

## 罗伯特·范诺伊，《出埃及记》到《流放》，讲座 7A

约书亚记 1-5、约旦河口、吉甲割礼、喇合说谎

审查

### 三. 约书亚记

#### A. 介绍性发言

#### 4. 以色列在迦南建国的当代方法

上周，我们以罗马数字III“约书亚记”结束；A节“介绍性发言”；我们查看了A-4的讲义，“建立以色列和迦南的当代方法”。我们很快就看完了这份讲义。我们研究了传统的征服模型，然后研究了通常所说的改良征服模型，其中实际上只有三个城市而不是许多城市被摧毁。我们讨论了主流圣经研究的更现代的观点，“移民”模型和“农民起义”模型。这就是我们上周停下来的地方。

#### B. 进入迦南地：约书亚记 1:1-5:12

##### 1. 约书亚的使命 - 约书亚记 1:1-9

这将我们带到了III。这本书的B.，这就是我们今晚要开始的地方，在约书亚记本身。“进入迦南地：约书亚记 1:1-5:12”——你会注意到B下有五个小点。——我只想对一和二做一些非常简短的评论，然后再花更多的钱时间到了三点。B.下的一项是“约书亚的使命；约书亚记 1:1-9”。你还记得《申命记》，摩押平原上的圣约更新。其中的显着特征之一是领导权从摩西转移到约书亚。在申命记 34 章的末尾，摩西死了，现在的继承者成为领袖，摩西的继承者就是约书亚。你在第 2 节中读到：“我的仆人摩西死了。现在你[约书亚]和所有这些人，准备过约旦河，进入我要赐给他们的土地——以色列人。”你会在那个使命中注意到（贯穿第9节），第7节，他对约书亚说：“你要刚强壮胆。你们要谨守遵行我仆人摩西所吩咐你们的一切律法；不要偏离它向右或向左，这样你无论去哪里都可以成功。”这就是申命记神学：如果你顺服，你就会蒙福，你就会成功。如果你不服从

，那么圣约的咒诅和审判就会随之而来。第8节：“律法书不可离开你的口；日夜默想它，这样你就可以小心地遵行其中所写的一切。那么你就会变得繁荣和成功。”这就是约书亚面临的挑战，因为他领导人民渡过约旦河，进入迦南地，并最终征服那片土地。

## 2. 约书亚记 1:10–18 下人民被动员起来

B. 下的第 2 条是“人民根据第 1 章 10–18 章被动员起来”。你会注意到，在第 11 节中，约书亚给出了指示。他命令军官们：“走遍营地，告诉人们，‘准备好你们的补给品。三天后，你要过约旦河，进去得耶和华你神所赐给你的地。’”因此，人们被动员起来渡过约旦河，但在真正这样做之前，你还有下一章。

## 3. 约书亚记 2 章讲述派遣探子过河的故事

第二章讲述了在以色列人过河之前派出探子过河，看看那里的情况如何。这涉及到妓女喇合的故事，当耶利哥国王派他的人民试图抓捕他们时，喇合庇护了这些间谍，并保护了他们。第二章中喇合的故事引起了很多人的兴趣，从伦理学的角度来看，如何评价喇合的行为也引起了很多讨论。她是否做了一些值得称赞的事情，误导了耶利哥王的代理人，使他们不是能抓到那些间谍吗？这是值得赞扬的还是值得批评或谴责的？她没有说谎吗？

### A. 喇合的信心

我们将在几分钟后回到这个话题，但我认为无论你怎么阅读约书亚记第 2 章，你都应该根据新约圣经的两段经文来阅读它。一本是希伯来书 11:31，另一本是雅各书 2:25。希伯来书第 11 章讲述了旧约时期信仰英雄的一长串名单。你在第 31 节读到：“妓女喇合因着信，接待探子，就不与那些不听话的人一同

被杀。”雅各书 2 章 25 节在谈到亚伯拉罕的信心之后，更详细地介绍了喇合。上面写道：“同样，连妓女喇合也不认为正义 她给探子们提供住宿，然后把他们打发到另一个方向时做了什么？”你会注意到希伯来书和约书亚记第 2 章都谈到喇合的信心。我认为喇合的信仰是解释她所做之事的**关键**。如果你回到约书亚记**2章3节**，你会读到“耶利哥王派人去通知喇合说：‘把那些到你这里来、进你家里的人带出来，因为他们来窥探全地。’”但那个女人却把两个男人带走并藏了起来。她说：“是的，这些人来找我，但我不知道他们从哪里来。”黄昏时分，到了关城门的时候，众人才离开。我不知道他们去了哪条路。赶紧去追他们吧。你可能会追上他们。”

但第 6 节附带地告诉我们实际情况是怎样的：“她却把它们带到屋顶上，藏在**她铺在屋顶上的亚麻秆下面**。”但你读到第 8 节，你可以看到喇合的一些信心：“探子睡前，她上了屋顶，对他们说：‘我知道耶和华已将这地赐给你们了。我们对你深感恐惧，所有生活在这个国家的人都因为你而陷入恐惧之中。我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样为你们使红海的水干了，又怎样对待约旦河东亚摩利人的两个王西宏和敖格，把他们彻底消灭了。当我们听到这件事的时候，我们的心都融化了，每个人的勇气都因为你而失败了。【为什么？】因为耶和华你的神是天上地下的神。’”这就是喇合的信心。她相信耶和华是天上地下的神。她保护那些间谍的行动就是出于这种信念而采取的行动。

## **b. 喇合的伦理**

现在，如果你回到她用来保护他们的手段的问题，这当然是一个值得讨论的话题。正如我提到的，这个问题经常被讨论。有些人对她保护他们的方式提出了批评。就我自己而言，我宁愿对她的行为保留判断力。圣经没有对她提出任何批评或谴责，并且这些陈述是 圣经中——尤其是新约经文——是相当值得赞扬的，尤其是她的信仰。但问题来了：当耶利哥王派他的人民去抓捕那些间谍时，喇合

