

【小組查經材料】 提摩太前書查經系列 5 - 操練敬虔的生活

第一時段：歡迎你來 (15 分鐘)

以簡單、輕鬆、活潑的遊戲，帶領組員熱烈參與，使大家的心思意念，離開繁忙、疲憊，並預備心來歸向神。【[破冰遊戲資料庫連結](#)】

第二時段：敬拜讚美 (20 分鐘)

以事先預備好的詩歌，帶領大家來到主的寶座前敬拜祂、瞻仰神的榮面、帶下神的榮耀同在。在敬拜裡，小組長帶領大家同聲開口為教會禱告。

【[YouTube 歌庫連結](#) [1.宣召預備](#) [2.感恩讚美](#) [3.靈裡的敬拜](#) [4.回應立志](#)】

第三時段：話語分享 (45 分鐘)

以分享討論應用神的話在每天生活裡

A. 回應主日信息 - 聚會前，請上網仔細重聽一次。

1. 上主日信息的中心思想是什麼？哪一句話，你的印象最深刻？
2. 聽完信息，你有何回應？或有什麼實際的行動呢？

B. 本週主題：操練敬虔的生活

經文：提摩太前書 4:1~16

你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。（提前 4:16）

前言：

保羅在第三章的最後，講到教會是真理的柱石和根基，緊接著在第四章，保羅就告誡將來會有背道的人以及鬼魔的道理，引誘人離開真道。既然教會是神的家，是真理的柱石和根基，那麼神的僕人，包括所有的基

督徒，就應該忠心保守真理和信仰的純正，留心抗拒異端邪說，並謹慎持守自己的生活和教導的純正。

一、留意背道的異端邪說（提前 3:1-5）（請先讀 1 到 5 節，再讀下文）

A. 後來有離棄真道的必然性（1 節上）：聖靈親自啟示保羅，使他清楚知道以後一定會有人離開真道，保羅在他別的教會的書信中也提到類似的話（帖後 2:3-5，假基督；徒 20:19，兇暴的豺狼）。主耶穌在福音書中早就也多次提及這類的預言（太 10，24）。

「在後來的時候」並不是指末世的時候，而是指在保羅以後，一直到今天。因為從第一世紀到現在，就有人離棄真道。「離棄真道的人」原文的「人」是複數，從下文可知這些人是假冒得救的，並非真的得救，他們只有假的信心，雖然他們知道真理，卻離棄真道（參來 6:4-8，10:26）。

B. 離棄真道的原因（1 節下-2 節）：以弗所 2 章 2 節曾說到，魔鬼藉着牠的靈在現今悖逆之子心中運行。那些靈就是邪靈，在那些不服從真道的人心中作工。人既知道真理而不領受真理使自己得救，神就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊（帖後 2:11），也就是「鬼魔的道理」，包括了一些引誘人犯罪、放縱，方便人犯罪的道理，還有一些虛偽的宗教和提倡人類自救自義的道理。人會接受鬼魔的道理，會聽從引誘人的邪靈，起因就是不願順從真道，走聖潔道路，於是鬼魔的道理才能引誘他。

魔鬼的另一種工具，就是「說謊之人的假冒」。就像基督徒為真理作見證，這些人說謊做假見證，充滿了假冒為善。既然棄絕真理，就會喜歡謊言，於是這世界也充滿了說謊之人，誘惑別人的心也離棄真道，隨從虛假。「說謊之人」表示說謊已經成為這種人的慣性，經常說謊；魔鬼則被稱為「說謊之人的父」（約 8:44）。

「假冒」原文是 *hupokrisei*，*hypocrisy* 的字根，原來的意思是做戲的事、做戲的行動，譯為「假冒偽善」（路 12:1），「假裝」

(路 2:13)。這表示他們不是不懂真理，或不知道什麼是善，他們其實知道一些，但是演戲，假冒成義人、善人(參徒 5:1-11)。或是，他們曉得一些基本的聖經道理，教會的習慣，就自己編造一套真假相混的異端，似是而非的道理，正如彼後 2 章 1 節所說的假師傅，他們外表披着羊皮，裡面卻是兇暴的豺狼。

「他們的良心如同被熱鐵烙慣了一般」，良心會告訴人對錯，是否對人虧欠，因此產生愧疚感而悔改；神的話會警誡人的良心，聖靈也會感動光照人是非對錯。「被熱鐵烙慣」的手或皮膚是常常被熱燙的東西烙慣了，就會就漸漸變得麻木沒有熱的感覺，於是拿慣了熱的東西就不怕熱了。

