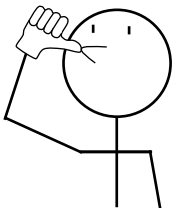
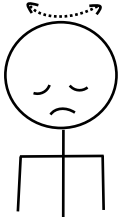
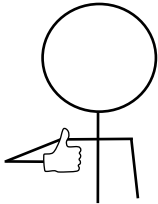
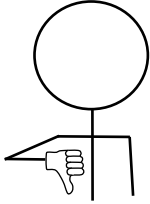
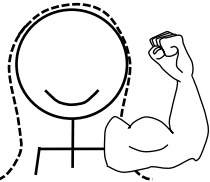
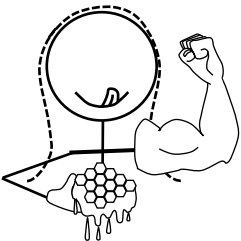
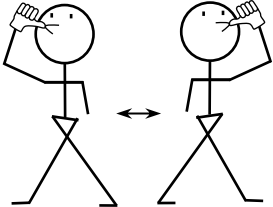
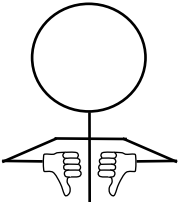

第二课 士师记下

棒

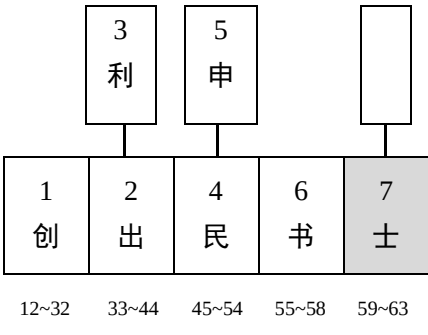
主题：恶性循环

边说	边做
持胜生骄铸悲剧	 → 说“持胜生骄”时，抬头望天，右手竖起拇指指着鼻尖，表现出不可一世的樣子。 说“铸悲剧”时，面露悲容，做摇头叹息的动作。
在意成功反失败	 → 说“在意成功”时，右手竖起拇指指向上方，置于胸前。 说“反失败”时，把右手竖起的拇指指向下方。
自恃恩赐纵情欲	 → 想像自己是参孙，头发长长。说“自恃恩赐”时，左手展示异乎常人强而有力的臂弯。 说“纵情欲”时，右手好像拿着从死狮身上取来的蜂蜜，美滋滋地吃着。
任意而行必败坏	 → 说“任意而行”时，抬头望天，右手或左手竖起拇指指着鼻尖，不可一世地走来走去。 说“必败坏”时，两手竖起拇指指向下方。

旧约书卷列表（按历史进程排序）

每当我们开始研读一卷旧约书卷前，先把那一卷书（或那一组书卷）的名称加进以下这个图表内。你也可以把它抄在黑板上，又或以一张纸代表一个方格，把它们贴在墙壁上。大家每次按本课程研读旧约书卷时，按次序把所研读的书卷的名称加上去。【教学提示：你可以在附录一《旧约书卷总表》找到完整的图表。】

大 纲

棒	重点	章节
持胜生骄铸悲剧	第四个循环：基甸	6~8 章
在意成功反失败	第五个循环：耶弗他	11~12 章
自恃恩赐纵情欲	第六个循环：参孙	13~16 章
任意而行必败坏	第一个段落：米迦、利未人和但人	17~18 章
	第二个段落：利未人的妾和便雅悯支派	19~21 章

持胜生骄铸悲剧

我们在上一课提到神可以使用软弱的人来拯救以色列人。然而，这些人若自恃神使用他们战胜敌人而骄傲，以为高人一等，甚至可以为所欲为，就会为自己、家人或民族带来悲剧。基甸就是其中之一。

第 四 个 循 环：基 甸（ 6~8 章 ）

问问学员：提起基甸，大家会想到哪些关于他的事情？

一、经文

📖 **士 6:11~12** 耶和华的使者到了俄弗拉，坐在亚比以谢族人约阿施的橡树下。约阿施的儿子基甸正在酒醉那里打麦子，为要防备米甸人。¹²耶和华的使者向基甸显现，对他说：大能的勇士啊，耶和华与你同在！

📖 **士 6:34~35** 耶和华的灵降在基甸身上，他就吹角；亚比以谢族都聚集跟随他。³⁵他打发人走遍玛拿西地，玛拿西人也聚集跟随他；又打发人去见亚设人、西布伦人、拿弗他利人，他们也都出来与他们会合。

📖 **士 6:36~40** 基甸对神说：你若果照着所说的话，借我手拯救以色列人，³⁷我就把一团羊毛放在禾场上：若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，借我手拯救以色列人。³⁸次日早晨基甸起来，见果然是这样；将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来。³⁹基甸又对神说：求你不要向我发怒，我再说这一次：让我将羊毛再试一次。但愿羊毛是干的，别的地方都有露水。⁴⁰这夜神也如此行：独羊毛上是干的，别的地方都有露水。

📖 **士 7:9~11** 当那夜，耶和华吩咐基甸说：起来，下到米甸营里去，因我已将他们交在你手中。¹⁰倘若你怕下去，就带你的仆人普拉下到那营里去。¹¹你必听见他们所说的，然后你就有胆量下去攻营。于是基甸带着仆人普拉下到营旁。

📖 **士 7:22** 三百人就吹角，耶和华使全营的人用刀互相击杀，逃到西利拉的伯哈示他，直逃到靠近他巴的亚伯米何拉。

二、解释

（一）神恩浩瀚且细致

提起基甸，或许大家会记起他要确认神的呼召——借他的手拯救以色列人，于是就有那个关于羊毛和露水的故事；或许大家也会记起，他呼召了三万二千人去打仗，但神最终只挑了其中三百人去攻打米甸大军，而他们手上的所谓武器只不过是火把、号角和空瓶，但他们却战胜了如同蝗虫那样多的米甸大军。

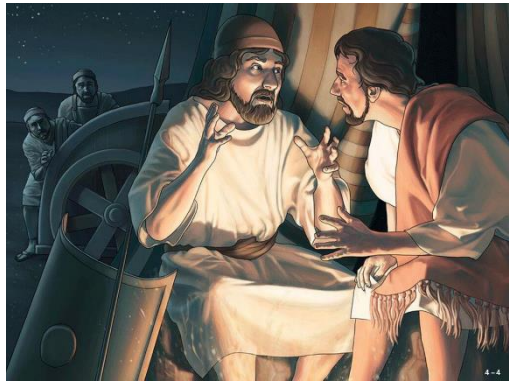
在士师记中，基甸的故事可以说是一个分水岭，因为对于基甸之前的三位士师，作者并没有提到他们在道德或信仰上的错失，但从基甸开始，作者不单提到士师得胜的一面，也提到他们失败的一面。神给基甸很多恩典、造就，可是他最终自恃神让他打败米甸人而骄傲，按自己的心意而行，最终铸成悲剧，把自己和以色列人陷在罪里。

