

為我們爭戰的神

日期：2023 年 5 月 21 日
經文：約書亞記十：28-43

梁興瓊傳道

弟兄姊妹平安，上個星期楊傑傳道帶領我們看見，耶和華如何伴隨著神蹟，帶領約書亞和以色列的百姓擊敗亞摩利人，並且在瑪基大洞生擒了耶路撒冷王、希伯崙王、耶末王、拉吉王與伊磯倫王。約書亞將他們殺死，並掛在五棵樹上。今天我們要繼續透過以色列征服南方各城的戰役，更多認識我們的上帝是信實，持守應許為我們爭戰的神！我們一起來禱告！

今天的這段信息大量使用了重複文法（例如：用刀擊殺了城中的一切人口，沒有留下一個…等）。這些戰爭記錄有些地方使用對稱的形式，但整體卻缺乏一致性。或許這是一種刻意的筆法，暗示以色列雖然屢戰屢勝，但每一階段的勝利都採用不同的戰技。這種筆法也意味，這裡並不是套用一種公式，藉換上不同城市的名字，構成一個虛擬的故事。這種編年史的風格，在赫人和亞述人的戰爭記錄中十分常見，整體模式大致相同，但是卻根據征服每座城所遇到的獨特事件，插入一些特殊的記錄。這裡每一個地方的結局都相同，因為每次征服記錄的最後都有一段話，與前面的記錄作比較（例如：他待立拿王，像從前待耶利哥王一樣。）。

這種文學體裁有兩種目的：首先，這些爭戰的確是反覆的發生，它顯示以色列的軍隊一直得勝，凡是抗拒他們的，都毫無指望。這讓人徹底明白，以色列軍隊的神是全勝的神；再者，提醒信徒面對同類爭戰遇到的難題都是相同的，而得勝的方法也是相同的一一但由於人的軟弱，我們的生命中也經常陷入同樣的錯誤；因此，重申真理的目的是為了幫助我們避免重蹈覆轍。

由於經文的結構不斷重複，我們就選擇其中一節做為代表討論，就是第 30 節。「耶和華將立拿和立拿的王也交在以色列人手裡。約書亞攻打這城，用刀擊殺了城中的一切人口，沒有留下一個。他待立拿王，像從前待耶利哥王一樣。」透過這節經文我們可以區分為三個部分，來對應基督徒如何在生命中取得勝利、或是如何過得勝的生活所需的三個條件；簡單地說，我們要勝過仇敵，就必須仰望為我們爭戰的神，靠主得勝！

信息大綱：

- 一、 基督徒必須經歷爭戰
- 二、 基督徒必須接受裝備
- 三、 基督徒必須除惡務盡

【本文】

一、 基督徒必須經歷爭戰

首先我們必須明白，爭戰是上帝允許它發生的。因為經文告訴我們說：「約書亞和以色列眾人從瑪基大往立拿去，攻打立拿。耶和華將立拿和立拿的王也交在以色列人手裡」。耶和華允許約書亞和以色列人攻打立拿，並將立拿和立拿王交給了以色列，原來爭戰中也有上帝的美意。「交在」希伯來原文有「給予」或「賞賜」的意思。上帝因為祂愛以色列，讓以色列人爭戰，為了要把勝利和應許之地賜給他們。我們本是罪人，而上帝將爭戰給我們，為的是要拯救我們。我們能夠爭戰得勝，不是因為我們有異於常人的智慧與能力，而是上帝已經把敵人交在我們的手裡。就像上帝將祂的獨生愛子基督「賜給」我們，使我們「白白的」得到恩典。我們可以受洗歸入基督，並不是因為上帝需要我們做什麼，要求我們盡諸般的義；乃是我們領受了上帝白白的赦罪，靠主基督的寶血洗去諸般的不義。當我們面對眼前的爭戰時，我們要學習不逃避與不抱怨，因為這是上帝給我們的功課。

再者，我們不要「竊取勝利果實」，因為得勝是上帝的恩典，並非由於我們的智慧與能力。當約瑟回顧自己被賣到埃及為奴，他如何面對他的哥哥們害他、離棄他，他說：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景」(創世記 50:20)。約瑟將他所經歷的爭戰與得到的成就，都歸於上帝美好的旨意。我們的主耶穌也曾親身經歷過爭戰：「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探」(馬太福音 4:1)。耶穌為我們贏了這場爭戰，而且勝過了魔鬼。使得基督徒在進入爭戰狀態下得到了勝利的憑據。既然爭戰是上帝所允許的，而且上帝的兒子已經贏得了勝利，我們就因信心而剛強壯膽。

