Служба на работното место и мисијата на црквата

Сибс Сибанда

Откако дипломирав инженерски науки пред дваесет години, одговорив на Божјиот повик да станам пастор. Првите осум години поминаа брзо. По божја милост, вкусив периоди на плодоносна служба. Сепак, едно прашање постојано ме прогонуваше: „Дали моите проповеди всушност им помагаат на оние кои доаѓаа на службите, да живеат и работат на еден уникатен христијански начин?

Можев да видам дека тие црпеа сила и охрабрување од нашата црква, но - потпирајќи се на библиската аналогија на христијанскиот живот како трка (1 Коринтјаните 9:24) - не можев да се помирам дека Бог, кој тврди дека има суверенитет над целата трка, да биде задоволен само со тоа да дели пијалоци на пунктовите на секои пет километри и да ги остави тркачите сами да се справат со исцрпувањето помеѓу пунктовите. Како што се излезе на крајот, Бог не беше виновен - јас бев; и многу други пастори што ги познавав. Бог не седеше пасивно на пунктот за пијалоци. Нашето проповедање и пристап кон службата го ставија таму во главите на нашите луѓе. Знаев дека е време да го вратам Бог во трката! Оваа голема задача е она што многумина денес го нарекуваат развивање *теологија на работното место*, или едноставно, *верата и работата*.

Постојат различни мислења за важноста на „верата и работата“ за мисијата на црквата. Некои ја гледаат како замисла на модерни, урбани цркви кои се борат за релевантност во постмодерното општество, додека други го поздравуваат како корисна, прицврстена служба за да ги задржи професионалците заинтересирани за црковниот живот. Сепак, сè поголем број го гледаат она што тоа навистина е: неизбежната импликација на Бог кој е Творец на сè и Суверен над сите. Интеграцијата на верата на работното место е составен дел од евангелскиот наратив, вкоренет во Тората, отелотворен во Христовиот живот, прогласен во апостолската доктрина и обновен во реформацијата. Ајде накратко да ја разгледаме оваа вистина преку познатите: Божјиот културен императив (Тора), Големата заповед (животот на Христос) и Големото пратеништво (апостолското учење).

Божјиот културен императив

Божјиот културен императив е Божјата заповед за Адам да завладее над земјата и да ги развие нејзините латентни можности (Битие 1:26-28; 2:15). Некои тврдат дека поради Падот, културниот императив не важи за нас на ист начин како што се однесувал на Адам и Ева, и дека работата на христијанинот сега е „фундаментално за Исус и неговото владеење“ (т.е. евангелизација и правење ученици).

Иако е вистина дека падот има далекусежни последици кои не можат да се игнорираат, треба да бидеме свесни за ограничувањата на овие последици. На пример, додека гревот на Адам го *корумпира* Божјиот лик во човекот, тој не ја *отповикал* или *поништил* оваа слика. Додека гревот ја компромитира способноста на човештвото да го исполни културниот империтив на начинот на кој Бог тоа го сакал - и го расипал нашиот мотив од славење на Бог во славење на себеси (Битие 11) - Божјиот повик кон сите луѓе да го развијат потенцијалот на Земјата останува непроменет.

Понатаму, како што истакнува Џон Фрејм во *Доктрината за Божјото Слово*, луѓето биле совршени Божји ликови кога била дадена заповедта, така што исполнувањето и покорувањето на земјата било еднакво на исполнување на земјата со Божја слава - што значи овој мандатот не беше само *културен*, туку и *духовен*. Работата е чин на богослужење. Падот ги раздвои овие два аспекта на работата, оставајќи ја човечката цивилизација да продолжи со несмалено темпо (културниот аспект), без да се повикува на Божјата цел во создавањето или грижата за неговата слава (духовниот аспект).

Меѓутоа, низ Новиот завет, Христовото откупување го обновува единството помеѓу културните и духовните аспекти на империтивот во животот на неговите следбеници. Ова е причината зошто Павле ја поучил црквата во Колоси да работи со цело срце - на крајот на краиштата, целата работа *е за Господ*, и е духовен потфат, чин на обожавање (Колошаните 3:23).