找找看：大家能从士师记第6至7章，找出神给基甸的恩典吗？

1. 纵然基甸的父亲约阿施为巴力设立祭坛，神却以他的主权和恩典呼召基甸。那时，他正因为害怕米甸人，不敢在空旷的地方打麦子，而躲在酒醉池那儿打。这是神知

道的，然而，神却要与他同在，使他成为大能的勇士（参士 6:11~12）。基甸深知这是神的恩典，因为他发现他虽然跟神的使者面对面交谈，却仍安然活着，因此他在那里为神筑了一座坛，起名叫耶和华沙龙（参士 6:22~24）。

2. 虽然他的家族和他并没有什么名望，可是他一呼吁，就有四个支派的人，合共三万二千人愿意跟从他。这是神给他打的一支“强心针”（参士 6:34~35，7:3）。
3. 神忍耐基甸，体贴他的需要：容让他重复求证，从而让基甸清楚神给他的呼召是真实的（参士 6:36~40）。
4. 虽然基甸确认了神的呼召，但神知道他仍然害怕，于是吩咐他晚上带着仆人去米甸军营探听。那里至少也应该有数百个军营，但他们却奇妙地去到那个正好在谈论基甸的军营，听到里面的人的对话：一个人讲述他刚刚作的梦，另一个人则讲解梦的意思，指出大麦饼代表约阿施的儿子基甸。连父亲的名字都指明了，毫无疑问是指他了。真奇妙！这个解梦的米甸人竟然说，神已将米甸和全军都交在基甸的手中。还有，解梦的人更说“这不是别的”——这个梦“没有别的意思”（《现代中文译本修订版》），只有这个意思。神又给他打了一支“强心针”，而且是极强力的（参士 7:9~11）。

图片来源：media.freebibleimages.org

5. 当基甸那三百人吹角，神使全营的米甸军用刀互相击杀，慌忙逃命（参士 7:22）。

（二）辜负神恩妄犯罪

可惜，基甸之后却辜负了神给他的恩典和呼召，犯罪，杀害人，得罪神！

1. 杀害同胞

📖 士 8:15~17 基甸到了疏割，对那里的人说：你们从前讥消我说：西巴和撒慕拿已经在你们手里，你使我们将饼给跟随你的疲乏人吗？现在西巴和撒慕拿在这里。¹⁶于是捉住那城内的长老，用野地的荆条和枳棘责打（原文是指教）疏割人。¹⁷又拆了毗努伊勒的楼，杀了那城里的人。

之前，当基甸追赶米甸人的时候，迦得支派疏割和毗努伊勒的人拒绝给他们提供食物。基甸打败米甸人回来的时候，他就报复，用野地的荆棘打伤疏割的 77 位领袖。有圣经学者认为，基甸很可能用荆棘压在这些领袖身上，然后用打谷的轭子压过他们的身体，结果使受刑的人死亡³，即使不死，也伤痕累累。

至于毗努伊勒的人，基甸不单拆毁了他们的城楼，更杀了城里的人。虽然毗努伊勒人没有给他们提供食物，但也不至于要被处死。原本基甸只说拆毁他们的城楼（参士 8:9），

³ 袁海生：《析读士师记：黑暗的世代、慈悲的上主》，香港：中国浸信会神学院，2019 年，第 198 页。

这已经很过分，因为毗努伊勒的人将因此失去家园。可是，当基甸战胜归来，打伤甚至杀死疏割的长老后，他改变主意，不单拆毁他们的城楼，还把城里的人全部杀死。神给基甸的召命是拯救自己的同胞，不是杀害他们。他原是胆小之人，现在胆子却大起来，自恃手上有兵，又战胜归来，就变得骄傲自大，滥用权柄，为出一口气，要杀就杀，既可怕又可悲，更开了以色列人自相残杀的坏先例。

2. 炫耀胜利

📖 士 8:24~26 基甸又对他们说：我有一件事求你们：请你们各人将所夺的耳环给我。

（原来仇敌是以实玛利人，都是戴金耳环的。）²⁵他们说：我们情愿给你。就铺开一件外衣，各人将所夺的耳环丢在其上。²⁶基甸所要出来的金耳环重一千七百舍客勒金子。此外还有米甸王所戴的月环、耳坠，和所穿的紫色衣服，并骆驼项上的金链子。

士师记没有提到基甸战胜米甸人后，向神祈祷或献祭，表达他对神的感谢。他没有求问神，却向百姓求以实玛利人和米甸人配戴的金耳环，目的是炫耀财富。光是金耳环，合共就重一千七百舍客勒（约 20 公斤）。此外，他还把米甸王所戴的月环、耳坠和所穿的紫色衣服，并众骆驼项上的金链子都收归己有。为什么他要这样做？这些都是他的战利品，收集这些等于向人展示他的胜利，让别人记住他的功绩。

3. 夺取权威

📖 士 8:23 基甸说：我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和華管理你们。

📖 士 8:27 基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉。后来以色列人拜那以弗得行了邪淫；这就作了基甸和他全家的网罗。

基甸杀败米甸人回来后，以色列人邀请他和他的子孙管理他们，作他们的王。虽然基甸口说，他和他的孩子都不管理他们，唯有耶和華管理他们。然而，他用了那 20 公斤的金子造了一个以弗得，设立在他所住的俄弗拉。以弗得是大祭司的一件衣服，里面藏有乌陵和土明，用来求问神的旨意。这个以弗得重 20 公斤，肯定不可能穿在身上，只能作为摆设。基甸并不是亚伦的后裔，却明目张胆地夺取了大祭司的权威。因为他的做法无疑会吸引人到他那里去求问神，甚至误以为他可以颁布神的旨意。

