Богатството и мудроста

Изреки 10:15-16:

15Имотот на богатиот е негов утврден град, а пропаст за бедните е нивната си­ромаштија. 16Трудот на праведникот води кон живот, успехот на нечестивиот – кон грев.

Изреки 11:1:

Неисправните мерила се одвра­тни пред Господ, а точните мерки Нему Му се угодни.

Изреки 11:4:

Богатството нема да помогне во денот на гневот, а правдата ќе спаси од смрт.

Изреки 11:24:

Еден раздава штедро, и уште му се додава; а друг преку мера е скржав, и пак е сиромав.

Изреки 11:26:

Кој задржува храна за себе, него народот го проколнува; а кој ја продава – врз главата негова стои благо­слов.

Изреки 13:21:

Грешниците злото ги гони, а на праведниците им се враќа добро.

Изреки 13:23:

Праведните имаат богатство многу години, неправедните бргу го загубуваат.

Изреки 30:8б-9:

8... сиромаштија и богатство не ми давај, – храни ме со насушниот леб,

9та, откако ќе се пренаситам, да не се откажам од Тебе и да кажам: „Кој е Господ“ или, откако ќе осирома­шам, да не почнам да крадам и да го употребувам името на мојот Бог напразно.

* * *

Книгата Изреки припаѓа на библискиот жанр кој се нарекува мудросна литература. Во 1 Цареви 3, Бог му дава на новокрунисаниот цар Соломон извонредна можност: „Барај што сакаш да ти дадам“. Соломон побара „раз­умно срце за да му служи на Твојот на­род и да разликува: што е добро и што е зло“. Бог е задоволен што не побара нешто тривијално како долг живот, богатство или победа над неговите непријатели, и затоа ја исполни неговата молитва. Но, прашањето кое може да ни дојде на ум е: „Тој го имал Божјиот закон. Зошто би му требало срце за да му каже што е добро а што погрешно? Зошто не можел само да погледне во законите?“

Одговорот е дека мудроста не е *помала* од почитување на Божјите морални закони, туку и *различна* и *повеќе*. Мудроста е да се знае вистинската акција што треба да се преземе и вистинскиот избор да се направи во ситуации во кои библиските морални правила не зборуваат директно. На пример, Изреки 26:4-5 вели дека *не* треба да се одговара на будала (ст. 4), а исто така и дека *треба* да се одговори на будала (ст. 5). Поговорките не ни кажуваат што, како и кога да правиме. Мудроста знае кога кој одговор е соодветен. Ако ни недостасува мудрост, честопати ќе бидеме збунети кога ќе се соочиме со прашања што не се решаваат брзо и лесно со Светото писмо.

Ако ги следиме правилата, но немаме мудрост, одредени области од нашиот живот ќе станат неуредни и збунувачки - вклучувајќи ги и нашите финансии. Луѓето кои размислуваат *само* за она што е „против правилата“ во врска со парите, ќе бидат деструктивно немудри. Знам еден човек во финансиската сфера која е со особено комплицирани закони. Во неа инвеститорите лесно можат да ги искористат предностите без при тоа да се направи ништо незаконско. Не постои конкретен стих во Светото писмо за искористување на оваа дупка во законот за финансиска добивка, но мудроста му кажа дека е погрешно да се профитира од незнаењето на неговите клиенти. Така, тој создал транспарентен бизнис за да му оддаде чест на Бог. Затоа, не е случајно што Изреки — книга за мудроста — има многу да каже за парите.

Ако сакаме да бидеме мудри во областа на финансиите, треба да знаеме три работи. Треба да знаеме *колкава моќ имаат парите, зошто ја имаат таа моќ и како да ја скршиме таа моќ врз нас за да можеме правилно да ги користиме парите.*

Колкава моќ имаат парите?

Изреки ја препознаваат моќта на парите зборувајќи за тоа колку се тие добри. Книгата изненадувачки често користи позитивни термини за да зборува за создавање богатство. Има многу стихови, и не можам да ги набројам сите, но еве неколку:

● „Мрзливата рака донесува сиромаш­тија, а раката на работливиот збогатува “ (10:4).

● „Кој собира преку летото, е разумен син, а кој спие за време на жетва, е не­разумен син.“ (10:5).

Еве еден одличен:

● „Благословот Господов – збогатува “ (10:22а).

