一场属灵的事件

川普朗文

当代美国人很难理解像奥萨马·本·拉登这样的伊斯兰圣战者(神圣战士)的心态。他的观点和言论似乎与西方现代民主国家的观点和言论是天渊之别，后者以其文化包容而自豪。然而，认识圣经的基督徒应该确切地晓得是什么驱动他的信念和行为。“两个旧约的类似概念激发本拉登偏激的意识形态：神圣空间和圣战。

本拉登对西方的愤怒，至少在一定程度上是由在沙特阿拉伯的欧美人存在于此而引发的。对大多数穆斯林来说，圣地仅限于与麦加和麦地那圣地相连的地区。本拉登扩大了这一神圣空间的概念，将整个半岛都包括在内，因此希望将所有异教徒驱逐出沙特阿拉伯。此类比在旧约可能是在旧约的帐幕/圣殿周围的神圣范围内找到。圣所被圣洁四围环绕，只允许某部分人可以进入神的临在之中。第二圣殿还存在时，这种情结还依然存有；请注意，当一些怀疑保罗把一个外邦人带到圣殿的会堂时，暴乱是如何引起的？（徒21:27–29）

第二个旧约观念反映了本拉登的意识形态是是灭尽战争（ḥerem warfare.）。埃雷姆可能与伊斯兰圣战做对照，这两种都被大致地理解为“圣战”。2001年9月11日的恐怖主义行动中，无辜平民被杀害，美国对此感到震惊。但是，如果我们是旧约圣经的忠实读者，这与我们在约书亚记中所读到的屠杀迦南男人，俘虏女人和儿童是否有所不同？

这一对照提出了一些重要的问题，我们将在本文中处理。（1）“灭尽”在旧约圣经的内容中有何作用？ （2）命令灭尽的神怎样与新约差遣他儿子的神有联系，耶稣基督不是为了杀人而是为他们而死呢？ （3）鉴于我们对前两个问题的回答，这与基督教最重要的问题有何关联：我们如何在新约的光照下阅读旧约？

这些问题不仅仅是理论上的;这对今天教会的实践也是至关重要的。教会经常发现自己在价值观和实践上与普世的团体存在差别。有时这种张力被形容为一场文化战争。事实上，一些基督教福音派的领袖引用军事术语来描述教会如何参与在世界之中。一些极端的基督教分子甚至采取了进一步的行动以及举起武器来捍卫信仰不被侵犯。举一个例子，我们可以引用1993年保罗·希尔，一位被解雇的长老会牧师枪击一位堕胎医生的和他的陪护的事件，他自己的证词，希尔先生相信他在这次枪击事件中正顺服神的旨意。在这点上只获得了一少数基督徒的支持。 人们很容易将这些人视为基督教的极端分子，但他们能顺理成章地诉诸于旧约中的灭尽战争来证明他们的信仰和实践吗？

另一方面，许多基督徒为了避免在书中看到神的血腥行为，而否认了旧约。他们注意到约书亚的神和耶稣基督之间的巨大差异，教导我们要爱我们的仇敌，打我右脸连左脸也让他打。然而，忽视旧约实在是太便捷了，而些这样做的人忽略了一个事实即新约是建立在旧约的启示的基础上的事实，且是隐藏和明确真实的信息。此外，我们将在下面观察到，在最终的分析中，新约和旧约一样血腥。它不会简单地将旧约从正典中分离出来，并以我们认为可以接受的形象来塑造我们所崇拜的上帝。

何为旧约灭尽战争？

总所周知，herem是一个很难翻译的词汇。可能会译为‘被禁的’或“献祭之物（当灭之物）”。它指的是在圣战过程中被掠夺的战利品和被俘虏的人。Herem灭尽包括了献祭，将战争的俘虏献给神。献祭是一个表明崇拜的词汇，一旦我们理解‘灭尽之战’整个背景，我们会看到这个理解是多么恰如其分。因此，我们开始探索将以三个阶段描述herem灭尽之战：战争的开始之前，期间，之后所发生的。下列的集合是研究申命记两个圣战律法的段落以及旧约战争的记载的成果。

首要原则：神与在战争中的军队同在

我们将看到，灭尽之战的核心是神与军队的同在。当然，神临在的地方，神必须受到敬拜，因此我们不会惊讶地看见，herem灭尽很大程度上是由这个事实形成的。 事实上，说灭尽之战是敬拜不算太强烈。战场即神圣空间。参与战争是类似于去圣殿的神圣举动。

战争之前

寻求神旨意。神没有告诉以色列这个敌人即他的敌人。实际上恰恰相反。以色列要成为神敌人的仇敌。在实际上，这意味着以色列必须明白去与某一个指定民族征战是否是神的旨意。当我们阅读圣经的战争叙述时，我们看到他以两种方式向他的子民表达了他的旨意。

1. 第一种方式是在耶利哥之战中阐述。当约书亚对未来的战场进行勘察时，他遇到了一个神秘的人物，他手里拿着一把拔出的刀（书5:13）。这个人自称为耶和华军队的元帅，很明显的是雅威自己。毕竟，有谁能让约书亚下拜“俯伏在地下拜”(书5:14)？在此时神向约书亚传达了作战策略。
2. 分辨神旨意的第二个方法是在紧急情况下积极地寻求他。在撒上23:1-6，大卫得知非利士人威胁犹大的基伊拉城。他不是莽撞的攻打那个城市的驻防，而是求问雅威（23:2）虽然这个故事发生在大卫还未成为王的时期，但他确实有一位祭司在场(23：6)，他会用神谕的方式来发现在这种情况下神想要什么。在约书亚记第9章的故事中强调了在面对潜在敌人时发现神的旨意的重要性。在这里，一群基遍人欺骗了约书亚，认为他们是从遥远的国家来的，但实际上他们就住在“隔壁”。我们稍后会解释，申命记第20章区分了在应许之地以内的国家和在此之外的民族要如何对待。约书亚作出了一个鲁莽的决定，会困扰以色列，因为“他们没有求问耶和华”（书9:14）。