有什么义务呢？她对耶利哥国王以及她所保护的间谍有什么义务？当耶利哥国王询问希伯来间谍的下落时，她是否有义务向他们出卖他们？我想说雅各书 2 章 25 节听起来很积极。雅各书 2 章 25 节说：“喇合岂没有被视为正义 当她为探子提供住宿并送他们走另一条路时，她做了什么？

### C。对喇合的评论

我想回到这个话题并花一些时间来说明一个道德问题，因为我认为这是值得反思的事情。但在此之前，让我对喇合再作一些评论。她是旧约中唯一一位名为“喇合”的女性。马太福音第一章记载了耶稣的家谱，在马太福音第一章第五节你读到：“撒门生波阿斯，波阿斯的母亲是喇合；波阿斯生俄备得，俄备得的母亲是路得；俄备得生耶西；大卫王的父亲。”所以马太福音第一章里有一位喇合，大多数人认为就是这位喇合，他是基督本人的后裔。犹太传统认为，她在被征服后成为一名女先知，并最终嫁给了约书亚，而包括耶利米在内的八位先知都是她的后裔。几乎没有任何证据证明这一点，当然也没有圣经证据，但她的名字包含在基督的家谱中。

### d.喇合的勇气

耶利哥是一个城邦，有自己的国王。如果你看《约书亚记》第 12 章，你会看到约书亚和以色列人在占领迦南地的过程中所征服的诸王和城市的列表。在第9节你读到：“耶利哥王一人；艾城王一；耶路撒冷王一位；希伯伦王之一。”所以你有一个由城邦组成的领土，每个城邦都有自己的国王。这与我们从当时的阿玛纳信件中了解到的情况非常吻合，那里有一些城邦，有自己的统治者，与埃及法老的统治者相对应。但喇合在那种社会背景下所做的事情是一件非常危险的事情。在汉谟拉比法典第 109 条中，死刑是对不举报“不法之徒”的惩罚。因此，当时的公民有一定的举报不法分子的义务。当然，如果她保护那些间谍的行为被发现，她所做的事情可能会让她自己的生命处于危险之中。所以她做了一件勇敢的事，她的

行动显然是出于她的信仰。她相信耶和华是天地之神，她希望与这位神和他的子民认同，而不是与耶利哥王认同。

### e. 喇合的道德观——说谎

她的行为的道德是一个完全不同的话题，我想花一些时间来讨论这个问题。我认为喇合的故事在更广泛的意义上提出的问题是：是否有任何可以想象的情况下可以欺骗另一个人？现在，我可能会重新表述这一点，并在该问题中插入另一个要素：是否存在任何可以想象的情况，在这种情况下，某人可以甚至有义务欺骗另一个人？这增加了风险。是否有一些情况是你的义务做类似喇合所做的事情吗？

现在在我看来，当你遇到这类问题时，首先要把它放在第九条诫命的要求的背景下。十诫的基本法则为道德提供了框架、客观框架。第九诫是“不可作假见证陷害你的邻舍”。第九条诫命的含义是什么？我想看看它的要求和禁止的内容，并首先考虑我所说的第九条诫命的具体意图，然后再考虑其更广泛的意图。

### 1. 喇合和九人<sup>th</sup> 诫命

那么第九诫“不可作假见证陷害你的邻舍”的具体含义是什么呢？该禁令的措辞，特别是“作伪证”这一短语，将我们带入司法程序或判例的领域。我想你会在律法的第二个表（即诫命 5–9）中发现它们谈论的是横向关系。前四个谈论你与神的关系。然后，从第五个开始，你要“孝敬父母”；六、“不可杀人”；七“严禁通奸”，八“严禁盗窃”。这些调节人与人之间的关系。在第五条诫命中，上帝保护人际关系中的权威：“孝敬父母。”在禁止谋杀的第六个地方，他保护生命。第七，禁止通奸，他保护婚姻。在第八个中，他保护财产。这些是任何社会组织结构中非常基本的东西。在第九条诫命中，他规定通过司法程序执行其他诫命：“不可作假见证陷害你的邻舍。”因此，上帝不仅通过颁布法律，还通过司法程序为执行这

些法律做出规定，从而确保或提供社会秩序和正义的基础。换句话说，要有一个法院，要有官员来维护和恢复社会秩序的正义。在此过程中，该程序的重要特征之一是传唤证人，以证实可能因违反其他戒律之一而对某人提出的指控。

我认为所有司法程序都与第九条诫命的措辞有关：“不可作假见证”。就其具体意图而言，“作伪证”是针对司法机构的问题，其中有法官或提出指控的人。法官将传唤证人以确定申诉是否有效，然后宣誓、做出决定并作出判决。

## 2. 以色列的司法制度

至于这件事的法律背景，你在申命记 **16:18** 中读到，“在耶和华你神所赐你的各城，各支派要设立审判官和官长，他们要公平地审判百姓。不得歪曲正义或表现出偏袒。不要受贿赂，因为贿赂会蒙蔽智者的眼睛，歪曲义人的话。遵行正义，唯独正义，这样你就可以生存，并拥有耶和华你神所赐给你的土地。”当以色列人进入迦南地时，这件事就要完成。每个城镇都有法官。现在请看历代志下 **19:5**。你在那里读到约沙法说：“他在犹大各坚固城中设立了士师。他对他们说：‘你们所做的事要三思，因为你们不是为人审判，而是为耶和华审判；你们判案的时候，耶和华与你们同在。现在你们当敬畏耶和华。请仔细判断，因为耶和华我们的上帝没有不公正，没有偏袒，也没有贿赂。’”

现在，正如我所提到的，必须有一个司法程序。该程序依靠证人来确定事实。回到申命记；在申命记 **19 章 15 节** 及其后的章节中，你读到：“一个证人不足以定罪一个被控犯有任何罪行或罪行的人。一个问题必须由两三个证人的证词来证实。”因此，有一个程序可以确保不会犯错误。你需要两到三个证人来证实某人有罪。但请注意它从这里开始，这让我们回到第九条诫命的措辞：“如果一个恶意的证人出庭指控一个人有罪，那么卷入争论的两个人必须站在证人在场的情况下。”耶和华在当时在职的祭司和审判官面前。法官必须进行彻底的调查，如果证人被证明是说谎者，提供虚假证言……”（“虚假证言”与第九条诫命中的措辞相同