Постојано, оваа книга ги поврзува напорната работа, генијалноста, проникливоста, креативноста, самоконтролата и дисциплината со материјалниот и економскиот просперитет.

Зошто Изреки би биле толку позитивни за заработување пари? Одговорот е дека книгата Изреки треба да се разбере во светлината на Битие, првата книга од Библијата. Меѓу сите култури и религии во светот, само Битие ни дава позитивен поглед на материјалниот свет.

Грците верувале дека материјалниот свет е сенка која го расипува реалниот свет, кој е духовен. Источните религии учат дека нашиот материјален свет е целосна илузија. Во северноевропските и многу блискоисточни нарации за создавањето, светот е создаден како резултат на инцидент или војна или некој вид борба.

Само во Библијата гледаме дека Бог го создава материјалниот свет за да биде убав, да биде добар, во него да се ужива. Тој ги ставил луѓето во рајската градина не само за да уживаат во материјалниот свет, туку и да се грижат за него, да бидат одговорни за неа, да ја негуваат. Ова е една од причините да се има позитивен поглед на богатството: колку повеќе пари заработуваме, за толку повеќе нешта од светот треба да се грижиме и толку повеќе од неговиот потенцијал треба да негуваме. Сопственоста во материјалниот свет ни овозможува да го следиме Бог и да бидеме негови претставници во владеењето со светот и грижата за него.

Се разбира, лесно е да се види како сопственоста во материјалниот свет може да тргне ужасно наопаку. За среќа, Изреки се занимава и со прашањето на користење на моќта на парите за себично погрешно владеење со светот. [Моќта на парите ја зголемува нашата способност да правиме добро, но оваа моќ доаѓа со духовни опасности.] Изреки ни покажуваат **четири од овие опасности**.

Парите имаат моќ да го нарушат нашиот интегритет.

Некој можеби е личност со интегритет, чесност и непоколеблив карактер, но во обидот да се стекне со пари, може да стане корумпиран, како што прават многу луѓе.

Во Изреки 11:1 се вели: „Неисправните мерила се одвра­тни пред Господ, а точните мерки Нему Му се угодни.“„ Неисправните мерила“ на кои се однесува овој стих се лесен начин да се измамат клиентите. Во древниот свет храната не била претходно спакувана. Ако некој купувал жито, барал одредена количина која продавачот ја мерел. Клиентот потоа ја плаќал бараната сума и житото го носел дома во својата корпа. Но, на продавачот му било неверојатно лесно да открадне дел од тежината, така што се чинеше дека клиентот добил килограм, но всушност не. Лажните тегови се начин продавачот да заработи малку на страна.

Нечесните деловни практики се стари колку и човечкото општество и опстојуваат до ден-денес. Кога ги следиме деловните практики кои не споделуваат клучни информации со клиентите, како што се безбедносните проблеми на производот или пак погрешно ги прикажуваме кварталните приходи на инвеститорите, ние сме корумпирани од моќта на парите.

Парите имаат моќ да ѝ наштетат на заедницата.

Во Изреки 11:26 се вели: „Кој задржува храна за себе, него народот го проколнува; а кој ја продава – врз главата негова стои благо­слов“. Овој човек не е нечесен; тој е безмилосен. Во време на недостиг на храна, овој човек има жито, но го задржува за да може да ја зголеми цената и да оствари поголем профит, иако луѓето гладуваат.

Чувањето жито не е нелегално. Но запомнете, мудроста е прашање на разбирање што е правилно зад правилата. Нема правило кое вели: „поседуваш нешто и мора да го продадеш“. Сепак, иако тој не прави ништо *незаконско*, криењето наиде на проклетство.

Во Библијата, да се биде проколнат значи да се биде духовно, емоционално и физички распаднат. Заедницата се распаѓа. Телата на некои луѓе се распаѓаат. [Изреки го осудуваат бизнисот со само една крајна линија: личен профит. Изреки ни покажуваат дека постои уште една, подеднакво важна, крајна линија за која не може да се преговара: општото добро.]