此外，这件事反映基甸骨子里认为自己其实有资格管理以色列人，因此他把自己的一个儿子改名亚比米勒，意思是“我父为王”。

4. 误导百姓拜偶像

📖 士 8:27 基甸以此制造了一个以弗得，设立在本城俄弗拉。后来以色列人拜那以弗得行了邪淫；这就作了基甸和他全家的网罗。

这个金以弗得成了基甸心中的偶像，日后更成为以色列人供奉的对象，使他们落在拜偶像的网罗里。基甸曾经亲手拆毁他父亲为巴力所筑的坛，砍下坛旁的木偶。可是他现在却在自己的地方设立偶像，不仅是一个倒退，更是一连串悲剧的开始。我们读士师记第 9 章，就会看见基甸的儿子亚比米勒为了自立为王，把 70 个兄弟杀了，亚比米勒后来更把一千示剑人活活地烧死。基甸本来想借为数众多的儿子来炫耀自己的财富和地位，但最终只剩下一个儿子约坦。

神是王，基甸有这个认知，却没有相应的行动；并且他所作的，其实跟他的认知正好相反。即使我们像基甸那样，有过丰功伟绩，但当我们不遵从神的吩咐，自立为王，任意而行，必定会带来祸患。

在意成功反失败

第五个循环：耶弗他（11~12章）

从基甸开始，士师记把士师失败的一面也呈现在我们眼前。他们的生命千疮百孔，但神还是使用他们。可惜他们战胜仇敌后，并没有因为神的帮助、恩典，变得更加敬畏神，反而自以为成功而为自己和别人带来悲剧，并且他们的失败如同以色列人的恶性循环那样，一个比一个严重。现在，让我们看看耶弗他的悲剧。

一、经文

📖 **士 11:1~3** 基列人耶弗他是个大能的勇士，是妓女的儿子。耶弗他是基列所生的。²基列的妻也生了几个儿子：他妻所生的儿子长大了，就赶逐耶弗他，说：你不可在我们父家承受产业，因为你是妓女之子。³耶弗他就逃避他的弟兄，去住在陀伯地，有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入。

📖 **士 11:9~11** 耶弗他对基列的长老说：你们叫我回去，与亚扪人争战，耶和华把他交给我，我可以作你们的领袖吗？¹⁰基列的长老回答耶弗他说：有耶和华在你我中间作见证，我们必定照你的话行。¹¹于是耶弗他同基列的长老回去，百姓就立耶弗他作领袖、作元帅。耶弗他在米斯巴将自己的一切话陈明在耶和华面前。

📖 **士 11:29~31** 耶和华的灵降在耶弗他身上，他就经过基列和玛拿西，来到基列的米斯巴，又从米斯巴来到亚扪人那里。³⁰耶弗他就向耶和华许愿，说：你若将亚扪人交在我手中，³¹我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。

📖 **士 12:6 下** 基列人就将他拿住，杀在约但河的渡口。那时以法莲人被杀的有四万二千人。

二、解释

（一）太在意要成功

耶弗他的身世就是一出悲剧。虽然他在约但河东玛拿西支派中，是个大能的勇士，但经文重复提到他是妓女之子，这成为他成长过程中的耻辱。虽然他是长兄，可是当他父亲跟正室所生的儿子长大后，他们就把耶弗他赶出家园，免得他分占家产。此外，按申命记 23 章 2 节的规定，作为私生子，他不可入耶和华的会。在以色列人中，他不但无权无分，还被排斥，毫无尊严，难怪他只能到以色列境外去，靠近亚扪人的陀伯地，跟一些匪徒、无赖一同生活。

当基列的长老找他领导百姓去攻打亚扪人时，他很在意他战胜仗归来，可否成为基列人的领袖。经文重复两次提到他是妓女的儿子，也重复两次提到他若得胜，就可以作当地人的领袖。如果他真的可以，他就可以有地位、有尊严地抬起头来。虽然他的动机并不纯正，但神的灵依然降在他身上，帮助他拯救百姓。

为了确保自己能成功登上领袖的位置，耶弗他在出战前，向神许愿，求神使 he 得胜，并且使他平平安安回来，那无论什么人，先从他家门出来迎接他，就必把他献上为燔祭。在旧约时代，人可以向神许愿，例如：撒母耳的母亲哈拿也曾向神许愿。然而，耶弗他许愿的内容大有问题，因为他竟然许愿要把先从他家中出来迎接他的人当作燔祭献给神。他显然是受到迦南人的宗教影响，并且估计先从他家里出来欢迎他的一定是家中的奴仆。

之前，他被人轻视，没有人欢迎他，但族人也不至于要杀害他；可是，那个带着好意，先从他家里出来迎接他的人，他却要把他献上为燔祭。这是何等的讽刺。可惜，出乎他意料之外，他女儿拿着鼓跳着舞出来迎接他，那是他唯一的孩子，独生的女儿。因此，他撕裂衣服，说：“哀哉！”并且说他甚是愁苦。成功本来应该是快乐的事情，可是，耶弗他太在意成功，反而为自己和家人带来极大的愁苦。这又何尝不是那时以色列人的写照：他们来到神应许的流奶与蜜之地，本来应该可以安居乐业，但却因为太在意丰收，而效法迦南人敬拜巴力，为自己和民族带来极大的愁苦。

图片来源: www.hoping.org.tw

（二）骨肉相残

在十二支派中，玛拿西和以法莲支派的血缘关系最为密切，因为他们同是约瑟的子孙。很难想象这两个支派的人会因为口角而打仗，然而，这种骨肉相残的事却确实发生了。当耶弗他打败亚扪人后，自视过高的以法莲人质问他为什么没有请他们帮忙。事实上，耶弗他曾经招聚以法莲人帮忙，可是他们没有前来。现在他辛辛苦苦地打完仗，这些以法莲人不仅没有感谢他，反而怪责他，甚至表示要用火烧耶弗他和他的房屋。双方因此大打出手，以法莲人大败，从约但河东的玛拿西逃回约但河西的以法莲地。以法莲人的确无理，然而，耶弗他大可让他们逃回家，反正他已经打败他们，可是他吩咐人把守约但河的渡口，杀了 42,000 以法莲人。这绝对不是一个小数目，因为当年从旷野进入迦南地的所有以法莲男丁只有 32,500 人（参民 26:37）。为何他要这样做？也许是因为他自小就遭人白眼，甚至被人排斥，这令他一直对别人的拒绝、欺负十分敏感。一旦成功，登上了领袖的位置，就要把所有反对他的人除掉。

基甸杀了迦得支派毗努伊勒城的人，他的儿子亚比米勒杀了自己的兄弟 70 人，并且烧死了示剑城的 1,000 居民。耶弗他呢？他带领他的人杀了 42,000 以法莲人。这些骨肉相残的悲剧越演越烈，而十二个支派间的弟兄之情却越来越薄，这种情况也令人不难理解日后为何有一个支派差点被自己的同胞灭绝。