属灵的预备。当以色列进入圣所时，他们必须有属灵的预备。换句话说，他们必须遵守妥拉中的洁净律法。战场也是如此。两个故事说明了在参加灭尽之战前做好属灵预备的重要性。

当以色列从四十的旷野之路走出来的时候，在流放之旅出生的第二代人由于未明的原因并没有受割礼。因此，在参加迦南的灭尽之战前，以色列的男性要受割礼，然后要庆祝逾越节（书5:2-12）.这个仪式发生在约旦的耶利哥城旁，就是他们敌人势力范围内。不用说，在这个时候对以色列的军兵进行这样的手术是很危险的。人们只需记住雅各在示剑城发生的事（创34）。约书亚记中这段经文的隐含预设是，不管附近的敌人有多么的危险，假如参与战争而未受割礼比这要可怕的多。

另一个依据是来自大卫时代（撒下11）这段经文是一个不那么微妙的评论开始于春天大卫留在耶路撒冷家里“当王离开了战争”（撒下11:1）.不久他就因自己缺乏行动而陷入麻烦之中。睡醒后，他在宫殿的屋顶上散步时，他低头一看，看到赤身裸体的拔示巴洗澡。尽管完全意识到她是另一个男人的妻子，但他还是把她带到他的床上，她就怀孕了。为了掩饰自己的罪过，大卫叫他丈夫赫梯人乌利亚从前线回来，假装希望他能和她一起睡，以相信未来的孩子是他的孩子。大卫的计划因乌利亚拒绝和他的妻子睡在一起而失败，但那天晚上他选择“在宫门外和他的主人的仆人们”睡觉（11:9）。我们在追求理解“灭尽战争”的过程中所感兴趣的是第二天大卫对乌利亚行为的困惑所作的回应：乌利亚对大卫说、约柜和以色列、与犹大兵、都住在棚里．我主约押、和我主〔或作王〕的仆人、都在田野安营．我岂可回家吃喝、与妻子同寝呢。我敢在王面前起誓、〔原文作我指着王和王的性命起誓〕我决不行这事 (撒下11:11). 尽管大卫不断努力，乌利亚坚决拒绝与他的妻子睡觉。这种拒绝的原由要比典型的鼓动战争之人的虚张声势要深刻很多。当我的同志们在战场上苦不堪言的时候，我怎么能自我享受呢？这里有他主动放弃了一些特权，这不是根本原因。乌利亚的动机可能在利未记15:11-18中可以找到，也就是说，精液的排出使人不洁净。如果乌利亚有过性行为，他就会暂时不洁净，因此不会“预备战斗”。在撒母耳记下11章中有鲜明的反差，大卫是合神心意的王，他在这里犯下了奸淫和谋杀，针对一个非以色列人（赫梯人）雇佣兵乌利亚他注意到了崇拜准则的细微之处。

祭物。关于古代以色列战争的记叙是精心编排的。并不是每一场战役都有记录。我们读到战争前的献祭，当时它被证明是有争议的。接下来的故事，说明了在灭尽战争前用祭物献祭的做法，但在别处却没有记载因为在没有特殊事件的情况下发生的。

在这种情况下，扫罗是战争的领袖，他的作战是针对以色列长期以来的敌人，非利士人的（撒上13）。 在扫罗的判断中，时光飞逝。现在是作战的最佳时机，而这一问题又因等待战斗开始的部队出现逃兵而变得更加复杂。然而，扫罗清楚在战争开始之前必须献上祭物，而这一章未说明的前设是只有像撒母耳那样的祭司才能够合法的献祭。但是撒母耳在哪里？他本应该在那里，但现在无处可寻。结果，扫罗最终屈服于他的顾虑，自己献上了祭物。当撒母耳最终到达时，他斥责了扫罗，因为他的冒昧行为已显明他对神战士缺乏信心，宣布扫罗的王国将“不会持续”（13:14）

这作战前的献祭的动机是源于神与将要作战的军队同在。我们的下一个话题将使这个事实更加具体。

约柜的同在。早期战争叙述的特征是约柜在耶利哥战役中出现的作用（书6）。神晓瑜约书亚如何展开战斗（5:2-5）；这个计划的核心是绕这个城市转。六天，以色列要围绕这个城市转，到第七日他们要围绕这个城市转七次，在军队先头的是约柜。

约柜是神属灵同在前行的象征。会幕毋庸置疑是与神同在有关，其重要性在很大程度上是由于他是安放约柜的仓库。方约柜离开至圣所的最常见的原因是跟随军队进入战场，并作为神在战场上同在的记号。

在出埃及记25：10-22中描述的约柜由一个相当简单的设计构成的。这是一个相对较小的盒子，三又四分之三英尺长，二又四分之一英尺宽，二又四分之一英尺高。它的两侧也有吊环，穿过它，杠能够抬起它。约柜在以色列战争中的重要性，在建造后不久的旷野漂流中就已经显现出来了。从本质而言，这漂流是一场漫长的战斗。我们记住摩西在第一天开始的时候使用的语言时我们就会意识到这一点