親愛的弟兄姊妹，基督徒的一生都在上帝的計畫中，是爭戰的一生。約書亞帶領以色列人為了得地為業爭戰；今天在現實生活裡，我們也經常要面對各種不同的問題與挑戰。他們說「平安了，平安了，其實沒有平安」(耶利米書 6:14)。有人說：「沒有爭戰，就沒有平安。」這句話聽起來似乎有些矛盾，實際應用在基督徒的生活上卻很合適，因為真正基督徒的平安是來自每日在屬靈爭戰中過得勝的生活。什麼是屬靈爭戰？今天屬靈爭戰的對象是誰？保羅說：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」(弗 6:12)原來我們的仇敵不是屬血氣的人類，乃是天空屬靈氣的惡魔，也就是撒但。「撒但」就是魔鬼，是毀謗者、控告者。它的工作是挑撥與離間：破壞人與人的關係；分離人與神的關係，這就是他的目的與詭計。保羅在以弗所書提醒我們「你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。」(弗 5:15~16)

當我們受洗重生之後，面對生命和死亡，義和罪的戰爭就不可避免。因為，一但我們成為基督徒就已經身處在戰場當中，如果我們沒有認清這個情況，就會面臨危險。而且從那一天開始，上帝也將現代的立拿和立拿的王交在我們手裡，我們要與他們爭戰。當我們明白爭戰是上帝賜給我們白白的恩典時，就不難理解耶穌告訴我們：「安啦！」「我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。在世上你們有苦難。但你們可以放心，我已經勝了世界」(約翰福音 16:33)。所以，我們應該時刻懷著感恩和必勝的信心，來面對生活裡遭遇的一切爭戰和苦難。

既然有爭戰就要勇敢面對挑戰，我們要付出實際的行動。「信心若沒有行為就是死的。」(雅各書 2:17) 我們的上帝是主動參與在祂的計畫中的神，所以，我們的信仰不是被動式的或是宿命論的宗教。上帝要我們參與在祂的偉大計劃中。所以，基督耶穌在祂的大使命中命令我們說：「你們要去，使萬民做我的門徒。」這意味著「我們有份」在上帝的救贖計劃中，上帝要藉著祂的百姓工作；另一方面，屬於你自己的爭戰你必須自己去面對，雖然我們可以在信仰群體中彼此陪伴，但是沒有任何人能取代你的責任，因為這是「你自己的戰爭」。我們不能靠別人過著悔改、饒恕和聖潔的生活，使自己在上帝的面前站立得住。我們不能以各式各樣的藉口推卸責任，不去面對自己的過犯，也不能把責任推給他人，甚至推遲到明天再來悔改。上帝叫我們今天就要面對自己的功課，並且成就上帝要交給我們的勝利。這是「基督徒的責任」，也是「作門徒的代價」。當你知道罪在那裡，你就無可迴避。

「約書亞攻打這城」顯示了約書亞的順服和信心——既然「耶和華將立拿和立拿的王也交在以色列人手裡」，約書亞就在信心中進入了戰場，並展開了攻勢。「攻打」這個動詞的本意是「殺死」。這個詞最早出現在創世記 4:15 節，「耶和華對他說，凡殺該隱的，必遭報七倍。耶和華就給該隱立一個記號，免得人遇見他就殺他」。也許我們也可以從這裡看見，罪早已在世界上氾濫，以及必然遭遇的悲慘結局——約書亞攻打的這城不是無辜的，由於那裡滿了罪惡，如今殺戮臨到了門前。我們為什麼要面對爭戰，就是因為我們在罪中，我們乃是與罪爭戰。

親愛的弟兄姊妹，我們看見約書亞這位領袖面對眼前的各種狀況千頭萬緒，甚至他也會犯錯。但是他卻能忙而不亂。關鍵在於它與上帝之間有美好的關係，暢通的溝通管道；儘管有突如其來的攻擊（基色王荷蘭上來幫助拉吉），他依舊堅守耶和華所定下的原則——「把祂和他的民都擊殺了，沒有留下一個。」(v.33) 約書亞在軍事行動中表現出專注、英勇不畏懼以及嚴謹不馬虎的態度，是我們在職場工作、教會服事中應該效法的態度與行動準則，要做好準備，隨時爭戰。