神的話和聖靈的提醒原本是好像熱鐵、火、會提醒人的良心好像被熱鐵烙了一下，因此受到責備、光照。但是如果常常聽見真理，聖靈的提醒，卻置之不理，而順從謊言，鬼魔的道理，久而久之，他的良心就會像被熱鐵烙慣而麻木了，消滅聖靈的感動，於是無論怎樣有能力的道理，都不能再叫他受感動。

「離棄真道」的信徒雖有許多聽道的機會，但卻仍不相信，或聽道而不行道的信徒，漸漸在主的道上麻木，對罪的感覺勢必將愈來愈遲鈍，反而傾向謊言，陷入罪惡的網羅裏。

C. 異端的教導 (3-5 節)：「離棄真道，鬼魔的道理，假冒為善」的教導內容包括了什麼呢？保羅在此列舉出一些例子，可見的這些教導的內容是靠自己的行為和自己的義的宗教模式。

(1) 「禁止嫁娶」是把嫁娶當作規條來遵守而加以禁止，成為用行為稱義的規條，這並不合乎聖經的教導。首先，婚姻是神所設立，是聖潔的，是蒙神祝福的。第二，主耶穌在世上時曾經講到，夫妻乃是神所配合的；守獨身是恩賜，「...惟獨賜給誰，誰才能領受」(太 19:11-12)，並不是給每一個人的(參林前 7)。第三，提前三章提到教會的監督「只要作一個婦人的丈夫，好好管理兒女和自己的家」，可見教會的領袖可以嫁娶。

(2)「禁戒食物」：在此並沒有說明戒什麼樣的食物，聖經小字有「又叫人戒葷」。保羅在此指出禁戒食物的錯誤，因為「凡是神所造的物，都是好的；若感謝着領受，就沒有一樣可棄的」，既然神所造的食物原是給人吃的，只要人感謝着領受就可以吃。按這原則，所有神所造的東西都有它的正當用處，只要我們照正當用處，就沒有一樣是可丟棄的。所有對身體有益處的，就是我們所能吃的。

當主耶穌說到食物時，祂說：「唯有出口的才能污穢人，入口的並不能污穢人。」可見食物本身並不會污穢人，因為叫人污穢的不是食物，乃是人的心。

保羅在羅馬書 14 章論到吃肉，如果存着疑心就有罪：「凡不出於信心的都是罪」，是罪，不是因為吃肉，而是因為沒有感謝着領受的緣故。舊約的禁戒各種食物，亦無非是教導人要分別為聖。如果感謝而領受神所賜的食物，就是把食物分別為聖了（徒 10:15），彼得在異象中聽到神對他說：「神所潔淨的你不可當作俗物」，雖然那些像是俗物，原本按舊約律法是不可吃的，但神卻告訴彼得，祂所潔淨的不可當作俗物。顯然這些物的俗與不俗，潔與不潔並不在於其本身有甚麼作用，只要神潔淨，無論何物便都得潔淨了。神當日能對彼得說這樣的話，當然今天我們也可因信心與祈禱而使所吃的食物得潔淨了。

問題討論：

1. 是否有被欺騙的經歷呢？後來如何發現原來是被欺騙的呢？
2. 離棄真道的「前奏」是什麼呢？是否曾經有看見人離棄真道，後來是否挽回來了呢？（或是可分享，自己如何曾離棄真道，後來回轉的見證）
3. 異端與純正的基督教信仰有什麼區別？要如何分辨什麼是異端？

二、 操練敬虔的生活（提前 4:6-11）（請先讀 6 到 11 節，再讀下文）

A. 忠心的執事 (6 節) : 提摩太前書 3 章闡述了教會監督和執事的資格，在此提到了另一種「好執事」，4 章 6 到 16 節這裡的「好執事」是「耶穌基督的」，這和 3 章在教會裡擔當執事的職位不同。教會的執事 (3 章) 是為了事工的需要而設立的，而「耶穌基督的好執事」 (4 章) 是從耶穌基督那裡得著職分和呼召，特別指「全職呼召」，他們是按著從主來的感動而盡忠，所以是「基督耶穌的好執事」，就算沒有人看見，或是沒有人感謝，他們仍然會忠於服事，因為他們服事的對象和目的是耶穌。

