

馬太福音 預查

(于宏潔弟兄 2011年預查錄音稿，未經講者過目)

第十七章

第一段：1—13節 (馬可福音9：1-13，路加福音9：28-36)

首先，要提出一點補充：在《路加福音》說「隔了八天」，可是在《馬太福音》卻說「過了六天」。所有的解經學者都認為，路加是把最前與最後兩天都算在裡面，因為類似的記載在聖經裡是很常見的，特別是舊約裡記載以色列國諸王作王的年數時，常常有人把前後兩年加進來，而有人沒有加；也有人把登基那一年加進來，就和我們中國人算虛歲一樣。

一、耶穌在變化山上改變形像

若是把這個故事在馬太、馬可、路加三段相關的經文對照起來看，那天耶穌只帶了三個門徒到山上去禱告，禱告到一半的時候，耶穌突然變成榮耀的形像。這對我們喜歡禱告的人來說，是一個很大的鼓勵，就是在禱告中常常會有榮耀的事情發生。當然，主耶穌在變化山上其榮耀的性質與程度完全不同，因為這是在祂地上的事工快要結束的時候，神對祂在人性裡所完成事工的一個驗收，印證了主耶穌在地上三十多年的生活是全然聖潔、沒有瑕疵、沒有玷污、並且是在完全的人性裡。祂不僅凡事受過試探卻沒有犯罪，基督更是在人性的裡面把神所有的榮耀都彰顯出來了。難怪保羅講到這一點的時候，大大被聖靈充滿，說：「大哉！敬虔的奧秘，無人不以為然，就是神在肉身顯現！」（提前 3:16）這麼偉大的神，怎麼可能在一個小小的肉身的人裡面被彰顯出來呢？這只有在基督耶穌裡面達到了！

希伯來書第一章第3節說：「祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像。」主耶穌在變化山上，因遮藏不住這個偉大的榮耀，而把整個榮耀彰顯了出來。聖經上是這樣形容祂改變了的形像：「祂整個臉面亮如日頭，衣裳潔白如光」。在這樣一個榮耀的局面裡，發生了一件重要的事，就是摩西和以利亞突然出現了。這件事嚇著了那三個在新約裡的門徒，就是主耶穌帶上山的彼得、雅各、約翰。他們本來已經禱告到打盹、睡著了，突然看見這個景像，他們嚇壞了。對他們來說，摩西是偉大的民族英雄，幾乎等於是國父，他在一千五百年前帶領百姓出埃及，入迦南；而以利亞則是一個偉大的先知。摩西是整個律法的代表，以利亞是整個先知的代表，二人都是以色列人中的佼佼者。所以，當門徒看見他們的的時候，其驚訝的程度簡直無法形容，因為是一個太榮耀的景象！

接著，彼得本能地做了一件他之所以為彼得的事。他明顯是剛睡醒，看到了這個景像，嚇呆了，聖經上說他不知道該說什麼才好。但是彼得這個人的特點就是，在他不知道該說些什麼的時候，他還是要說些什麼。所以他就說：「主啊！我們在這裡真好，祢若願意，我就在這裡搭三座棚，一座為祢，一座為摩西，一座為以利亞。」（太17:4）請大家注意，即使他還是把主耶穌擺在首位，但是神卻不許可這件事情。就算彼得把耶穌擺在首位，在神的眼中，唯有祂的兒子是祂旨意、和祂整個國度的中心，是祂唯一的心愛，『惟有耶穌、永是耶穌』(Jesus Only, Jesus Ever!)。主耶穌不僅要居首位，而且必須是唯一！那是一個獨特、絕對的地位。所以神從天上打斷了彼得的話，神說：「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂。」（太 17:5）神不要我們把主耶穌跟任何的人、事、物相提並論。在神的眼中，『惟有耶穌、永是耶穌』，祂的地位是超凡的、唯一的，即使是摩西和以利亞，也是無法相提並論的。