Според Брус Волтке, еден од поголемите познавачи на Стариот завет и хебрејски, ако сакате да ја разберете книгата Изреки, треба да разберете нешто што радикално го редефинира зборот што мислиме дека веќе го знаеме. Тој вели дека „праведниците“ наведени во Изреки се оние што се подготвени да се стават себеси во подреденост за доброто на заедницата. Праведници се оние кои се подготвени да се откажат од поголем профит ако тоа го унапреди општото добро.[[1]](#footnote-1)

Во Изреки 10:16 пишува: „Трудот на праведникот води кон живот, успехот на нечестивиот – кон грев“. Волтке уверува дека овој стих буквално значи дека праведните се оние кои, колку повеќе пари заработуваат, толку повеќе даваат за живот.[[2]](#footnote-2) Тие ги заработуваат своите пари на таков начин што ја градат заедницата и го трошат она што го имаат на таков начин што е од корист за заедницата. Спротивно на тоа, неправедните се луѓе кои создаваат богатство само за себе и го трошат на себе, честопати го изнесуваат надвор од заедницата за да го сторат тоа.

Да речеме, некој одлучува меѓу две компании која да купи, и само прашува која компанија е попрофитабилна. Не прашува: „Која компанија ни дава производ кој повеќе му помага на градот? Која компанија има производ кој повеќе му помага на општеството? Која компанија има производ кој повеќе им помага на луѓето?“ Според книгата Изреки, ако не ги постават овие прашања, тие се расипани од моќта на парите. Испитувањето на нашите финансии преку оваа леќа може да биде и понизно и малку трауматично.

Изреки го осудуваат она што сега се смета за нормална деловна практика во нашето општество. Парите имаат моќ да нѐ убедат дека е нормално да веруваме дека нашите пари ни припаѓаат само нам. Но, Изреки нè потсетуваат дека Бог ни дал здравје, предности, интелект и можности да собереме богатство. Да бевме родени на Тибет во 13 век, немаше да бидеме во положбата во која сме денес. Бог е одговорен за сите фактори кои водат до нашиот успех. Можеби треба да откриеме што мисли тој да правиме со нашите пари.

Парите имаат моќ да ни го одвлечат вниманието од она што е навистина важно.

Изреки 11:4 вели: „Богатството нема да помогне во денот на гневот“, кој е судниот ден. Размислете што би можеле да наречеме „прашања на судниот ден“. Што направив со мојот живот? Каква разлика направив во светот? На кого навистина му помогнав?

Богатството може да нѐ заслепи за овие прашања. Нè вшмукува во животот на избезумено консумирање. Магичното тркалото се движи вака: *заработив повеќе, па можам да трошам повеќе. А кога ќе заработам уште повеќе, тогаш можам да трошам уште повеќе. Но, морам да продолжам да заработувам повеќе за да бидам во тек со моето ниво на трошење*. Тоа нè прави многу позафатени отколку што треба и нѐ тера да мислиме дека имаме помалку време да правиме добро во светот отколку што навистина имаме.

Парите имаат моќ да нѐ направат горди.

Погледнете ги Изреки 30:8б-9: „… сиромаштија и богатство не ми давај, – храни ме со насушниот леб, та, откако ќе се пренаситам, да не се откажам од Тебе и да кажам: „Кој е Господ“ или, откако ќе осирома­шам, да не почнам да крадам и да го употребувам името на мојот Бог напразно“.

Фразата „Кој е Господ? е она што фараонот му рекол на Мојсеј. Фараонот имал доволно богатство и моќ да си помисли, *не ми треба Бог. Никогаш не сум ни слушнал за него*. Ништо повеќе, од економскиот успех, не нѐ прави да се чувствуваме прекумерно самоуверени. Колку повеќе пари заработуваме, толку повеќе мислиме дека сме биле успешни затоа што сме толку паметни и дисциплинирани. Не ги слушаме другите луѓе. Бенедиктинскиот монах Бернард од Клерво еднаш рекол: „Да се ​​види човек понизен во благосостојба е најголема реткост на светот“.

Библискиот поглед кон парите

[Генерално, погледот на Изреки за моќта на парите не се вклопува во ниту еден актуелен конвенционален економски начин на размислување.] Тој содржи елементи на она што ние го сметаме и либерално и конзервативно гледиште за богатството.

На пример, погледнете ги Изреки 13:21 и 23:

● „Грешниците злото ги гони, а на праведниците им се враќа добро. “ (ст. 21).

● „Праведните имаат богатство многу години, неправедните бргу го загубуваат.“ (ст. 23).

