

马克·詹宁斯博士，马克，第 13 讲， 马可福音 7:24-8:13，叙利亚腓尼基妇女，4000

© 2024 马克·詹宁斯和泰德·希尔德布兰特

这是马克·詹宁斯博士对马可福音的讲解。这是第 13 节课，内容是马可福音 7:24-8:13，叙利亚腓尼基妇女，4000。

我将再次与你们在一起，我们将继续学习马可福音。

我们现在正处于马可福音第 7 章的中间，今天我们学习完第 7 章并进入第 8 章，我们即将结束马可福音的第一大部分。您可能还记得，在开篇讲道中，马可福音最终分为四个部分，但有两个主要部分。第一个主要部分就是我们一直在研究的内容，它真正确立了耶稣的权威。

我们一直在看到耶稣的力量如何加强他的教导、奇迹和事迹，以及他的权威如何与当时宗教领袖的权威相冲突。我们甚至在最近第 7 章中看到了这一点，当时我们正在讨论耶稣对宗教领袖的斥责以及他们发起的科班程序，以及他们理解和允许存在的方式，事实上，甚至鼓励了禁止遵守法律的行为。我的意思是，他们鼓励一种违背孝敬父母的做法，我们一直在看到这种做法在起作用。

在第 7 章的下一部分，发生了变化。这是耶稣和这位叙利亚腓尼基妇女之间的互动中一个非常有趣的情节。它发生在马可福音第 7 章第 24 至 30 节。

我要把这段话读给你们听，然后再讨论一下。耶稣离开那个地方，去了泰尔附近。他进了一所房子，不想让任何人知道，但他无法隐瞒他的存在。

事实上，一个女人一听说耶稣的事，她的女儿就被恶魔附身了，她就来拜倒在耶稣的脚下。这个女人是希腊人，出生在叙利亚腓尼基。她乞求耶稣把恶魔从她女儿身上赶走。

首先，让孩子们随便吃，他告诉她，因为把孩子们的面包扔给狗是不对的。主啊，她回答说，就连桌子底下的狗也会吃孩子们的面包屑。然后他告诉她，为了得到这样的回答，你可以走了。

恶魔离开了你的女儿。她回家后发现她的孩子躺在床上，恶魔不见了。现在，从一开始，这看起来像是一个典型的治愈故事。

你所采用的设置与我们习惯的设置相同。耶稣进入一个区域，他试图秘密进入。注意，他试图不被人知道。

他所在的地方传开了消息。一个急需帮助的人来找他帮忙。这里面有一些有趣的地方。

首先，想想这件事发生在哪里。耶稣离开了加利利，向西北走了大约 35 英里，到达地中海的泰尔。现在，这是一个以商业闻名的地方，以腓尼基的贸易而闻名。

当然，关于这个地方和以色列的故事有着非常有趣的历史。大卫和所罗门与泰尔王进行贸易。由于泰尔的傲慢和贪婪，先知们也宣布了对泰尔的审判。

在新约时代，这个地区经常被说成是犹太人的敌人之一。所以，从地理上讲，耶稣进入了一个外邦人特质的地区。他试图保持低调，所以这个地方非常有趣。

但这位女士，同样令人着迷的是，这位来找他的女士是希腊人。因此，这打破了那里可能存在的一些社会障碍，无论是种族还是犹太人和希腊人之间的隔阂，也包括女性和男性之间的隔阂。有趣的是，也许为了更加强调这一点，马克称她为叙利亚腓尼基人。

她来自叙利亚，但也是腓尼基人，所以这个称呼就这么来的。马太实际上称她为迦南人，这是一个非常古老的称呼，指的是这个地区的居民。所以，她来到耶稣面前，她的绝望是显而易见的。