约柜往前行的时候、摩西就说：

耶和华阿、求你兴起、

愿你的仇敌四散、

愿恨你的人从你面前逃跑。 (民. 10:35)

约柜的同在代表神参与战争。当人与神同行是唯一合宜的回应乃是敬拜。在开始战争之前以色列军队要做好属灵的准备以及向上主献祭。

愿他们口中称赞　神为高、手里有两刃的刀．

为要报复列邦、刑罚万民．（诗149:6-7）

在战争中

行军在约柜的同在下，我们可以看到进入战场的游行是一场宗教游行。如上所论述的约柜是如何带领以色列人穿过旷野，并开始了每天的旅程，呼召神的战士兴起，驱散敌人。仔细阅读民数记第二章表明当时以色列营地前行期间，支派的排列类似于一个古老的近东战争营地。神，交战的君王，他的帐幕在中间，被他最忠贞的战士—利未人包围着。其余的支派（军队）位于帐篷的四围，但在利未人之外。

这次大游行的宗教性质，还可以在祭司扮演的角色中观察到。当然，祭司们抬着约柜，如是他们在绕耶利哥城七日的过程中成为行军的先锋。后来以色列人的历史上，在约沙法与摩押人和亚扪人作战的背景下，我们阅读了关于最终准备和行军的活动描述，这包括利未人：

约沙法就面伏于地．犹大众人和耶路撒冷的居民、也俯伏在耶和华面前、叩拜耶和华。哥辖族和可拉族的利未人都起来、用极大的声音赞美耶和华以色列的　神。次日清早众人起来、往提哥亚的旷野去．出去的时候、约沙法站着说、犹大人和耶路撒冷的居民哪、要听我说、信耶和华你们的　神、就必立稳．信他的先知就必亨通。约沙法既与民商议了、就设立歌唱的人、颂赞耶和华、使他们穿上圣洁的礼服、走在军前赞美耶和华、说、当称谢耶和华．因他的慈爱永远长存。众人方唱歌赞美的时候、耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人、和西珥山人．他们就被打败了。（代下20:18-22）

祷告，宗教诗歌和颂赞（庆典）都是伴随着古以色列的战争开展的。为什么？因为灭尽之战herem即敬拜。

战争策略。也许灭尽之战最有趣的部分是与战争策略有关。这没有简单的准则来形容战争，在旧约中记载的每一场战役都有其独一无二的特征。然而，每次战争的胜利都一个共同的特点：胜利明显的是神参与战争的结果。人的参与很重要，但绝不是影响结果的最终因素。神子民必须努力，但要小心谨慎，不要用高超的武力或精良的武器进行战斗。范式将有助于说明这一点。

在士师期间，神委派基甸赶除米甸人压迫以色列离开这地，他们在以色列的一部分土地上虐待他们（士：6-8）正如基甸准备在哈律泉附近的营地与米甸人作战时，主对他们有一个问题。 他有太多的战士！然后基甸发出了一个命令遣散了那些胆怯的人。有两万二千人就回去了，但是还有一万人留了下来。然后神指示基甸带留下的人喝水，那些捧着喝水的三百人，被告知要留下来与米甸人交战。因此，军队从三万二千减少到三百。 为什么要这样下功夫不要留下太多的士兵进行战争呢？ 上帝亲自说出了这样的缘由：“免得以色列人向我夸大、说、是我们自己的手救了我们。”（7：2）。

在大卫和歌利亚之间的战斗中可能被称为个人的灭尽之战（撒下17）战争的背景是以色列在扫罗王统治期间与非利士人的战争。此时，大卫很年轻，甚至没有进入军队，他在战场上只是为了给他的哥哥们带来补给。叙述的重点是大卫的年轻和缺乏经验。当他去营地的时候非利士人向以色列提出了挑战。他们有超常能力和尺寸的战士同样的歌利亚也有伟大的战争经验。歌利亚不断挑衅以色列为自己提供一个战士，但是军队里没有人去自告奋勇前去。

最终，大卫激昂的挺身向前回应那蔑视“永生神军队”的傲慢异教徒 (撒上. 17:26)。他没有盔甲，只有一个简单的弹弓就进入战斗。这一对比不可能比这更有戏剧性：一个柔弱和缺乏经验的年轻人对战一个装备精良久经沙场的军人。然而大卫在这场著名的战争中轻而易举的得胜，以及在他对战歌利亚的事件中，表达出来herem灭尽之战的核心：

大卫对非利士人说、你来攻击我、是靠着刀枪和铜戟．我来攻击你、是靠着万军之耶和华的名、就是你所怒骂带领以色列军队的　神。今日耶和华必将你交在我手里．我必杀你、斩你的头．又将非利士军兵的尸首、给空中的飞鸟地上的野兽吃．使普天下的人都知道以色列中有　神．又使这众人知道耶和华使人得胜、不是用刀用枪．因为争战的胜败全在乎耶和华．他必将你们交在我们手里。（撒上17:45-47）

大卫完全晓得他的得胜实在是神的得胜。尽管如此，我们应仔细留意到大卫采取行动的事实。他必须面对歌利亚并且扔出将他击晕的石头。然后他必须拿起剑并且砍断了巨人的头。当然，神完全不需要他这样做，因他完全有能力在没有大卫的参与的情况下摧毁歌利亚。

