboratorium kebijaksanaan.

8.5 Karakter Komunitas Teologi di Era AI

Berdasarkan seluruh refleksi bab ini, gereja dan lembaga pendidikan teologi dipanggil menjadi komunitas yang:

- Cerdas secara digital

Memahami teknologi, algoritma, dan dinamika budaya platform.

- Kritis secara teologis

Mengevaluasi setiap inovasi dalam terang imago Dei, keadilan, dan eskatologi Kristen.

- Setia secara spiritual

Menjaga disiplin rohani dan integritas karakter di tengah budaya kecepatan.

- Visioner secara missional

Melihat ruang digital bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai medan misi dalam Missio Dei.

8.6 Horizon Eskatologis

Pada akhirnya, pendidikan teologi di era AI harus tetap berorientasi eskatologis.

Harapan gereja tidak terletak pada kemajuan teknologi, tetapi pada pemulihan kosmik dalam Kristus.

AI mungkin mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
Namun ia tidak menentukan tujuan akhir sejarah.

Pendidikan teologi dipanggil membentuk pemimpin yang hidup dalam ketegangan kreatif:

- Terlibat penuh dalam dunia digital
- Namun tidak diperbudak olehnya
- Menggunakan teknologi
- Namun menyembah Allah

Dengan demikian, Bab VI menegaskan bahwa era AI bukan ancaman eksistensial bagi teologi, melainkan momen kairos—kesempatan bagi gereja untuk memperdalam identitasnya, memperbarui praksisnya, dan memperluas kesaksiannya.

CATATAN KAKI (Turabian 2018–2025)

1. Andrew Root, *The Church after Innovation* (Grand Rapids: Baker Academic, 2022), 41–58.
2. John C. Lennox, *2084: Artificial Intelligence and the Future of Humanity* (Grand Rapids: Zondervan, 2020), 150–168.
3. Heidi A. Campbell, *Digital Religion* (New York: Routledge, 2021), 120–140.
4. James K. A. Smith, *You Are What You Love* (Grand Rapids: Brazos Press, 2019 ed.), 125–140.
5. N. T. Wright, *History and Eschatology* (Waco: Baylor University Press, 2019), 210–225.

BAB VII

MENUJU TEOLOGI MISI DIGITAL YANG INTEGRAL

TANTANGAN MASA DEPAN DAN AGENDA PENELITIAN

1. Pendahuluan: Dari Adaptasi Menuju Integrasi Teologis

Perjalanan refleksi dalam buku ini memperlihatkan bahwa keterlibatan gereja dalam ruang digital dan era Artificial Intelligence tidak dapat direduksi menjadi respons teknis atau manajerial. Perubahan teknologi bukan sekadar perubahan alat komunikasi, tetapi perubahan ekosistem kultural yang membentuk identitas, relasi, kuasa, dan imajinasi manusia.

Karena itu, misi gereja di era digital menuntut lebih dari sekadar adaptasi pragmatis. Ia menuntut integrasi teologis yang mendalam.

1.1 Melampaui Respons Teknis

Dalam banyak konteks gerejawi, transformasi digital sering dipahami secara instrumental:

- Membuat akun media sosial
- Menggunakan platform streaming
- Mengadopsi aplikasi administrasi gereja
- Memanfaatkan AI untuk efisiensi

Namun pendekatan ini cenderung reaktif dan fragmentaris. Ia berfokus pada “bagaimana menggunakan teknologi” tanpa terlebih dahulu menjawab “apa arti teknologi dalam terang iman Kristen.”

Integrasi teologis menuntut pertanyaan yang lebih mendasar:

- Bagaimana doktrin penciptaan menilai realitas digital?
- Bagaimana inkarnasi membentuk paradigma kehadiran daring?
- Bagaimana eklesiologi menilai komunitas virtual?
- Bagaimana antropologi teologis merespons posthumanisme?
- Bagaimana eskatologi mengkritisi utopianisme teknologi?

Tanpa refleksi doktrinal yang komprehensif, misi digital akan terjebak dalam pragmatisme.

1.2 Risiko Pragmatisme dan Risiko Irrelevansi

Dua ekstrem selalu mengintai gereja dalam setiap fase perubahan teknologi.

1. Risiko Pragmatisme

Jika gereja hanya beradaptasi secara teknis, maka ia berisiko:

- Menyesuaikan pesan demi algoritma
- Mengutamakan visibilitas daripada kesetiaan
- Mengukur keberhasilan berdasarkan metrik digital
- Mengorbankan kedalaman teologis demi popularitas

Dalam skenario ini, gereja mungkin tampak relevan, tetapi kehilangan identitasnya.

2. Risiko Irrelevansi

Sebaliknya, jika gereja menolak transformasi digital tanpa refleksi, ia berisiko:

- Mengabaikan generasi digital
- Menutup diri dari medan misi baru
- Membatasi kehadiran Injil pada ruang fisik semata
- Terjebak dalam nostalgia institusional

Dalam skenario ini, gereja mungkin menjaga kemurnian bentuk, tetapi kehilangan relevansi misional.