她恳求耶稣把恶魔从她女儿身上赶走。但有趣的是，耶稣首先拒绝了。耶稣告诉她，首先让孩子们吃他们想吃的，因为把孩子们的面包扔给狗是不对的。

这句话乍一看似乎很奇怪，它背后的想法是犹太人和外邦人之间的关系。所以，当耶稣说首先让孩子们吃他们想吃的，指的是以色列的孩子，犹太人。而这在狗的想法中得到了体现。

狗是用来形容外邦人的常见侮辱词，用来形容外邦人。他们被称为狗，与以色列形成鲜明对比。我们看到类似的事情发生，例如腓立比书 3 中的这个绰号。

换句话说，这里的照片不是家庭宠物。这应该被视为一种侮辱。几年前，我去过东欧不同地区，地中海周边，马其顿、保加利亚和希腊。

在穿越这些不同的经济地区时，我发现一件很有趣的事情，那就是马其顿的社会经济状况比保加利亚更差。当时，你还可以看到保加利亚和希腊之间的区别。你可以在狗身上看到这一点。所以，当我们在马其顿时，我们在那里看到的狗往往是一群群四处游荡的狗。

它们不属于任何人。它们是路上的拾荒者。它们无处不在。

它们通常很瘦，很瘦弱，很不好看。它们会被扔进垃圾桶。它们的行为方式与老鼠类似。

当我们搬到保加利亚时，一些社区里仍然有这种现象，但在其他社区里，你看不到狗。然后我们来到了希腊的某些地区。我们并没有走遍整个希腊，但在我们所在的地区，我们开始把狗当作宠物。

所以，你几乎可以把它看作是 10 年前的一个地方；随着一个地区的财富发生变化，你可以看到这种变化反映在狗身上。而这里的清道夫狗元素，翻垃圾的狗等等，就是这种侮辱背后的想法。在这个古老的文化中，犹太人极不可能把狗当作宠物。

所以，如果你愿意的话，这不是一个肯定的陈述。现在，问题是，耶稣是在和她开玩笑，还是在拒绝她？这很有趣，因为关于这句话存在争议。争论不断。

我发现有趣的是，几乎所有的对话中，我们习惯于有人走到耶稣面前挑战他，通常耶稣会胜出。但在这里，似乎叙利亚腓尼基妇女战胜了耶稣。我认为，如果我们正确阅读马可福音，就会再次需要强有力的信仰证据。

这只是向他祈求奇迹，耶稣想从她身上得到更多。如果这里有刻意的目的，甚至关于孩子、面包和狗的这句话也会出现。因此，女人回答说主啊，连桌子底下的狗都吃孩子们的面包屑。

我认为她理解耶稣所说的意思，即他是犹太人。他先接触犹太人，然后接触外邦人，也许，但他是犹太人。他在这里主要与犹太人互动。

事实上，这就是他赋予门徒的使命。就像他们去犹太人家里一样。有迹象表明他要去外邦人那里传教，但主要是，他大部分时间都在加利利附近。

我认为他的反应是他想从她身上抽身而出。只是想看看她有多愿意相信耶稣，表达她的信仰和绝望。所以当她回应时，就连桌子底下的狗也吃孩子们的面包屑，请注意，那里有一个非常强烈的谦卑表述。

她没有说，你怎么敢叫我狗，你怎么敢用这样的术语来比较犹太人和希腊人。她没有坐在这里要求，我很重要，听我说，价值。相反，她说，是的，即使是狗也能得到面包屑。

如果你愿意的话，这几乎是接受耶稣的陈述。然后他告诉她，这样的回答。我认为这很重要，因为耶稣通常肯定的是信仰。

我们在马可福音中看到，因为你的信仰，为了你的信仰，等等。所以，我认为对于这样的回答，我们应该理解，这样的回答是一种信仰的宣言。这是对耶稣的完全依赖和在耶稣面前的谦卑的表现，是对他权威的认可。

他说，如果得到这样的答复，你可以走了。魔鬼已经离开了你的女儿。所以，无论这是一场激烈的辩论还是一场玩笑，它传达的意思都是一样的。所以，你在这里看到了这个美丽的表达。