战争结束后

行军归来。当然，一旦战争完结，军队与同在约柜走完了行程就回到了至圣所。这很可能是诗篇24篇崇拜礼仪背后的情景。在神完成祂的创造大工就宣告祂绝对的主权后（24:1-2），第3-6节就描述了何等人能够进入神圣领域。这可能意味着某人或某一群体正在寻求进入圣所，从第7节到第10节，我们认为这正是军队当他们返回耶路撒冷时将约柜放回至圣所的想法。因此，我们要晓得在24：7-10中所发生的对话是利未家的看守者和抬约柜的军队中的祭司之间进行的。 首先讲话的是后者，要求他们从城门进入：

众城门哪、你们要抬起头来．

永久的门户、你们要被举起．

那荣耀的王将要进来。（诗24:7）

理解神如何被设想进入城门的唯一可能的方式就是以约柜为代表。无论如何，这个要求是看守的人做回应的：

谁是荣耀的王？（诗24：8a）

当然，祭司们完全知道荣耀的王是谁。但是这个设问句只允许描述赞美神这位战士的。领导军队的祭司再次说道：

就是有力有能的耶和华、在战场上有能的耶和华。

众城门哪、你们要抬起头来．永久的门户、你们要把头抬起．那荣耀的王将要进来。（诗24:8b-9）

这样就可以对问题进行有力的重述和回答：

荣耀的王是谁呢．万军之耶和华、他是荣耀的王。（诗24:10）

颂赞。音乐在与灭尽之战的联系中发挥着重要的作用。我们已经看到了约沙法的军队行军何进入战斗中唱赞美诗以及诗篇24篇是如何在回到神圣领域时被唱响的。事实上，在别处我已经展示了很多诗篇查看到在展开灭尽之战之前（Ps.7）进行时（Ps.91）和之后（Ps.24;98）的原始背景。

就最后一个类别而言，显然赞美诗是为庆祝胜利而唱的。终究，神赢得了这场战争，所以他配的。许多以色列主要的早期诗歌都是为特定的战争而写的赞歌。也许最值得注意的是红海之歌，是在埃及在红海上被击败时所唱的。这可能是最早明确提到神为战士的内容：

那时摩西和以色列人、向耶和华唱歌说、我要向耶和华歌唱、因他大大战胜、将马和骑马的投在海中。耶和华是我的力量、我的诗歌、也成了我的拯救．这是我的　神、我要赞美他、是我父亲的　神、我要尊崇他。耶和华是战士、他的名是耶和华。法老的车辆、军兵、耶和华已抛在海中、他特选的军长、都沉于红海。（出15:1-4b）154页

另一个值得纪念的时刻是在耶弗他战胜亚扪人之后，音乐因圣战胜利之后而响起。然而，在这种情况下，这个故事变成了一个凄惨的结局。这是耶弗他的女儿首先从屋子里出来“拿着鼓跳舞出来迎接他”(士. 11:34);为了履行誓言，他父亲忍痛将她献为“燔祭”(Heb. ‘olah)

Herem 灭尽。我们一直使用herem这个术语来描述在以色列发生的战争，本质上，是圣战或雅威之战的同义词。实际上，herem指的是神之战（神圣战争？）高潮的部分：将被俘的人及他们的财物献给上主。

1. 我们必须再次指出，“herem”表明旧约中的战争即敬拜。神获得了胜利，所以他得到了战利品。 圣经的叙述在这叙述中并不是完全一贯的，但这掳夺的目的通常意味着交由祭司群体让他们的使用或分配。对于战俘和被占领的敌对城民来说，这意味着只有一件事：死亡。这显明这种行为的原则的因由是他们不洁净这些不敬畏上主的人被带到神面前，必须灭亡。
2. 申20：10-18明确区分在应许之地以外与在上主你神所赐给你列国之城邦为产业之地所进行的战争。描述后面的群体之命运的全文具有指导意义。在此之后说了在应许之地以外的城市可以有机会投降，因此被奴役，上主吩咐以色列：

但这些国民的城、耶和华你　神既赐你为业、其中凡有气息的、一个不可存留、只要照耶和华你　神所吩咐的、将这赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人、都灭绝净尽．免得他们教导你们学习一切可憎恶的事、就是他们向自己神所行的、以致你们得罪耶和华你们的　神。（申：20:16-18）

这两个开始的战争的征服叙述阐述了保持herem灭尽的重要性。后来的耶利哥战役和喇合从群体中被分别，**又将城中所有的、不拘男女、老少、牛羊、和驴、都用刀杀尽（书6:21）.**这样就终结了那时巴勒斯坦最大的城邑。

下一场战役是攻打弱小的艾城，他的名字的意思是“废墟”。即便如此，作为以色列的军队转战艾城，然而却被击败。在这一系列的事件中，约书亚的心动摇了。就询问上主，他发现了有人没有遵守在耶利哥之后灭尽的要求。通过神的引导，他们发现亚干偷走了一些掠夺品（取了当灭之物），并没有将它献给上主。一旦处理了罪，以色列就回到艾城并且这场战争取得了完满的结果。155页

耶利哥和艾城因此成为了训诲式并警告保持herem灭尽的重要性。顺服会战胜最强劲的对手，不服从意味着即使是面对最弱的敌人也会失败。

最后，我们必须指出圣经不认同这些城市的男人、女人和孩子的灭亡，是对无辜者的屠杀。甚至孩子们也不被认为是无辜的。他们都是邪恶文化天性的一部分，如果允许他们存在下去，他们会在道德和神学上败坏以色列子民。上面约书亚书第6章中使用的序言是以避免自己被毁灭的动机为开头的。事实上，从圣经的观点来看，神对居住在巴勒斯坦的人们有着极大的忍耐。亚伯拉罕的后裔要等待很久才能进入应许之地的原因是“亚摩利人的罪孽、还没有满盈。”（创15:16）