1.3 Menuju Integrasi Teologis

Integrasi teologis berarti:

- Membaca perubahan teknologi dalam terang wahyu Allah
- Mengembangkan respons yang berakar pada tradisi iman
- Menghubungkan doktrin dengan praksis misi

Integrasi ini tidak bersifat defensif, melainkan konstruktif.

Ia tidak bertanya semata, “Bagaimana gereja bertahan?”

Tetapi, “Bagaimana gereja bersaksi secara setia dalam konteks baru?”

1.4 Cakupan Refleksi Doktrinal

Bab ini berdiri di atas refleksi yang telah dibangun sebelumnya:

- Doktrin Penciptaan: Ruang digital dan AI sebagai bagian dari realitas ciptaan yang berada dalam kedaulatan Allah.
- Inkarnasi: Model kehadiran kontekstual dalam ruang digital.
- Eklesiologi: Gereja sebagai tubuh Kristus yang dipanggil menjaga dimensi komunal dan sakramental.
- Antropologi Teologis: Imago Dei sebagai fondasi dalam menghadapi posthumanisme dan reduksionisme algoritmik.
- Eskatologi: Harapan Kristen yang mengkritisi determinisme teknologi.

Dengan demikian, misi digital bukan topik tambahan dalam teologi, melainkan medan aktualisasi seluruh sistem teologi Kristen.

1.5 Tujuan Bab Ini

Bab ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Mensintesiskan Seluruh Argumen Teologis

Menyatukan refleksi historis, antropologis, eklesiologis, dan etis dalam sebuah kerangka missiologis yang koheren.

2. Mengidentifikasi Tantangan Masa Depan

Perkembangan AI, metaverse, realitas virtual, dan bioteknologi akan terus menggeser batas antara manusia dan mesin. Gereja tidak dapat bersikap statis.

Tantangan ke depan meliputi:

- Rekonstruksi identitas manusia
- Perubahan struktur otoritas
- Krisis kebenaran dalam budaya algoritmik
- Pergeseran makna komunitas

3. Merumuskan Agenda Penelitian Teologi Misi Digital yang Integral

Sebagai buku referensi akademik, refleksi ini tidak berhenti pada diagnosis, tetapi bergerak menuju agenda riset:

- Pengembangan metodologi teologi digital
- Kajian empiris tentang komunitas iman daring
- Evaluasi etis penggunaan AI dalam pelayanan
- Inkulturasi digital dalam konteks Indonesia

Dengan demikian, Bab VII bukan sekadar penutup, tetapi pembuka horizon penelitian baru.

1.6 Horizon Profetik dan Eskatologis

Pada akhirnya, integrasi teologis menempatkan gereja dalam posisi profetik.

Gereja dipanggil:

- Mengkritisi penyembahan teknologi
- Menegaskan martabat manusia
- Menawarkan harapan eskatologis
- Menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam budaya digital

Era AI bukan sekadar tantangan teknologis. Ia adalah ujian bagi kedalaman teologi dan kesetiaan gereja.

Bab ini mengajak gereja dan dunia akademik untuk bergerak dari adaptasi reaktif menuju integrasi teologis yang utuh—sebuah missiologi digital yang berakar pada Allah Tritunggal dan terbuka pada kompleksitas zaman.

2. Sintesis Teologis: Pilar Teologi Misi Digital Integral

Berdasarkan pembahasan Bab I–VI, teologi misi digital yang integral tidak dapat dibangun secara fragmentaris. Ia memerlukan fondasi sistematis yang mengintegrasikan doktrin, etika, dan praksis. Sintesis ini dapat dirumuskan dalam lima pilar utama yang saling menopang dan membentuk kerangka normatif bagi keterlibatan gereja dalam era digital dan Artificial Intelligence.

Kelima pilar ini bukan strategi teknis, melainkan orientasi teologis.

2.1 Pilar Trinitaris: *Missio Dei* sebagai Orientasi Dasar

Misi digital bukan proyek gereja untuk mengejar relevansi atau mempertahankan eksistensi institusional. Ia adalah partisipasi dalam gerakan Allah Tritunggal yang mengutus.

Dalam dinamika Trinitaris:

- Bapa mengutus Anak.
- Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus.
- Allah Tritunggal mengutus gereja ke dalam dunia.

Dengan demikian, orientasi misi bukanlah teknologi, melainkan Allah sendiri.

Implikasi teologisnya:

1. Gereja bukan pusat misi; Allah adalah pusat.
2. Teknologi bukan tujuan, melainkan sarana.
3. Keberhasilan misi tidak diukur oleh statistik, tetapi oleh kesetiaan pada pengutusan ilahi.

Pilar Trinitaris menjaga agar gereja tidak terjebak dalam narasi progresivisme teknologi. Segala inovasi digital harus tunduk pada dinamika pengutusan Allah.