她回家后发现她的孩子躺在床上，恶魔消失了。所以，它的即时性也是如此。你可以看到耶稣为受苦的犹太人所做的一切，他正在为外邦人做。

这里的叙利亚腓尼基妇女得到了非常强烈、积极的肯定。请注意，这里没有做任何单独的行为。让恶魔离开她的女儿与耶稣对以色列人民、孩子们所做的事并没有什么不同。

此外，在这里，他代表狗，即外邦人，对两者都做了同样的事情。我认为这表明，即使我们可以使用这些术语，孩子和狗之间的分离正在消失。接受他们也是同样的恩典行为。

也许值得一提的是，如果一个犹太男性对一个非犹太女人做出如此正面的评价，那将是非常可耻的。因此，这个奇迹将恶魔从女儿身上驱赶出来，这方面几乎被忽略了。当你想到其他驱魔仪式时，恶魔参与或讨论的次数很多，你觉得他们和我们有什么关系？奇迹，奇迹的即时性，沉默，痛苦。

在这里，实际的附身被淡化了。驱魔也被淡化了。强调的是对话。

叙利亚腓尼基妇女和耶稣之间的对话。因此，马克暗示的是，我不希望你们看到驱魔。我希望你们看到耶稣故意进入外邦地区，现在接受、肯定和承认这个女人的信仰。

这就是我们看到的压力。这为下一个奇迹的发生奠定了基础。所以你看到了一系列正在发生的奇迹。

当我们看到一个聋哑人被治愈时，我想稍微看一下，从马可福音 7 章 31 节到 37 节。然后耶稣离开了泰尔附近，穿过西顿，来到加利利海，进入了德卡波利斯地区。我一会儿要谈谈那次旅行，因为这是一个非常有趣的地理进程。

有人带着一个聋哑人来见他。他们恳求耶稣按手在他身上。耶稣就带他离开人群，走到一边。

耶稣把手指伸进那人的耳朵里，然后吐唾沫碰了碰那人的舌头。他抬头望天，深深地叹了口气，对他说：“以法大”，意思是“开阔点儿”。

听到这话，那人的耳朵就开了。他的舌头也松开了，他开始清楚地说话。耶稣吩咐他们不要告诉任何人，但他越是这么说，他们就越是在议论纷纷。

人们惊叹不已。他们说，他把一切都做得很好。他甚至能让聋子听见，让哑巴说话。

有趣的是，我们仔细研究一下，这次治愈中有一些令人着迷的元素。首先，这个人的治愈，他有听力和言语障碍。而这方面的记载在其他福音书中并没有真正的相似之处。

马太福音 15:29-31 中有一个总结，也许可以将其纳入其中。但这在马可福音中似乎非常独特。我认为有趣的是，当我们仔细研究时，这件事发生在德卡波利斯地区。

现在，这不是我们第一次遇到这个地理位置，这个城市区域，这个外邦人地区，主要是外邦人地区。我们看到了军团，驱除魔鬼。回想一下，对耶稣的反应相当不友好。

回想一下，他完成了这场伟大的驱魔仪式，而这个人现在神志清醒。而就在这时，人们过来了，他们看到了发生的事情。他们看到了猪。

记住，耶稣让魔鬼进入猪群。然后猪群就倒下了。他们看到这一切发生，并要求耶稣离开。

事实上，现在这个已经康复的人想要跟随耶稣。耶稣有些意外地拒绝了，但他确实让他去告诉人们发生了什么事。

现在，这在几个方面令人感到惊讶。一方面，你会认为耶稣会说“是的，来吧”，而不是叫他留下来。另一方面，耶稣通常会告诉人们对这种行为保持沉默。

但他告诉这个人去告诉任何人。看起来这个人成功了。至少这个人说的话得到了外邦人的积极回应。

所以，如果你把发生在叙利亚腓尼基妇女身上的事情与这个积极的说法结合起来，然后他进一步进入了外邦地区的中心，进入了德卡波利斯地区，他得到了巨大的积极反响。我认为，解释这种积极反响的最好方法是，自从那次神奇的驱魔之后，关于他的消息就一直流传开来。被魔鬼附身的人散布消息，人们兴奋不已，就像我们在加利利看到的那样。