的希伯来语措辞，“你不可作假见证来控告你的人”）邻居。”）“……如果证人被证明是一个骗子，对他的兄弟作了假证，那么就按照他打算对他兄弟做的那样对待他。你们必须清除你们中间的邪恶。其余的人会听到并感到害怕。”所以，你看，作假见证是一件极其严重的事情，因为作假见证可能会造成不公正，而神关心的是正义。有趣的是，这里的规定是，如果某人被发现是假证人——无论他指控他人的罪名是什么，无论罪行是什么——他本人都将承担该罪行的处罚。

我记得几年前读过一个案例：在中西部的某个地方，一名妇女指控一名男子猥亵或强奸了她。该男子被定罪，入狱，服刑**10**年或**15**年。后来，事实证明，证据出现了——我不知道是不是**DNA**——但他被证明是无辜的。好吧，他在一个假证人的基础上付出了十年的生命。现在，据我所知，指控他的女人从未真正遭受过任何痛苦。她不必服刑。我们的司法系统是这样运作的，但申命记不是这样运作的。作假见证是一件严肃的事情。我认为，在人类历史上，一般来说，神在司法程序的背景下制定了“不可作假见证”的规定，但堕落的人类却常常颠覆这个制度，试图利用司法制度来作假见证。反对其基本目的。上帝赋予每个人正义和保护的程序，但人们常常试图利用该程序造成不公正。这就是为什么有这条命令：“不可作假见证陷害你的邻舍。”

### 3. 另一个例子：拿伯的葡萄园（列王记上 21）

让我再举一个旧约的例子。列王记上 **21** 章描述了亚哈占领拿伯的葡萄园，这是一个有趣的故事。你还记得，亚哈嫁给了耶洗别，耶洗别来自腓尼基，崇拜巴力和亚斯他录。《列王纪上》第 **21** 章第 **4** 节说，当拿伯拒绝将葡萄园卖给亚哈时，“亚哈闷闷不乐地回家，因为耶斯列人拿伯说：‘我不把我列祖的产业给你。’他就躺倒在地。床上生闷气，不肯吃饭。他的妻子耶洗别进来问他：‘你为什么这么闷闷不乐？你为什么不吃呢？’他回答说：‘因为我对耶斯列人拿伯说：把你的葡萄园卖给我吧；或者如果你愿意的话，我可以给你另一个葡萄园。’但他说：‘

我不会把我的葡萄园给你。”耶洗别说：“你作以色列王就是这样的吗？”起来吃饭吧！开心点。我会给你耶斯列人拿伯的葡萄园。’于是她以亚哈的名义写了几封信，盖上他的印，寄给与他一起住在拿伯城里的长老和贵族。她在这些信中写道：“宣布禁食日，并将纳博斯置于人民中的显要位置。但是【注意！】让两个恶棍坐在他对面，让他们作证说他咒骂了上帝和国王。””换句话说，让他们作假见证。“‘然后把他带出去，用石头打死他。’于是，住在拿伯城里的长老和贵族就按照耶洗别在她写给他们的信中的指示去做了。他们宣布禁食，并让拿伯坐在人民的显要位置。然后，有两个恶棍过来，坐在他对面，在人民面前控告拿伯，说：‘拿伯咒骂了上帝和国王。’”这就是在司法程序中作假证，结果就是不公正。纳博斯被带出去并处死。

#### 4. 另一个例子：耶稣（太26:59）

请看马太福音 26:59。这是耶稣站在公会面前的时候。你在那里读到，“祭司长和整个公会都在寻找*虚假证据*反对耶稣，以便他们可以处死他。但他们没有找到任何东西，尽管有很多*假证人*挺身而出。”这是企图颠覆司法程序，从而导致不公正而不是正义。所以我认为，如果我们回到我们开始的地方，并将喇合的行为放在第九条诫命的规定中，我们就会看到这条诫命具体讲的是司法程序以及一个人的言语应引起正义的方式而不是以不公正的方式盛行，尊重他们的邻居。就第九条诫命的更广泛意图而言，我认为它肯定具有更广泛的含义，并且超出了该条文及其在司法环境中的功能的限制。我认为这条诫命的精神或更广泛的意义是，它要求我们用我们的见证或言语来服务我们的邻居，这样我们的言语就不会导致我们的邻居受到不公正的对待。换句话说，我们邻居的正当权利应该通过我们的言语得到保障和保护，不仅在法庭上，而且在日常生活中。诽谤某人、散布关于某人损害他们及其名誉的谣言是很容易的。甚至有可能说出不合时宜的人的“真相”。换句话说，也许你可能会传播一些关于某人过去的信息，这些信息可能是真实的；该信息不

再相关，但会损害该人的声誉。我认为这违反了这条诫命。

## 5. 撒谎是被允许的吗？

### A. 4个职位

但在某些情况下，第九条诫命的应用会变得困难，我认为这就是我们遇到喇合所处的情况的地方。然后我们就提出了一个问题：是否允许欺骗另一个人以避免他们的邻居受到不公正的对待？话虽如此，这个问题通常会以更直白或更直接的方式提出：是否允许撒谎？如果你回到约书亚记第二章，喇合不就是这么做的吗？国王的特工进来了，她说：“是的，他们曾在这里，但他们离开了；”我不知道他们去了哪条路”；但她把它们放在屋顶上并隐藏起来。因此，如果你提出“是否允许撒谎？”这个问题，然后看看人们的回答方式，我想我基本上遇到了四种回答。让我快速浏览一下它们，然后我们再讨论一下。

撒谎是被允许的吗？有些人会说：“不；无一例外，这是绝对不允许的。”这种回应会说喇合的行为是错误的，因为她撒了谎。这是范围的一端。对于“是否允许撒谎？”这个问题，另一端的人会回答“是”。但他们会在通常所谓的情境伦理的背景下回答“是”，情境伦理认为不存在客观的道德标准。在任何特定情况下，你必须运用爱的法则来确定对错。许多年前，一个名叫约瑟夫·弗莱彻的人写了一本书，名为*情境伦理* 这就是他所主张的基本立场：没有客观标准；你只要在任何情况下应用爱的法则，无论它引导你到哪里，那就是答案。我认为这种立场与圣经规范相冲突，因为十诫无疑是一个客观标准；那里是客观标准，但那是范围的另一端。