2.2 Pilar Inkarnasional: Kehadiran yang Autentik

Inkarnasi merupakan model fundamental bagi kehadiran gereja di ruang digital. Firman menjadi daging dan tinggal di antara manusia—bukan sebagai ide abstrak, tetapi sebagai kehadiran relasional dan historis.

Kehadiran gereja di ruang digital harus:

- Relasional – membangun perjumpaan, bukan sekadar distribusi informasi.
- Empatik – peka terhadap penderitaan dan konteks konkret.
- Kontekstual – berbicara dalam bahasa dan simbol budaya setempat.
- Tidak manipulatif – menolak eksploitasi emosi demi algoritma.

Inkarnasi juga mengingatkan bahwa iman Kristen bersifat embodied. Tubuh, perjamuan, sentuhan, dan komunitas fisik memiliki nilai teologis.

Karena itu, kehadiran daring harus melengkapi, bukan menggantikan, persekutuan nyata. Digitalisasi tidak boleh menghapus dimensi material dan komunal dari gereja.

2.3 Pilar Antropologis: *Imago Dei* dan Kritik terhadap Reduksionisme

Budaya algoritmik cenderung mereduksi manusia menjadi:

- Data perilaku
- Pola konsumsi
- Statistik keterlibatan
- Profil psikografis

Teologi Kristen menegaskan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah (*imago Dei*), makhluk relasional, moral, dan spiritual yang hidup dalam relasi perjanjian dengan Sang Pencipta.

Pilar antropologis menuntut agar setiap inovasi digital diuji dengan pertanyaan normatif:

- Apakah ini memuliakan martabat manusia?
- Apakah ini memperkuat relasi yang sehat?
- Apakah ini mencerminkan kasih dan keadilan Allah?

Reduksionisme data harus ditolak. AI dapat meniru pola bahasa, tetapi tidak memiliki kesadaran moral atau relasi perjanjian.

Teologi misi digital harus menjaga keutuhan manusia sebagai subjek, bukan objek teknologi.

2.4 Pilar Eklesiologis: Komunitas dan Sakramentalitas

Gereja digital tidak boleh direduksi menjadi komunitas konten atau jaringan pengikut.

Gereja adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk:

- Koinonia (persekutuan)
- Diakonia (pelayanan kasih)
- Marturia (kesaksian)

Teknologi harus memperkuat ketiga dimensi ini, bukan sekadar meningkatkan visibilitas daring.

Eklesiologi sakramental mengingatkan bahwa:

- Komunitas iman bersifat konkret dan relasional.
- Sakramen melibatkan materialitas dan persekutuan nyata.
- Gereja bukan sekadar platform distribusi pesan.

Pilar ini menjaga agar misi digital tetap berakar pada identitas gereja sebagai komunitas yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain.

2.5 Pilar Eskatologis: Harapan Melampaui Algoritma

Narasi teknologi modern sering menjanjikan masa depan yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan, optimisasi data, dan peningkatan kapasitas manusia.

Namun teologi Kristen menegaskan bahwa:

- Masa depan tidak ditentukan oleh algoritma.
- Keselamatan bukan hasil evolusi teknologis.
- Harapan bersumber pada kebangkitan Kristus dan janji pemulihan kosmik.

Eskapisme teknologi—yang mengidolakan AI sebagai solusi final—harus ditolak. Demikian pula apokaliptisisme digital—yang melihat teknologi semata sebagai ancaman eskatologis.

Harapan Kristen bersifat eskatologis: ia melampaui optimisme dan pesimisme teknologi.

Pilar ini memberi gereja keberanian untuk:

- Menggunakan teknologi tanpa menyembahnya.
- Mengkritisnya tanpa menolaknya secara total.
- Bersaksi tentang Kerajaan Allah di tengah budaya digital.

2.6 Koherensi Lima Pilar

Kelima pilar ini membentuk kerangka integral:

- Pilar Trinitaris memberi orientasi.
- Pilar Inkarnasional memberi model kehadiran.
- Pilar Antropologis memberi batas etis.
- Pilar Eklesiologis memberi bentuk komunitas.
- Pilar Eskatologis memberi horizon harapan.

Tanpa pilar Trinitaris, misi menjadi pragmatis.

Tanpa pilar Inkarnasional, misi menjadi impersonal.

Tanpa pilar Antropologis, misi menjadi reduksionis.

Tanpa pilar Eklesiologis, misi menjadi individualistik.

Tanpa pilar Eskatologis, misi menjadi deterministik.

2.7 Penegasan Akhir Sintesis

Teologi misi digital yang integral bukan sekadar refleksi tentang teknologi. Ia adalah pembaruan cara gereja memahami dirinya dan panggilannya dalam dunia yang dimediasi algoritma.

Ruang digital bukan pusat narasi gereja.
Kristus tetap pusatnya.

Teknologi bukan pengarah sejarah.
Allah Tritunggal tetap Tuhan atas sejarah.

