

「爭戰屬於耶和華」：現實世界中的屬靈爭戰神學

一、導言：戰爭從未結束

屬靈爭戰不是比喻。這不只是心理狀態，也不是描述內在掙扎的詩意說法。這是一場真實的戰爭——在天界和地上、在政策與文化、在法庭與資本市場、在媒體和學校、家庭與心靈中同時發生。從約書亞的刀到以利亞的火，從底波拉的預言到尼希米的城牆，從但以理的獸到基督的十架，這場聖戰在我們的生活世界持續進行。現代撒但崇拜的再度興起、無神論和世俗主義意識形態的擴張，以及全球各國從法律、教育、商業和政府體系對教會的敵意，並非偶然，而是與從遠古到今日時爭戰的延續。

二、約書亞記：聖戰與土地的潔淨

在《約書亞記》中，我們看到的不是象徵性的戰爭。這場征服戰爭是由神親自命令的，由「耶和華軍隊的元帥」親自領導（書5:13-15）。這不是為了版圖擴張，而是為了在這地上建立聖潔——除盡偶像崇拜、性敗壞和孩童獻祭聖戰。這是神主權下的審判，也是未來終末聖戰的預像（啟19）。罪是有領土性的，聖潔也同樣要得地為業。

三、底波拉與雅億：女性戰士的崛起

《士師記》顛覆傳統性別觀。當男人（如巴拉）退縮時，神興起底波拉——一位先知、士師、以色列之母（士4:4-5）。她不只發言，她呼召男人起來爭戰。而真正擊殺敵軍首領西西拉的，是帳棚中的女子——雅億，她一槌釘入他的顱骨（士4:21）。這不是童話故事，而是血與火的歷史。「願雅億在婦女中蒙福...她打碎他的頭」（士5:24-26）。屬靈爭戰中，女性的角色同樣是果斷、剛毅與屬靈先知性的。

四、大衛與歌利亞：直面世代巨人

大衛與歌利亞的戰爭（撒上17）不是兒童故事，而是真正的前線對決——威脅與信心的靈性之爭。歌利亞靠假神咒詛，大衛靠萬軍之耶和華之名迎戰。這場戰爭是對驕傲與誤信的對抗，是對屬靈黑暗勢力的挑戰。大衛的一生對抗掃羅、非利士人與自身誘惑，是全方位的屬靈戰役。大衛所寫的許多詩篇不是抒情，是戰歌。

五、以利亞在迦密山：火焰挑戰黑暗

以利亞不與巴力辯論，也不爭取亞哈王的同理。他呼求從天降火（王上18）。這不是理念的競賽，而是存在性的戰爭：誰是真神？巴力的先知砍身狂叫，試圖操

控；以利亞單槍匹馬，直立於450人前。當火降下時，它燒盡了祭物、壇、與文化的謊言。耶洗別的靈今天仍然在——性化文化、壓制先知的話語、殺害無知無辜。教會和祈禱勇士當重新得著以利亞的烈火。

六、但以理：掌權者背後的獸

但以理看見權力背後的真相：每一個帝國背後都有獸性，每一隻獸背後有屬靈的邪靈。波斯、希臘與羅馬，不只是在人類歷史中建立的政體，背後更是有屬靈勢力的影響（但10:13-21）。這是宇宙級別的戰爭。加百列與米迦勒竟然被延阻，但以理的禁食打通屬靈瓶頸。今天的列國其法律、公司、教育，往往也被靈界勢力佔據。這是數碼化、精緻化的現代巴比倫，我們要有但以理的眼光，看見權力背後的真相。

七、尼希米：在爭戰中建造

今日，我們所見尼希米不是用帝國的武器，而是在神面對悔改，親身的走禱和靠神的聖約與剛強心志作屬靈的爭戰。他面對參巴拉、多比亞和基善的譏笑與威脅，但也不退縮。他築的是聖城的城牆，更是對羞辱與混亂的靈界抵擋和宣戰（尼2-4）。他禱告、組隊、配劍，呼籲眾人：「不要怕他們，要記念主是大而可畏的，要為弟兄、兒女、妻子、家產爭戰。」（尼4:14）屬靈戰爭就是這樣：一手築牆，一手拿劍。