第三种立场将对“是否允许撒谎？”这个问题回答“是”；但这个答案带有以下条件：这是允许的*仅有的* 在存在义务冲突的极端情况下。这种观点的拥护者会说，在某些极端情况下，义务会发生冲突，在这种情况下，第九诫的精神优先于一些符合现实的正式声明——换句话说，“真相。”在义务冲突中，第九诫的精神

优先于某种完整真理的正式陈述。我会回到这个话题，稍后我们会进一步讨论。

对“是否允许撒谎？”问题的第四个回答给出答案“不”，但随后重新定义“谎言”，以便允许说出或暗示不真实的事情不是谎言的情况，至少根据定义不是谎言。现在你可以说，“这只是语义。”也许。我们也会回到那个问题上来看看。

我认为这就是四个位置。撒谎是被允许的吗？没有永不。或者然后进入没有道德标准的情境伦理学；但这与神的话语相冲突。第三，在某些极端情况下，你会遇到环境冲突或义务冲突，其中第九诫的精神优先于法律条文。第四个问题是“是否允许撒谎？”的答案。是“不”，但“谎言”被重新定义，以允许不说真话不被视为谎言的情况，至少根据定义不被视为谎言。

#### b. 4个立场的讨论

我想先去看3。撒谎是被允许的吗？是的，但只有在存在义务冲突的情况下，第九诫的精神优先于正式的真理陈述。现在，如果我们将其放在第九条诫命的背景下，就会很有趣。第九条诫命的措辞与“不可说谎”不同。事实并非如此。第九条诫命说：“不可作假见证陷害你的邻舍。”我认为我们需要注意，这不是一条抽象的诫命“不可说谎”。这是一个涉及邻居的表述。“你不可以因为你的言论而伤害你的邻居。”我认为那戒律的措辞与简单的客观禁止说谎不同。这并不是说。这是涉及另一个人的禁令。它的本质是“你不可以用你的言语伤害你的邻居”。我认为我们可以说涉及三个要素：你、你的邻居和情况。这三者都在神之下。某些情况涉及您和您的邻居。我们称这种情况为现实。所以你在上帝面前拥有了这三个元素：你、你的邻居和现实。神通常要求我们说话时既要考虑现实，又要考虑邻居。你不能为了你的邻居而否认现实，但你也不能为了现实而否认你的邻居。这就是你会遇到义务冲突的地方。有时你会发现对邻居的义务和说出事实真相的义务之间存在冲突的情况。那么问题是，在某些情况下，我们必须将对邻居的义务视为比我们对现实的见证更高的义务吗？

第三种立场的拥护者会说，如果有人在任何情况下我们都必须遵守

某种与现实相对应的正式声明，那么他确实将法律的文字（即第九条诫命）与其精神或意图分开了。。这样一来，他们实际上可能会违反命令，以这种严格正式的方式遵守命令。换句话说，拘泥于法律的字面意义实际上违反了法律的精神或意图。我们当然应该记住，法律的精神当然不能与文字分开，但反之亦然：文字不应与精神分开。你在这里所说的是在关系中说实话，因为还有另一个人参与其中，而不是抽象的真相。

因此，第三种立场的支持者会说：“是的，撒谎是允许的——但只有在存在义务冲突的极端情况下，我们的言语应该保证我们的邻居得到正义而不是正义。”因此，像喇合这样的人完全有理由通过她所做的事情来遵守第九条诫命的精神或意图。

### C. 查尔斯·霍奇的讨论

现在，针对第四种观点，倡导者会对“是否允许撒谎？”这个问题回答“否”，但随后重新定义“谎言”一词的含义。看看第 46 页上的引文。这摘自 **Charles Hodge** 的 *系统神学* 以及他对十诫的讨论，这里特别是他对第九诫的讨论。我可能会说他对十诫的讨论非常有用；它相当冗长和详细，但他的第三卷 *系统神学* 对于阐述十诫的义务和职责非常有帮助。请注意他所说的话：“欺骗的意图是谎言的一个要素，但即使如此也并不总是有罪的。当法老命令希伯来收生婆杀死她们乡下妇女的男孩时，她们不服从他，当法老被要求对她们的不服从负责时，她们说：“希伯来妇女不像埃及妇女，因为她们更活泼，在助产士到来之前就分娩了。”到他们那里。因此神厚待收生婆，百姓就繁衍增多，强盛起来。”在撒母耳记上 16:1-2 中（这很有趣——我们稍后再讨论这一点），我们读到神说：对撒母耳说：“我要打发你去见伯利恒人耶西，因为我在他的儿子中为我立了一位王。”撒母耳说：“我怎样才能去呢？”如果扫罗听到了，他会杀了我。’[记住，扫罗在第 15 章中被拒绝为王，现在上帝正在差遣撒母耳来膏抹扫罗的继任者。上帝说：“你去那里做吧”，但撒

母耳反对：“如果扫罗听见，他就会杀我。”<sup>1</sup> 耶和華說：“你帶着一頭母牛去，說，我來是要向耶和華獻祭”据说，这就是实际指挥的故意欺骗事件。扫罗对于撒母耳前往伯利恒的目的感到迷惑。

更引人注目的是列王记下 **6:14-20** 中记载的以利沙的行为。亚兰王派兵去多坍捉拿先知，当他们来到以利沙那里时，以利沙向耶和華祷告说：“求你使这百姓失明。”耶和華就使他们失明。以利沙的话。以利沙对他们说：“这不是那条路，这也不是那座城。跟从我吧，我会带你们到你们要找的人那里。”以利沙却带他们到了撒玛利亚。他们到了撒玛利亚，以利沙说：“耶和華啊，求你开这些人的眼睛，叫他们看见。”耶和華开了他们的眼睛，他们就看见了。然而，先知不允许他们受伤，而是命令给他们食物，然后送他们回到他们的主人那里。。这种欺骗的例子在旧约中有很多。其中一些只是简单的记录，没有任何迹象表明它们在上帝眼中是如何被看待的，但其他的，如上面引用的例子，要么直接得到上帝的认可，要么通过进口获得神圣的认可。”