這一段故事結束時，神說：「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂。」（太 17:5）當神說完了以後，門徒起來，「舉目不見一人，只見耶穌在那裡。」（太 17:8）但願我們不僅常常在禱告中這麼說，在生活中我們也能夠越來越單純，常常「不見一人，只見耶穌」；『惟有耶穌，永是耶穌』。

二、談論以利亞

路加福音裡提到：「摩西和以利亞來跟耶穌談論祂去世的事」。“去世”讓我們想到死亡。我在上一次的預查裡提到，Campbell Morgan 曾經花了很大的篇幅講這件事情。對於我們這些有罪的人來說，“去世”，就是指死亡。我們要離開這個世界必需經過死亡，因為死是從罪來的，而世人都犯了罪。罪怎樣從一個人進了世界，死也臨到了眾人，這是我們眾人共同的結局。然而，對耶穌來說，祂的「去世」在原文裡和「出」(Exodus) 是同一個字。討論祂的去世，就是討論祂怎麼樣從這個世界出去。

主耶穌是聖潔沒有瑕疵的，祂完全得勝，不需要經過死亡就可以離開這個世界。但是主耶穌卻為了我們從變化山上下來，面向耶路撒冷且祂從不退後。祂是為了我們這些墮落無望、在仇敵轄制中，且將來要面對神永遠審判的罪人而從變化山上下來。祂更是為了我們而上了另一座山—加略山(各各他)，被釘受害，為的是要為我們付出贖價。祂為我們下山，為我們經過死亡，為人人代嚐死味。每次講到這裡，我們心裡面都特別地感恩。

當他們下山的時候，門徒在路上討論以利亞的事。他們看見了耶穌榮耀的形像，聽見了神說的話，理當知道在神的眼中沒有別人，只有耶穌，也理當知道神要他們把耶穌擺在一切以上。但是他們下山時還是忍不住問了有關以利亞的事情。因為在他們思想中，按照文士所教導的，彌賽亞來之前，以利亞應該先來(瑪4:5)。剛才他們在變化山上看見耶穌

這麼榮耀的顯現，如果祂就是那位要來的彌賽亞，那為什麼以利亞沒有來呢？為什麼他們沒有先看到以利亞呢？於是耶穌又再給他們說明，告訴他們施洗約翰其實就是那應該來的以利亞(太11:14, 可9:13)，只是人卻不認識他，不接受他，任意待他（他們也同樣地任意對待人子）。

「以利亞要來復興萬事」這件事更全面的應驗，是在主耶穌第二次再來的時候。也是為什麼當人問施洗約翰說：「你是基督嗎？」他就明說，：「我不是。」當人問他說：「你是以利亞嗎？」他說：「我也不是。」因為施洗約翰知道他來，只是局部地成為耶穌的先鋒，為祂預備道路。那真正要來的以利亞更完全的應驗，是要在基督第二次再來的時候。那時，以利亞要真正地回來復興萬事。施洗約翰有以利亞的心志和能力（路 1:17），而且他成為主耶穌開路的先鋒，這些也都應驗了舊約以賽亞所說的。但是這一切的應驗都不過是局部的。在“復興萬事”這件事情上，我們知道施洗約翰並沒有做到，真正的應驗要等到以利亞真正來的時候。這點我們需要了解。

在《馬太福音》第十六章結束時，主說：「有人在沒嚐死味以前，必看見人子降臨在祂的國裡。」《馬可福音》乾脆把這句話放在第九章開頭，然後才接著講變化山上所發生的榮耀經歷。有很多的解經學者都認為，主所說的那個國度的顯現，在變化山上已經實現，因為在那裡同時有舊約和新約的代表。舊約的代表就是摩西和以利亞，這兩個人一位是代表舊約的律法，一位是代表舊約的先知。律法和先知到施洗約翰為止(太11:13)，這兩個人代表了舊約出現在變化山上；彼得、約翰、雅各代表了新約三個很重要的職事，他們也出現在變化山上。舊約新約的代表都在這裡，主耶穌也在這裡向他們顯現。主耶穌是整個神榮耀國度的中心，是神眼中獨一的那一位，這就是國度的實際。