Dengan lima pilar ini, gereja dapat melangkah ke masa depan digital dengan:

- Kejelasan teologis
- Kebijaksanaan etis
- Keberanian profetik
- Harapan eskatologis

3. Tantangan Masa Depan

(AI Lanjutan, Krisis Otoritas, dan Rekonstruksi Kemanusiaan)

Jika dua dekade terakhir ditandai oleh ekspansi internet dan media sosial, dekade-dekade mendatang akan ditandai oleh integrasi Artificial Intelligence yang semakin mendalam dalam struktur sosial, ekonomi, dan religius. Tantangan gereja bukan hanya mengimbangi perubahan, tetapi mengantisipasinya secara teologis.

Bab ini mengidentifikasi empat tantangan utama yang akan membentuk lanskap misi digital ke depan.

3.1 Integrasi AI dalam Kehidupan Gereja

(Dari Eksperimen ke Normalisasi)

AI tidak lagi berada di pinggiran praktik gereja. Ia bergerak menuju integrasi struktural.

Dalam waktu dekat, AI akan semakin terlibat dalam:

- Administrasi gereja (manajemen data jemaat, analisis partisipasi, perencanaan kegiatan)
- Pendidikan teologi (pembelajaran adaptif, evaluasi otomatis, asistensi riset)
- Konseling pastoral (chatbot rohani, asesmen psikologis berbasis data)
- Produksi khotbah dan materi liturgi (drafting, ilustrasi, analisis teks)

Integrasi ini menghadirkan efisiensi, tetapi juga risiko.

Tantangan utamanya bukan sekadar “bolehkah menggunakan AI?”, melainkan:

- Bagaimana membangun kerangka etis yang jelas?
- Bagaimana menjaga kedalaman spiritual dalam proses yang dipercepat?
- Bagaimana mencegah ketergantungan kognitif dan pastoral?

Normalisasi AI tanpa refleksi teologis berisiko menggeser pusat pembentukan teologi dari doa dan perenungan menuju optimisasi algoritmik.

3.2 Krisis Otoritas dan Fragmentasi Digital

(Relativisasi Kebenaran dan Polarisasi Eklesial)

Budaya digital mempercepat fragmentasi.

Algoritma memperkuat *echo chambers*. Polarisasi politik dan teologis menjadi semakin tajam. Otoritas tradisional—termasuk otoritas gerejawi—mengalami delegitimasi dalam ruang publik digital.

Krisis ini memiliki beberapa dimensi:

1. Relativisasi kebenaran dalam budaya *post-truth*.
2. Munculnya “teolog influencer” tanpa akuntabilitas eklesial.
3. Polarisasi internal jemaat akibat isu sosial-politik digital.

Dalam konteks ini, gereja perlu mengembangkan model otoritas yang:

- Partisipatif – memberi ruang dialog dan keterlibatan umat.
- Akuntabel – terikat pada struktur gerejawi dan etika publik.
- Berakar pada Kitab Suci – bukan pada opini viral.

Otoritas tidak boleh kembali ke model otoritarianisme defensif, tetapi juga tidak boleh larut dalam relativisme digital.

Tantangan ke depan adalah membangun eklesiologi yang mampu menjaga kesatuan tanpa mematikan dialog.

3.3 Ketimpangan Digital Global

(Keadilan dalam Akses dan Literasi)

Perkembangan AI dan teknologi canggih sering terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi global. Tidak semua wilayah memiliki akses infrastruktur dan literasi digital yang setara.

Global South—termasuk Indonesia Timur—menghadapi tantangan:

- Infrastruktur jaringan yang tidak merata
- Biaya perangkat dan akses data
- Keterbatasan pelatihan teknologi
- Ketergantungan pada platform global

Jika tidak diantisipasi, misi digital dapat memperlebar kesenjangan:

- Gereja dengan sumber daya besar semakin dominan.
- Gereja kecil semakin terpinggirkan.

Teologi misi harus menegaskan prinsip keadilan digital.

Pertanyaan etisnya:

- Apakah inovasi digital memperluas partisipasi atau mempersempitnya?
- Apakah AI dimanfaatkan untuk pemberdayaan atau hanya efisiensi internal?

Misi digital yang integral harus memperhatikan solidaritas global dan kontekstual.

3.4 Posthumanisme dan Identitas Manusia

(Dialog Kristologis di Tengah Rekonstruksi Kemanusiaan)

Kemajuan bioteknologi, neuroteknologi, dan AI mendorong diskursus tentang peningkatan kapasitas manusia (*human enhancement*). Transhumanisme membayangkan masa depan di mana batas biologis dapat dilampaui.

Pertanyaan mendasarnya:

- Apa arti menjadi manusia?
- Apakah identitas manusia ditentukan oleh kapasitas kognitif?
- Apakah penderitaan harus dihapus melalui optimisasi teknologi?

Teologi Kristen menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada performa, tetapi pada relasi dengan Allah dalam Kristus.

Diskursus posthumanisme akan semakin intens dalam dekade mendatang. Teologi misi harus:

- Berdialog secara intelektual dengan filsafat kontemporer.

- Menawarkan antropologi yang berakar pada *imago Dei*.
- Menegaskan Kristologi sebagai pusat definisi kemanusiaan.