现在，霍奇对此类情况进行了一般性评论：“道德家普遍认为，战争中的策略是允许的。不仅向敌人隐瞒意图的行动是合法的，而且误导他们了解你的意图也是合法的。军事指挥官的技能很大一部分在于察觉对手的意图，同时考虑自己的反应。这是军事战略中相当常见的程序。”当然，在伊拉克战争中，他们让这些海军陆战队员乘坐船只离岸；看起来他们要从某个方向入侵，但随后又从另一边绕来，这是很常见的事情。“很少有人会如此谨慎（这更进一步），以至于在预计发生抢劫时拒绝在房间里开灯，目的是给人留下家庭成员都处于警惕状态的印象。”

霍奇在这里使用了另一个有趣的例子。我们生活在一个可以设置定时器的时代，所以如果你要离开一周，你的灯会在每天晚上天黑时亮起，并在 **10** 点或 **11** 点熄灭。我不知道你是否这样做；我们偶尔也这么做过。目的是什么？我想这就是他在这里所说的：你想欺骗人们以为你在家。这样做在伦理或道德上有问题

吗？

“基于这些理由，人们普遍承认，在刑事谎言中，不仅必须有虚假的陈述和含义以及欺骗的意图，而且还必须违反某些义务。如果在任何复杂的情况下，一个人没有义务说真话，那么那些声明和含义所针对的人就没有权利期望他这样做。将军没有义务向对手透露他的意图行动，他的对手也没有权利认为他的表面意图就是他的真正目的！以利沙没有义务帮助叙利亚人保护他的人身安全并结束他的生命。他们没有权利认为他会这样帮助他们，因此他误导他们并没有错。人们常说，当强盗抢走你的钱包时，上述规则就适用。据说否认自己拥有任何有价值的东西是正确的。您没有义务帮助他犯罪；他没有权利认为你会促进他的目标的实现。”

这是一个有趣的案例。注意霍奇的评论——这不是那么清楚：“说真话的义务是非常严肃的，当一个人面临的选择是说谎或赔钱时，他最好放弃自己的钱。另一方面”【在这里你看到你进入了不同的背景】，“如果一位母亲看到凶手在追捕她的孩子，她完全有权利以她权力范围内的任何方式误导他，因为一般义务根据更高的义务，说出真相暂时被合并或丢失。”换句话说，如果您孩子的生命受到威胁，您没有义务帮助想要结束孩子生命的人。您有义务尽一切努力保护那个孩子。

霍奇说：“这一原则并不会因其可能或实际的滥用而失效；它很容易被滥用。”【你看，这就是你必须权衡并小心如何划定这些界限的地方。】“它已被严重滥用。耶稣会士认为促进教会利益的义务吸收或取代了所有其他义务；因此，在他们的制度中，不仅毫无保留地撒谎，而且如果是为了促进教会的利益而进行的伪证、抢劫甚至暗杀也变得合法。尽管存在滥用的责任，但较高义务免除较低义务的原则仍然是坚定的。”现在，你又回到了第三个答案：更高的义务和义务冲突。义务有等级之分。

但请注意他更进一步，这就是霍奇的位置与第三位的区别。“现在考虑的问题不是做错事是否正确，这是一种错误主义，也不是‘撒谎是否正确？’的问题，而是‘什么构成谎言？’这不仅仅是一个谎言。*虚假陈述*，一个虚假的陈述，但

当我们被期望并且必须说真话时，一定有欺骗的意图。也就是说，在某些情况下，一个人没有义务说真话，因此在某些情况下，说出或暗示不真实的事情并不是谎言。”这就是霍奇立场的本质。“一个人去死或允许谋杀比他得罪上帝要好得多。没有什么可以诱惑基督教殉道者通过否认基督或自称相信假神来拯救自己或弟兄的生命。在这些情况下，说真话的义务是完全有效的。但对于战争时期的指挥官来说，没有义务向对手透露他的真实意图。在他的案件中，故意欺骗并不是道德谎言。”那么，说谎是允许的吗？如果你这样说，霍奇会说，“不，不是，”但是你重新定义了谎言，以允许暗示不真实的事情或说出不真实的事情的情况不符合定义被认为是谎言。

#### d. 沃尔特·凯撒：撒谎总是错误的，喇合都有错

我想回到第一个答案。是否允许撒谎？——不可以，无一例外。我想说，当前第一种观点最有力的倡导者可能是沃尔特·凯撒。这是他在卷中的回应 *走向旧约伦理*。在讨论这个问题时，凯撒批评了喇合以及希伯来助产士对法老的反应。他的大部分论点都基于他所做的区分，遵循另一个人的定义，我们稍后会在引文中看到这个人。但他对他所说的隐瞒和撒谎进行了区分。换句话说，他认为在某些情况下向他人隐瞒某些事情是允许的，但向他人撒谎是绝对不允许的。就喇合和那些新约经文而言，他说喇合因她的信仰而受到赞扬，而不是因为她的谎言。

查看您的引文第 49 页。在中间一段中，凯撒说：“助产士和喇合事件中的关键问题是上帝是否承认并批准其他可疑的方法，这些方法与他品格的完整性和实现他意志的目的相悖。坚强的信心能否并存并被不信的软弱所驱动？希伯来书 11:31 确实将喇合视为一位有信心的妇人：“妓女喇合因着信，因接待探子，就不与那些不听话的人一同被杀。”同样，雅各书 2:25 也说：“连喇合也不都是这样吗？”妓女为间谍提供住宿并将他们送往不同的方向时的行为被认为是正义的吗？【但是，这是他的评论：】喇合的信仰领域必须严格遵守。并不是她的谎言赢得了神

圣的认可；而是她的谎言。相反，这是她的信仰。她对希伯来人的主上帝和上帝在以色列人出埃及中所采取的行动的自信超过了她对耶利哥王的恐惧。她的信心的证据可以从接待探子和从另一条路送走他们的行为中看出。因此，当她隐藏间谍并采取合法的预防措施将他们从另一条路送出去时，她完全符合圣经道德的规定，例如尊重上帝的圣洁和品格。但她的谎言（至少在凯撒看来）是对上述两项已批准回应的不必要的补充。”