在彼得後書第一章，當彼得在晚年追述往事的時候，特別提起這段變化山上的經歷。彼得後書第一章第17、18節說：「祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中，有聲音出來向祂說，這是我的愛子，我所喜悅的。我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」彼得在晚年時，還是無法忘記這段榮耀的經歷。當他述說這經歷的時候，他已經有了一個很大的不同，這不同在哪裡呢？他再也沒有提到摩西和以利亞！他深知道，在神整個的中心，而且事實上也在他自己的心中，基督已經得著了那個超凡、無人可以取代、無人可以並列的地位。基督不僅居首位，祂的地位更是絕對超凡的。

我們也該向彼得學習，我們都應該很謙卑地來接受神的光照和糾正：**到底有沒有任何的人、事、物，在我們的心中是和主相提並論的？**先別提那些屬靈偉人或是一些偉大的教導，我們最有可能的是世界上的事、是我們自己、我們的孩子、我們的朋友、或是我們周圍的人，甚至我們的服事，都可能取代主耶穌在我們心中的地位。希望我們靠著主的恩典和憐憫，能夠很真實地來面對這件事。**神要基督在我們的心中成為唯一、絕對的中心。當我們全心愛祂的時候，我們自然就能夠活出神的旨意，也能夠成為別人的祝福。**

第二段： 14-27 節（路加福音9:37-43, 馬可福音9:14-29）

彼得當初在變化山上所犯的錯，不僅是把摩西和以利亞與基督相提並論，他還犯了另一個錯，他 說：「主啊，我們在這裡搭三座棚子吧，因為在這邊真好。」他忘記了在山底下有多少的人還活在魔鬼的轄制底下、活在罪惡中、活在毫無指望的裡面。當他們一下山， 就有一個父親帶著被鬼附的孩子來找耶穌幫忙。同樣地，當我們有了特別的經歷，或在主面前得到了 神特別的恩典，或 神給了我們一些榮耀的啟示...我們不應該只停留在我們自己的享受和快樂裡。我們必需記得， 神所賜給我們的一切恩典，都需要用來服事眾人，把人帶到同樣的救恩裡。主耶穌為著我們從變化山上下來的時候，祂也把門徒們帶了下來。希望我們每個人，不僅只是自己享受基督的救恩，我們的心永遠要記念到在外面、在山下，有多少的人還在仇敵的轄制中，讓我們成為福音的使者，成為活水的運河，靠著主給我們的能力和偉大的生命，走出去傳揚福音，使人遇見基督，得著基督。

這一段的聖經，基本上分成三大段：

第一段，是關於醫治這位害癲癩被鬼附的孩子；

第二段，是主耶穌關於信心的講論；

第三段，是一個特別的神蹟，關於納稅銀的事。

一．主醫治害癲癩被鬼附的孩子（太 17： 14-18）

1. 山上和山下的對比

在變化山上，彼得說：「我們在這裡真好！」但是主並沒有留在山上，因為知道在山底下有趕不出的鬼。這是一個非常強烈的對比。在山上，眾人都覺得在這裡真好，捨不得離開。可是主耶穌卻為了我們下山，並且為了我們上各各他。同樣的，祂也希望門徒們知道，今天在這個世上，還不是我們享福、享安息的時候，我們身上負著極重的使命，因為這還是一個彎曲悖謬的世代，如約翰一書第五章第19節說的，「全世界都臥在那惡者的手下」。在山下有那些趕不出去的鬼，牠在那裡捉弄人、轄制人、折磨人，叫人受苦。馬可福音第九章也說到，牠在那裡轄制、折磨、傷害人，然後把這個孩子摔在水裡，摔在火裡，折磨他。正如孩子的父親說的，「他從小就這樣」。魔鬼在他身上這樣的工作，非常符合聖經所說的，「盜賊來就是要偷竊、殺害和毀壞。」（參約 10： 10）主耶穌不要門徒們留在山上，祂要他們下來。主自己下來是為了要完成救贖；要門徒們下來，是要他們肩負起福音的使命。