吩咐灭尽的神与新约的神有何关联？

很多人根据上面描写想象一个残暴的神毁灭他的仇敌，以此认为违背了新约对神的理解，神是爱，神把他的儿子送到十字架上为罪恶的人而死。可以肯定的是，耶稣甚至告诉他的门徒（并通过他的教会）“收刀入鞘吧．凡动刀的、必死在刀下。”（太26:52）。但是，从启示录的引证就立刻掩盖了这样一个对圣经过于简单的观点。没有比启示录20：11-15所描述的神更加的暴力及有仇必报的了：**我又看见一个白色的大宝座、与坐在上面的．从他面前天地都逃避、再无可见之处了。我又看见死了的人、无论大小、都站在宝座前．案卷展开了．并且另有一卷展开、就是生命册．死了的人都凭着这些案卷所记载的、照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人．死亡和阴间也交出其中的死人．他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里．这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上、他就被扔在火湖里。**

新旧二约有何关联？我们发现通过描述圣经中可能被称为圣战的五个层面来回答这个问题是有帮助的。

层面1：神与以色列的血肉之躯的仇敌战斗

我们不需要在这个阶段停留太久，因为这是我们在本章前面部分所描述灭尽之战的类型。战争列表很长，我们已经引用了其中的一些部分，但这里我们将包括耶利哥，与迦南诸王的南方联盟的战争，以及与北方联盟的战争。神代表许多士师以及诸如大卫和约沙法之类的忠心的王而战斗。事实上，有时神会利用外邦列国来对抗以色列的仇敌以帮助神的子民。在后一种情况下，我们想到了先知那鸿，他宣布神的战士出现，他将与长期压迫者以色列的亚述征战（在这种情况下是通过巴比伦人）156

层面2神与以色列的战斗

“神站在以色列这边”这是错误的说法，过于简单和纯粹。以色列的被神拣选，不是全权代表在对任何人任何时间都可以发动战争。现在应该明白的是，神使用以色列作为他针对邪恶，压制列国的审判工具。这就引发了一个问题当以色列国自己悖逆了神并犯下恶行时将会发生什么。

这个问题的答案可以通过盟约本身的形式中发现，在这里我们可看到盟约神学和灭尽之战的关联。正如已确定的那样，这盟约是以条约性政治（依照合约—政治）来隐喻神与他子民的关系。大君王雅威与他的臣属附庸以色列制定条约。在这种约定下，雅威应许成为他们的神以及保护他们，并且以色列应许要成为他的子民还要遵守神所给他们颁布的律法。在盟约约定中，律法是支持惩罚：祝福是从顺服而来and咒诅是源于悖逆。申命记是在西奈山建立盟约关系的恢复，尤其是祝福和咒诅的扩展。有许多和军事的成功和失败有关。下面的一组作为例证，第一个是服从的，第二个是不服从的结果：

仇敌起来攻击你、耶和华必使他们在你面前被你杀败．他们从一条路来攻击你、必从七条路逃跑。 (申 28:7)

耶和华必使你败在仇敌面前、你从一条路去攻击他们、必从七条路逃跑．你必在天下万国中抛来抛去。 (申 28:25)

以色列的历史有很多例子证明了这些盟约的诅咒。我在讨论灭尽战争之后的讨论中观察到了一个，即艾城。第二个例子是围绕在以利统治结束时以色列人败在非利士人的手下（撒上：4-6）。文本描述的以利是一个善良但不称职的人，他作为一个父亲却极不称职，他的两个儿子何弗尼还有非尼哈是邪恶的人同时也是统管以色列军队的人。在与非利士人的初次相遇中，以色列被完全打败，损失了大概四千人。何弗尼还有非尼哈然后意识到错误是忘记将约柜带到战场上。从他们的行为和结果来看，这一认识的产生并不是因为对神有根深蒂固的信靠，而是有迷信的观念，即约柜就像一个有魔力的盒子，神的同在和能力可以通过这个盒子被操纵。

后来，两兄弟将约柜送来，在第二次与非利士人对峙之前来到了战争营地。神作为一个战士的名声显然是在这行动之前，因为非利时士人因听到以色列军队拥有约柜的消息而战栗。然而他们集中勇气并且迎战以色列。以色列人被打败，何弗尼和非尼哈被杀，其中最可怕的，就是约柜被非利士人俘获并带走了。在那场战争之后就变得清楚起来神虽然能但却不愿意拯救以色列人。非利士人遵照典型的古近东的风俗把俘获的约柜搬进他们的主神大衮的庙里。这一行动表明了他们承认雅威是神，但却是一个地位不如他们神的神。然而第二天就鲜明这个信念是假的，这时大衮的雕像就俯伏在约柜面前，仿佛在敬拜。他们后来又把雕像扶起来，又次日也发生了同样的事情。最终他们得到了消息。以色列人被打败不是因为神的无能，而是因为他决心要挫败以色列人，以此来审判他们的罪。

我们的下一个例子是以色列历史上的一个高潮时刻，即巴比伦攻陷耶路撒冷流放接踵而至。尽管旧约中只有一小部分讲述了耶路撒冷被毁和流放，仔细的分析表明很多书卷都为此提供了神学论据的基础。许多学者声明，他们相信撒母耳记到列王记，不然也是约书亚记和士师记的最终编辑，是在流放期间完成的并为这恐怖的事件提供了根本的理由。这些书卷帮助解答了为什么神的人会被打败并被迫流放的问题。不是巴比伦是更为强大的国家而是因为神使用外邦国家（可以肯定他们不晓得），来作为神审判的工具。