好吧，如果她要说实话的话，她只能说这么多。然后你就会问：“这不是试探神吗？”把这个问题搁置一分钟；我们稍后会回来讨论这一点。还有其他例子。科里十繁荣不会说谎。她希望上帝能够介入。安得烈弟兄在走私圣经时不会说谎，他希望上帝介入。所以暂时保留这个问题。

第 49 页关于希伯来助产士的最后一条评论，你注意到凯撒所说的话：“虽然我们同意法老已经放弃了了解所有事实的权利，虽然这可能是一个合法的案件——一个合法隐瞒事实的案件。”就像扫罗和撒母耳的例子一样，我们不能同意助产士有权利撒谎。法老不配知道所有真相，但助产士有责任只说实话。如果在法老新计划的几个月里，他们确实没有生出哪怕一名希伯来男性，那么根据旧约伦理，他们的反应是值得称赞和合理的。然而，如果他们部分真实，部分撒谎，那么当他们撒谎时，他们就像喇合、亚伯拉罕、以撒或雅各布一样应该受到指责”——在凯撒看来，这就是亚伯拉罕的观点。

现在我们已经阅读了凯撒的这些段落，我之前提到的是他的观点实际上是基于他对撒谎和隐瞒所做的区分。回到第 48 页。他说阿萨·马汉 (**Asa Mahan**) 以如下方式评论了这个定义，他也引用了马汉的话：他说，“欺骗必须是故意的，因为犯罪行为不属于代理人，因为犯罪属于某些行为的范畴。”除了说谎之外的其他教派。如果有任何沟通，被欺骗的一个或多个人必须声称了解真相，否则欺骗行为并不违反任何义务。”以及接下来的几句话：“说谎和隐瞒要仔细区分。对我们无权欺骗的个人隐瞒事实是正确的。当且仅当有义务揭露被掩盖的事实时，隐瞒才

是一种罪过。”这就是他所做的区分。

他继续说道：“在隐瞒行为并不构成道德罪恶的情况下，可以看出这个定义的重要性。因此，马汉教导说，在不违反道德义务的情况下，隐瞒是适当的，甚至是一种义务。几个实例将说明这些情况是什么类型。当被隐瞒真相的人丧失了其权利，或者没有合法权利主张该真相时，就需要隐瞒真相。【这就是他对撒母耳记上 16 章的理解。】这就是扫罗在撒母耳记上 16:1-3 中的立场。上帝吩咐撒母耳说：“把你的角装满油，就上路吧！”我要派你去伯利恒的耶西那里。我已经选了他的一个儿子为王。”但撒母耳说：“我怎能去呢？扫罗听见这事，就会杀了我。”耶和華说：“你带着一头母牛去，说：‘我来是要向耶和華献祭。’”现在请注意下一段的评论：“约翰毫无疑问默里在这里是通过一种声明来隐瞒的神圣授权，而不是披露撒母耳拜访杰西的主要目的。但同样重要的是要注意，撒母耳也没有说谎的特殊特权。唯一可以合理地提出的一点是，在某些情况下隐瞒并不是说谎。只有真实的东西才会呈现给扫罗。至于扫罗的最终意图，没有任何肯定或否认，也没有任何东西促使扫罗思考撒母耳此时前往伯利恒的最终动机可能是什么。当他面对撒母耳时，这些问题提出了一个完全不同的问题，他必须避免肯定或否认这些目的是什么，否则将面临扫罗披露的愤怒。”

现在，你看，我认为凯撒在这里做出了毫无区别的区分。是的，撒母耳去那里时确实献祭了，但主吩咐他说：“你要带一只母牛去，说：‘我来是要向耶和華献祭。’”这样做的目的是什么？当然，这在某种意义上都是假设，因为扫罗并没有问过他；他没有问过他。但如果他问了，撒母耳就回答说：“我要去伯利恒献祭”，这不是欺骗吗？目的不是为了欺骗吗？你可能会说，从技术上讲，他说的是真话，因为他确实做出了牺牲，但同时他也欺骗了！或者如果有人问他的话，他就会被欺骗，这就是他的回答。我想说，主指示他不仅要隐瞒，还要欺骗！

所以你可以问关于《撒母耳记上》16 章的问题：神对撒母耳的命令只是为了隐瞒，还是为了欺骗？在我看来，如果问了这个问题，如果撒母耳做了主指

示他做的事，结果就是故意欺骗！扫罗会认为他去那里是为了献祭，而不是膏立新国王。所以我不确定这种区别是否像凯撒所说的那样有帮助。

#### e. 科里十繁荣在二战中保护犹太人

现在问题是喇合应该说什么。我提到科里十繁荣藏匿了许多难民。这是摘自您参考书目中的一篇文章“喇合的谎言是罪吗？”作者：彼得·巴恩斯。他说，科里十繁荣拯救了许多难民，特别是逃离纳粹暴政的犹太人。科里·十·布姆承诺不说谎，即使是为了拯救那些躲避盖世太保的人。她坚持认为上帝尊重说真话并提供完美的保护。她主张告诉盖世太保真相，无论有多少犹太人的生命因此处于危险之中。按照这个观点，喇合应该说真话，并相信上帝会通过他自己的某种方式保护这两个以色列间谍。现在我认为，如果你要争论总是说实话，无一例外，你就不得不说喇合应该说“他们在屋顶上”，然后期望上帝会通过他自己的某种方式保护他们。 **J. I. Packer** 在我认为更好的方法中说：“喇合可能没有违反第九条诫命，因为她没有作假见证来反对她的邻居，而是为他做有利的见证！”换句话说，她的话是为了给邻居带来正义，而不是不公正。拉什杜尼说，“如果喇合说真话，就像科里·十·布姆那样，她就会犯下试探上帝的罪。”他看到了魔鬼对基督的诱惑，敦促他从圣殿的顶峰跳下，因为上帝应许他的天使会保护他的子民。从圣殿顶上跳下来就等于向上帝索要一个不请自来的无用的奇迹！所以，事情变得复杂。这有很多影响。

