

當我們翻開舊約，讀以色列人千年來見證上帝道路的信息時，大部分的經文是我們看了後直接可以認同的，我們很願意接受這樣的信息作為我們信仰的根基。

但有些經文則會讓我們疑惑，感到難以理解，不知道如何明白經文的意義，也難以明白上帝所要傳達的旨意與啟示。就像創世記中羅德與他兩個女兒的故事，以及猶大和他瑪的故事等等，這些經文描述的人物與他們的行為，總是讓我們看了之後很難認同，不明白這樣故事到底蘊涵了怎樣的教導，這當中又有什麼是我們可以跟隨與明白的。

同樣的在新約裡面，有時主耶穌的教導與比喻也令我們感到深奧難解，好比路加福音中關於管家的比喻，是該說聰明？還是不義？不同版本的聖經下的標題也都不太一樣。而今天我們所唸的馬可福音，也同樣是一段令我們乍看之下會感到困擾、挑戰，不太能明白的故事。

今天我們看的這段經文，談的是一個揀選的問題，一個以色列人優先於其他民族的尖銳議題。因此我們面對一個很困難的問題，耶穌為什麼這麼不客氣，對於來求祂救恩的婦人，稱呼她為狗？我們怎麼解釋這麼不合適的言語，甚至可以說是種族歧視的用語？難道聖經允許我們歧視別人嗎？

假如我們不是這麼熟悉這段對話，當我們第一次看到這段經文時，我們會期待耶穌怎樣的回應？在馬可福音前面的部分中，我們看到耶穌醫治癱子，醫治血漏的婦人，讓死去的小女孩復活。

耶穌對那些在痛苦中的人們，伸出祂的手、憐憫他們、醫治他們，並且恢復他們的生活。所以我們也會期待耶穌會這樣講，照你所求的成就吧，願你平平安安地回去吧！但遺憾的是，耶穌並沒有如同我們所期待的、用我們所熟悉的方式回答這位婦人，你可以平平安安回去，反倒是這樣說：讓兒女們先喫飽，不好拿兒女的餅丟給狗喫。

耶穌這樣講話是不是令我們感到非常的錯愕、著驚，無法接受，我們沒辦法接受耶穌說出這樣的話。我們是不是會覺得，耶穌的這種形象離我們的認知實在太遠了，我們會不會想說，耶穌今天是不是看不起外邦人，是不是因為這婦人不是猶太人，所以耶穌歧視她稱呼她為狗？

這段經文也給教會很大的困擾，畢竟耶穌講話就是這麼兇，不好聽，但這不是我們期待耶穌會講的啊，耶穌是不會偏待人的，絕對是公正的。所以以前英國的牧師就這樣解釋這段經文，哎，我們誤會耶穌了，耶穌是說你這可愛的小狗狗啊，是一種親暱的稱呼。

但，這樣的解釋是沒有意義的，因為狗怎樣都是污辱的講法，狗在猶太人眼中就是不潔淨的動物，罵人是狗，等於是說這人沒有與上帝親近的關係，是被上帝棄絕的存在。所以以前猶太人是以狗來污辱他們所看不起的外邦人。所以在腓立比書，保羅反倒以他們污辱人的話語，說那些堅持割禮的猶太基督徒是野狗。

再繼續討論這個問題之前，我們先回來繼續看第七章的經文內容，要是我們不考慮中間對話的部分，其實這個故事的結構跟前面馬可福音中幾個耶穌醫病的故事沒有太大的差異。一個人來求耶穌，最後耶穌應允了他們的請求。在這個故事中其實耶穌並沒有因為這位婦人的身份，而因此給她的恩典有所不足與缺乏，耶穌依然給予完整的醫治與恢復。

那麼既然耶穌最終依然要醫治這位婦人，那又何必要有這段插曲，把她稱呼為狗？何必要在施落恩典的時候給人這種不愉快的感覺？

在耶穌與婦人對話的經文中，我們需要放在馬可福音整個第七章更大的脈絡中來看，在這段對話前發生什麼？在七章一到二十三節，耶穌與法利賽人在爭論什麼是潔淨的問題，指責法利賽人他們只在意外表的潔淨，卻沒有做到內心真的潔淨。表面上好像很虔誠，遵守各項的誡命在跟隨上帝，實際上的行為卻都是反映出自己內心的私慾。

因此耶穌是這樣說的，從外面來的不能污穢人，從人心裡面來的才真正會污穢人。要求人們應該真實的態度來跟隨上帝的道。等耶穌講完離開那邊，到了別地方時，剛好有一個從“外邦”來的女子來求耶穌，醫治她的女兒。

這裡非常有趣，猶太人對外邦人的概念是什麼？是污穢的、不潔淨的，不屬於上帝的，就如我們剛剛討論過狗的稱呼，一樣是以不潔淨的動物來污辱這些外邦人。那麼耶穌前面的經文才說過，從外面來的不會污穢人，那麼從外邦來的婦人，耶穌又怎麼認為她會是不潔淨的？

所以這一段經文第一個重點就是，耶穌其實認為這位婦人是潔淨的，是配得主的恩典的，畢竟有趣的是，最後耶穌回應婦人的話語：魔鬼已經離開你的女兒了，在希臘文的原文是過去完成式，耶穌跟婦人講話中就已經把魔鬼趕走了，不是等婦人講完話耶穌才做。那麼我們就需要考慮一件事情，耶穌特意講這段刺激人的話語，用意是什麼？