Зборот „зло“ во овој стих значи „сиромаштија“ затоа што е во контраст со „добро“. Односно, стих 21 вели дека сиромаштијата го гони грешникот, а благосостојбата ги следи праведниците. Тоа е типично конзервативно гледиште за сиромаштијата. Ако сте сиромашни, не сте работеле напорно. Не преземате лична одговорност. Недостатокот на лична иницијатива и лична одговорност предизвикува сиромаштија. Така вели стих 21.

Но, погледнете го стихот 23: „Праведните имаат богатство“. Го гледате тој сиромав човек во стих 23? Тој работел. Тој е дисциплиниран. Не спиел во текот на жетвата. „Грешниците злото ги гони “. Тоа е либерален поглед на сиромаштијата. Социјалните сили, а не недостатокот на лична иницијатива, создаваат сиромаштија. Тоа е она што го вели стихот 23.

Книгата Изреки ги признава двете гледишта. Всушност, библиското разбирање на парите е такво што тоа не се вклопува ниту во социјализмот, капитализмот или каков било економски поглед што го имаме во светот денес.[[3]](#footnote-3)

Од една страна, Библијата е премногу позитивна кон заработувањето пари, доброто што парите можат да го направат и врската помеѓу богатството и напорната работа може да се вклопи во социјалистичкиот систем. Од друга страна, Библијата зборува за фактот дека кога заработуваме пари, тие не се целосно наши; припаѓаат на заедницата. Секогаш има повеќе крајни линии. А начинот на кој парите нè заслепуваат, нè прават горди и водат кон експлоатација не се вклопува ниту во капиталистичкиот идеал.

Човечките суштества ја потценуваат вистинската моќ на парите. Ние не разбираме каква духовна моќ имаат - но Библијата разбира. Ако сме мудри, ќе разбереме и ние.

Зошто парите имаат моќ?

Зошто парите ја имаат оваа моќ - да го разгорат егото, да го уништат општественото ткиво, да го деградираат нашиот интегритет и нашиот карактер, да нè направат премногу самоуверени и да го заматат нашето самоспознавање, да ни го одвлечат вниманието од она што е навистина важно во животот? Од каде ја добива оваа моќ?

Одговорот е во Изреки 10:15: „Имотот на богатиот е негов утврден град, а пропаст за бедните е нивната си­ромаштија“.

Оваа метафора бара малку објаснување. Само пред 600 или 700 години градовите биле безбедни места. Благодарение на градските ѕидини, граѓаните биле заштитени од диви животни и напаѓачи — барем повеќе отколку ако нивните куќи би биле на поле. Градовите ги штителе луѓето од временски услови, војна, природни катастрофи и други несреќи во кои соседите, полицијата или војската би можело да им помогнат.

Понатаму, правдата живела во градот. Градовите биле местото каде што работеле судови, каде што судии ги разгледувале околностите и ги одмерувале доказите. Далеку од градот,владеела крвната одмазда и одмазниците можеле едноставно да убијат кого сакаат. Во радикално несигурна животна ситуација, градот бил најсигурното место за живеење.

Како резултат на тоа, градовите не биле само места на безбедност; туку и извор на значење. Сите сакале да живеат во град, но сиромашните не можеле. Живееле надвор од портите, каде што биле на милост и немилост на бури, глутници диви животни и банди ограбувачи. Во меѓувреме, луѓето со статус - богатите и занаетчиите - живееле во безбедноста на ѕидините.

Сепак, забележете што всушност кажува стихот. Не вели само дека богатите живеат во град; вели дека богатството на богатите е нивниот град. Што значи тоа? Малку подоцна во книгата Изреки, значењето е напишано јасно со двојност. Во Изреки 18:10-11 читаме: „Името на Господ е цврста кула: ако во неа побегне праведник, безбеден е. Имотот на богат човек е како тврдина и во мислите му е како висока ограда“.

Она што го кажува книгата Изреки (а тоа е големата опасност) е дека *богатството* им дава значење и сигурност наместо Бог. Најпримамливиот начин да се чувствуваме сигурни, во контрола и добро за себе е да имаме богатство. Тоа е примамлива алтернатива на Бог и има огромна духовна моќ.

Некои луѓе главно гледаат на богатството за нивното значење, додека други во него бараат безбедност. Што е попривлечно за вас?