我刚才提到，这里的地理环境相当有趣。生活在距这些事件 2000 年之后的我们，通常有一件好事，那就是我们几乎对地图一无所知。事实上，我经常建议学生在阅读圣经时要熟悉并随身携带一张地图，这样他们就能看到不同的事情发生在哪里。

泰尔附近，经过西顿，下到加利利海，进入了德卡波利斯地区。这意味着耶稣向北行进约 20 英里到达西顿，然后向东南穿过恩特斯河，从那里，他经过凯撒利亚腓立比到达加利利东部的德卡波利斯。这几乎是一次马蹄形的旅行，大约 120 英里。

一位评论员这样描述道：对于熟悉美国地理的人来说，这就像从华盛顿特区经费城到弗吉尼亚州里士满。这几乎不是一条笔直的必经路线。现在，许多学者表示，这说明它不准确，或者马克对实际地理一无所知，或者把不同的事件混为一谈。

我其实认为情况恰恰相反。奇怪的现象说明了准确性。这表明耶稣在外邦土地上进行的传教活动与他在加利利时进行的非常相似。

当他在加利利时，他一直在四处奔波。在这里，在这些外邦地区，他也在做同样的事情。他一直在四处奔波。

事实上，我认为，他到外邦地区进行这样的旅行，表明他有目的地融入其中，他想更深入地了解外邦地区。另一个独特的地方是我们在这里看到的对这个人的描述。一个听不见也不能说话的人。

马可想让我们明白这个奇迹确实发生了。记住，马可正在做出选择。耶稣正在创造许多奇迹。

所以，马可并不是在列出一份详尽的清单。他只是在选择要展示哪些奇迹。很难不认为，这个奇迹，这个治愈哑巴的人的奇迹，与以赛亚书 35:6 不谋而合。经文中说，有一天，瘸子要像鹿一样跳跃，哑巴要欢呼。

当舌头松动，人们欢呼雀跃时，旷野中就会涌出水来，沙漠中就会有溪流。这里强调哑巴也能说话。也许这也是以赛亚在第 35 章所说的现在在耶稣身上实现的证据。

这个奇迹的细节非常引人入胜。如果你想想关于实际驱魔以及耶稣如何从远处治愈叙利亚腓尼基妇女的记载有多么少，你就会明白。甚至没有看到。

刚才说，魔鬼已经离开了你的女儿。然后我们得到了证据，她躺在床上，母亲也作证。但距离很远。

在这里，这个奇迹的发生方式截然不同。注意我们看到的。他把手指放在那个人的耳朵里。

有唾液在里面。他触碰了那人的舌头。他抬头仰望天空。

他深深叹了一口气，然后说，要开诚布公。实际上，我们在翻译之前就已经了解了阿拉姆语。这是马可福音中唯一一处如此直接地触及器官的地方，比如舌头。

这是我们唾液的少数几个地方之一。我们实际上用盲眼才能看到它。但在这里，唾液的这种用法，他把手指放在男人的耳朵里，这样就会使人耳聋，然后他吐了唾液，触摸了男人的舌头。

看起来真是一个奇怪的反应。有人认为，把手指塞进耳朵是为了打开一个开口，让造成耳聋的恶魔有出路。马可福音似乎很难支持这一说法。

关于唾液的概念，人们讨论过这个问题：唾液是不是一种魔法装置，耶稣是魔术师吗？但我们再一次没有看到耶稣做出古代世界有时会出现的那种行为。其

他人则认为，这种行为是外邦人所期望的，所以耶稣所做的事可能适合外邦人。

有趣的是，这位叙利亚腓尼基妇女似乎对耶稣没有亲自来与她的女儿说话感到很满意。老实说，在很多方面，很难理解耶稣为什么要吐唾沫和触摸舌头。我认为我们必须小心谨慎，不要过分重视这件事。