這個問題我們必須先提到一個馬可福音全書的重點，也就是馬可一直強調在福音方面，在耶穌身邊的人往往比外邦人或是那些不是跟隨耶穌的人還不明白耶穌的工作、身份與旨意，他們常常誤解耶穌的話語，做出不適當的反應，反倒是圈外人反倒真正認出耶穌是基督。

就像耶穌向門徒們教導他將要受苦、受難，並且死在十字架上時，門徒卻聽不懂耶穌在說什麼，反倒在那邊肖想說計畫耶穌入耶路撒冷做王時，自己要爭取怎樣的位置與利益。

又如耶穌被釘十字架時，那時門徒四散逃跑，心裡害怕，沒有一個人留在耶穌的身邊。只有一位外邦人，羅馬的百夫長認出耶穌的身份，認出耶穌的工作已經完成，因此說：這人真是上帝的兒子！

因此在這段經文中，我們必須考慮圈外人與圈內人的因素，婦人是圈外人，在場的可能還有 12 位門徒，他們是經文中圈內的人，然而這些門徒，他們在耶穌與法利賽人爭論時，他們表現出來的是他們不明白耶穌在說什麼。而後面第八章耶穌跟門徒坐船時，耶穌要門徒提防法利賽人的酵，門徒反而彼此問說是因為我們沒有準備麵包嗎？

所以耶穌與婦人的對話，反倒成為一個在門徒前面的見證，見證門徒們所不明白的道理。門徒們不明白耶穌的教導，不明白法利賽人的錯誤在哪裡，因此他們可能也不明白救恩的大門將對外邦人打開，還是認為上帝的救恩是只給以色列人，只給配得的選民，被上帝揀選與立約的百姓。

而這位婦女願意屈就於耶穌口中，狗的位置，表明了一件重要的事實，就是所有人都不配，不管你是以色列人還是外邦人，不管你是哪個地方的人們，所有的人類，沒有人配得上帝的救恩與祝福，沒有人有資格站立在上帝面前領受這一切。因此這位婦女成為活活的見證，讓在旁邊的門徒，讓讀這段經文的人們都認識到一項事情：「我們不配！」

因為我們不配，我們本是不應得的，不是這位婦人不潔淨，是我們所有人類都不潔淨，我們都在狗的位置，都在應當被上帝捨棄的位置。因此，婦人表明了，縱使這樣，我也要抓緊耶穌的恩典，因為我只有耶穌，也只能依靠耶穌，她願意放下自己的一切，甚至是不可放下的尊嚴，受污辱也沒關係，因為她明白，她在神的面前，這是她唯一的救贖道路，唯一可以拯救她女兒的機會，天上天下，唯有耶穌有權柄可以制伏撒但，潔淨人的心靈與內在。

因此這裡成為我們救恩的重要見證與信息，我們只能依靠耶穌，除了他別無拯救，我們自己的一切身份、道德都無法保證我們可以得著上帝的喜悅。當我們明白這點時，我們就會像這位婦人一樣，願意謙卑在上帝面前，願意單單仰望祂的臉面，祈求祂的恩典，所以那個狗的位置，其實就是恩典的位置。因為上帝的恩典有多少，聖神的能力有多少，主的樣式能顯露多少，其實就是我們到底能屈多低，我們的心能夠倒空多少，我們能夠放下自己多少。

馬可藉由一位外邦人、一位婦女、一位圈外人、一位被認為不配的人，從中讓我們看出我們與上帝間的關係是如何建立，我們在上帝面前的地位如何，然後，我們可以看到上帝的恩典是怎樣施落在不配的人身上。

對今天的我們來說，我們是否願意如同這位腓尼基的婦人，把自己放在不配得的位置，只願意單單仰望耶穌的恩典？

因為那本該是我們所在的位置，我們沒有資格要求上帝做什麼事情，沒有資格要求上帝給予我們什麼，更沒有資格要求上帝按照我們所意愛的方式行使祂的旨意。

所以我們必須承認與接受，上帝有祂的旨意與自由，祂行事有祂的時間與法則，甚至可能是會帶給我們痛苦與難以接受的方式，上帝都有自由以我們不期待、不歡迎的方式實現祂的旨意。

就如耶穌決定把救恩的大門向外邦人敞開，這也不是當時以色列人，甚至是跟隨耶穌的門徒們所願意看到的。同樣的，我們身為人類的本性，總是希望上帝多關照我們，多在乎我們，甚至，期待上帝比起別人，能更在意我們的意見與利益。我們期待上帝對我們偏心。

但基督徒真正的委身是需要擺在完全的順服之下，完全地交託自己主權在上帝的手中，完全地願上帝的旨意成就。並且從這點，也帶出我們真正的盼望，因為我們知道那位攝理宇宙，掌管萬有的主，祂比我們更好更真實地明白，萬事應該如何安排，上帝所預見與籌備的計畫，遠比我們的眼光更加地遼闊與可靠。

這同時也是一個偉大的應許，因為當我們願意順服上帝，讓上帝真的成為上帝，願意接受上帝可以按祂的旨意，自由地行使祂的權柄，接受上帝用一切我們可能不期待的方式來行事。那麼，我們將看到上帝所實現的、所成就的，遠超乎我們的所求所想，經歷我們無法想像的奇異恩典。

畢竟我們每一個都已經經歷了主耶穌那在十字架上的犧牲，從死裡復活的大能，這是上帝應許給所有受造萬物的祝福，如今也繼續成為我們信仰的根基，我們所要奔跑的標竿，也是我們必須一生盡力去傳揚的福音，願我們都能像保羅，能沒有虧欠的對主說，那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的。