三、应用、例证

基甸和耶弗他有好多相同或相似的地方：

1. 他们都来自玛拿西支派，他们的家庭背景都是卑微的；前者来自玛拿西支派中最卑微的家庭，并且是家中最幼小的，后者是妓女的儿子，在玛拿西支派中没有立足之地。
2. 打胜仗后，基甸伤害甚至杀死疏割和毗努伊勒的迦得人，耶弗他面对以法莲支派的挑衅，则毫不留情地追杀他们，杀了四万多人。
3. 他们都知道是神的灵帮助他们拯救以色列人，可是在战胜敌人后，他们行事为人都有很大转变，完全违背了神的呼召或心意。原因何在？

这里有两个功课是我们需要学习的：

（一）不要落入成功和成就的试探里

上文指出基甸以战利品来炫耀自己的成就，并且打造金以弗得来进一步提升自己的威望和地位，夺取大祭司的尊荣。至于耶弗他，他很在意成功，因此向神许愿。在成功后，他们都变得非常自我中心，没法接纳那些拒绝、反对自己的人。

身为同工，我们要慎防自己堕入同样的试探中。你认为怎样才算是一位成功的神工？怎样才算是一位有成就的神工？这些都是很值得我们思考的问题。

今天，有些人会以聚会人数、聚会点大小和奉献金额来衡量一个教会和教会的侍奉神工是否成功。这三方面的数字越高，代表他们越成功；数字越低，代表他们越失败。你在意这三方面的数字吗？

神在意这三方面的数字吗？在世人眼中，我们的主成功吗？他近身的门徒只有 12 个；他连枕首的地方也没有，聚会点就更不用说了；他身无分文，连交殿税的钱也没法马上拿出来；他死的时候，连里衣和外衣都没有。

在世人眼中，士每拿教会是贫穷的，而老底嘉教会是富足的；可是，在主眼中，士每拿却是富足的，而老底嘉却是贫穷的。

教会历史告诉我们，很多神的仆人到海外展开福音工作几十年，才领了一两个人信主。马礼逊是一个典型例子。由于不能公开聚会，他就在自己家里举行主日崇拜，要求助手和仆人参加。没有聚会地点，没有奉献，聚会人数长期只有两三个人。然而，他是一个失败的传道人吗？

神呼召我们，并没有同时保证我们的服侍必定会有一般人预期的果效。事实上，当神呼召以赛亚时，神不但没保证他会成功，还预先说明他的工作是艰难的，不会有什么果效，因为不管他怎样说，百姓都是心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷。

当我们的事工有成效，开花结果，我们要明白：栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么；一切只在乎那叫人成长的神。若神把得救的人数加给教会，为教会预备更大的聚会地方，感动弟兄姊妹奉献，我们只能为此感恩，因为这些都是神的工作，是他为我们行了大事。

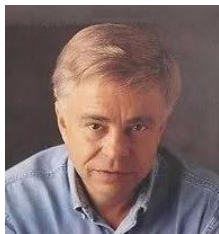
我们服侍的目的不是要使自己变得伟大，要有一番大作为。若我们努力侍奉背后的动机是因为我们要成功，要有成就，当我们真的得到这些的时候，我们就会把这一切视为自己辛苦努力的成果，而越是这样想，我们心中那个自我就会越发膨胀，越发容易把

不认同或得罪自己的人视为敌人，以致把他们投闲置散，甚至踢下去。随着声望和成功而来的是权力和财富，这些都会成为我们的偶像。因此，我们在成功的时候更要谨慎。

（二）不要用侍奉来填补成长过程中的缺憾

成功和成就对基甸和耶弗他有补偿作用，可以弥补他们在成长过程中的缺憾。因此，他们很在意自己的成就。我们要留心自己有没有用侍奉来填补自己在成长过程中的缺憾？今天，有好些同工在成长过程当中，因着自己的家庭背景、学业成绩、外貌、职业等不及别人而感到自卑，因此不自觉地渴望在侍奉中能够成功，甚至胜过别人，以弥补自己不及别人的缺憾。他们像耶弗他那样，热心服侍，甘愿忍受一切，要向大家证明自己爱主，值得被尊重、称赞。然而，他们一旦成功，可以很快就堕落在失败的深渊里。这些不健康的情况，在不同的教会中屡见不鲜，正如以下的例证：

金贝克（Jim Bakker）是上世纪八十年代，美国著名的电视布道家。但很可惜，他后来因涉及淫乱和非法挪用捐款而辞职，从1980到1983年这段期间，他把一百三十万美元的捐款用在个人身上。为什么他会这样做？他后来表示他的家庭非常贫穷，自小他就为自己的房子感到尴尬，因此从来不敢让同学、朋友看见他住的地方。他不敢告诉弟兄姊妹他未能从神学院毕业。然而，他很努力服侍，为的是向人和自己证明他是有价值的；他非法挪用过百万美元的捐款，过着极度奢华的生活，好证明自己是个人成功的人。

我们要留意自己内心的状况：是否常常在意别人对自己的看法？是否经常跟其他同工比较，感到患得患失？会否因听见某些负面的说话或感到别人负面的态度，而马上感到强烈的不安或愤怒？别人对我们的欣赏可以鼓励我们，别人对我们的保留、拒绝难免会给我们打击；这些都是很正常的反应。然而，我们要谨记和常常提醒自己：我们只是神的仆人，我们一生的目标是忠于所托，讨主喜悦，荣耀他名。所以，与其终日浪费时间在跟人比较或瞎猜别人对自己的看法等等，不如抓紧神的应许：先求神的国和他的义，我们需用的一切，包括别人对我们的鼓励、欣赏，都会加给我们；尊重神的，神必看重他。若我们在所行的一切事上，都全心全意地讨主喜悦，这样，面对别人排斥时，我们就不会太过介怀，因为深信主知道一切，并且他爱我们，必定使万事（包括别人的排斥）为我们效力，那么，我们的心就可以平静安稳，以喜乐的心面对挑战。

补充资料

耶弗他有没有把女儿当作燔祭献给神？

我们认为他最终并没有把女儿当作燔祭烧死，而是把女儿送到会幕，让她作拿细耳人终身在那儿侍奉神，她因而到死也没有结婚。

（1）神明文禁止人把儿女当作燔祭献给他（参申 12:31）。

（2）按律法的规定，耶弗他必须往会幕的祭坛那儿献祭。祭司又岂会让他把女

儿献上？此外，祭司应该会告诉他，按利未记第 27 章，他是可以用钱为女儿代赎的。

（3）耶弗他的女儿求他容许她用两个月时间，跟同伴在山上为她终身为处女哀哭，而不是为她将要死哀哭。接着的经文提到当耶弗他照所许的愿向她行了，结果就是她终身没有亲近男子，而不是说她死了。