#### F. 安德鲁弟兄和圣经走私

我提到安德鲁弟兄的圣经走私，并在他的书的评论中称为 *走私的道德* 在格雷格·布拉恩森 (**Greg Brahnson**) 的评论中，他说：“这本书的弱点之一是试图坚称他的走私活动并非背离事实真相。安德鲁显然觉得有必要辩称，他在走私圣经时没有撒谎。这里有两件事必须说。首先，安德鲁不应该感到有必要为自己辩护，因为他没有按照圣经通常要求的那样说真话；他也不应该觉得自己必须停止向

边防人员公然撒谎。在安德鲁对此的讨论中，他回到了隐瞒和撒谎之间的区别。他说：“你必须小心区分隐瞒和撒谎之间的区别。就我自己的事工而言，我绝不会说谎。我强烈祈祷我也不必说实话。”在他的最后一章中，他解释说他总是说实话，但有时会隐藏其中的相关部分。有时他所说的话，警卫会有不同的解释。换句话说，他欺骗了他们。现在我认为，如果我们被允许在特殊情况下偏离说真话，这种行为在道德上是合理的，但认为这与说真话这种行为是一致的，那就很滑稽了。如果安得烈想要欺骗他的听众，他就没有按照圣经通常要求的方式说实话。通过他的策略故意误导听众，他就等于撒了谎。

所以，这是一个有趣且复杂的道德问题。我花这个时间只是因为我认为这是你应该思考并尝试解决的问题。我要补充一点警告：几乎所有这些例子都是在滥用极权主义政府或战争条件的背景下进行的。生活在这个国家，我认为我们大多数人不会经常遇到此类问题。如果你生活在极权主义压迫政府下，特别是作为一名基督徒，你可能会经常生活在这些道德困境中，你必须思考它，并经历它们。

我可能会说，我的妻子小时候在荷兰长大，当时德国占领了荷兰。她清楚地记得德国士兵在阿姆斯特丹行进并随机射杀人们。在那段时间，她的父母在家里庇护了一些犹太人。她的父母已经不在人世了，但我想我很了解他们，如果其中一个德国士兵敲他们的前门，就像喇合的情况一样，并询问他们是否有一个人在藏在房子里，他们不会打开门并说“是的，他们藏在壁橱里”并期待上帝介入。他们不会那样做的！我确信他们会觉得他们的责任是用言语保护那个人，即使这意味着误导或欺骗那些德国士兵。所以有更高的义务。该义务属于这一类。

## **B. 派遣探子前往耶利哥**

### **4. 过约旦河 – 约书亚记 3:1–5:1**

#### **A. 渡河**

这一切都在 **B.3.**“差遣探子到耶利哥”之下。 **4.** 是“过约旦河：约书亚

记 3:1–5:1”。以色列人面临着一件非常危险的事情：他们必须过河才能进入迦南地。在军事情况下过河会使某人处于极大的不利地位。你在第 3 章第 2 节中注意到，他们在约旦河边安营了三天。如果你继续往下看，第 3 章第 15 节你会读到，“在收割的时候，约旦河正处于洪水期”——当时正是逾越节。他们就在这里，在约旦河边安营扎寨，看着他们进入迦南地的屏障，而河水正处于洪水阶段。不知道你们有多少人见过乔丹；我很多年前去过那里，当时不是洪水期，而是旱季。你知道你听过一首关于“强大的约旦滚滚”的歌曲——它看起来不像强大的约旦，它看起来像一条小溪。但在洪水阶段，我确信它看起来很不一样，因为在那里的雨季，水只是从那种土壤上倾泻而下，然后洪水泛滥。所以以色列人必须过约旦河，这是一件困难的事。

但主给了一个兆头。请注意第 9 节：“约书亚对以色列人说：‘你们来这里听耶和华你们上帝的话。这就是你将如何 你要知道永生神在你们中间，他必从你们面前赶出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亚摩利人、耶布斯人。看哪，全地之主的约柜必在你们前面入约旦河。’”第 13 节：“抬着全地之主耶和华约柜的祭司一到，踏入约旦河，顺流而下的水就被截断，成为一堆。”

所以主告诉约书亚（并通过约书亚告诉百姓），这就是将要发生的事，在第 15 节下半节你读到：“抬约柜的祭司一到了约旦河，他们的脚一碰到水边，上游的水停止流动。它在很远的地方堆成一堆，在撒拉堂附近一个叫亚当的小镇上。”现在，撒勒坦位于以色列渡过约旦河的地方以北约 20 英里处。以色列正在穿过耶利哥对面的约旦河，在以北约 20 英里处，河水被阻断。因此，水不再从以色列人所在的地方流下来，但这恰好是祭司们拿起约柜并开始向约旦河移动的时间。这样，这条路就完全断绝了，百姓就过了耶利哥的对面。

如果你有 NIV 学习版圣经，第 13 节有一个注释，上面写着：“顺流而下的水将被截断成堆。”注释说：“希伯来语中‘堆’的意思也可以在第 16 节中找到；上帝可能使用物理手段，例如山体滑坡，在雅博入口附近称为亚当的地方拦住

了约旦河。就在**1927**年，该地区的水域曾被记录长达**20**多个小时，但奇迹的成分仍然没有减弱。”在该地区，约旦河穿过一条狭窄的峡谷，两侧都有墙壁，并且发生过不止一次山体滑坡或地震堵塞约旦河的例子。很可能确实发生过这样的事件，但正如这篇笔记所说，“奇迹的成分并没有减少。”主使用了这一点，并精确地安排了时间，以实现他所说的话，他们才能够过去。