忠心的執事必須：(1) 「將這些事提醒弟兄們」，指出異端邪說的危險，提醒信徒有關上述後來離棄真道的事情，鬼魔的道理，異端的邪說，教會中的假冒偽善的人等等事情。可見基督耶穌裡的好執事不會怕得罪人，只講愛方面的信息，而是會指出與真理違背的學說，勇敢的為真理爭戰。(2) 「在真道的話語...得了教育」指在知識方面領受了真道的教育，於聖經的教義被造就，所以在理性上明白純正道理，能分別是非。(3) 「服從的善道上得了教育」指在生命方面被對付過，為了服從和傳福音而經歷了羞辱，犧牲，逼迫，所以生命經歷了歷練之後，真明白真道而「得著」真道。

B. 操練敬虔的方式 (7-9 節) :

(1) 「棄絕世俗的言語」，世俗的話指與聖徒的體統不相合的話 (參弗 4:3~4)，包括任何與福音真理背道而馳的言論，其中包括下流輕浮的話、惡毒咒罵的話、詭詐謊話或一些不好的口頭禪 (舉例「該死」、「笨豬」等)。有些人罵人變成口頭禪，每次看到人 (配偶、孩子、員工、被超車時...等等)，口中或心理都會咒罵，這樣做對我們的心裡健康非常有害。信主以後要棄絕世俗的言語，尤其在教會裏事奉主的人，更是要在話語上潔淨我們的嘴唇，以顯出我們與世俗的人有別。如果我們的口常說一些世俗的話，這和我們事奉聖潔的神的不相稱，與敬虔的生活不合。

(2) 「棄絕老婦荒渺的話語」，「荒渺的」和 1 章 4 節「荒渺無憑」的話是同一類的話，這樣的話是沒有憑據的無稽之談。所指

的，不一定是年老婦人所說的話，可能是當時有年老的婦人傳講一些荒渺怪誕的事情，專門談論一些神怪迷信的事情，影響了信徒的信心。當時還沒有新約聖經，許多的教導都是口傳或是藉著朗讀使徒的書信，如果參雜了這些荒誕怪異的傳說，便容易發生混亂，所以保羅提醒提摩太，不但他自己要棄絕這些話語，也要信徒棄絕這些荒渺的話語。

(3) 「在敬虔上操練自己」：敬虔需要操練，如身體需要操練才能健康，同樣的，持守真道，過敬虔的生活，也需要操練，不但在今生有益處，是你的生命成為祝福，來生更得到永生的生命。

操練敬虔就是要學習過敬畏神、敬拜神的生活，可以總結為「總叫基督在我身上照常顯大」(腓 1:20)。「敬虔」出現在提摩太前後書 11 次(參提前 2:2, 3:16, 4:7, 4:8, 6:3, 6:5, 6:6, 6:11；提後 2:16, 3:5, 3:12)，是本書的主題之一。「操練自己」表示刻意的活出

「敬虔」的生活，在軟弱的地方加以禱告突破，在已經建立的一些屬靈習慣(如讀經、禱告的靈修生活、傳福音)或恩賜更多的持守或運用，叫我們可以運用得純熟。「在敬虔上操練自己」代表追求順服神的話，而不是僅僅得救而已，聽道而且行道。

「操練身體，益處還少；唯獨敬虔，凡事都有益處」有些解經家解釋這裡的「操練身體」為上文的禁戒肉體的各種慾望，如禁戒男女的事和禁戒食物等，但上文並沒有把男女或食物或正當慾望當作為惡事，反而指人憑私意的禁戒為惡事。所以「操練身體」不是指禁慾的意思，而是指着普通的操練身體。

保羅並不否認操練身體是有益處的，反而看重身體為聖靈的殿(林前 6:19-20)，要好好愛惜；他只是說「益處還少」，因為操練身體可以使身體健康，但若與操練敬虔的屬靈益處來比較，就只不過「益處還少」。如果我們在身體健康上榮耀神，固然是好，但如能在靈性的健康上榮耀神，那就更加好了。

「唯獨敬虔，凡事都有益處」的「凡事」就包括了屬靈和屬肉身的益處。過敬虔的生活，不但叫我們在靈性上得益處，也叫我們在身體方面得到益處。「因有今生和來生的應許」我們所得到的應許是一種生命的應許，不但是今生的，也是來生的。今天基督徒在地上的敬虔和專心信靠神，所得著的益處不只是今生有益處，舉例：在苦難中得到安慰（林後 1:3-7；來 13:5）；在年老或去世時可蒙恩典得到平安（詩 37:1-6；賽 46:4；彼後 3:14）；在所行道路上蒙神引導（詩 25:12；賽 30:20）。並且將來也會得著屬天的應許獎賞，舉例：像基督一樣從死裏復活（林前 15:20-22）；我們的身體要改變（林前 15:51-53；腓 3:21）；我們要被提，在空中與主相見（帖前 4:15-18）；我們要在基督面前得着祂的獎賞（腓 3:14；雅 1:12；可 10:19-30）。這許多包括今生和來生的福氣，都是神要賜給所有敬虔的信徒。