然而，也有圣经学者认为耶弗他真的把女儿献上为燔祭。我们要明白我们各自可以有不同看法，但却不要因为看法不同而互相排斥。

自恃恩赐纵情欲

第六个循环：参孙（13~16 章）

在士师记中，相信参孙的故事最为人熟悉，而他的故事也最为悲惨，因为他沦为非利士人的俘虏，双眼被剜，被人戏弄，最终与非利士人同归于尽。然而，他的故事是一个很严肃的警戒。

一、经文

📖 **士 13:3~5** 耶和华的使者向那妇人显现，对他说：向来你不怀孕，不生育，如今你必怀孕生一个儿子。⁴所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。⁵你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神作拿细耳人。他必起首拯救以色列人脱离非利士人的手。

📖 **士 14:1~2** 参孙下到亭拿，在那里看见一个女子，是非利士人的女儿。²参孙上来禀告他父母说：我在亭拿看见一个女子，是非利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。

📖 **士 14:8~10** 过了些日子，再下去要娶那女子，转向道旁要看死狮，见有一群蜂子和蜜在死狮之内，⁹就用手取蜜，且吃且走；到了父母那里，给他父母，他们也吃了；只是没有告诉这蜜是从死狮之内取来的。¹⁰他父亲下去见女子。参孙在那里设摆筵宴，因为向来少年人都有这个规矩。

📖 **士 16:1** 参孙到了迦萨，在那里看见一个妓女，就与他亲近。

📖 **士 16:4** 后来，参孙在梭烈谷喜爱一个妇人，名叫大利拉。

📖 **士 16:20~21** 大利拉说：参孙哪，非利士人拿你来了！参孙从睡中醒来，心里说：我要像前几次出去活动身体；他却不知道耶和華已经离开他了。²¹非利士人将他拿住，剜了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜炼拘索他；他就在监里推磨。

📖 **士 16:27~30** 那时房内充满男女，非利士人的众首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女观看参孙戏耍。²⁸参孙求告耶和華说：主耶和華啊，求你眷念我。神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。²⁹参孙就抱住托房的那两根柱子：左手抱一根，右手抱一根，³⁰说：我情愿与非利士人同死！就尽力屈身，房子倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的人比活着所杀的还多。

二、解释

（一）自恃有恩赐，不尊重神给他的特独身份

参孙的出身背景非常完美，跟耶弗他的背景形成一个非常强烈的对比。参孙的父母都是敬虔的以色列人，他未出母胎已经被神拣选成为拿细耳人，将来要拯救以色列人脱离非利士人的手。拿细耳就是归主的意思，也就是说，他从小就被分别出来归主使用。拿细耳人要遵守好些条例（参民 6 章），包括：

- 一切与葡萄有关的食物都不能吃；
- 要远离清酒和浓酒；
- 不可挨近死尸；
- 不能剃头。

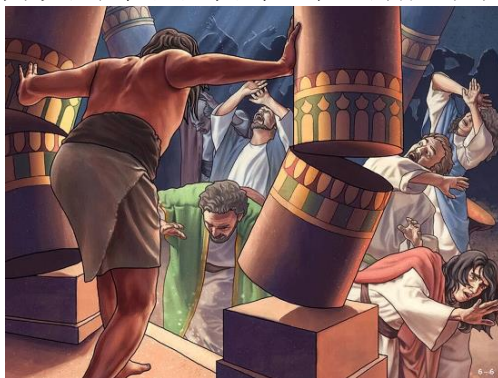
非利士人欺压以色列人超过 40 年（参士 13:1），参孙是不可能不知道的。虽然父母反对，但参孙还是坚持娶一个非利士女子为妻，因为他一见钟情。按律法规定，一个普通以色列人也不应娶外邦女子为妻（参申 7:3），但多么可悲，身为将要拯救以色列人脱离非利士人的拿细耳人，参孙既不尊重父母，更不尊重神——不尊重自己被分别为圣的独特身份，一心要娶一个非利士女子为妻。走错了这一步后，他又进一步对拿细耳人要遵守的条例视若无睹：不应摸死尸的他却从狮子的尸体中取蜜；不应喝酒的他，却设摆酒宴（参士 14:10，“筵宴”原文是“酒宴”）。

参孙自恃神给他超凡的力气，非利士人是没法动他的，就独自去到非利士人的地方。看见一个非利士的妓女，就与她亲近。接着，他去到非利士的梭烈谷，见到非利士妇人大利拉，就喜爱他，跟她同居。虽然明知大利拉三次跟非利士人合谋要捆绑他，可是他最终因为怕失去大利拉而妥协，沦为非利士人的俘虏，眼睛被剜。虽然他曾经击杀不少非利士人，但每次都不是出于对神使命的回应或拯救民族同胞的责任，而是出于他自己的骄傲，为了自私的目的，逞个人英雄主义。

士师记重复强调神的灵大大感动参孙，他因而有非凡的力气（参士 14:5~6；15:14~19）或许，他以为神的灵大大感动他是理所当然的，因为他未出母胎就被神拣选成为拿细耳人。然而，他没想到当神的灵离开他，失去了从神而来的力气，他就跟普通人无异。

他往日放纵眼目的情欲，他现在什么都看不见；他往日独来独往，任意而行，他现在被铜链拘索，失去自由；他往日玩弄非利士人，他今天被非利士人玩弄。相信他从没想到自己会沦落到这样的地步。

活在黑暗里的参孙，他的人生却出现了一度曙光：他的头发渐渐长起来，标志着神没有放弃他。故事的结局记载了参孙呼求神再次眷念他，给他力量，让他可以在非利士人身上报仇，即使他要为此付上性命，他也愿意。满有恩典的神应允了他，他就跟许多非利士人同归于尽，他人生的悲剧就此结束。

图片来源：media.freebibleimages.org

（二）总结

参孙没有守住生命的防线：拿细耳人不该做的事情，他都一一做了。而最重要防线是他的头发——他的头发是他奉献自己给神的记号，因为民数记 6 章 7 节指出“那离俗归神的凭据是在他头上”。他的头发是他跟神之间特别关系的标记。这个不剃头发的标记是要向所有以色列人表明他要从世俗中分别出来，归神为圣。神在他出生前，给了他尊贵的身份。对参孙来说，剃头发表明：他不愿意再听从神的吩咐，也不愿意再作拿细耳人，因为他已经爱上了大利拉。结果神离开了他，他因此完全失去了能力，失去了自由，并且落在黑暗、羞辱里。