Gereja tidak boleh menolak dialog, tetapi juga tidak boleh kehilangan identitas Kristologisnya.

3.5 Tantangan Interdisipliner

Ke depan, refleksi teologi misi digital tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dialog dengan:

- Ilmu komputer
- Etika teknologi
- Sosiologi digital
- Filsafat pikiran
- Studi media

Pendekatan interdisipliner menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Namun dialog ini harus tetap berakar pada tradisi teologis yang kokoh.

3.6 Horizon Profetik

Semua tantangan di atas mengarah pada satu kebutuhan: kepemimpinan dan komunitas yang profetik.

Profetik berarti:

- Mampu membaca tanda-tanda zaman.
- Berani mengkritisi penyembahan teknologi.
- Teguh menegaskan martabat manusia.
- Menghadirkan harapan eskatologis di tengah kecemasan digital.

Era AI bukan hanya tantangan teknis, tetapi ujian spiritual dan teologis.

3.7 Penegasan Akhir Bagian Ini

Tantangan masa depan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Integrasi AI membutuhkan kerangka etis dan spiritual yang matang.
2. Krisis otoritas digital menuntut model kepemimpinan yang partisipatif dan akuntabel.
3. Ketimpangan digital global menuntut solidaritas dan keadilan.

4. Posthumanisme menantang definisi teologis tentang manusia.

Teologi misi digital yang integral tidak boleh tertinggal oleh perkembangan teknologi. Ia harus berjalan seiring—bahkan mendahului—dengan refleksi yang kritis dan visioner.

4. Agenda Penelitian Teologi Misi Digital

(Arah Akademik dan Kontribusi Global South)

Jika teologi misi digital hendak berkembang sebagai disiplin akademik yang matang, ia tidak boleh berhenti pada refleksi normatif. Ia memerlukan agenda penelitian yang sistematis, interdisipliner, dan kontekstual.

Pengembangan ini penting karena:

- Transformasi digital bersifat dinamis dan terus berubah.
- AI dan teknologi baru memunculkan pertanyaan ontologis dan etis yang belum terjawab secara tuntas.
- Global South memiliki pengalaman yang berbeda dari pusat-pusat teknologi global.

Berikut beberapa agenda penelitian strategis.

4.1 Teologi Sakramental Digital

(Mediasi, Kehadiran, dan Ontologi Sakramen)

Salah satu perdebatan paling mendesak adalah tentang sakramen dalam konteks digital.

Pertanyaan-pertanyaan kunci:

- Apakah sakramen dapat dimediasi secara daring tanpa kehilangan hakikatnya?
- Bagaimana memahami kehadiran Kristus dalam konteks mediasi digital?
- Apakah partisipasi virtual memiliki validitas teologis yang setara dengan persekutuan fisik?

Penelitian di bidang ini perlu melibatkan:

- Teologi sakramental klasik
- Eklesiologi
- Ontologi kehadiran

- Filsafat media

Kajian empiris juga diperlukan, misalnya studi tentang pengalaman jemaat dalam praktik perjamuan daring selama pandemi.

Teologi sakramental digital bukan sekadar diskusi praktis, tetapi refleksi ontologis tentang kehadiran dan tubuh.

4.2 Antropologi Teologis dan AI

(Imago Dei dalam Budaya Algoritmik)

Perkembangan AI menantang pemahaman klasik tentang manusia.

Agenda penelitian meliputi:

- Bagaimana *imago Dei* dipahami dalam era kecerdasan buatan?
- Apakah kemampuan generatif AI mengubah batas ontologis manusia?
- Apa implikasi AI terhadap doktrin dosa (misalnya bias algoritmik) dan anugerah?
- Bagaimana relasi antara kreativitas manusia dan kreativitas mesin dipahami secara teologis?

Kajian ini perlu bersifat interdisipliner, melibatkan:

- Teologi sistematika
- Filsafat pikiran
- Ilmu komputer
- Etika teknologi

Antropologi teologis harus tetap Kristologis: manusia dipahami dalam terang Kristus, bukan dalam kompetisi dengan mesin.

4.3 Eklesiologi Jaringan

(Struktur, Otoritas, dan Kepemimpinan Baru)

Masyarakat jaringan mengubah cara komunitas terbentuk dan berinteraksi.

Pertanyaan riset utama:

- Bagaimana struktur gereja berubah dalam masyarakat jaringan?
- Apakah model kepemimpinan baru diperlukan?

- Bagaimana menjaga akuntabilitas dalam komunitas digital yang cair?
- Apakah konsep paroki geografis masih relevan dalam konteks hibrida?

Penelitian ini dapat mencakup:

- Studi kasus gereja digital dan hibrida
- Analisis kepemimpinan dalam budaya platform
- Evaluasi partisipasi umat dalam ruang daring

Eklesiologi jaringan harus menjaga keseimbangan antara partisipasi luas dan struktur yang bertanggung jawab.