2. 兩個獨生子的對比

在山上 神獨生的兒子，充滿了榮耀；在山下，人獨生的兒子卻被鬼魔折磨、受苦，在非常可憐的光景裡。路加福音第九章第38節說到，這個孩子是這個父親的獨生兒子。 神的獨生子在山上那樣的榮耀；而在底下，人所愛的孩子，卻活在魔鬼的轄制下，這是一個非常強烈對比的圖畫。希望我們都在主面前，能夠接受福音的負擔，也能夠摸著 神兒子的愛和使命，讓我們在地上繼續傳揚基督所完成的救贖。這是這一段裡，我們很需要注意的事。

3. 關鍵在於「信」

馬可福音第九章有一些更生動的記載，這個孩子的父親非常痛苦地來到主耶穌的面前。第九章第22節說「祢若能做什麼？求祢憐憫我們，幫助我們。」這是這個父親的呼求。他說，如果祢能做什麼的話，求祢憐憫我們，幫助我們。耶穌就對他說：「你若能信，在信的人，凡事都能。孩子的父親立時喊著說：「我信，但我信不足，求主幫助。」（可 9：23-24）這是中文的翻譯。英文的翻譯其實並不是說「你若能信」，注意你若能信的信下邊加了.....，表示原文並不是這樣，英文就比較能夠看得出來。耶穌回答他說，像 NIV 版本：“If you can?”因為這個孩子的父親說“if you can”（如果祢能的話），主耶穌就用他的話回答他，用問句回答他，「你若能？」主耶穌就說，「在信的人，凡事都能。」所以，關鍵的問題不是在於能不能，關鍵的問題是在於你信得來、信不來？你能不能信？孩子的父親非常的真實。信心不夠，是我們人之常態，天然人總是容易憑眼見、憑感覺、憑自己的判斷，我們常常信心不足。這個孩子父親給我們立了一個很好的榜樣，我們不需要偽裝，不需要勉強，我們可以在主面前向主真心地呼喊說：「我願意信，但是我信不足，求主幫助！」，因此主還是一樣為他行了神蹟。

二．主關於信心的講論（太 17： 19-21）

接下來在第二段裡，馬太福音第十七章第19節，主就接著關於信心的講論，對他們說：「你們的信心太小了。」門徒們暗暗地到耶穌跟前，他們不好意思，因為趕不出去那鬼，他們來問耶穌說：「為什麼我們趕不出去呢？」主耶穌說：「是因你們的信心小；我實在告訴你們，你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：“你從這邊挪到那邊。”它也必挪去；並且你們沒有一件不能做的事了。至於這一類的鬼，若不禱告禁食，它就不出來。」（太 17： 20）

第一個，信心不僅有大小問題，更是有源頭、性質、品質的問題。

第二個，兩種的禱告：從地到天的的祈求，以及從天到地，執掌權柄、管理環境的禱告。

第三個，對一些特別的難處，主叫我們用禁食禱告來執掌主的權柄，讓神的旨意成就。

1. 信心的源頭是神兒子的信心

信心不僅是有大小的問題，更是有源頭和它本質的問題，真實的信心是生命。主耶穌特別用了芥菜種來比喻，就算它小的像一個芥菜種，它也能夠成就大事。加拉太書第二章第20節是我們很熟的聖經，它不僅講到「現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著」，而且他說「我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活」，這是合和本的翻譯，有的英文本翻譯說「我如今在肉身活著，是因神兒子的信而活著」。換句話說，在這裡有一個不同的信心，叫做神兒子的信心（the faith of the Son of God），是神兒子的信心來替代我們的信心。真實的信心，或是在生命境界裡的信心，哪怕它是小如芥菜種，也能成就大事。所以信心不只是根據外面，不是看人喊的大不大聲，或是人講得有沒有把握、篤定不篤定，這都不是外面大小的問題而已，更重要的是，在於它的源頭，在於它的本質。