二、基督徒必須接受裝備

「用刀擊殺」，這裡要強調的信息是：約書亞帶領以色列去爭戰並不是赤手空拳，而是有適當的裝備。他們必須倚靠手中的刀劍與敵人搏鬥。但是，在現今的時代，我們要用什麼來裝備自己面對屬靈的爭戰？以弗所書 6:11-17 保羅告訴我們：「要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸。又用平安的福音，當作預備走路的鞋穿在腳上，此外又拿著信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道」。

保羅藉著羅馬士兵的軍裝，告訴我們要如何正確地接受裝備。用真理束腰，提醒我們：上帝的道是信仰的真理，真理的根基穩固（讀經、禱告與穩定的靈修生活），軍裝才能穿戴整齊。要用上帝的公義作為護心鏡，抵擋刀劍（魔鬼）的攻擊。穿上福音的靴子，預備為宣揚福音走更遠的路。遵守聖經的教導用正直的言行作為盾牌，來抵擋這些惡意的攻擊和毀謗。戴上救恩的頭盔是確認我們已經得到神的救恩，確定我們是得救的，不要再懷疑我們的地位。面對仇敵的攻擊，就不會被仇敵欺騙。「拿著聖靈的寶劍」就是以神的話語作為攻擊的武器，展現神話語的能力。「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」（來 4:12）

若沒有真理，我們就不知道自己為何而戰，沒有目的戰爭就不可能贏得勝利。如果不明白真理，我們可能正在為謬誤而戰，雖然奮不顧身，但不過是作了撒但的奴僕，卻還以為是光明的天使。因此即使你贏得了勝利，這只是撒但勝過了你，絕不是真理的勝利。基督徒只有激情是不夠的，知識容易讓人驕傲，激情更是如此——不是你一激動你就屬靈了。基督徒必須進入戰場，要穿戴好神所賜的全副軍裝為「真理」而戰，真正的門徒不是為自己的「正確」而戰。

親愛的弟兄姊妹，有效率的基督徒透過專注於當天的學習、工作來保持動力，同時將無法解決的問題留給上帝。藉著定期運動、閱讀聖經、禱告和自我反省，讓自己的思想和身體保持良好有紀律的生活方式。他們讓自己對一群志同道合的人負責。一個積極有效的生活不是匆忙、負擔重或分心的人；他周圍環繞著公義、平安和聖靈的喜樂（羅馬書 14:17）。每當他承擔一項前所未有的困難任務時，他都會通過犧牲其他不那麼重要的事情來重新分配所有精力。他不斷地重組和整理他的內心世界，同時讓自己擺脫那些沒有價值的東西。在兩年的時間裡，以色列征服了不少於 11 個城市。我想約書亞了解

到，憑著信靠上帝和服從祂的命令，他永遠不會發現自己筋疲力盡。無論任務的大小或複雜程度如何，我們總能找到繼續前進的力量。耗盡我們力量和決心的不是任務的本身，而是不信的罪。相反的因為不信，專注於未解決的問題，反而會造成懷疑，導致恐懼和癱瘓。愛我們的上帝不僅賜給最好的裝備，祂也是為我們爭戰的神，因為耶穌已在十架上戰勝了撒但。基督既已經得勝，凡信靠祂的也都能過得勝的生活！

三、基督徒必須除惡務盡—「城中的一切人口，沒有留下一個」

上帝容忍這些約但河以西的亞摩利人，已經長達四百多年之久（參創 15:16；出 12:40~41），目的是希望他們從敬拜假神、行淫亂等罪惡中回轉過來悔改得赦。可是，他們仍繼續燒死嬰孩獻給假神（以兒女經火，參利 18:21；王下 16:3, 17:17…等）。所以，他們都要在耶和華面前被毀滅。就好比一個死囚被判處死刑，不是置他們於死的法官或行刑的法警犯殺人罪，是罪犯本身犯了殺己罪——因他所犯的罪，使他當被處死刑。