4.4 Etika Data dan Privasi dalam Pelayanan Gereja

(Martabat, Transparansi, dan Hukum)

Pengelolaan data jemaat menjadi isu penting dalam era digital.

Agenda penelitian mencakup:

- Bagaimana gereja mengelola data jemaat secara etis?
- Bagaimana prinsip teologis tentang martabat manusia diterapkan dalam kebijakan data?
- Apa implikasi hukum nasional dan internasional terkait perlindungan data?
- Bagaimana AI digunakan tanpa melanggar privasi pastoral?

Kajian ini harus mengintegrasikan:

- Teologi etika
- Hukum perlindungan data
- Studi kebijakan publik
- Praktik pastoral

Gereja harus menjadi teladan dalam transparansi dan perlindungan martabat digital.

4.5 Misi Digital Kontekstual di Global South

(Inkulturasi dan Solidaritas)

Sebagian besar literatur teologi digital berasal dari konteks Barat. Global South memiliki dinamika berbeda: keterbatasan infrastruktur, budaya komunal, dan konteks sosial-politik yang khas.

Pertanyaan penelitian penting:

- Bagaimana misi digital berinteraksi dengan budaya lokal?
- Bagaimana Injil diterjemahkan dalam bahasa dan simbol budaya digital setempat?
- Apa peran kearifan lokal dalam formasi komunitas digital?
- Bagaimana menghindari kolonialisasi digital dalam teologi dan praktik gereja?

Dalam konteks Indonesia dan Indonesia Timur, penelitian dapat mengeksplorasi:

- Integrasi nilai komunal dalam komunitas daring
- Penggunaan bahasa daerah dalam produksi konten teologis
- Dampak digitalisasi terhadap struktur gereja lokal

Global South tidak hanya menjadi objek misi digital, tetapi subjek refleksi teologis global.

4.6 Metodologi dan Interdisiplinaritas

Pengembangan teologi misi digital memerlukan metodologi yang beragam:

- Pendekatan sistematika teologis
- Studi biblikal kontekstual
- Penelitian kualitatif dan etnografi digital
- Analisis kebijakan dan hukum
- Dialog dengan ilmu teknologi

Kolaborasi antara teolog, ilmuwan komputer, sosiolog, dan praktisi gereja menjadi kebutuhan mendesak.

4.7 Kontribusi Akademik Jangka Panjang

Agenda penelitian ini bertujuan:

1. Membentuk teologi misi digital sebagai disiplin akademik yang kokoh.
2. Menghasilkan literatur kontekstual dari Global South.
3. Menawarkan kontribusi teologis terhadap diskursus global tentang AI dan agama.
4. Membekali gereja dengan kerangka refleksi yang matang.

Teologi misi digital bukan tren sesaat, tetapi medan refleksi jangka panjang.

4.8 Penegasan Akhir Agenda Penelitian

Pengembangan disiplin ini harus menjaga keseimbangan:

- Antara refleksi normatif dan penelitian empiris.
- Antara konteks lokal dan dialog global.
- Antara tradisi gereja dan inovasi teknologi.

Dengan agenda penelitian yang jelas, gereja dan institusi teologi dapat berkontribusi secara signifikan dalam percakapan global mengenai AI, budaya digital, dan masa depan kemanusiaan.

5. Kontribusi Teologi Misi Digital bagi Gereja dan Akademia

(Integrasi Disiplin dan Peran Strategis Indonesia)

Teologi misi digital bukan sekadar bidang spesialisasi baru dalam kurikulum teologi. Ia merupakan medan refleksi integratif yang mempertemukan berbagai cabang teologi dalam dialog kreatif dengan dunia teknologi kontemporer.

Ia menjadi ruang di mana:

- Teologi sistematika berbicara tentang penciptaan, inkarnasi, dan eskatologi dalam konteks AI.
- Missiologi merefleksikan kembali pengutusan gereja dalam ruang virtual.
- Teologi praktis mengevaluasi bentuk pelayanan dan kepemimpinan di era algoritmik.
- Etika sosial mengkritisi struktur kuasa digital dan kapitalisme pengawasan.
- Studi media dan teknologi menyediakan analisis kultural dan struktural yang konkret.

Dengan demikian, teologi misi digital adalah ruang perjumpaan interdisipliner yang strategis.

5.1 Kontribusi bagi Gereja

Bagi gereja, teologi misi digital memberikan beberapa kontribusi mendasar.

1. Memberikan Kerangka Refleksi Normatif

Gereja sering kali bergerak lebih cepat dalam praktik daripada refleksi. Teologi misi digital membantu gereja:

- Menilai teknologi secara teologis.
- Menghindari pragmatisme yang dangkal.
- Menjaga identitas eklesial di tengah inovasi.

Ia menyediakan bahasa teologis untuk memahami perubahan zaman.

2. Membentuk Kepemimpinan yang Kritis dan Visioner

Pemimpin gereja masa kini tidak cukup hanya fasih secara pastoral. Ia juga perlu:

- Memahami dinamika algoritma dan budaya platform.
- Mengembangkan kebijakan etis terkait data dan AI.
- Memimpin komunitas dalam discernment teknologi.