总的来说，参孙失败的原因是他自恃拥有恩赐，随从心中的喜好，贪恋女色，放纵情欲，连番违背神的吩咐，更轻忽神给他的独特的身份和职分；明知仇敌的诡计，却不警醒，也没有逃避试探，这些都是服侍神的人要防范的危机。盼望我们在神面前不至于落到这样失败、痛苦和羞辱的光景里。

三、应用、例证

（一）不要自恃有恩赐，就独断独行

身为同工，在蒙召方面，我们跟参孙一样，都是被神分别为圣，作他的仆人；因着神的恩典、拣选、抬举，蒙召把自己摆上，在教会里甘心服侍。我们要尊重神给我们的身份，大有恩赐的同工更要尊重神给自己的身份，不要以为自己今天仍在教会里服侍，没有离开牧职，侍奉又大有果效，就以为自己做什么都没有问题，又或像参孙那样，以为自己是不会败在敌人手上的。参孙的故事提醒我们，如果我们自恃有恩赐，在一些事情上没有节制，放纵自己，独断独行，我们面对试探时，就很容易泥足深陷，即使我们依旧侍奉，我们也会失去神的同在，以及从神而来的能力。

（二）守住婚姻关系

参孙从头到尾，并不尊重婚姻关系，在跟异性交往方面，他根本没有界线，只顾满足自己的欲望。然而，我们要牢牢地守住我们的婚姻，拒绝跟异性有深入、亲密的交往或身体接触。更重要的是，我们要定期跟配偶一同交通祷告，当大家都与神亲近，彼此的关系就会更近。在婚姻关系紧张的日子，我们要特别提醒自己：这是非常危险的时候，因为撒但会乘机控告我们的配偶不够温柔、不够体谅……，总之就是不合适自己，令我们讨厌甚至憎恶我们的配偶，这样，我们很自然会想到要离婚。无论如何，我们一定要守住自己的婚姻。

黄弟兄 22 岁就从神学院毕业。他一直想成材，于是发奋图强，殷勤尽心，主动服侍，渐被信任，距离领袖的位置越来越近。之后，他被委派带领一个分堂，因教会大大增长而获得称赞。接着被委任带领一家最大的华人差会，完成了第二个硕士学位，讲道深受欢迎，意见又得到认同，在当地的基督徒圈子内有很高的地位。可是，当他到达权力的高峰，他就不自觉地在自高、自大和自义中迷失、腐败，像参孙那样，以为凭个人的智慧和能力，就可以走下去，没有花时间寻求主。

后来，他犯了奸淫。他以为没有人知道，但他很快就感到自己失去了属灵的话语和能力；面对撒但的指控，站讲台和带领祷告变成大难题，他再不能掩饰下去，于是向妻子、同工和教会认罪。⁴

任意而行则败坏

新冠病毒有什么可怕之处？新冠病毒的可怕之处在于，不管男女老幼，不管什么阶层，不管哪个族裔，都会被感染，然后再传给其他人，最后，蔓延至整个国家所有地方。士师记第 17 至 21 章是士师记的结论篇，在这个结论篇中，作者由始至终重复提到：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（参士 17:6, 18:1, 19:1, 21:25）“各人任意而行”，《和修本》译作“各人照自己眼中看为对的去做”。当时，各人都视自己为王，行自己眼中看为对的事。这种人生态度，如同新冠肺炎爆发一样，每个阶层都有人受到感染，无一幸免，做出各样的恶事。多么可怕和可悲，各人不仅认为自己所作的不是罪，更是对的！

第一个段落：米迦、利未人和但人（17~18 章）

一、经文

【教学提示：老师可以预先请几位学员在上课前准备好，到上课时，把这段经文以广播剧的形式演绎出来。】

📖 士 17:5~6 这米迦有了神堂，又制造以弗得和家中的神像，分派他一个儿子作祭司。

⁶那时以色列中没有王，各人任意而行。

📖 士 17:13 米迦说：现在我知道耶和华必赐福与我，因我有一个利未人作祭司。

📖 士 18:19~20 他们回答说：不要作声，用手摀口，跟我们去吧！我们必以你为父、为祭司。你作一家的祭司好呢？还是作以色列一族一支派的祭司好呢？²⁰祭司心里喜悦，便拿着以弗得和家中的神像，并雕刻的像，进入他们中间。

二、解释

分组讨论、汇报

请老师把学员分为四组，就以下问题分组讨论，每组负责处理一组人物，然后请各组汇报：米迦、他母亲、利未人和但支派所作的事有没有问题？原因是什么？

虽然他们都是行自己看为正的事，但他们所行的却大有问题，反映以色列人的败坏已经深入到个人、家庭和支派的层面。

⁴ 黄克勤：《我们都如羊走迷：教牧服侍中的迷失与更新》，教牧分享，2010 年 7 月，香港。

（一）米迦：只求利益，不理对错

- 他偷了母亲一千一百舍客勒（约 12 公斤）的银子，这是一笔巨款。而他告诉母亲，把钱交还，不是因为良心发现，而是为了避免自己受到咒诅。因此，他并没有向母亲认罪。
- 自行制造以弗得和神像。
- 他本身并非利未人，却立自己的儿子为祭司。
- 自行委派利未人作祭司。

（二）米迦的母亲：没有管教，纵容犯罪

- 没有管教米迦，反为他祝福，希望抵消咒诅。
- 提议把钱奉献来制造偶像，以为可以因此得到更大的福气。

表面上，米迦和他的母亲好像是要敬拜耶和华，但他们却不是按神的吩咐去行，而是随自己的心意去做，所以实际上他们不是真的要敬拜神。

（三）利未人：如同雇工，价高者得

- 按士师记 18 章 30 节所说，这个利未人只是摩西的子孙，不是亚伦的后裔，并没有资格成为祭司。
- 即使他是亚伦的后裔，他也该在会幕服侍，而不应服侍米迦神堂的各种偶像。这很可能是因为当时没有人把祭司和利未人当得的十分之一给他们，这个利未人于是离开利未人居住的城市，离开自己岗位，去别的地方工作。（这个利未人来自犹大的伯利恒 [参士 17:7~9]，而根据约书亚记第 21 章，伯利恒并不是利未人住的城，可见这个利未人早已为了生计，离开自己所属的城，搬到伯利恒这个面包之家居住）。
- 他假传神的旨意，间接导致拉亿人被杀。
- 他所作的一切都是为了自己的利益。他在米迦那儿，有衣有食，又有工资，可是当但人请他作但支派的祭司时，他就喜悦，拿着以弗得、神像和雕刻的像，跟着但人离开。