但以理书的前几段经文就是一个很好的例子。这些经文的事件发生在公元前605年，这是尼布甲尼撒第一次对犹大的压迫。神成功地将他们降格为一种附庸的身份，表现为从圣殿中夺取圣殿的器皿和俘虏贵族青年。然而，这些经文给这事件一个更深刻的意义，比表面上所看到的更为深刻。不是尼布甲尼撒那么的强大，而是神将约雅敬交在他手中。一本从神学和情感的角度来反映耶路撒冷被毁灭的书卷是耶利米哀歌。这本书充满了关于神战士的讲论，但是在这种情况下，战士没有保护他的子民，他似乎是他们的敌人：**主如仇敌吞灭以色列、和锡安的一切宫殿、拆毁百姓的保障、在犹大民中、加增悲伤哭号。（哀2:5）**

因此，从这些叙述中可以清楚地看出，神不是毫无疑问的支持以色列，而神是一名战士，在子民不顺服的时候做出攻击。流放是第二阶段的戏剧性表现。然而，这并不是最后结局。事实上，这甚至不是旧约中灭尽战争最后的陈述。

层面3：神会成为未来的战士

神不许可他的百姓在流放中走向尽头。尽管可能与主前722年的北国的流放有关，下面的何西阿的预言表示神不愿完全的放弃他的子民。以法莲哪、我怎能舍弃你、以色列阿、我怎能弃绝你、我怎能使你如押玛、怎能使你如洗扁、我回心转意、我的怜爱大大发动。我必不发猛烈的怒气、也不再毁灭以法莲、因我是　神、并非世人、是你们中间的圣者、我必不在怒中临到你们。（何11:8-9）

鉴于这一点，我们也许不会惊讶地发现，被掳后先知书的一个主要主题是神战士的将在未来显现，他要把他子民从现在的压迫者中解救出来。

但第七章是个好例子。本章可以分为两部分：但以理的异象（7：1-14）和天使解释那个异象（7：15-28）。在这个复述的异象中，我们要将这两个连在一起。异象本身可以根据环境的优势分为两部分。第一部分的背景在地上，特别是在汹涌的大海的海岸上。在但以理的时代，海是一个固定公认的象征，象征着敌对神和神创造的秩序的势力。这个具有象征意义的海可以追溯到古近东神话中，比如巴比伦的Enuma Elish史诗和乌加利的巴力神话。换句话说这异象的设置了令人恐惧的事物。在这混乱的海上走上来四兽。第一个是混合的动物：一部分是鹰，一部分是狮子，一部分是人。这是一种混合构成的动物这也会让以色列读者感到不安;这违背了创造的秩序。下列的兽具有相似的恐吓的外表。第四种是无法描述的，只有它的金属牙和破坏性的爪子被描述。从第四兽引出了十角，但以理的描述最终集中在一个自我夸耀的角上。这部分的异象描述那些邪恶的人之国度压迫神子民那里。

第9-14节，场景发生了转移，到了神宝座以及亘古常在者那里，那坐宝座的对兽发出审判。在他面前出现了一位像人子的他驾着天云而来。驾着天云如海一样也是一个固定公认的象征，在这种情况下，代表着神之战士。我们只能推断但以理原始受众如何理解神如何出现在神面前（参见下文新约中关于这段经文的用法）。无论如何，这个人物连同至高者的圣民一起摧毁了那兽对神子民的掌握

这是旧约结尾这是一个充满希望的信息：终有一日神会再次降临，并将他的子民从奴役终解救出来。

层面4：耶稣基督与属灵的力量和权势争战

我们在新约听到的第一个声音是施洗约翰的声音，听起来非常像阶段3的旧约先知：

约翰看见许多法利赛人和撒都该人、也来受洗、就对他们说、毒蛇的种类、谁指示你们逃避将来的忿怒呢。你们要结出果子来、与悔改的心相称．不要自己心里说、有亚伯拉罕为我们的祖宗．我告诉你们、　神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上、凡不结好果子的树、就砍下来、丢在火里。 (太3:7–10; 亦参考 vv. 11–12)

约翰期望在他之后来的那位将是担任暴力战士的角色，他将除掉这地的压迫者。想象一下，后来当他凭借施洗认出那位宣扬好消息，医病赶鬼，他会感到震惊。事实上，我们已看见在马太福音11:1-19反应的叙述。当约翰在监狱里面并关于耶稣事工的报告时。他心里疑惑就打发他两个门徒去向耶稣提出怀疑性的问题：**约翰在监里听见基督所作的事、就打发两个门徒去、(11:2).耶稣回答说、你们去把所听见所看见的事告诉约翰．就是瞎子看见、瘸子行走、长大痲疯的洁净、聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的、就有福了。（太11:4-6）**

通过他的行为，耶稣使约翰晓得他实际上就是那位神拣选的战士（正确的人）。此外耶稣也在巧妙的改变—实际是在丰富加深—约翰对他使命的理解。简而言之，耶稣就是神的战士，但他也加强并提升了这战役。战斗不再是一场与血肉之躯的敌人的争战，而是直接转向了属灵权势和权威。此外，这场战斗是用非实体武器进行的。

新约中的赶鬼就是很好的例子。在这里我们看到了争战暴力的性质。太8:28-34（参见可5:1-20；路：8:26-39）叙述耶稣吩咐污鬼从两个被鬼附着的人身上离开进入猪里面，然后他们就自行投湖并毁灭的故事。层面4的高潮是暴力的但却有反讽意味。保罗回顾耶稣被钉十字架并宣称这是击败（军事性）了魔鬼的权势：**你们从前在过犯、和未受割礼的肉体中死了、　神赦免了你们〔或作我们〕一切过犯、便叫你们与基督一同活过来．又涂抹了在律例上所写、攻击我们有碍于我们的字据、把他撤去、钉在十字架上．既将一切执政的掌权的掳来、明显给众人看、就仗着十字架夸胜。 (西 2:13–15)**