我确实认为这里展示的一件事是，这里有一幅耶稣把破损的东西清理干净或修复的画面。耶稣的唾沫有这样一种想法，即来自他的某种东西现在要流向这个人，修复这个人。如果这是正确的，我认为我们必须小心。

它确实赋予了它一点圣礼的特质，甚至可能是耶稣血祭的预兆。我感到安慰的是，一方面，耶稣是故意这样做的。他这样做是有原因的。

如果他愿意，他可以简单地从远处做这件事。但他把这个人带到人群之外，远离人群，并故意对耳朵和舌头做了一些事情。即使我们不明白其中的意思，我们也认为这样做是有原因的。

也许他只是想做一些在外邦人的文化中能理解的事情。这里用阿拉姆语可能是因为强调这个奇迹的难忘性。坦率地说，我不认为这是他所说的某种神奇公式。

它甚至可能表明了记忆。但我认为，它也引起了人们对耶稣是犹太人这一事实的关注。他身上有犹太血统，他现在讲的是阿拉姆语，这一点甚至在外邦国家也得到了强调。

你知道，当我们看这个的时候，我认为这里有一个以赛亚的参考，我提到过，但也很难不忽略出埃及记 4:11 的暗示。耶和华对摩西说，这是摩西不想成为发言人的背景，他说他不配，并谈论他的演讲。耶和华对摩西说，谁给了人类嘴巴？谁使他们聋哑？谁给他们视力或使他们失明？不是我，耶和华吗？所以，我们有这个沉默的想法，耶稣正在做我们在马可福音中看到的事情，做上帝所做的事，让被沉默的东西恢复沉默。现在，当我们仔细思考这个问题时，就会发现一些变化。

记得上次耶稣在当地行了一个巨大的奇迹，即驱除大群魔怪。耶稣没有叫那人保持安静。但在这里，在第 36 和 37 节，耶稣命令他们不要告诉任何人。

他命令他们不要告诉任何人。但他越是这么说，人们就越是议论纷纷。人们惊讶不已。

他们说，耶稣所做的一切都很好。他甚至让聋子听见，让哑巴说话。我们一直在谈论叙利亚腓尼基妇女，耶稣是如何消除犹太人和外邦人之间的区别的。

这里，我们也看到了耶稣对这个奇迹的反应，然后人们对耶稣的反应，也表明了这种区别已经消失。首先，他们表现得怎么样？他们很惊讶。他们惊讶的方式和犹太群众的惊讶方式一样。

他们对这些奇迹感到惊奇。但我们现在了解到，这种惊奇并不是对耶稣的信仰或对耶稣的正确理解，而是对他能做的事情的惊奇。现在外邦人的人群与犹太人的人群非常一致。

但同时，我们发现这里还有一条命令，要保持沉默。以前没有这条命令，现在有了这条命令。耶稣在外邦人那里下达这条命令，这并非我们所常见的情况。

通常情况下，犹太人会要求保持安静。但我想知道，我们在这里发现的是不是耶稣再次试图压制正在发生的压倒性人气。耶稣试图将人群控制在最低限度。

这很有道理，因为我们知道当耶稣进入这个地区时，甚至与那位叙利亚腓尼基妇女同住时，他都试图保持秘密。他试图让自己的存在不为人知。现在我想谈谈马可福音第 8 章。同样，我们现在正到达第一主要部分的末尾。

我们仍在处理外邦人的土地问题。我们将继续讲述正在发生的故事。我想在这里看一下前九节经文。

我会在第 10 节稍微讲一下。你会注意到这个故事与我们之前所讲的有一些惊人的相似之处。在那些日子里，又有一大群人聚集在一起。

因为他们没有吃东西，耶稣就叫门徒来，对他们说：“我怜悯这些人。他们已经跟我在一起三天了，没有吃的。如果我让他们饿着肚子回家，他们就会在路上倒下，因为他们中的一些人是从很远的地方来的。”