（4）「這話是可信的，是十分可佩服的」這樣對操練敬虔的寶貴應許是保羅深信不疑的，不但相信，而且十分佩服。因為他對神的話的信服，所以不知不覺當中有這種感歎，覺得神的應許是這樣可靠。敬虔的奧秘是這樣奇妙（參 1:15；3:1；提後 2:1；多 3:8），我們實在應該對神的話完全信服。

C. 堅持指望的原因（10 節）：傳道人（或任何基督徒）可以甘心為主勞苦作工，乃是要持定我們的指望。人雖然不瞭解我們為何勞苦，為何操練敬虔，為何棄絕世俗的言語，為何要反對異端，並攻擊那些傳講錯誤道理的人，但神卻能明白這一切。「祂是萬人的救主，更是信徒的救主」，耶穌基督是萬人靈魂的救主，是拯救人脫離罪惡的。對於那些已經蒙祂拯救，成為祂兒女的人，祂更是他們的救主，要在他們蒙拯救、成為神兒女以後，一路上拯救他們脫離各樣的危險和試探、各樣不易勝過的罪惡，及猛烈的爭戰，最後祂要接他們到榮耀裏，在祂榮耀的降臨中提接他們。

而這也就是我們的指望，因此每個事奉神的人應常常把這個指望放在心中，常常思想、提醒、免得我們疲倦灰心。（1）「祂曾救我

們脫離那極大的死亡」就是使我們得救。(2)「現在仍要救我們」就是指我們今生生活上所遇到的試煉、肉身生命所遇到的患難，祂要救我們。(3)「並且我們指望他將來還要救我們」指望我們身體的得贖，祂要接我們到祂那裏去(來 7:25)。

D. 教導的職責(11節)：7到10節的「操練敬虔」既然是如此的寶貴，所以理當要「吩咐人，也要教導人」，其中也包括了要提醒信徒1-5節的異端邪說的危險。「操練敬虔」是基督徒成長的必要方式，如果沒有刻意的追求敬虔，反而容易會被世俗影響而退後，所以信徒必須要彼此教導勸勉。「吩咐」是命令式的，「教導」則是強調要耐性的解說，這兩者有密切的關係，憑着自己我們並不能吩咐人作甚麼，提摩太也不過是個青年人，但是站在屬靈的地位上，用主的話吩咐人，就帶着屬靈的權柄了。但是這樣的吩咐還是應該加上耐心溫柔的教導，叫人曉得為甚麼要照着他的吩咐行，要如何行神藉他所吩咐的。

問題討論：

4. 請幾位弟兄姐妹分享如何有效的運動，持續「操練身體」的秘訣。
5. 「操練敬虔」聽起來有點抽象，請小組的弟兄姐妹幾位分享他們實際「操練敬虔」的方法，以及得勝和失敗的見證。
6. 如何在小組中，作神話語的好管家？大家對小組中分享話語最主要的期待是什麼？(是明白聖經嗎？是分享彼此見解嗎？是明白如何應用嗎？)

三、作信徒的榜樣(提前 4:12-16)(請先讀12到16節，再讀下文)

A. 不叫人小看(12節)：「不叫人小看」和「向人求榮耀」是不同的，「不叫人小看」不是故意向人炫耀自己的好處，以得人的稱讚，而是為了想到自己是基督的僕人，想到神給自己的高貴身分，想到神在自己身上的豐富恩惠，就不敢自暴自棄，願意叫人在我們身上看見神的榮耀，不叫人小看自己。

保羅要求提摩太，一位年輕傳道人在這五件事上都作信徒的榜樣，這是否說其他長輩或信徒就不需要作信徒的榜樣呢？答案是，當然年老的一輩更當如此，其他的基督徒也當如此。無論是因為我們的年紀，經濟，文化，基督徒都不該叫人小看，在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都要作為榜樣，這五件事情雖然不能包括信徒靈性生活的全部，但卻已包括整個靈性生活的主要部分。如果能在這五件事上作信徒的榜樣，就已足夠叫我們得到人家的尊重了。

