Служението на работното място и мисията на Църквата

от Сибс Сибанда

След като завърших инженерната си степен преди двадесет години, откликнах на Божия призив да стана пастор. Първите осем години минаха бързо. По Божията благодат преживях време на плодотворно служение. Един натрапчив въпрос обаче ме тласкаше все по-близо до разочарованието: "Дали проповедите ми действително помагат на моите събратя да живеят и работят по уникално християнски начин?"

Виждах, че те черпят сила и насърчение от нашата църква, но - опирайки се на библейската аналогия за християнския живот като състезание (I Коринтяни 9:24) - не можех да се примиря как Бог, който претендира за суверенитет над цялото състезание, би се задоволил просто да раздава освежителни напитки на интервали от пет мили и да остави бегачите сами да се справят с изтощителните километри между тях. Оказа се, че Бог не е виновен - аз бях виновен, както и много други пастири, които познавах. Бог не седеше пасивно на масата за напитки. Нашите проповеди и подходът ни към служението го поставяха там в съзнанието на хората. Знаех, че е време да върна Бога в състезанието! Тази велика задача е това, което мнозина днес наричат развиване на „богословие на труда“ или просто „вяра и труд“.

Съществува разнообразие от мнения относно значението на "вярата и труда" за мисията на църквата. Някои смятат, че това е плод на модни градски църкви, които се борят за своята значимост в постмодерното общество, докато други го приветстват като полезно, допълнително служение, което да поддържа интереса на професионалистите към църковния живот. Все повече хора обаче виждат в нея това, което наистина е: неизбежното следствие от Бог, който е Създател на всичко и Суверен над всичко. Интеграцията на вярата и работата е неразделна част от евангелския разказ, вкоренен в Тората, въплътен в живота на Христос, провъзгласен в апостолското учение и възстановен в Реформацията. Нека разгледаме накратко тази истина през познатите ни призми на Културния мандат (Тора), Великата заповед (животът на Христос) и Великото поръчение (апостолското учение).

Културният мандат

Културният мандат е Божията заповед към Адам да владее земята и да развие нейните скрити възможности (Битие 1:26-28; 2:15). Някои твърдят, че поради грехопадението културният мандат не се отнася за нас по същия начин, както за Адам и Ева, и че работата на християнина сега е "основно за Исус и Неговото господство" (т.е. евангелизация и правене на ученици).

Макар да е вярно, че грехопадението е имало далечни последици, които не могат да бъдат пренебрегнати, трябва да сме наясно с ограниченията на тези последици. Например, макар че грехът на Адам поврежда Божия образ в човека, той не отменя или анулира този образ. Макар че грехът компрометира способността на човечеството да изпълни културния мандат по начина, по който Бог е възнамерявал - и опорочи мотива ни от прослава на Него към самовъзвеличаване (Битие 11) - Божият призив към всички човешки същества да развиват потенциала на земята остава непроменен.

Нещо повече, както посочва Джон Фрейм в "Учението за Божието слово", човешките същества са били съвършени носители на Божия образ, когато е била дадена заповедта, така че изпълването и покоряването на земята е било равносилно на изпълването на земята с Божията слава - което означава, че този мандат е бил не само културен, но и духовен. Работата е акт на поклонение. Грехопадението разделя тези два аспекта на труда, оставяйки човешката цивилизация да продължи да се развива безпрепятствено (културният аспект), без да се позовава на Божията цел в сътворението или да се грижи за Неговата слава (духовният аспект).

В целия Нов завет обаче изкуплението на Христос възстановява единството между културния и духовния аспект на мандата в живота на Неговите последователи. Ето защо ап. Павел наставлява църквата в Колос да работи с цялото си сърце - в крайна сметка всяка работа е за Господа, духовно начинание и акт на поклонение (Колосяни 3:23).