Луѓето кои го бараат своето значење во богатство, се чувствуваат важни поради облеката што ја носат, местата во кои живеат, храната што ја јадат, луѓето што ги познаваат. Тие се чувствуваат важни. Можете ли да бидете брутално искрени со себе? Кога ќе се преселите во поголема куќа, во подобра населба или кога ќе се искачите економски, си велите *имам подобар економски живот? Или, јас сум подобар?*

Моќта на парите ни шепоти и нè лажи - дека сме *подобри* кога сме побогати. Се убедуваме себеси дека ни требаат *сите* работи што ги купуваме. Си кажуваме лаги за тоа колку многу ни треба и негираме колку трошиме на себе затоа што така се чувствуваме значајни.

Луѓето кои се потпираат на своите пари за своето значење имаат тенденција да трошат повеќе пари, но оние кои се потпираат на своите пари за сигурност имаат поинаква мотивација. Тие велат: „Имам пари, па затоа сум безбеден. Имам одредена контрола врз тоа што животот може да ми направи“. Парите им помагаат да го надминат стравот.

Но, парите не можат да ја сопрат смртта. Парите не можат да спречат трагедија или болка во срцето или нарушени врски. Само Бог може да обезбеди удобност и сигурност кога ќе се случат овие работи. И парите не те претвораат во Бог.

Парите, повеќе од било што друго на овој свет, освен Бог, изгледаат како да ни даваат значење и сигурност. Повеќе гледаме на нив отколку на Бог, без разлика дали велиме дека веруваме во него или не. Иронично е што американската валута прокламира „Во Бог веруваме“. Вистинската изјава би била „Во парите веруваме“.

Како да ја скршиме моќта на парите над нас за да можеме да ги користиме правилно?

Ако сакаме да ја скршиме моќта на парите над нашите животи, првото нешто што треба да направиме е **да претпоставиме дека донекаде сме во негирање** (особено во Америка). Зошто? Вратете се на Изреки 11:1: „Неисправните мерила се одвра­тни пред Господ,....“

Буквалниот превод е: „Нечесната вага му е одвратна на Господа“. Ова е неверојатно силен јазик бидејќи зборот *одвратно* обично е резервиран за сексуалниот грев во Стариот завет. Неговата употреба овде е наменета да биде шокантна. Тоа имплицира дека можете да бидете апсолутно морални и сексуално чисти - секаде на друго место во вашиот живот, но ако премногу ги сакате парите, Бог е исто толку навреден од вашиот живот како што е животот на некој што го изневерува својот брачен другар.

Исус постојано нѐ предупредува да *внимаваме* на нашата алчност и материјализам, бидејќи знаеше дека многу малку од оние кои се предале на моќта на парите мислат дека се виновни за тоа. Ретко кој се чувствува виновен што се потпира на своите пари и ги троши на себе. Тоа е скришен грев, што го прави потешко препознатлив и е потешко да се покае, за разлика од другите гревови. На пример, кога вршите прељуба, *знаете* дека вршите прељуба. Никој никогаш не вели: „Чекај малку - ти не си моја жена! Но, обожавањето на пари може да биде суптилно.

Еден од јасните знаци на некој зависник од алкохол или што било друго е тоа што ги меша потребите и желбите. Ако сме зависни од пари, мислиме дека ни треба сѐ што сакаме. Честопати, она што мислиме дека треба да го живееме е многу подалеку од она што *навистина* ни е потребно така што чувствуваме дека сите наши пари се веќе пресметани и не можат да се распределат наоколу. Не можеме да им дадеме на другите. Не можеме да создадеме живот со нив. Можеби ќе бидеме во искушение да размислуваме, *не можам да давам повеќе. Едвај врзувам крај со крај. Не можам да живеам поедноставно*. Но, она што многумина од нас го сметаат за нормален животен стандард е луксузно во споредба со поголемиот дел од светот. Првиот начин да ја скршиме моќта на парите во нашите животи е да претпоставиме дека го негираме тоа.

Принципот на раздавање

Вториот чекор кон разбивање на моќта на парите над нас е да го **сфатиме принципот на раздавање**. „Еден раздава штедро, и уште му се додава; а друг преку мера е скржав, и пак е сиромав.“ (Изреки 11:24). Овој стих претставува парадокс што често се појавува во мудросната литературата. Псалм 112 го вели истото: „Кој раздава, собира, а кој собира, раздава“.