（四）但支派：抢夺杀人，在所不计

- 抢夺米迦的东西，并且威胁要杀他和他全家。
- 自设祭司和敬拜神的地方，违反了神的吩咐。
- 士师记第 1 章指出但支派不能赶出非利士人，没法得到约书亚所划分他们的地方。部分但人因此希望找其他土地定居。可是，神没有把拉亿给他们（拉亿并不在约书亚分地的名单内），更没有吩咐他们把拉亿人杀死。

图片来源: weidb.co/p95904

第二个段落：利未人的妾和便雅悯支派

一、经文

- 📖 **士 19:1** 当以色列中没有王的时候，有住以法莲山地那边的一个利未人，娶了一个犹大伯利恒的女子为妾。
- 📖 **士 20:4~7** 那利未人，就是被害之妇人的丈夫，回答说：我和我的妾到了便雅悯的基比亚住宿。⁵基比亚人夜间起来，围了我住的房子，想要杀我，又将我的妾强奸致死。
⁶我就把我妾的尸身切成块子，使人拿着传送以色列得为业的全地，因为基比亚人在以色列中行了凶淫丑恶的事。⁷你们以色列人都当筹划商议。
- 📖 **士 20:48** 以色列人又转到便雅悯地，将各城的人和牲畜，并一切所遇见的，都用刀杀尽，又放火烧了一切城邑。
- 📖 **士 21:11~12** 所当行的就是这样：要将一切男子和已嫁的女子尽行杀戮。¹²他们在基列雅比人中，遇见了四百个未嫁的处女，就带到迦南地的示罗营里。
- 📖 **士 21:23~24** 于是便雅悯人照样而行，按着他们的数目从跳舞的女子中抢去为妻，就回自己的地业去，又重修城邑居住。²⁴当时以色列人离开那里，各归本支派、本宗族、本地业去了。

二、解释

这个段落讲述另一个利未人的故事。无可否认，基比亚那些匪类实在罪大恶极。然而，其他人的所作所为也令人毛骨悚然：

（一）利未人：无情冷血、挑起仇恨

- 面对基比亚人的侵害，他没有向神求救，而是把自己的妾推出去代替自己受强暴，而他竟然可以安然睡觉，整个晚上完全没有理会妾的安危。如果他没有睡觉，应该会听到妾回到房门前的声音。如果他当时把她接入屋内，说不定可以救回她的性命。而他次日早上起来，只想着继续上路，好像已经把妾和昨天晚上所发生的事忘记得一乾二净。
- 他没有把妾埋葬，却用刀把她的尸体分成 12 块，差人送到以色列的四境，要把事情扩大，煽动所有人向基比亚人报复。他其实应该先把事情告诉以色列的长老，由他们按神的律法来处理。可是，他没有这样做。
- 他的口供不尽不实：首先，他说基比亚人要杀他，但这并不是事实；另外，他没有告诉以色列人是他亲手把自己的妾推出门外给基比亚人强暴的。

图片来源：cdn.jwa.org

（二）便雅悯人：事非不分，包庇罪恶

- 他们主动要与以色列人争战，为的是要包庇基比亚的匪类，可谓是非不分。
- 那个接待利未人的老人警告利未人不可在街上过夜，由此可见，基比亚这些匪类的暴行存在已久，只是便雅悯人一直没有处理，纵容他们继续行恶。

（三）以色列众人：鲁莽行事，杀害无辜

- 他们尚未查明事情的始末，就已经聚集，准备要打仗，光是拿刀的步兵就有40万人。他们求问神，但不是求问神要不要打仗，而是决定了打仗，然后求问神哪个支派先上去。
- 便雅悯的军兵大败后，剩下的六百人逃到旷野，已经不能有什么作为，以色列人可以跟他们谈判，但以色列人没有，反而转到便雅悯地，把所有城的人（包括老人、妇女和小童）和牲口，并一切所遇见的都用刀杀尽，又放火烧了一切城邑。他们的伏兵已经杀了基比亚全城的人，为何还要杀害其他城里无辜的便雅悯人？
- 他们跟便雅悯人打仗前，曾在米斯巴起了两个誓：（1）大家都不会把他们的女儿给便雅悯人为妻；（2）凡没有跟大伙儿上到米斯巴聚集的必被治死。当他们杀了所有无辜的便雅悯女子后，才猛然醒悟到：这样，便雅悯人就要绝后了。
- 发现自己鲁莽所造成的问题严重，他们没有找大祭司求问神，却自行决定解决的方法。鉴于约但河东玛拿西支派的基列雅比人没有去打仗，这些以色列人一错再错，决定把当地所有男子、已嫁女子、孩童统统杀死，然后把四百个处女掳走，给六百个便雅悯男丁中的四百人为妻。他们并不是真的要遵守誓言，因为他们杀死了能打仗的男丁后，又把已嫁的女子 and 孩童都杀死。事实上，他们只是想借誓言来使自己所作的合理化。这四百个处女的景况真是可怜，在失去亲人之余，还要被绑架、被便雅悯人强暴。
- 至于尚未有妻子的二百人，以色列人指示他们去以法莲山地的示罗强抢当地的妇女回来作妻子，等同教人去绑架和强暴。

解决了这些问题，大家就回家了。士师记也在这里结束了。但问题是否真的解决了？问题仍在，因为各人仍是以自己为王，行自己眼中认为对的事。这就是士师记的结语。

这一连串事情，让人清楚看见当时以色列民在道德上是何等的败坏和堕落。而根本原因就在第17至18章所说的，他们受到迦南人拜偶像的歪风影响，在信仰上败坏堕落。

三、应用、例证

士师记第17至21章的记载令人毛骨悚然，神的子民的所作所为，比外邦人更不堪、更坏、更恶、更残暴、更愚昧。为什么神的子民会堕落到这个地步？为什么他们在信仰和道德方面会出现如斯严重的混乱和败坏？

（一）重新评估神在你生命中的位置⁵

为什么以色列各人、各家庭和各支派在信仰和道德上会如斯败坏，却还以为自己所做的是对的？第 17 至 18 章的经文重复描述一个现象：故事中的人物一方面把耶和华的名挂在嘴边，另一方面，却制造和敬拜偶像。人为神造像，以为可以控制神；谁拿着神像，谁就是神的主人。因此，但人要把米迦家中的偶像和祭司抢过来。而米迦的回应是：“你们将我所做的神像和祭司都带了去，我还有所剩的吗？”（士 18:24）米迦认定只要有神像、只要有利未人在他家中作祭司，神就必恩待他（参士 17:13）。米迦、他的母亲和但人跟神的关系都是建基于要利用神给他们福气上，他们跟神的关系就是这么肤浅。至于那个利未人，他同样是利用神来服侍是自己的肚腹；谁给他更好的待遇，他就作谁的祭司。各人都不是真心敬拜神，神在他们生命中根本没有位置；他们认为只要供奉一下，祈求神赐福就可以了。信仰和属灵生命方面的败坏，必定会带来道德方面的败坏，士师记第 19 至 21 章发生的事情就是一个明证。