耶稣的升天也是用军事语言来描述的，实际上是引用了旧约圣经中的一段圣战颂歌，诗篇68： 但是每个人的恩惠都是基督分赐众人的。所以如此说：**『他升上高天的时候、掳掠了仇敌、将各样的恩赐赏给人。』**

耶稣击败了能力和权势，不是通过杀戮而是通过死亡！

事实上，从过去物质战争的方式转变到属灵之战的新纪元就在客西马尼园的场景中得到了戏剧性的说明。当耶稣被捕的时候，彼得很激动，他拿起刀，砍断了大祭司的仆人的耳朵。 (太. 26:47–56;可14:43–52; 路22:47–53; 约 18:1–11).

耶稣对他说、收刀入鞘吧．凡动刀的、必死在刀下。你想我不能求我父、现在为我差遣十二营多天使来么。若是这样、经上所说、事情必须如此的话、怎么应验呢。（太26:52-54）

当耶稣对彼得说放下刀时，他也是告诉教会肢体上的暴力不能推动他的事工。基督战争对象是属灵的而不是属物质的，并且使用的武器是属灵的而非属物质的（参以弗所6的注释）

层面5：终极之战

这是否意味着施洗约翰错了？事实证明，他不是错，而是像一个典型的先知，他对他传递的预言如何运作是没有清楚的认知的（彼前1:10——12）根据新约的更完整的启示，耶稣的第一次降临不是故事的结束。他还要再临，成为战士。耶稣自己引用了但以理书7:13（马可福音13:26;启一7）描述他未来还要驾云再临。在对但7的研究中，我们指出云是神的战车。当耶稣再临时，他将完成他死在十字架上得胜的保证。在新约的天启部分中有很多经文可作为例证，启示录19:11-21是最形象的：**我观看、见天开了．有一匹白马．骑在马上的、称为诚信真实．他审判争战都按着公义。他的眼睛如火焰、他头上戴着许多冠冕．又有写着的名字、除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服．他的名称为　神之道。在天上的众军、骑着白马、穿着细麻衣、又白又洁、跟随他。有利剑从他口中出来、可以击杀列国．他必用铁杖辖管他们．〔辖管原文作牧〕并要踹全能　神烈怒的酒醡。在他衣服和大腿上、有名写着说、万王之王、万主之主。我又看见一位天使站在日头中、向天空所飞的鸟、大声喊着说、你们聚集来赴　神的大筵席．可以吃君王与将军的肉、壮士与马和骑马者的肉、并一切自主的为奴的、以及大小人民的肉。我看见那兽、和地上的君王、并他们的众军、都聚集、要与骑白马的、并他的军兵争战。那兽被擒拿、那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记、和拜兽像之人的假先知、也与兽同被擒拿．他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里．余的被骑白马者口中出来的剑杀了．飞鸟都吃饱了他们的肉。**

我们引用了这篇经文来表达与第二次降临相关的暴力内容。实际上，我们正在阅读对最终审判高度象征性的描述。这是历史可怕的终结，事实上，这对于被欺压神之子民来讲是好消息，启示录正是写给他们的。

这段经文清楚的显示耶稣作为战士归回时暴力的属性。但是，我们想再补充两点。 （1）对耶稣的这种描述，大部分来自申命记，诗篇和以赛亚书的文段，这些段落描述雅威是神圣的战士。 （2）这里对耶稣与在启示录13:1-10的描述中敌人，被称为“兽”的邪恶战士，这形成了对比。

从迦南人到撒旦自己：灭尽之战的连续性与非连续性

有了旧约灭尽之战的背景以及从旧约到新约的实际研究，我们以及做好准备去探索二约之间关联的问题。然而，首先我们必须对这二约之间的关联做一些一般性的注解。毋庸置疑的是，旧新二约之间是有连续性的。耶稣在他复活后，两次给出了诠释学最基本的教训分别在两个不同的门徒群体中间。（1）他的两个门徒尚未认出是复活的主对他们讲话：**耶稣对他们说、无知的人哪．先知所说的一切话、你们的心、信得太迟钝了。基督这样受害、又进入他的荣耀、岂不是应当的么。于是从摩西和众先知起、凡经上所指着自己的话、都给他们讲解明白了。（路24:25-27）**

“所有的经文”，“摩西和所有先知”—这意味着整个旧约—预示着即将来临的受难和基督的荣耀。耶稣又很快对更多的门徒交谈时，他也强调了同样的主题：**耶稣对他们说、这就是我从前与你们同在之时、所告诉你们的话、说、摩西的律法、先知的书、和诗篇上所记的、凡指着我的话、都必须应验。（路24:44）**

难怪那么多新约内容回顾并引用旧约。奥古斯丁说过极为正确的名言：新约在旧约之中是隐藏的，而旧约在新约之中是显明的。当我们回顾旧约时，我们必须承认耶稣成全旧约的方式并不都是显而易见的。可以充分表明像施洗约翰这样人有弥赛亚的盼望，但是正如我们已经在提到约翰时所看到的那样，他对预言实现的方式而感到惊讶。