Библијата вели дека оној која се обидува да зголеми, всушност намалува, а оној која сака да намали, зголемува. Раздавањето собира; собирањето раздава. На прво слушување, овој принцип нема смисла. Изгледа ако собираш, го зголемуваш тоа што го имаш, а ако расфрлаш, го фрлаш она што претходно си го имал.

Но, да размислиме што значи раздавањето. Раздавањето - сеењето е земјоделска метафора. Земјоделците ги расфрлаат (сеат) семиња по полето за да добијат жито. Колку повеќе семиња се сеат, толку повеќе жито ќе има за собирање при жетвата. Колку повеќе сеат, толку повеќе жнеат. Ако денес го задржат семето и речат: „О не, не можам повеќе да дадам“, утре ќе гладуваат. Но, ако се подготвени да ги расеат семиња на плодната земја, кога ќе дојде времето, ќе соберат богата жетва.

Раздавањето не е случајно, присилно или ненамерно. Наменето е да разделиме нешто што е наше и да го дистрибуираме, без разлика дали ќе инвестираме во жетвата следната година или со промовирање добри бизниси или со поддршка на важни иницијативи.

Книгата Изреки ни кажува дека сме слепи ако не видиме дека нашето богатство е исто како и семето - дека единствениот начин да го претвориме нашето богатство во вистинско богатство е да го дадеме и да го инвестираме во иднината.

Постои кривотворен начин да го направите ова. Некои луѓе ја третираат оваа размена како духовна пресметка и велат: „Во ред, тие што се раздаваат добиваат. Значи, колку повеќе давам, толку побогат ќе добијам. Ќе ги дадам сите парите, и Господ ќе ми даде уште повеќе!“ Ако тоа е вашата мотивација, воопшто не сте ја скршиле моќта на парите над вас. Штотуку направивте тоа да изгледа духовно. Не садите за доброто на жетвата, чиј успех целосно зависи од Бог. Планирано го правите тоа за да се збогатите. Тоа не е раздавање; тоа е собирање.

Еве уште една иронија. Книгата Изреки вели дека преголемата љубов кон парите води до прекумерна работа, прекумерна самодоверба, неетички практики и влошување на заедницата. Сите тие работи на долг рок водат *и* до глупави економски одлуки. Но, колку повеќе можеме да ја скршиме моќта на парите врз нашите животи, толку е поголема веројатноста да донесеме паметни економски одлуки на долг рок.

Крајното раздавање и собирање

Изреки 11:24, исто така, ја дава важноста да си спомнеме за десетокот. Погледнете уште еднаш: „Еден раздава штедро, и уште му се додава; а друг *преку мера е скржав*, и пак е сиромав“. Што значи „преку мера е скржав“? Ова се однесува на лице кое не дава онолку колку што се бара.

Во Стариот завет, побарувањето било 10 проценти од нечија заработка, поради што се нарекува „десеток“ - десетина. Насекаде низ Библијата, Светото писмо вели дека ако не успеваме да даваме најмалку 10 отсто од нашиот приход за добротворни цели или за служба секоја година, тогаш не го почитуваме основното Божјо правило за великодушност.

Но запомнете: да се биде мудар не е нешто помалку отколку следење на правилата, туку повеќе. Десетокот е правило, но крстот е мудрост.

Исус не нè спаси давајќи десеток со неговата крв. Вечниот живот ни е отворен затоа што тој даде сѐ од себе. Крстот на Исус беше *пожртвувано давање*. Не треба да мислиме дека сме мудри со парите ако даваме десеток само од она што е потребно, така што нашето дарување не направи мерлива разлика во начинот на кој живееме. Ако нашето дарување не бара жртва во начинот на кој живееме, начинот на кој го поминуваме одморот, начинот на кој купуваме облеката, тогаш можеби го почитуваме правилото, но не сме го донеле крстот во нашиот економски живот.

Инспиративен пример за овој пожртвуван начин на живот е англискиот теолог Џон Весли. Весли на почетокот на кариерата заработил вкупно 30 фунти. Живеел со 28, а две им дал на сиромашните. На крајот, Весли станал еден од најбогатите поединци во земјата, заработувајќи импресивни 1.400 фунти. Но, неговиот буџет никогаш не се променил. Задржувал 30 фунти да ги искористи за себе, а остатокот од својот приход (98%) го давал на сиромашните.