Teologi misi digital membekali gereja untuk tidak sekadar mengikuti tren, tetapi menilai dan membentuknya.

3. Memperluas Horizon Misi

Ruang digital bukan sekadar alat komunikasi, tetapi medan misi baru.

Teologi misi digital menolong gereja melihat bahwa:

- Identitas dibentuk dalam ruang virtual.
- Komunitas lahir dan berkembang secara daring.
- Krisis eksistensial generasi digital membutuhkan pendampingan kontekstual.

Dengan refleksi yang matang, gereja dapat hadir secara autentik dan inkarnasional di ruang tersebut.

5.2 Kontribusi bagi Akademia

Bagi dunia akademik, teologi misi digital membuka cakrawala penelitian baru.

1. Integrasi Teologi dan Teknologi

Selama ini, studi teknologi sering berada di ranah ilmu sosial atau teknik. Teologi misi digital memperluas dialog dengan:

- Filsafat teknologi
- Ilmu komputer
- Etika AI
- Studi media

Hal ini memperkaya metodologi dan memperluas relevansi teologi dalam percakapan publik.

2. Pengembangan Disiplin Baru

Teologi misi digital berpotensi berkembang menjadi sub-disiplin dengan:

- Kerangka metodologis sendiri
- Literatur yang terus berkembang
- Jaringan penelitian global
- Kolaborasi interdisipliner

Ia mempertemukan refleksi doktrinal dan studi empiris dalam satu medan yang dinamis.

3. Kontribusi Global South

Sebagian besar diskursus teologi dan AI masih didominasi oleh konteks Barat. Di sinilah institusi teologi di Indonesia memiliki kesempatan strategis.

Indonesia—dengan keragaman budaya, religiositas publik yang kuat, dan pertumbuhan digital yang pesat—merupakan laboratorium refleksi teologis yang unik.

Institusi teologi di Indonesia dapat:

- Mengembangkan model misi digital kontekstual.
- Mengintegrasikan kearifan lokal dalam refleksi teologi digital.
- Menghasilkan penelitian yang memperkaya diskursus global.

Kontribusi ini tidak hanya bersifat regional, tetapi potensial global.

5.3 Peran Strategis Indonesia dan Indonesia Timur

Khususnya bagi Indonesia Timur, yang sedang mengalami percepatan penetrasi digital namun tetap berakar kuat dalam budaya komunal, terdapat peluang besar:

- Mengembangkan refleksi teologi digital berbasis komunitas.
- Menghindari individualisme algoritmik dengan menekankan solidaritas.
- Mengintegrasikan bahasa dan simbol lokal dalam produksi teologis digital.

Dengan pendekatan yang tepat, konteks ini bukan keterbatasan, melainkan kekuatan.

5.4 Menuju Ekosistem Akademik dan Eklesial yang Terintegrasi

Teologi misi digital dapat menjadi jembatan antara:

- Gereja dan kampus
- Refleksi dan praksis
- Tradisi dan inovasi
- Lokal dan global

Integrasi ini penting agar refleksi teologis tidak terputus dari realitas pelayanan, dan pelayanan tidak terlepas dari kedalaman teologi.

5.5 Penegasan Akhir

Teologi misi digital bukan sekadar respons terhadap tren teknologi. Ia adalah medan refleksi yang mempertemukan iman Kristen dengan transformasi peradaban.

Bagi gereja, ia adalah kompas normatif.

Bagi akademia, ia adalah ruang dialog interdisipliner.

Bagi Indonesia, ia adalah peluang strategis untuk berkontribusi secara global.

Dengan demikian, karya ini mengajak gereja dan institusi teologi untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi penafsir dan pembentuknya—dalam terang Kristus yang adalah Tuhan atas seluruh ciptaan, termasuk dunia digital.

6. Penutup: Gereja sebagai Komunitas Harapan di Era Algoritma

Perjalanan refleksi dalam buku ini membawa kita pada kesadaran mendasar: transformasi digital dan perkembangan Artificial Intelligence bukan sekadar fenomena teknologis, melainkan perubahan peradaban yang menyentuh inti kemanusiaan, komunitas, dan imajinasi masa depan.

Dalam konteks tersebut, teologi misi digital yang integral harus menjaga keseimbangan yang dinamis dan kritis.

Ia dipanggil untuk meneguhkan empat sikap dasar:

- Keterbukaan terhadap inovasi
- Kesetiaan pada tradisi iman
- Kepekaan terhadap konteks sosial-budaya
- Keteguhan dalam pengharapan eskatologis

Keseimbangan ini bukan kompromi, melainkan kebijaksanaan.

6.1 Keterbukaan tanpa Terpesona

Gereja tidak boleh alergi terhadap teknologi. Setiap zaman menghadirkan medium baru, dan sejarah menunjukkan bahwa gereja mampu beradaptasi secara kreatif—dari manuskrip hingga mesin cetak, dari radio hingga internet.