## **b.设置石头：凯恩**

这就是第三章。在第四章中，约书亚被指示去取十二块石头，每个支派一块，并为以色列人渡过约旦河时耶和華為他们的拯救建造一座纪念碑。你在《四章四节》中读到：“约书亚就从以色列人中所分派的十二个人，各支派一人来，对他们说：‘你们渡到耶和华你们神的约柜前，下到约旦河中去。你们各人要照着以色列支派的数目，在肩上扛一块石头，作为你们中间的记号。将来，当你的孩子问：“这些石头意味着什么？”告诉他们，约旦河的水流在耶和华的约柜前被截断了。当它渡过约旦河时，约旦河的水就断绝了。这些石头将成为以色列人民永远的纪念。”因此，这是对主所做之事的视觉提醒。当你往下看第**4**章第**21**节时，当那十二块石头真正竖立起来时，约书亚说：“将来，当你们的子孙问他们的祖先，‘这些石头是什么意思？’告诉他们，‘以色列人过约旦河时，因为耶和华你的神在你面前使约旦河干了，等你过去了。耶和华你的神对待约旦河，正如他对待红海一样，他在我面前使红海干了，直到我们过去。”请注意第**24**节：“他这样做是要叫天下万民知道耶和华的手大有能力，并叫你们永远敬畏耶和华你们的神。”你又回到了出埃及记中瘟疫的主题：“让埃及人知道我是耶和华；使以色列知道我是耶和华。”这是类似故事的另一个例子。所以神再次证明了他的存在和他的力量。

## **C. 与红海穿越平行**

另一件与过红海的时间相似的事情是，正如摩西的领导能力在出埃及

时得到了验证一样，约书亚的领导能力在这里也以类似的方式得到了验证。你注意到在 **3 章 7 节**，主对约书亚说：“从今日起，我要使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我与你同在，如同与摩西同在一样。”约书亚记 **4:14** “那日，耶和华使约书亚在以色列众人眼前尊大；他一生的日子，以色列人都敬畏他，正如敬畏摩西一样。”这与出埃及记 **14:31** 非常相似，在红海被拯救之后，你读到：“以色列人看见耶和华向埃及人所显的大能，就敬畏耶和华，又信靠他和摩西。他的仆人。”现在，就像发生在摩西身上的事情一样，同样的事情也发生在约书亚身上。

## 5. 割礼和吉甲安营——约书亚记 **5:2-12**

让我们继续**5**。然后我们就休息一下。 **5** 是“割礼和吉甲的安营：约书亚记 **5:2-12**”。我想说，五章一节告诉我们，以色列人一进入那地，就可以给旷野时期没有受过割礼的男性行割礼，并且可以守逾越节，而不受迦南人的攻击。第一节说：“约旦河西边的亚摩利诸王和沿海的迦南诸王，听见耶和华在以色列人面前使约旦河干了，等我们过去，他们的心就消化了。他们不再有勇气面对以色列人了。”因此，迦南人抵抗的意愿被恐惧消除了，在我看来，上帝造成这种情况是为了让以色列人在应许之地的最初日子可以花在敬拜和更新圣约上，而不是在战争中。战争即将到来，但在以色列参战之前还有一些更重要的事情需要完成。第一件事是，所有在旷野三十八年里没有受过割礼的男性现在都要受割礼。

显然，在旷野时期还没有实行割礼。你在第**2**节中读到，“耶和华对约书亚说：‘你制造火石刀；约书亚就制造了燧石刀，在基比亚哈拉洛斯给以色列人行了割礼。他这样做的原因是：所有从埃及出来的人——所有达到军事年龄的人——都死在离开埃及的路上的沙漠里。所有出来的人都受过割礼，但所有在离开埃及的旅途中在沙漠中出生的人都没有受过割礼。”所以四十年来你们这一代人没有受过割礼。现在约书亚奉命去做这件事。

那么问题来了，为什么这些男性在旷野时期没有按照摩西律法的规定

受割礼呢？对此没有直接的解释。请看民数记 14 章 34 节——诗篇 95 篇也有提及——当探子出去到加低斯巴尼亚说：“我们不能征服那地”之后，主在荒野，它说“四十年——你探索这片土地的四十天，每一天都是一年——你将为你的罪孽受苦”，然后注意下一个短语：“并且知道与我对抗是什么感觉你。”所以，在那三十八年的时间里，以色列是在主的审判之下。

请看诗篇 95:9，回顾一下这一点。它谈到米利巴和玛撒，“你们的列祖在那里试验我，考验我”，但请看第 10 节：“四十年来，我向那一代人发怒；我说：‘他们是心迷惑的百姓，不知道我的道路。’于是我在愤怒中起誓说：‘他们绝不能进入我的安息。’”看来，以色列正处于上帝的审判之下。那三十八年的时期，也许正是因为这个原因，虽然没有明确的说明，但应用割礼之约的记号是不合适的，也没有这样做。但主在这里明确表示：现在就要做，所以在约书亚记第 5 章中，新一代要受割礼。

### 吉甲逾越节

然后庆祝逾越节。5:10 说：“正月十四日晚上，以色列人在耶利哥平原的吉甲安营，守逾越节。”显然，自从旷野漂流的第二年以来，逾越节也没有被遵守。在民数记第 9 章（记得我们谈到过这一点），有一个逾越节的庆祝活动，有些仪式上不洁净的人无法遵守逾越节，但做出了规定，以便他们可以在以后的一段时间内参加。但是，除了民数记第 9 章提到在出埃及后第二年以色列人仍在西奈山时遵守逾越节之外，没有进一步提到遵守逾越节。

当然，未受割礼的人不能遵守逾越节，因为未受割礼会使他们在仪式上变得不洁净。请看《出埃及记》12:43 的部分内容：“耶和华对摩西说：‘逾越节的条例如下：外邦人都不可吃这羊羔。你所买的奴隶，受了割礼之后，就可以吃这肉。’”往下看第 48 节：“未受割礼的男子都不可吃。同样的法律适用于本地出生的人和生活在你们中间的外国人。”如果您未受割礼，则不得参加逾越节。所以有

一代人没有受割礼，同一代人也没有遵守逾越节。

在这里，神在进入应许之地后立即与他的子民更新圣约的团契。他想向他们保证他是他们的圣约之神。他想鼓励他们，因为他们即将面临即将到来的战斗。

凯特·达纳西转录

粗略编辑：**Ted Hildebrandt**

最终编辑：伊丽莎白·费舍尔

由特德·希尔德布兰特重新叙述