2. 兩種禱告

為什麼這個信心能夠挪山？很多人也試著想要挪山，卻不能叫山挪開來。倪柝聲弟兄在講到馬可福音第九章時，曾經講過信心有兩種：

1) 一個叫作從地到天的禱告，這是「祈求的禱告」。我們有需要，盼望得到主的幫助，希望主能扶持我們，所以我們向神呼求，向神祈求。

2) 另外一種禱告是從天到地的禱告，這是「掌權的禱告」。這種是我們摸著了坐寶座者的心意，深知道這件事是神的旨意，以至於我們能夠從掌權的角度、從管理的角度、從命令的角度來禱告，叫這個山現在離開，挪到海裡面去。

凡是任何超自然、違反自然律、有神蹟性事情的發生，我們都一定要有主的話、有特別的應許，我們清清楚楚地知道主的旨意是什麼，這個時候我們就可以憑著信心宣告，不管難處多大，主一定成就。這是不需要憑眼見的，哪怕是要叫山挪開，在人來看是不可能的事，在人不能，但是在神卻凡事都能，在信的人，也凡事都能。但是如果主沒有說話，那只是我們的心願，我們只能有從地到天向神的祈求，我們仰望祂的垂聽與成全。

3. 禁食禱告（請參考“神所悅納的禁食”一文：<http://www.svca.cc/Cedar/fasting.pdf>）

第三，主在這裡接著說：「至於這一類的鬼，若不禱告禁食，它就不出來。」（太 17:21）所以，禱告和禁食在信心的運用上是非常重要的。禱告，說到我們依靠神；禱告，

說到我們來到 神的面前，來明白並順服 神的旨意；禱告，也說到我們進到寶座面前，來支取寶座的權柄。

禁食的禱告，是禱告更深的一個層次，是我們為了 神旨意的成就，為著叫魔鬼失敗，為了要叫人能夠得著 神的祝福。很多的時候，我們因著屬靈爭戰、或者在一個特別的需要裡，我們寧可不吃飯。吃飯是人最合法的權利，我們今天為著 神旨意成就，為著叫仇敵失敗，為著叫人從難處中被釋放出來，我們寧可放下我們合法的權利。我們只有一個禱告：「願 神的旨意成就」(Thy Will Be Done)。神的旨意成就遠遠超過我合法的權利，重要過我正常的吃喝和我生理上合理的需要。這樣的禱告常常是帶下特別的能力。不是受苦本身就有能力，大家不要誤會，不然的話那些苦行僧或常禁食的修士豈不可以支取更大能力？唯有因為看見了這件事情的嚴肅，寧可放下我們的合法的權利，全心的來到 神寶座前，要 神的旨意成就在地上、在教會中，這樣在 神面前禁食才有功用。

從主的話中，我們可以知道鬼和仇敵的工作也是有層次的。同樣的，我們在主面前的禱告和生命的度量，也必須不斷地長進，不停地擴展，不能夠僅憑著過去的經歷，就來做同樣的事、同樣的禱告。從前也許七十個人出去歡歡喜喜回來，說連鬼都聽他們，病也得到醫治（參路加福音第十章），現在卻不行了。主不叫我們憑著經歷過服事，換句話說，在屬靈爭戰上，常常是有不同的情況或不同的層次，主耶穌要我們在祂面前有持續的長進，才能應付新的局面。