Namun keterbukaan tidak boleh berubah menjadi keterpesonaan.

Budaya algoritmik cenderung:

- Mengagungkan efisiensi
- Mengutamakan visibilitas
- Mengukur nilai berdasarkan metrik

Jika gereja larut dalam logika ini, ia berisiko kehilangan pusatnya.

Teknologi harus dilihat sebagai sarana, bukan mesias baru.

6.2 Keberanian tanpa Ketakutan

Sebaliknya, gereja juga tidak boleh dikuasai oleh ketakutan eskatologis terhadap teknologi.

Apokaliptisisme digital—yang melihat setiap inovasi sebagai ancaman eksistensial—tidak sejalan dengan iman kepada Allah yang berdaulat atas sejarah.

Ketakutan sering kali lahir dari ketidakpahaman. Karena itu, refleksi teologis yang mendalam menjadi syarat keberanian.

Keberanian Kristen bukan optimisme naif, tetapi keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan atas seluruh ciptaan—termasuk dunia algoritmik.

6.3 Kesetiaan tanpa Kekakuan

Kesetiaan pada tradisi bukan berarti membekukan bentuk historis gereja.

Tradisi hidup ketika ia dihidupi secara kontekstual. Inkarnasi menjadi model: Firman kekal hadir dalam konteks historis tertentu tanpa kehilangan identitas ilahi-Nya.

Demikian pula gereja:

- Tidak boleh kehilangan pusat Kristologisnya.
- Tidak boleh mengorbankan sakramentalitasnya.
- Tidak boleh mereduksi dirinya menjadi produsen konten.

Namun ia juga tidak boleh membatasi Injil pada bentuk-bentuk lama yang tidak lagi komunikatif.

6.4 Harapan Melampaui Prediksi Statistik

Budaya algoritmik beroperasi berdasarkan prediksi. Data dianalisis untuk memperkirakan perilaku masa depan.

Namun iman Kristen hidup dalam horizon yang melampaui prediksi statistik.

Masa depan tidak ditentukan oleh:

- Optimisasi data
- Singularitas teknologi
- Evolusi komputasional

Masa depan berada dalam tangan Allah yang hidup.

Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, gereja dipanggil untuk bersaksi bahwa:

- Manusia lebih dari sekadar data.
- Komunitas lebih dari sekadar jaringan.
- Kebenaran lebih dari sekadar opini mayoritas.
- Harapan lebih dari sekadar proyeksi algoritmik.

6.5 Gereja sebagai Komunitas Harapan

Sebagai komunitas iman, gereja adalah:

- Komunitas yang dibentuk oleh Sabda, bukan notifikasi.
- Komunitas yang hidup dalam persekutuan nyata, bukan hanya konektivitas.
- Komunitas yang berakar pada salib dan kebangkitan, bukan pada performa digital.

Dalam budaya kecepatan, gereja memelihara keheningan.

Dalam budaya distraksi, gereja memelihara perhatian.

Dalam budaya polarisasi, gereja memelihara rekonsiliasi.

Gereja menjadi tanda bahwa kehidupan sejati tidak dapat direduksi menjadi logika pasar perhatian.

6.6 Penegasan Eskatologis

Akhirnya, teologi misi digital yang integral berakar pada pengharapan eskatologis.

Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa sejarah tidak berakhir dalam determinisme teknologi, melainkan dalam pemulihan ciptaan oleh Allah.

Harapan gereja tidak terletak pada kecerdasan buatan.
Ia terletak pada Allah yang hidup dan berkarya dalam sejarah.

Dengan pengharapan ini, gereja dapat:

- Menggunakan teknologi tanpa menyembahnya.
- Mengkritisnya tanpa menolaknya.
- Menghadirkan Injil tanpa kehilangan integritas.

6.7 Kata Akhir

Era algoritma menantang gereja untuk berpikir lebih dalam, melayani lebih bijaksana, dan berharap lebih teguh.

Jika gereja tetap berakar pada Allah Tritunggal, dibentuk oleh inkarnasi Kristus, dipelihara oleh Roh Kudus, dan diarahkan oleh pengharapan eskatologis, maka ruang digital bukan ancaman, melainkan medan kesaksian.

Teologi misi digital yang integral bukan sekadar disiplin akademik baru.
Ia adalah panggilan gereja untuk setia dan visioner di tengah perubahan peradaban.

Dan di tengah semua algoritma yang terus menghitung,
gereja tetap menyembah Dia yang tidak dapat direduksi menjadi angka—
Allah yang hidup, setia, dan berdaulat atas segala zaman.

CATATAN KAKI

1. Michael W. Goheen, *The Church and Its Vocation* (Grand Rapids: Baker Academic, 2018), 101–120.

2. Andrew Root, *The Church after Innovation* (Grand Rapids: Baker Academic, 2022), 201–218.
3. Noreen Herzfeld, *In Our Image*, rev. ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2023), 150–168.
4. Jürgen Moltmann, *The Coming of God*, updated ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2020), 301–320.