八、十架：聖戰的終極高潮

基督的十架是最終的聖戰——不是靠革命，而是代替的犧牲：「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗着十字架誇勝。(歌羅西書 2:15 和合本) 而另一個直白的翻譯是“祂藉著十字架勝過了一切報政和掌權的，把他們公開示眾，俘虜了他們。”」（西2:15）復活是勝利，升天是加冕，五旬節是屬天的侵略行動。教會不是輔導中心，而是為屬靈戰爭訓練精兵的營地。

九、今日教會：真實世界的真實戰爭

我們活在末世，一個被世俗主義、新異教主義、AI技術控制佔據人類思維和行動的世界。末世的邪靈運行於法律、媒體、經濟與甚至在神學中。逼迫來自四面八方，正在節節升級之中。基督徒的聖戰是真實的：

- 我們不行暴力，但我們必須裝備自己，抵抗暴力的體制。
- 我們不殺人，但我們攻破堅固的營壘（林後10:3-5）。
- 我們不退縮，因為我們以禱告、真理、先知性對抗、讓基督國度在實踐中前進。

十、結語：聖戰和盼望

恢復末世教會的爭戰召命需要真正理解聖經中的「聖戰」(屬靈爭戰)的教義。不是為了逃避當下，也不是將其僅僅屬靈化；而是要看見，從約書亞的征戰、大衛的王國、但以理的異象、尼希米的抵擋，直到啟示錄十九章中末日基督駕白馬而來的異象，聖戰的主題貫穿整本聖經，並在耶穌基督再來時達到高峰。

這一異象不是象徵性的內心掙扎，而是揭示了羔羊與獸、真理與謊言、基督與敵基督之間真實的終極爭戰。這樣的圖像對今日教會是一記當頭棒喝：

我們已經處於爭戰之中，儘管今日許多的講壇已經遺忘了這件事。

一、聖戰不是過去，而是現在與將來

在約書亞記中，聖戰意味著為神奪回應許之地；在大衛手中，是為神的國抵擋仇敵；但以理看見的是帝國背後的天上爭戰；尼希米則在重建之中帶領百姓抵擋來自政治與靈界勢力；而啟示錄則揭示，聖戰的終極主角是羔羊基督，祂親自率領天軍審判列國（啟 19:11-16）。整本聖經預備我們明白：基督不只是牧人，更是萬軍之耶和華。

二、禱告是屬靈策略，不只是靈性安慰

從但以理禁食禱告直到尼希米晝夜警醒，我們看到禱告不是被動的靈修，而是戰術行動。它呼喚屬天的支援，驅趕惡者，支撐被壓的靈魂。代禱是屬靈砲火，禁食是備戰操練，神的道是利劍，敬拜是我們的戰歌。若末世教會不學會這樣的戰爭靈性，將會被這世界同化而非成聖。

三、教會不只是避難所，是練兵營

現代教會追求安全與安逸，但主耶穌卻訓練門徒趕鬼、受苦、為義而被逼迫（提後 2:3）。保羅不避諱軍事語言：「要穿戴神所賜的全副軍裝...因我們並不是與屬血氣的爭戰」（弗 6:10-17）。啟示錄中的聖徒勝過仇敵，正因他們「因羔羊的血和自己所見證的道勝過了牠，他們雖至於死，也不愛惜性命」（啟 12:11）。

結語：

恢復「聖戰神學」，不是提倡暴力，而是辨認我們所處的時代與戰場。十字架不只是赦罪的記號，更是得勝的戰旗（西 2:15）。我們的主既是先知與祭司，也是萬軍的元帥。而祂的教會，若要在這終末時代站立得穩，就必須聽見呼召，順服受訓練為屬靈精兵，如火熬煉，披掛軍裝，像但以理那樣代求，像尼希米那樣分辨時代，在末後迎接榮耀的君王：「這榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，祂是榮耀的王！」（詩 24:8）

