Krigen i Gamla Testamentet

Ett försök att förstå[[1]](#footnote-1)

Introduktion

Apologetik handlar om att förklara tron. Men hur gör man det för en vers som denna: ”*När HERREN, din Gud, för dig in i det land du kommer till och tar i besittning driver han undan många folk för dig: hettiterna, girgasheerna, amoreerna, kanaaneerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, sju folk som är större och mäktigare än du. När HERREN, din Gud, överlämnar dem åt dig och du besegrar dem skall du viga dem åt förintelse*” (5 Mos 7:1-2[[2]](#footnote-2)). En vanlig fråga som uppstår här är: ”Hur kan en Gud som är kärlek beordra sitt folk att utrota ett annat oskyldigt folk?” I denna artikel undersöks vad Bibeln själv ger för svar.

Gamla Testamentet (GT) och Nya Testamentet (NT)

Ett antal vanliga invändningar mot en text som ovan, och mot GT i allmänhet:

* ”Gud är ett koncept uppfunnet av människor. Gudsbilden avspeglar samhället när bibelboken skrevs.”
* ”GT:s gud är inte samma som NT:s gud.”
* ”Vi ska inte läsa det som verkliga händelser.”
* ”Jesus tar bort det som gick fel i GT” eller ”I NT tar Gud avstånd från GT”
* ”GT handlar om krig och dom, NT handlar om kärlek och nåd.”

Problemet med dessa invändningar är att Bibeln själv ger en annan bild. Jesus och hela NT bekräftar inte dessa invändningar. Tvärtom, NT bekräftar GT. Jesus refererar ofta till GT, och säger aldrig något i stil med ”GT behöver rättas till”. Ett antal exempel där Jesus talar om GT: ”*Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då tro mina ord?*” (Joh 5:47), och ”*Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda.*” (Matt 5:17)

Gud som krigare

Innan vi kan besvara frågan i introduktionen behöver vi titta lite närmare på frågeställaren. Vad har vi för gudsbild?

Ett av de mest vanliga namnen på Gud i Bibeln är ”HERREN Sebaot”. Det betyder ”HERREN, härskarornas Gud”. Ett namn i Bibeln är inte bara en etikett; det är en personlighetsbeskrivning. Gud beskrivs alltså som en anförare av en här eller armé. Arméerna syftar både på folket Israels armé och änglahärar. Namnet förekommer 267 gånger i GT; se t.ex. Ps 24. Namnet förekommer även i NT; se t.ex. Jak 5:4 som handlar om sociala orättvisor. Israel betyder för övrigt ”han som kämpar med Gud” (1 Mos 32:28).

Första gången Bibeln beskriver Gud som krigare är vid uttåget ur Egypten. ”*Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.*” (2 Mos 14:13-14) Observera ordet ”frälsning” som påminner oss om NT. Efter befrielsen från Egypten sjunger folket en lovsång: ”*HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill upphöja honom. HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn.”* (2 Mos 15:2-4) Och: ”*Din högra hand, HERRE, härlig i sin kraft, din högra hand, HERRE, krossade fienden*” (2 Mos 15:6).

Även i NT finns det en hel del krigsspråk. Det talas om ett rike där vi är soldater (2 Tim 2:3-4). Vi behöver den andliga vapenrustningen (Ef 6:10-17, se även 2 Kor 10:3-6). Dessa verser handlar om andlig strid, inte om fysisk strid som i GT. Även i NT nämns Gud som krigare i strid: ”*Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.*” (2 Tess 1:6-10, se även Upp 12:7-9).

Krigen i GT, hur gick de till?

Folket Israel fick inte gå ut i krig hur som helst. Det fanns krigslagar (5 Mos 20). Det är Gud som strider: ”*ty HERREN, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger.*” (20:4). Soldater som var rädda behövde inte följa med i krig (20:8). Även om detta gjorde att armén blev liten, var det tydligen inte något problem för Gud; det ser vi även i Gideons fall (Dom 7).