今天，我们肯定不会为神造像，也不会找人在我们家中当我们的家庭牧师，请他为我们祈福。相反，我们也许会觉得参加聚会很有帮助，跟弟兄妹妹的团契很融洽，因而非常投入。然而，不管怎样，我们需要不时问自己：神在我们生命中有什么位置？是核心、最重要的位置？还是边缘、无关痛痒的位置，甚至是可以被取代的位置？

神对我们来说若是重要，那么，核心的问题不是我们从神那儿得到什么帮助，不是在聚会或团契的时候有什么甜蜜的感受，而是神怎样改变我们的生命，成为我们生命中至为重要的一位。米迦、他的母亲、利未人和但人，他们的生命都没有被神改变，他们只是想利用神，因此，对他们来说，神是可以拿来拿去的，甚至是可以用钱或暴力取来的。

请想一想：如果有一天，聚会不能给你帮助，而弟兄姊妹又给你带来很大的伤害，在教会里那些窝心的享受都没有了，你还会相信神吗？还要跟从他到底吗？为什么？请回想：从你信主那一刻到现在为止，神怎么改变了你的生命？当无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；你破产了，一无所有了，你仍会因神欢欣，因救你的神喜乐吗？为什么？

（二）一生坚守神给我们的呼召⁶

士师记第 17 至 21 章的两个主要事件都跟利未人有关。第一个利未人所侍奉的是自己的肚腹。至于第二个利未人，他既冷血，又歪曲事实，导致很多无辜的人被杀，妇女被绑架、强暴等等。上梁不正下梁歪，连专门负责在会幕侍奉神，辅助祭司把神的律法教导百姓的利未人，也堕落到如斯可悲的地步，其他百姓的败坏就不难理解。

昔日的利未人被神拣选服侍他。今天，身为教会同工，你和我也是蒙神拣选服侍他。如果我们不好好保守自己的心，纵然我们的堕落不会带来士师记那种暴力、凶残的事，但必定会令教会软弱、混乱，会绊倒人，令人落在罪恶里。

我们该如何保守自己的心？但人问第一个利未人的三个问题很值得我们常常反思：

⁵ 杨牧谷：《使徒信经新释》，香港：更新资源出版社，2009，第 31~32 页。

⁶ 杨锡锵：《召命：以生命回应神的呼召》，香港：福音证主协会，2017 年，第 142~147 页。

1. 谁领你到这里来？
2. 你在这里做什么？
3. 你在这里得什么？

对于这三个问题，利未人的回答是：米迦待我如此如此，请我作祭司。这个回答其实很简单：（我领自己离开本来的职分），在这里当米迦的祭司，好得到衣食住行和金钱。若有人在教会里问你同样三个问题，你会如何回答？【教学提示：导师可以考虑把学员分组，请各组组长彼此分享这三个问题的答案。】

在这三条问题中，第一条问题最为重要。同工们，谁领你到教会作工？是你自己？是别人？还是神？神不单拯救了你，还呼召你。当我们在生活上、侍奉中遇到各种困难时，我们不要像第一个利未人那样，离开神为我们预备的岗位。我们必须牢记：若我们所承担的职事是出于神的呼召，那么，不管困难多大，经济压力多重，神必负责，会赐我们一切所需，我们就能继续走下去。保罗的服侍一点也不容易，然而，从他写给各教会的书信的自称，我们可以看见他深知他是蒙召作使徒，因此，不管什么情况，他都没有违背那从天上来的异象，也就是主耶稣给他的呼召。

若你清楚知道是神呼召你来教会服侍，那么，你要做的就是教会服侍他，而你要得的就是主的喜悦，主的称赞：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”（太 25:21）。

你清楚你的呼召吗？你有没有违背神给你的呼召呢？你知道你在教会要做什么吗？你做这些事其实想得什么？

安静、祷告

现在就让我们在神面前安静下来，向神祷告，求主帮助我们一生坚守他给我们的呼召，忠心服侍他，而不是像那两个利未人，追逐物质财富或更大的威望、名声、权柄。

总结

从亚当、夏娃以来，人类一直抵挡神，不尊神为王，想要作自己的王，主宰自己的命运，判断是非善恶，追求所谓的自由，荣耀自己。在圣经历史中，这个情况到士师时代尤为明显，这是我们在这两课已经清楚看到。

虽然士师记的事件发生在三千多年前，然而，其中的教训并没有过时，更是我们这一代人要特别留意的。因为我们身处的世代跟士师时代十分相似：

- 人专顾自己、自夸、狂傲、不能自约、任意妄为、自高自大；
- 人以自己为王，行自己眼中看为正的事。

因此，也同样在信仰上出现各式各样的败坏，有人卖主卖友，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意；在道德上也出现各种的败坏，例如无亲情、贪爱钱财、违背父母、忘恩负义、性情凶暴等等（参提后 3:1~4）。我们在这个时代该如何自处呢？

身为基督徒，我们必须谦卑，降服在神面前，尊耶稣基督为我们个人的王，甘心乐意接受他的统治，顺服他的旨意，以他的旨意作为是非善恶的标准，并且在生活的各个层面按照他的标准而行，绝不妥协，叫神大得荣耀。如此，我们就能讨主的喜悦，并能在各样事上蒙他赐福，这样，我们就不会陷在士师时代的恶性循环里，落在悲惨的结局中。

但愿我们在末世的日子，清楚认定是神领我们走到今天的地步；我们终极的身份是神的儿女，是神所爱的。离开了神，我们必定会在这个黑暗混乱的世代中，迷失方向，不知道自己真正要做的和追求的是什么，只会随波逐流，最后悲剧收场。若我们迷失了，落在痛苦中，我们要向神呼求，他必拯救，因为他是守约施慈爱的神。

若我们没有离开主，并且侍奉有很美好的果效，我们要记住：我们跟士师一样，并不完美，一切都是神的恩典和工作。我们要小心不要堕入成就和成功的网罗里，一生要以主为我们最大和真正的满足；我们寻求的是他的喜悦，除此之外，再没有别的追求。阿们。