Големата заповед

Има одредена дебата за тоа што мислел Павле во 1 Коринтјаните 15:58 со „Господовото дело“. Питер Ор смета дека тоа значи евангелизација и изградување. Гордон Фи сугерира дека тоа вклучува прогласување на евангелието, но веројатно се однесува на целата работа што ја вршат христијаните. Можно решение е да се однесува на евангелизацијата и изградувањето како „Господово дело“, како во 1 Коринтјаните 15:58, но и на сета друга работа што ја вршат верниците како „Господовото дело“, фраза што признава дека целото дело направено од верниците е по природа духовно и дека голем дел од Божјата промисла се остварува преку помошта на човечкиот труд.

Имајќи го тоа на ум, да ги разгледаме импликациите на Големата заповед (Лука 10:27), со оглед на тоа што многумина од нас го поминуваат поголемиот дел од времето на работа. Во најмала рака, да го сакаме нашиот ближен на работа значи да им го покажеме плодот на Духот на оние околу нас - да бидеме трпеливи со колегите, да покажуваме љубезност кон подредените, да бидеме радосни низ предизвиците итн. Сепак, искреното читање на заповедта („со сето свое срце, душа, сила и ум“) бара многу повеќе - што нè наведува да прашаме како верниците можат да ги сакаат своите ближни преку *суштината* на нивната работа, а не само со нивното *однесување* во работа.

Експозицијата на Мартин Лутер на Псалм 147 го уверува градот дека „Бог ги зацврстува лостовите на твоите порти“ (Псалм 147:13). Лутер заклучува дека „добрата влада, добрите градски прописи и мудрите владетели“ се дел од Божјиот план да го заштити градот. Со други зборови, секој пат кога полицаецот ја облекува својата униформа, тој во многу реална смисла ја врши Господовата работа за заштита на градот. Сум видел од прва рака како ова откровение им дава на христијаните вистинско чувство за „работата како славење“ и им помага да одговорат на прашањето за сакањето на својот ближен преку нивната работа.

Големото пратеништво

Една од најголемите грижи во мојот град (Јоханесбург, Јужна Африка) е криминалот. Луѓето живеат зад високи ѕидови, а оние што можат да си дозволат корситат кучиња, електрични огради и аларми – ако треба и вооружен одговор. Се прашувам дали Бог го зел предвид ова кога ни кажа да одиме и да правиме ученици.

„Извини Господи, не можеме да им се приближиме на луѓето што сакаш да ги достигнеме!

Тоа е, се разбира, до 6 часот во понеделник наутро, кога Бог ќе ги извлече сите од нивните тврдини и ќе ги собере по канцеларии, магацини, болници, градилишта, театри за претстави и судници (да спомнеме само неколку) - и ги држи таму осум до дванаесет часа дневно, пет до шест дена во неделата!

Но, како христијаните ќе допрат до овие луѓе ако ја гледаат нивната работа како чисто работа на култура? Како самоуверено ќе споделат евангелие за кое веруваат дека не е релевантно на работното место, на кое нивните колеги поминуваат поголем дел од својот живот? Како ќе зборуваат на јавно место за она што тие самите веруваат дека е приватна вистина? И како ќе знаат поинаку освен ако не ги научиме? Тоа е неразумно очекување - она ​​што, според моето искуство, повеќето верници очекувано не успеваат да го исполнат.

Тогаш, како треба да размислуваме за Големото пратеништво? Најефективното нешто што ние како црковни водачи можеме да го направиме за да ги донесеме изгубените е да им помогнеме на нашите луѓе да разберат дека се Божји мисионери и работното место е *нивното* мисиско поле. Вклучувањето во оваа задача може да изгледа застрашувачко за многумина од нас, но ве уверувам дека додека соработуваме заедно заради Евангелието, Бог ќе ни помогне да бидеме плодни за неговата слава!

За авторот

Сибс Сибанда е извршен директор на Алијансата за вера и работа (Faith & Work Alliance (FWA)) и главен старешина на црквата City Hill во Јоханесбург, Јужна Африка. FWA (www.faithandwork.co.za) е непрофитна организација чија мисија е да ги опреми христијаните во црквите, училиштата, бизнисите и другите организации низ Јужна Африка со алатки, ресурси и интервенции кои ќе им овозможат да бидат ефективни агенти на божјото откупување на работно место и во јавниот живот.