Krigslagarna gör skillnad mellan krig ”långt bort” från Kanaans lands och krig i Kanaans land. De flesta av krigen som nämns i GT är av den första kategorin. Det handlar alltså om krig utanför området där folket Israel bodde. De flesta av dessa krig är försvarskrig, och följande regler gäller då:

* Först ska fred erbjudas (20:10)
* Om fienden vill ha fred ”*skall allt folket som finns där bli arbetspliktigt under dig och tjäna dig*” (20:11)
* Om fienden inte vill ha fred skall man belägra, ”*Och när HERREN, din Gud, ger den i din hand, skall du slå alla mankön där med svärd*” (20:13). Kvinnor och barn fick inte dödas, och allt materiellt fick tas som krigsbyte (20:14).

Den andra kategorin är krig i landet Kanaan. Dessa krig utspelade sig när folket Israel hade flytt från Egypten och nu skulle inta det förlovade landet, där det redan bodde andra folk. Dessa krig gäller alltså ett unikt tillfälle i Israels historien. Det är den här kategorien av krig, som också kallas utrotningskrig, som beskriv i stycket 5 Mos 7:1-2 från introduktionen.

Utrotningskrig i GT, hur motiveras de?

Bibeln ger ett antal motiveringar till utrotningskrig:

1. Att bereda plats i det förlovade landet

Gud hade ju tidigare lovat detta land till Abram. Nu har folket Israel bott i Egypten i många år, men löftet till Abram gäller fortfarande: ”*HERREN sade till Abram: Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. … I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.*” (1 Mos 12:1-3) Själva krigen var ju ingen välsignelse för folken där och då. Men på sikt skulle Israel bli en välsignelse för hela världen. Vi vet nu att denna välsignelse är frälsningsplanen. Folket Israel behöver en plats för att frälsningsplanen ska kunna fullbordas.

Hade Gud inte kunnat välja ett annat landområde för Abram? Kanske Sibirien eller öknen i Australien? Bibeln ger oss inget svar på denna fråga. Man kan spekulera att, om folket ska kunna vara en välsignelse för hela världen, så behöver man bo ”mitt i världen”.

1. Att bestraffa det onda

Folket Israel fick inte detta landområde för att de hade förtjänat det på något sätt: ”*När HERREN, din Gud, driver undan dem för dig, får du inte säga i ditt hjärta: ”För min rättfärdighets skull har HERREN låtit mig komma in i detta land för att ta besittning”. Ty det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig.*” (5 Mos 9:4-6) Folken som bodde i Kanaan var alltså inte oskyldiga. Det profeterades redan till Abram för länge sedan: ”*Och HERREN sade till Abram: Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras … I fjärde släktledet* [det betyder efter 400 år] *skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna fyllt sina synders mått.*” (1 Mos 15:13) Med andra ord: Gud har haft tålamod i 400 år för att folket i Kanaan ska omvända sig från sin syndiga livsstil. Under tiden fick folket Israel vänta i Egypten. Men nu, efter 400 år, är det nog och då kommer Guds dom.

Vad gjorde dessa folk som ledde till Guds dom? Detta beskrivs utförligt i t.ex. 5 Mos 18:9-14 eller 3 Mos 18. Återkommande teman är barnoffer och sexuell synd.

Även efter 400 år finns det nåd för folk i Kanaans land som vill. Ett exempel är Rahab i Jeriko (Jos 2): ”*Genom tro undgick skökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde.*” (Heb 11:31)

1. Att besegra avgudarna

Genom krigen visar Gud att Han är starkare än avgudarna som folken dyrkar. Precis som de tio plågorna vid uttåget ur Egypten (2 Mos 7-11) var en manifestation att Gud var starkare än Egyptens gudar. Om intåget i Kanaan står det skrivit: ”*Detta gjorde han för att alla folk på jorden skall veta hur stark HERRENS hand är och för att ni alltid skall frukta HERREN, er Gud.*” (Jos 4:24) Det handlar återigen om frälsningsplanen för hela jorden.