三. 納稅銀的神蹟（太 17：24-27）

1. 納銀的背景

這裡的納稅銀並不是納給羅馬政府，這個稅銀是為了聖殿用的。出埃及第三十章那裡講到神的百姓需要納銀，這個納銀是為了在 神面前當作一個禮物，是為著會幕或聖殿的需要。出埃及第三十章，「每人要按聖所的平，拿銀子半舍客勒；這半舍客勒是奉給耶和華的禮物。一舍客勒是二十季拉。凡過去歸那些被數的人，從二十歲以外的，要將這禮物奉給耶和華。他們為贖生命將禮物奉 給耶和華，富足的不可多出，貧窮的也不可少出，各人要出半舍客勒。你要從以色列人收這贖罪銀，作為會幕的使用，可以在耶和華面前為以色列人作紀念，贖生命。」（出 30：13-16）這是因為紀念耶和華救贖了我們，而我們願意甘心的為了 神的家、 神的殿獻出我們的禮物。不管你有錢、沒錢，每個人都要獻，因為我們每個人都蒙了恩，這是一個獻禮物的祭。以前是甘心的，因為是禮物，可是後來卻變成徵收的。這是 Campbell Morgan 給我們一個關乎背景的提醒。

2. 主不需要納稅

在這裡，彼得並沒有先去問主的意思。當別人問的時候，彼得馬上就直覺判斷說，主也應該需要納這個稅。他完全忘記了不久以前，其實就是在第十六章裡，他所得到的偉大的啟示，講到主是基督、是永生 神的 兒子。在這一章裡，既然這個聖殿是為著 神的，為了是要榮耀 神、為了是要感謝生命而獻的贖價，那麼，就是應該感謝 神的兒子， 神兒子本人何必再納稅呢！很多時候我們在真理上也是這樣，我們以為自己懂了很多，有時候好像也都知道標準答案，可是按著我們該知道的，很多事情還是常常不知道，更活不出來。這裡彼得直覺就說，該納！沒想到他進去的時候，主耶穌就先對他說，表示主都知道，主耶穌就問他了，藉著這個環境給他機會教育，這是主耶穌愛我們的地方。我們這個人常常會犯錯，對主的認識很有限，又不完整。但主藉著各樣的環境來親自教育我們、幫助我們認識祂到底是誰，讓我們真知道我們所信的到底是誰！主在這裡糾正了他。彼得後來也就清清楚楚地知道， 神 的兒子，主耶穌是不需要納稅的。主在這裡說：「但恐怕獨犯了他們，你且往海邊去釣魚，把先釣上來的魚拿起來，開了它的口，必得一塊錢，可以拿去給他們，作你我的稅銀。」（太 17：27）

3. 在這納稅銀的事上，我們所看見的主

1) 讀這段聖經時有沒有覺得非常 **sweet**、看見我們的主好親切？我覺得主耶穌在這裡不僅行的神蹟太偉大了！其實從魚口中拿出錢來，這個神蹟一點不小於平靜風浪、在海上行走、叫死人復活、叫大痲瘋得潔淨的神蹟，因為這個概率簡直幾乎是零。魚的嘴中怎麼會有錢呢？怎麼會一釣上來第一條魚口中就有錢呢？而且主早就知道有一塊錢，這個神蹟其實是非常偉大的。很多的時候在平凡裡，好像不見得是一件轟轟烈烈的事，可能是一件小事，可是，如果我們仔細去數算的話，其實背後都是神蹟。若是沒有那麼多的“如果”，真的是不會出現這樣的一個局面。我們要從環境裡去學習、去體會主在我們身上，祂向著我們的意念真是何等的純正、何等的眾多！如果我們要數算，真的是比海沙更多(詩 139:17-18)!