门徒回答说：“但在这偏僻的地方或荒野，哪里能找到足够的面包喂饱他们呢？你们有多少面包？”耶稣问道。他们回答说有七个。他叫众人坐在地上。

他拿起七块饼，谢过恩之后，掰开递给门徒，让他们摆在众人面前，他们也这样做了。他们还有几条小鱼。他也为这些小鱼谢恩，并告诉门徒们把它们分发出去。

众人吃饱了。然后门徒把剩下的碎块收拾起来，装满了七篮子。在场的约有四千人。

耶稣打发他们走后，就和门徒上船，前往大玛努他地区。现在，人们经常争论说这是同一事件的第二个版本。就像我们之前有一次喂饱五千人，现在我们有一次喂饱四千人。

发生的事情是一个特殊的故事，随着口耳相传，它变成了两个独立的叙述，马可随后把这两个叙述带进了他的福音书。它们不知何故变成了独立的事件。当你看它们时，确实有一些相似之处。

首先，它们都是“神奇的喂养”。它们都发生在偏远地区。两者都有这样的问题：你有多少面包？有一个类似的命令，要你躺下。

门徒的祷告和参与是相似的。话语和服务是相同的顺序。还有这句话，人们吃饱了。

两件事都发生了。剩下的食物被收集起来。最后人群散去，耶稣上了船。

很多人看到这些相似之处，就会觉得这是同一个故事。但我们还必须考虑到一些重要的区别。五饼二鱼与七饼几条鱼。

而且它们呈现的顺序也不一样。甚至鱼的语言也是不同的。这是希腊语中该词的缩略形式。

而几条鱼可能意味着一条较小的鱼。有人猜测是某种沙丁鱼。人数不一。

第一次是 5,000 人，这意味着人数可能更多。这里总共有 4,000 人。第一次统计时，5,000 人与耶稣在一起待了一天。

已经三天了。第一天是春天。你提到了绿草，我认为这是对《诗篇》的引用。

这里没有提到青草或任何季节。在第一种情况下，人们在被服务之前被分成非常具体的组，而在这个版本中没有。

第一个故事和这个故事中剩下的食物数量不同。更重要的是，在第一个故事中，耶稣怜悯他们，因为他们是没有牧人的羊。在这里，耶稣怜悯人群，怜悯聚集的人，因为他们已经三天没有食物了。

没有提到没有牧羊人的羊。在第二个故事中，耶稣更加突出。记得第一次喂食时，门徒们已经结束了他们的传道工作，他们一直在做耶稣做过的同样的事情。

门徒们意识到了问题所在，人们需要食物，于是他们来找耶稣。耶稣告诉他们这样做，而那时他们却表现出无法考虑这一点。正是耶稣发现了人们的需要。

耶稣更加突出。门徒们不是带着问题来找耶稣的。耶稣在这里是指引，而不是回应。

所有这些都表明这是一个不同的奇迹。回到口头传统这一观点，其中一件事就是，你有一个单一的事件，现在已经演变成独立的事件。这一论点的难点之一是在口头传统中，数字是坚定的方面之一。

数字通常是口头传统的一个强大支柱。你不会指望 5,000 变成 4,000，5 个面包变成 7 个面包，2 条鱼变成几条鱼，1 天变成 3 天。虽然口头传统的其他

方面有时会发生变化，但数字通常是一个强大的常数，至少从我们能够收集到的信息来看是这样。

我认为，当我们审视这一点时，我们看到的是不同的叙述。现在，我们如何看待这些相似之处？我认为马克在描述这些相似之处时非常有目的性。马克在讨论的这一部分一直强调犹太人和外邦人之间的界限的打破。

他一直在强调这一点，无论是与叙利亚腓尼基妇女的互动，还是治愈聋哑人，我认为，这与《以赛亚书》甚至《出埃及记》都有联系。如果你愿意的话，这一点已经变得平淡无奇了。喂饱 4,000 人也成为一种展示耶稣回应外邦人的需求与回应犹太人的需求之间高度相似的方式。