1. Att ge en moralisk nystart

Folket Israel skulle bevaras som Guds egendomsfolk. Syftet med detta var att Jesus skulle kunna födas i detta folk. En förutsättning är då att detta folk har en levande tro på Gud. Det förklarar instruktionen till krigsföringen: ”*Ni skall i grund förstöra alla de platser där de folk som ni fördriver har tillbett sina gudar.*” (5 Mos 12:2)

Utrotningskrig är dom

Från referenserna ovan blir det tydligt att krigets utgång inte hänger på Israels militära skicklighet, utan på Guds villighet. Se även Jos 10:41-42, 2 Mos 14:13-14, Ps 44. I grunden var det Guds krig, inte Israels.

Betyder detta att Gud vill ha krig? Nej, från andra ställen i Bibeln vet vi att krig inte är något Gud vill. David fick inte bygga templet för att han hade fört för många krig (1 Krön 22:8). Jesus kallas för Fridsfurste (Jes 9:6). Och det slutgiltiga målet är en ny himmel och en ny jord där ”*döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga*” (Upp 21)

Utrotningskrigen i GT handlar om Guds dom över synd. Krig är ett sätt att utföra domen. Folket Israel är inte mer än ett redskap för att verkställa en dom. Hade Gud inte kunnat välja ett annat redskap? En naturkatastrof som vid syndafloden (1 Mos 6:13), eller änglar (2 Kun 19:35)? Bibeln ger oss inget svar på denna fråga.

Vad säger NT om dom?

Även om vi kanske inte läser och hör om det så ofta, så är domen även i NT ett centralt tema. Jesus talar ofta om det: ”*Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen*.” (Joh 12:48) Och: ”*Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: ”Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” Han svarade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemannen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.*” (Matt 13:36-42) Ett tredje exempel är Matt 25:31-46.

Ett annat stycke som är relevant i sammanhanget är berättelsen om Jesus och äktenskapsbryterskan (Joh 8:1-11). Ibland tolkas stycket som: ”Ingen av oss är utan fel, så vi ska hålla tyst när vi ser att någon annan gör något fel”. Låt oss undersöka lite närmare vad stycket handlar om. De skriftlärde som anklagade kvinnan refererade till lagen där ”*Mose har befallt oss att stena sådana*” (8:5). Men om vi läser lagtexten i 3 Mos 20:10 så säger den att både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan skall få dödsstraff. De skriftlärda anklagade alltså bara kvinnan, inte kvinnan och mannen. Jesus håller inte med deras hyckleri. Samtidigt förespråkar Jesus inte en slags ”låt-gå” mentalitet. Han tar avstånd från vad kvinnan har gjort och kallar det för synd: ”*Gå, och synda inte mer*” (20:11). Jesus ifrågasätter inte lagen eller straffet, och säger inte heller att straffet inte längre gäller. I grunden handlar stycket om domen. Jesus menar att domen inte är upp till människor att utföra. Vi ska lämna det åt Gud, som gör det på en tidpunkt Han väljer (se även Joh 8:47-48). Det är samma budskap i: ”*Hämnas inte, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: ”Min är hämnden, jag skall utkräva den”, säger Herren.*” (Rom 12:19)

Vem gäller då domen? Om vi håller oss till exemplet med äktenskapsbrott så säger Jesus i bergspredikan: ”*Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.*” (Matt 5:27-28) Jesus lägger alltså ribban betydligt högre än lagtexten. Till slut inser man att alla har syndat, och att alla förtjänar Guds dom: ”*Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.*” (Jak 2:10, se även Rom 1-2).

Men, vart tog nåden vägen?