2) 第二方面，很感謝主的就是：祂說你會得到「一塊錢」。一個人只要半舍客勒，不管富足的貧窮的，只要半舍客勒，只要半塊錢，但主卻讓他釣了一塊錢，為了是「作你我的稅銀」。讓我們再次摸著主那個體恤的愛，祂不僅為了自己付了，也為彼得付了。主耶穌的愛真的是讓人覺得很親切，充滿了體恤。主真的是很有人性、滿了愛的一個主，我們心裡真是感謝祂！

四．主耶穌將要受苦的信息（太 17：22-23）

在第22節、23節中間插進了一段主耶穌將要受苦、要被殺害、第三日要復活的信息，然後門徒們聽見就大大憂愁。在此我們應注意到：

1. 十字架的信息是榮耀、智慧的信息

第一個，他們所聽到的常常是前半，知道主要受害，但是他們好像都聽不到主說「三日以後要復活」。因為在他們信心的境界裡，他們不明白那是什麼。人性也是比較容易聽到悲觀的，聽不到正面的。所以每次他們聽見，他們就憂愁，而且大大的憂愁。十字架的信息在那時候總是叫人憂愁。但是等到主後來真的復活以後，十字架的信息對一個有信心的基督徒，再也不是消極，再也不是憂愁的信息，它是神的榮耀，是神的智慧，反而讓我們積極的願意來背十字架，願意甘心走上十字架的道路。因為我們知道十字架的目的不是叫我們受苦，基督才是神的目的，復活才是神的目的。真實十字架的經歷一定有復活。同樣的，復活是真實十字架的一個明證。我們這個人到底是不是真正走十字架的道路，就要從我們身上看看有沒有復活的生命來作明證。

2. 十字架的意義

哥林多後書第四章講到，死若真在我們身上發動，生也就要顯在我們身上；當死在我們身上發動的時候，生也就在別人生上發動。（參林後4:10-12）當我們真正走十字架的道路，真正捨己，真正經歷十字架，就一定有復活作明證。不只我們自己得生命，並且得到更豐盛。而且當我們真正捨己的時候，別人要從我們十字架的經歷得到神的祝福，要看見神的榮耀，要看見復活的生命從我們裡面出來，真看見「不再是我，乃是基督」。這就是我常常說的，十字架的真實意義乃是「不再是我，乃是基督」；我們減少，主加增！

願神祝福各小組的交通。弟兄姊妹，在這個點上有太多方面可以實際的運用在生活中，希望大家不只是聽了我講的預查，還需要多花一點時默想。預備一、兩個能夠真正讓弟兄姊妹去思想、去實際操練的問題，讓我們從這段經文裡得到祝福。感謝主！

禱告：

主耶穌，謝謝祢常藉著祢的話語對我們說話，但願祢也像當初在變化山上一樣，把祢的榮耀向我們顯現，來奪我們的心，讓我們單純地愛祢，快跑跟隨祢。也讓我們不僅在這裡享受祢的榮耀、瞻仰祢的榮美，更讓我們成為一個不扣留祢恩典的人，有心願意為著祢來到山下，把福音帶給一切有需要的人。主啊，祝福祢的話語，擘開來遞給我們，讓我們吃了飽足，讓我們在你的話中得到真實的智慧，也在讀祢的話的時候，讓我們信心得到建立。奉主耶穌基督的名，阿們！

問題討論

1. **【進深體】**接著第十六章十字架的啟示（見十六章第四題），與變化山上的榮耀與神的國度有什麼關聯？
2. 門徒們「不見一人，只見耶穌」經歷對你有什麼啟發？「惟有耶穌，永是耶穌」這句話提醒我們：主耶穌在凡事上理應居首位。請思想有沒有人、事、物，取代了主耶穌在我們心中那個絕對的首位？你目前最大挑戰是什麼？我們應該如何調整生活的優先順序？
3. 主耶穌從變化山上下來的行動提醒了我們要記念在“山下”，還有很多人活在仇敵的轄制中，急需我們把福音帶給他們。請分享我們個人及小組，如何可以更積極地配合教會的福音/宣教事工，同心為主興起發光
4. 關於耶穌在十七章中信心和禁食禱告的教導，你學到什麼功課？你在「信，卻信不足的情況下」如何禱告？我們如何應用信心，勝過生活中的挑戰及屬靈的爭戰？你也可以在小組中分享並鼓勵禁食禱告的操練。