中國有一句古語說：「除惡務盡」。這裡「城中的一切，不僅是人口，而且是所有的活物都要滅絕」。我覺得此處「沒有留下一個」強調的，不是上帝要將人趕盡殺絕的意思，乃是要把一切的傷風敗俗、淫亂污穢、邪教崇拜等罪除盡，並對不肯悔改的人施行審判和清除乾淨。「所以，要治死你們在地上的肢體，就如淫亂、污穢、邪情、惡慾，和貪婪。貪婪就與拜偶像一樣。因這些事，神的忿怒必臨到那悖逆之子。」（西 3:5~6）但我絕對相信上帝是憐憫施慈愛的神，上帝每次在施行審判前必有警告，並給人有悔改的機會，妓女喇合、基遍人的蒙恩便是好例子。同時上帝也要我們學習功課，對付罪惡要清楚乾淨，「沒有留下一樣」，絕對不能馬虎含糊，而且要不留後患，不給撒但留地步。

親愛的弟兄姊妹，罪或罪以下的世界，沒有任何一個人，一個觀念不在上帝的審判和憤怒之下。一個重生的人，不可以保留過去的一部分，因為過去的一切都已被罪污染了。我們沒有一丁點的「義」可以討上帝的喜悅，那個過去的那個老我必須徹底被埋葬和消滅掉。當我們悔改重生，我們裡面原有的一切不討神喜悅的都要除滅（例如：不好的生活習慣、酒精或藥物成癮、邪情私慾、貪戀世界、偶像崇拜或口中污穢的言語…等），因為沒有任何保留的價值。耶穌基督為我們在十架上所成就的救恩完全是上帝主動的恩典。因為城中的一切本當除滅，只是因為上帝的兒子的代贖，使不義的被稱為義，因信反得永生。

「他待立拿王，像從前待耶利哥王一樣。」這樣的結構在這段信息裡被重複了六次。這個重複有重要的神學意義。這裡先後提到七個城市，但最前面的兩個，使用的參考對象是「像從前待耶利哥王一樣」。耶利哥一役乃是「耶和華軍隊的元帥」「親自」帶領的；而我們又知道，「耶和華軍隊的元帥」就是預表基督。在這樣的背景下，我們可以確信

過去約書亞得勝—「因為耶和華—以色列的神為以色列爭戰」，而今日基督徒也必須倚靠主耶穌基督為我們爭戰，就得勝有餘了！

【結論】

親愛的弟兄姊妹，約書亞記第十章涵蓋了許多困難的題材。以色列的百姓一開始處於不確定中，他們不知道與基遍人所立的約是否會危及與上帝的關係？他們是否還保有上帝的應許？他們不確定上帝是如何看待他們對基遍人所做的事。然而，我們看見上帝確實忠於祂的應許，也藉著將南方全地賜給以色列人，重申祂的應許。以色列的百姓是因為信守自己對基遍人的承諾，得著更多的機會經歷神的信實。總結第十章的信息我們看見：

- ◎神為以色列爭戰，將應許之地賜給他們。若沒有神，他們不可能成功；因為上帝彰顯的神蹟，他們不可能失敗。
- ◎神蹟只出現在這裡，沒有出現在北方之役中。南方後來成了猶大和南國的產業，這地方特別有神的存在。
- ◎儘管代價不小，以色列仍然信守與基遍人所立的約。這個條約並不是神的意思，但是神尊重以色列人的忠實，支持他們回應基遍人的危機，導致南方的征服。
- ◎神在以色列所有的政治活動中都扮演要角。他們在神面前遵守諾言，去幫助基遍人。

約書亞在戰爭當中得到上帝的幫助，當他向上帝求更大的幫助時，也蒙了應允。每次戰爭、每座征服的城邑，都重複一句話：是神將之交在他們手中。迦南沒有一座堅固城可以抵擋以色列的神。因為耶和華是為以色列爭戰的神！耶和華是昔在、今在、永遠都在的神，祂的信實直到萬代，祂過去為以色列爭戰，今日也必為信靠祂的兒女，帶領他們爭戰得勝！

我們一起來禱告！

基督教台灣信義會台北蒙恩堂

地點：臺北市松山區光復北路 112 號 8 樓

傳道人：梁興瓊傳道

楊傑傳道

E-mail：gng.church@msa.hinet.net 網址：<http://www.gnglc.org.tw>

電話：(02)2570-0564 傳真：(02)2570-0565