Vi är alla barn av vår kultur. Idag är vi alla präglade av humanismen. Vi sätter människan i centrum, och vi tror att varje människa i grunden är god. Detta har påverkat, och påverkar fortfarande, förkunnelsen i församlingen. En undersökning[[3]](#footnote-3) hur förkunnelsen i delar av kristenheten har förändrats de senaste decennierna ger följande bild:

* Från ”Gud där ute” till ”Gud i mig”
* Från ”människan är syndare” till ”människan är sårad”
* Från ”människan behöver förlåtelse” till ”människan behöver läkedom”

Men Bibeln ger en helt annan bild om människans natur. Jesus säger: ”*Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar*” (Mar 7:21). Romarbrevet: ”*Alla har syndat och saknar härligheten från Gud*” (Rom 3:23). Och: ”*Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.*” (Ef 2:3) Vi människor frågar ”Gud är nådig, varför ska någon behöva gå förlorad?” Men Bibeln frågar: ”Gud är helig, hur kan någon bli räddad?” (se Matt 19:25)

Vi ser dom och kärlek som motsatser. I Bibeln går de hand i hand. ”*Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom*” (1 Joh 4:9). Vi förtjänar ett straff. Men Någon annan tog straffet för oss. ”*Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.*” (Joh 5:24) Med andra ord: för den som tror på Jesus finns nåd.

Vår Gudsbild

Vår Gud är en paradoxernas Gud:

* Han älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet (Heb 1:9)
* Han visar nåd och straffar (2 Mos 34:6-7, 1 Sam 2:6-10)
* Han är god och sträng (Rom 11:22)
* Han är Lammet och Lejonet (Upp 5, Hos 13:7, Joel 3:16)
* Han är Tjänare och Kung (Jes)

På Jesus tid hade folk en bild av Messias som betonade det andra. Då blev Jesus något helt annat är de hade förväntat sig. I vår moderna kyrkliga kultur väljer vi att betona det första. Då blir Gud en jultomte och Jesus en kompis. Men Gud har båda sidorna! Och när han kommer tillbaka, så kommer han inte som Lammet och Tjänare, utan som Kung och Lejon (Upp 19, 2 Tess 1:8).

Sammanfattning

Vid närmare undersökning visar det sig att stycket från introduktionen, 5 Mos 7:1-2, är lika aktuell då som nu. Då handlade det om domen över Kanaans folk. Idag är det som en symbol över den yttersta domen. Då utlöstes domen på grund av synder som barnoffer och sexuell synd (3 Mos 18). Idag finns företeelser som samhället inte betraktar som fel, men som enligt Bibeln är synd. Då hade Gud tålamod med Kanaans folk och väntade tills folken hade ”*fyllt sina synders mått*” (1 Mos 15:13). Under tiden fick folket Israel utstå ett svårt liv i Egypten. Nu väntar Gud igen: ”*Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.*” (2 Pet 3:9) Under tiden får församlingen utstå lidande (Fil 1:29).

Bibeln nämner ett antal motiveringar till utrotningskrig i GT. Vi ser att samma motiveringar gäller för den yttersta domen i NT:

1. GT: Genom kriget bereds plats i det förlovade landet. NT: Genom domen bereds plats för en ny himmel och en ny jord.
2. GT: Genom kriget bestraffas det onda. NT: Genom domen bestraffas det onda.
3. GT: Genom kriget besegras avgudarna. NT: Genom domen besegras djävulen.
4. GT: Genom kriget skapas en moralisk nystart i det förlovade landet. NT: Genom domen skapas en moralisk nystart i det nya Jerusalem.

Jesus är Lammet och Lejonet, Tjänare och Kung. ”*Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.*” (Joh 5:24)

1. Denna artikel är en sammanfattning av böckerna ”Krigen i Gamla Testamentet – Ett försök att förstå” och ”Domen – Evangeliets bortglömda dimension”, båda från Olof Edsinger. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alla bibeltexter är från Svenska Folkbibeln 98, förutom den här som är från Bibel 2000. [↑](#footnote-ref-2)
3. ”Kyrkans tro får nya kläder” från Kajsa Ahlstrand (refererat från Olof Edsingers bok) [↑](#footnote-ref-3)