所以，我认为他第二次进食并非偶然。当我们思考这段经文时，这里还突出了一些事情，那就是注意到这群人具有外邦人的绝望本性。他们已经跟随耶稣三天了，什么也没吃。

这已经不仅仅是饥饿了。现在，饥饿已经变得非常严重。无论他们带了什么食物，如果他们带了什么，他们已经吃光了。

有些人甚至远道而来。因此，他们迫切需要帮助，压力很大。门徒们再次表现出精神上的不敏感，不是文化上的不敏感，而是精神上的不敏感。

当耶稣担心他们的身体状况，担心他们无法在饥饿的状态下一路回家时，门徒们又问，那么，这里哪里能买到足够的面包来喂饱他们呢？人们经常问，那么，这个论点是，门徒们怎么会这么愚蠢？难道他们不是刚刚目睹了五千人吃饱吗？难道他们不能自然而然地认为这里也会有如此惊人的吃饱吗？好吧，我暂时不回答这个问题，因为我认为马克希望读者也问，门徒们怎么可能不记得，不聚集，不期待耶稣行奇迹？我认为，这个故事的结构方式是马克希望我们问关于门徒的问题，因为在即将发生的情节中，我认为他开始回答这个问题。你知道，这也是我认为我们必须谨慎对待数字的地方，不要过分强调数字的象征意义。我确实认为，当我们讨论喂饱 5,000 人时，如果你还记得我们讨论喂饱 5,000 人时，我认为有很多参考资料，这些参考资料都与以色列的故事有关。

你有出埃及记的意象，你有在旷野奇迹般地喂食，你有按顺序分组，我认为这会吸引人们对上帝有序组织以色列的关注。你有 12 个篮子，我认为 12 在那个背景下很重要。在这里，你没有任何其他方面；你没有任何其他符号可以支持查看数字的重要性。

那么，当我们看到 7 时，你有多少个面包？七个。我认为，在将 7 定为 7 之前，我们必须非常谨慎，因为 7 是一个神学数字，之后我们才能将 7 定为其他含义的载体。因为我认为，我们没有很多证据证明其中涉及其他含义，可以支持这一点。

当然，相似之处在于每个人都吃饱了，心满意足。如果这些喂食、这些神奇的喂食有弥赛亚宴会、弥赛亚供给的意思，那么喂饱 4,000 人表明，虽然耶稣对他们的同情不同，但那是因为他们饥饿，而不是因为他们像没有牧羊人的以色列羊一样受苦，但结果仍然是一样的，那就是他们参与了弥赛亚的宴会，参与了弥赛亚提供的丰盛食物，达到了完全满足的程度。即使先给孩子，然后再给狗的想法，孩子和狗享受的东西是一样的。

同样的盛宴。这里喂饱 4,000 人表明外邦人没有得到残羹剩饭。他们仍然得到了全餐。

所以，我认为马可故意这样安排。在我们休息之前，我想最后看一下马可福音 8:11 到 13。这很有趣，非常突然。

于是，他和门徒们上了船，准备去另一个地方，然后突然之间，我们跳了起来。法利赛人来了，开始质问耶稣。所以法利赛人此时似乎已经不在，但现在他们突然又回来考验他了。

他们向他求一个来自天上的神迹。他深深地叹了口气，说：“这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给他们看。”于是他离开他们，回到船上，渡到湖的对岸。

我想仔细考虑一下。确保从地理上，也许从象征意义上，我们理解这里的举动。我们已经离开了外邦人的土地，那里有真正积极的接受。

有迹象表明他们不服从。当他告诉他们保持沉默时，我们看到了不服从的迹象，但他们没有。但是，叙利亚腓尼基妇女、喂饱 4,000 人等都得到了极大的接受。

然后，当我们回头时，注意到外邦人的接受、积极的接受和法利赛人之间的严格区别。法利赛人回来了，当然，到现在为止，我们对法利赛人了解多少？法利赛人对真正向耶稣学习不感兴趣。根据枯手男子的恢复，我们已经被告知，法利赛人与希律党人联手，试图杀死耶稣。