Великата заповед

Съществуват спорове относно това какво има предвид ап. Павел в I Коринтяни 15:58 под "Господното дело". Питър Орр смята, че това означава евангелизиране и назидание. Гордън Фий предполага, че то включва проповядването на евангелието, но вероятно се отнася за всички дела, извършвани от християните. Възможно решение е евангелизацията и назиданието да се наричат "дело на Господа", както е в I Коринтяни 15:58, а всички останали дела, извършвани от вярващите, да се наричат "Господно дело" - фраза, която признава, че всички дела, извършвани от вярващите, са по своята същност духовни и че голяма част от Божия промисъл се осъществява чрез човешкия труд.

Като имаме предвид това, нека да разгледаме последиците от Великата заповед (Лука 10:27), като се има предвид, че много от нас прекарват по-голямата част от времето си на работа. Най-малкото, да обичаме ближния си на работното място означава да показваме плодът на Духа на хората около нас - да бъдем търпеливи с колегите си, да проявяваме доброта към подчинените си, да бъдем радостни при предизвикателствата и т.н. Честният прочит на заповедта ("с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с целия си ум") обаче изисква много повече - което ни кара да се запитаме как вярващите могат да обичат ближните си чрез същността на работата си, а не само чрез поведението си на работното място.

В изложението на Псалом 147, направено от Мартин Лутер, градът е уверен, че "Той укрепи резетата на портите ти" (Псалм 147:13). Лутер заключава, че "доброто управление, добрите градски наредби и мъдрите управници" са част от Божия план за защита на града. С други думи, всеки път, когато полицаят облича униформата си, той в съвсем реален смисъл върши Господното дело за защита на града. Виждал съм от първа ръка как това откровение дава на християните истинско усещане за "работата като поклонение" и им помага да отговорят на въпроса за любовта към ближния чрез труда си.

Великото поръчение

Един от най-големите проблеми в моя град (Йоханесбург, Южна Африка) е престъпността. Хората живеят зад високи стени, а тези, които могат да си го позволят, разполагат с кучета, електрически огради и аларми - и с въоръжена охрана за добра мярка. Чудя се дали Бог е взел това предвид, когато ни е казал да отидем и да правим ученици.

- „Съжалявам, Господи, но не можем да се доближим до хората, които искаш да достигнем!"

Това, разбира се, е така до 6:00 часа сутринта в понеделник, когато Бог извлича всички от крепостите им и ги събира в офиси, складове, болници, строителни площадки, театри и съдебни зали (и това са само някои от тях) - и ги държи там по осем до дванадесет часа на ден, пет до шест дни в седмицата!

Но как християните ще достигнат до тези хора, ако гледат на работата им като на чисто културно занимание? Как уверено ще споделят Евангелието, което според тях не е свързано с работата, с която колегите им прекарват по-голямата част от живота си? Как ще говорят на обществена платформа за това, което вярват, че е лична истина? И как ще разберат нещо различно, освен ако ние не ги научим? Това е неразумно очакване - очакване, което според моя опит повечето вярващи не успяват да изпълнят.

И така, как трябва да мислим за Великото поръчение? Най-ефективното нещо, което ние като църковни водачи можем да направим, за да привлечем непокаяните, е да помогнем на нашите хора да разберат, че те са Божии мисионери и работното място е тяхното мисионерско поле. Ангажирането с тази задача може да изглежда обезкуражаващо за много от нас, но ви уверявам, че като си партнираме заедно в името на Благовестието, Бог ще ни помогне да бъдем плодотворни за Негова слава!

За автора

Сибс Сибанда е изпълнителен директор на Алианса "Вяра и труд" (FWA) и главен старейшина на църквата "Сити Хил" в Йоханесбург, Южна Африка. FWA (www.faithandwork.co.za) е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да подпомага християните в църквите, училищата, бизнеса и други организации в Южна Африка с инструменти, ресурси и интервенции, които ще им позволят да бъдат ефективни служители на Божието изкупление на работното място и в обществения живот.