Таквата радикална практика на давање е можна само ако ја скршиме моќта на парите над нас. Зборовите на Павле во 2 Коринтјаните 8 можат да ни помогнат да го направиме тоа. Во текстот, Павле се обидува да ги мотивира луѓето да даваат на сиромашните. Тој не се повикува на страв велејќи: „Подобро да дадеш или Бог ќе те казни“. Ниту се повикува на емоции велејќи: „Морате да дадете затоа што овие кутри луѓе имаат многу малку, а вие имате многу“.

Наместо тоа, тој вели: „Бидејќи вие ја знаете дарежливоста на нашиот Господ Исус Христос, дека Тој, иако богат, осиромаши заради вас, да се збогатите и вие преку Неговата сиромаштија“. (2 Кор. 8:9). Потоа вели: „кој така скр­жаво сее, така скржаво ќе жнее; а кој богато сее, богато и ќе жнее.“ (2 Кор 9:6), и „Како што е напишано: „Раздаде, им даде на сиромашните; правдата Негова останува вечна.“ (2 Кор 9:9).

Павле ни укажува на крајното раздавање и собирање. На крстот, Исус Христос беше буквално искршен на парчиња. На крстот, тој беше раздаден. На крстот беше раздаден за да нѐ собере. Павле вели дека ако не го гледаме крстот како врвен чин на дарежливост, никогаш нема да ја скршиме моќта на парите над нас.

[Крстот - а не богатството - е нашата крајна сигурност и значење.] Ако веруваме во крстот, знаеме дека Бог се грижи за нас. Тоа е безбедност што парите не можат да ја обезбедат. И ако веруваме во крстот, знаеме дека Бог не го поштедил сопствениот Син за да нѐ ослободи од судот. Тоа дава значење што парите не можат да го дадат. Зошто Исус Христос би се откажал од сѐ што имал? Затоа што ти и јас бевме повредни за него од сите богатства на небото. Оттука доаѓа нашиот идентитет - не нашите финансии. Сè додека Исусовата жртва не стане наше значење и сигурност, нема да бидеме ослободени од моќта на парите.

Ако направиме нешто друго да биде наше крајно богатство, а тоа да не е Исус, тоа ќе нè контролира. Но, Исус е единственото богатство што умре *за нас*. Колку повеќе го препознаваме ова, толку повеќе нашите срца ќе се реструктуираат во нивната мотивација, нивниот идентитет и нивниот пристап кон светот. Ќе сакаме да го имитираме Исус користејќи го нашето богатство за да донесеме живот.

Тогаш ќе можеме да ги претвориме нашите пари во вистинско богатство. Кога ќе им дадеме на сиромашните, ќе видиме како се поправаат животи. Кога ќе дадеме на служби, ќе видиме како луѓето се менуваат за цела вечност, добивајќи радост што трае. Тогаш ќе имаме богатство што не може да се изгуби. Колку повеќе го внесуваме Евангелието во доменот на нашите лични и професионални финансии, толку повеќе ќе имаме слобода од моќта на парите.

Исус Христос се предаде себеси и погледнете ја неговата жетва: јас, ти и безброј други. Тој беше раздаден, а ние бевме собрани. И ова е само почеток. Како негови браќа и сестри, донесени во неговото семејство со неговата голема жртва, не можеме да направиме ништо помалку отколку да се раздадеме за другите.

Молитва

Ти благодарам, Татко, што ни покажа како да бидеме мудри со нашите пари. Се молиме да ни помогнеш да ги следиме стапките на твојот Син, Исус Христос, кој, иако беше богат, стана сиромашен за другите да добијат вечен живот преку неговата сиромаштија. Се молиме да нè направиш како него и да управуваш со она што ни го дал со твојата мудрост и твоето водство. Помогни ни секогаш да се потпреме само на тебе за нашата сигурност, нашата безбедност и нашето значење. Ова го бараме во името на Исус.

Амин.

1. Bruce Waltke, *The Book of Proverbs: Chapters 1-15,* Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2004, p. 464. [↑](#footnote-ref-1)
2. Исто. [↑](#footnote-ref-2)
3. Craig Blomberg, *Neither Poverty Nor Riches: A Biblical Theology of Possessions,* Leicester, UK: Apollos/Inter-Varsity Press, 1999, p.46. [↑](#footnote-ref-3)