所以，双方立场截然不同。但我们看到他们又回到现场质问他，这种情况我们见得多了，他们想考验他，请记住，这里的考验是试图找到耶稣，试图创造一种耶稣失败、耶稣动摇的局面。他们试图毁掉他。

于是他们来试探他，并向他求天上的神迹。这里的讽刺意味是显而易见的。他们正在向天上求神迹。

换句话说，天上来的一个迹象，可能还有另一种说法，即上帝会给你一个证据或某种东西来验证你是谁或你在说什么。他们想要的是证据，这种证据在《旧约》中并不罕见，因为上帝的伟大人物，摩西就是典型的例子，都会伴随着这样的迹象。因此，耶稣会伴随着一个迹象的想法并不可怕或令人不屑。

事实上，耶稣一直在行令人惊叹的神迹，表明他是谁。他的奇迹就是他权威的证据。他一直将他的奇迹与他赦罪的权威联系在一起，只有上帝才能做到这一点，与他理解安息日意图的权威联系在一起，与他掌控创造的权威联系在一起，与他平息风暴的权威联系在一起。

再说一遍，只有上帝才能做到这些事。我认为，这里的问题是，为什么验证迹象作为上帝存在的证据并不罕见。它们不应该被视为确凿的证据。

申命记 13 本身就警告不要被假先知所行的神迹所欺骗。真先知的证明是他说的话会实现。而且，一般来说，偶尔也会有例外，例如，以赛亚告诉亚哈斯王要向上帝祈求神迹。

但在大多数情况下，要求签名是被禁止的。我认为，在这幅图中，很难不忽略这种测试的想法，这种要求签名以验证证据的想法。我认为，在这一切中，我听到了《申命记》第 6 章、《出埃及记》第 17 章，以及在马萨发生的事情。

以色列人要求上帝做点什么来证明他的盟约关系。事实上，在《诱惑》的叙述中，想想马太福音中的诱惑叙述，例如，当耶稣在《诱惑》中回答“不可试探耶和华你的上帝”时。那个证据，那个场景发生在撒旦试图让耶稣让上帝做点什么，从圣殿顶上跳下来，因为上帝已经承诺派天使来保护你。

他试图让耶稣让上帝信守诺言。所以，有这样的想法，即在这个不听话的以色列人身上展示上帝存在的证据。事实上，我认为这些暗示甚至变成了呼喊，如果你愿意的话，在耶稣的回应中。

他深深叹了口气，说，为什么这个世代要寻求神迹？好吧，这个世代处于旷野的环境中；如果我们以以色列人为背景，我们指的是旷野中不顺服的以色列人。我的意思是，摩西谈到了这个弯曲堕落的世代。所以，我们在这里看到耶稣发出了这个世代的语言，他已经这样做了。

在马可福音的早期，他已经对法利赛人进行了治疗，并将他们与不听话的以色列人联系起来。因此，我们有了这一代测试语言的人，我认为马可强调了其中的讽刺之处，即刚刚发生的是在荒野中喂食。两次喂食，分别是 5,000 人和 4,000 人。

神奇的喂养、吗哪、出埃及记的故事。我的意思是，在旧约语言中，除了已经提供的之外，人们还需要多少来自天堂的迹象？所以，当耶稣说这个世代要求一个迹象时，我实在告诉你们，不会给他们任何迹象。没有迹象的宣告不会出现，但这并不意味着会给出任何神圣真实性的证据，你知道，不会给出证实奇迹或事件的证据。

因为已经给出了许多迹象，当然，还有其他迹象等待着。但相反，这一代人将无法将这一切视为认证迹象。这句话不会给出任何迹象，这与实际事件无关，而是与对事件的看法有关。

这是审判语言。审判语言与耶稣所说的宗教领袖们的话相符，他们心肠冷酷，有眼却看不见。下次我们将继续讨论马可福音第 8 章。

谢谢。

这是马克·詹宁斯博士对马可福音的讲解。这是第 13 节课，内容是马可福音 7:24-8:13，叙利亚腓尼基妇女，4000。