我发现了一个类似于侦探小说的例子。侦探小说中充满了指向罪犯的暗示和线索。然而以这种经典之作为例，读者不能断定谁是罪魁祸首直到最后由侦探专家亲自来揭示。然而，如果要重头再阅读一遍，那将会有更全面的理解。根据对结尾的认知，所有的线索和暗示将变得更具有意义。一个人永不会读到完全一样的故事开头，并且也适用于阅读旧约的基督徒，现在令人惊奇的故事结局。

已实现的令人惊奇的部分也赋予了连续性和非连续性。在某些情况下，这种实现（完满）从根本上改变了神子民的行为。耶稣在十字架上将他自己一次性的献为永远的祭物，这并不意味着献祭不再是一个重要的神学范畴，但是却意味着基督徒不再需要提供祭牲去献祭。

我认为在灭尽之战的问题上，旧约和新旧约之间既有连续性也有非连续性。旧约的神不是与新约中所经历的是不同的神。神也没有改变心意。对迦南人的战争仅仅是战争的早期阶段，在十字架上达到高潮，并在终末审判中完结。争战的对象从迦南转移，他们是神发怒的对象是因着他们的罪，属灵界的力量和君主国，然而最终要彻底毁灭一切的属灵和属人的邪恶。

事实上，必须指出的是，那些在迦南被征服灭族中有道德困境的人，在终末的审判中会有更严重的困境。在后者，所有不跟随基督的人 - 男人，女人和孩子 - 将被扔进火湖。接受这描写的替代选择的要么是拒绝圣经中的神，要么是玩起马吉安派的把戏选择那些适合我们的经文，或者最后的审判假设作为彻底毁灭的隐喻。然而，即使是后者也不是一个令人愉快的想法，而且仍然会引发关于一个仁爱的神如何对恶人施加刑罚的问题。

几年前Meredith Kline克莱恩，这位杰出的旧约神学家，他的作品不幸被忽略了，引入入侵伦理学的概念到灭尽之战的讨论之中。克莱恩提醒我们罪的刑罚就是死。不顺服的教训—所有的罪都是不顺服—导致死亡（伊甸园里面使我们看到很清楚了创2:17）这只因神超凡的恩典，亚当和夏娃在吃了树上果子的时候没有被杀。事实上因为这恩典使我们能够存活。神超凡的恩典，通常被称为普通恩惠，是一特殊的事件。在这一点上，我们不应该惊讶于神吩咐杀死迦南人，相反，我们应该感到惊讶的是，他让任何人得以存活。根据克莱恩的说法，征服包含终末时期的入侵伦理，即完满，进入普遍恩典时期。从某种意义上说，迦南人的灭亡是终末审判的预尝。当然，我们还有一些令人麻烦的问题。为什么选择迦南人？ 为什么不是其他人？ 迦南人真的非常邪恶吗？ 虽然也许可以从他们自己的文献中得知迦南人是邪恶的，但我不认为它可以表明他们比亚述人或以色列人本身更邪恶。 在这里，就像约伯一样，我们不问解答为什么苦难会临到他而不是另一个人。

虽然如此，圣经清楚地表明我们仍然在参与灭尽之战。 而不是针对血肉之躯的敌人，而是一场属灵之战。 以弗所书6：10-18是这方面的纲领性陈述：我还有末了的话、你们要靠着主、倚赖他的大能大力、作刚强的人。**要穿戴　神所赐的全副军装、就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战、乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔争战。所以要拿起　神所赐的全副军装、好在磨难的日子、抵挡仇敌、并且成就了一切、还能站立得住。所以要站稳了、用真理当作带子束腰、用公义当作护心镜遮胸．又用平安的福音、当作预备走路的鞋穿在脚上．此外又拿着信德当作藤牌、可以灭尽那恶者一切的火箭并戴上救恩的头盔、拿着圣灵的宝剑、就是　神的道．靠着圣灵、随时多方祷告祈求、并要在此儆醒不倦、为众圣徒祈求、**

在这里，我们看到教会被命令加入反对上帝属灵的敌人的斗争。 我们也可以看到，在这种战斗中使用的武器是属灵的，而不是物理的（即真相，正义等等）

在这里我们看到教会被指挥加入到针对神属灵仇敌的战斗中。同样的我们看到，在这场战斗中所使用的武器是属灵的，而不是物质的（即真理，公义等等）。

虽然这是一个纲领性的陈述，注意这个主题显示了，这里有很多的经文段落使用战争术语来描述基督徒在世界上的属灵之战。 有趣的是，战争术语与我们自己心灵和思想中的属灵之战有连接：**因为我们虽然在血气中行事、却不凭着血气争战．我们争战的兵器、本不是属血气的、乃是在　神面前有能力、可以攻破坚固的营垒、将各样的计谋、各样拦阻人认识　神的那些自高之事、一概攻破了、又将人所有的心意夺回、使他都顺服基督．（林后：10:3-5）**

结论

总而言之，我们可以看到旧约和新约在“灭尽之战”这个话题上的不连贯性。 在旧约中，以色列人经常被神用来作为他审判的工具，现在要拿起武器对抗福音的背道者或者增进基督的利益。

然而，这种非连续性并不是绝对的。也有连续性，尤其是当我们看到新约的终末审判的场面时。此外，虽然这不是一个最重要的主题，但旧约中的先知有时会拉开帷幕，让读者看见贯穿历史的属灵之战。事实上，所有的灭尽之战，属灵的和属肉体的，都来自于在堕落时期对蛇的诅咒中所预示的争战：**我又要叫你和女人彼此为仇、你的后裔和女人的后裔、也彼此为仇．女人的后裔要伤你的头、你要伤他的脚跟。（创3:15）**