(1) 言語：言語放在第一位，比行為還重要，因為生活中說話比做事多。雅各書告訴我們，一個人若能在言語上沒有過失，他就是完全人。我們的舌頭雖然是身上一個最小的肢體，它卻能說大話，如同火一樣能點着最大的樹林，同時也能像火一樣把冷淡的心燃燒起來（雅 3:2-10）。舌頭能破壞，也能建立，能叫人受激勵、被建立，也能叫人灰心退後，所以信徒我們要在言語上作信徒的榜樣。

提摩太前書第三章也提醒作執事的不要一口兩舌，執事的妻子也要不說讒言，信徒應該在消極方面言語沒有錯失，不但不說不誠實的話、惡毒的話、世俗人的言語、咒罵人的言語，要能夠保守秘密，同時在積極方面，更是要說誠實、謹慎的話，叫聽見的人得造就。在言語上叫人覺得我們所說的是可信的、是實在的、叫人得益的。

(2) 行為：行為上成為榜樣在消極方面，是做事不要馬馬虎虎，隨隨便便，不要輕浮，沒有責任心，也不要偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，用一些彎曲的手段，快速解決問題但是卻帶來麻煩。積極的方面是做光作鹽，凡事清潔、誠誠實實，主動服事，並且行善。我們既是光明的子女，就應該有光明的行為，離開各樣暗昧的事，讓人沒有毀謗的機會，凡事榮神益人。年輕的提摩太，並不一定在學問上能作多人的師傅，或是在屬世的地位上作叫人羨慕的對象，可是保羅勸勉他在行為上作信徒的榜樣。

(3) 愛心：在行為上成為榜樣，特別是在愛心的行為上成為榜樣，也就是在愛心上，比普通的信徒更願意犧牲，更願意為別人勞苦，更願意為別人服務。能為着愛主的緣故而服事別人，體貼人的

需要，扶助軟弱的人（太 25:34-46）。有愛心的人，才能夠牧養（約 21:15-19），主耶穌曾詢問彼得的愛心，然後將牧養的使命託付與他，每一位基督徒能夠信主和靈命成長，都是因為有信徒願意付出愛心牧養的結果，我們也當同樣的用愛心對待別的信徒。提摩太雖然年輕，但是仍可以在靈性或愛心上比其他信徒更成熟，可以在愛心上像父母對兒女一樣來愛顧那些比他年長得多的信徒。

（4）信心：對主是否有信心，這分別了誰是基督徒，誰是非信徒。信心是其他屬靈品德的基礎，有了信心，才会有（需加上）德行、知識、節制、忍耐、敬虔、愛弟兄的心、愛眾人的心（彼後 1:5-7），可見信心是一切美德的根基。信心也是在屬靈爭戰的兵器（弗 6:16），「信心」（「信德」原文是「信心」）好像籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。信徒在信仰的旅程中會不斷遇到信心的挑戰，而教會的領袖必須在信心上作信徒的榜樣，給予信徒安慰、鼓勵和方向，好像摩西帶領以色列人過紅海（出 14:13-14）。

（5）清潔：是聖潔的生活，在男女的事上應該聖潔，關係清楚；以及道德上的清潔，也就是沒有虧欠人的地方，包括了在錢財上不佔人便宜，如亞伯拉罕為妻子安葬時，購地手續清楚（創 23），不借用教會聚會來拉生意，耶穌說：「不要將我父的殿當作買賣的地方。」（約 2:16）大衛在他的詩篇中說：「誰能登耶和華的山？誰能站在祂的聖所？就是手潔心清，不向虛妄，起誓不懷詭詐的人。」（詩 24:3-4）

B. 以宣讀、勸勉、教導為念（13節）：「宣讀」就是在聚會時大聲誦讀舊約聖經，或使徒們的書信，因為當時尚沒有新約聖經，舊約聖經也不普遍，所以只能在會堂時誦讀。「宣讀」是一個字一個字按照字面來誦讀，而「勸勉」和「教導」則是加上自己的亮光和解釋，給會眾一些勸勉的話，加以解釋清楚，應用在當時的環境中。主耶穌曾進會堂時曾先讀以賽亞書，然後勸勉：「今天這經應驗在你們身上了。」（路 4）

「為念」是以「宣讀、勸勉、教導」的工作為傳道的中心。十二使徒坦言使徒們的工作不是以管理飯食為念，「但我們要專心以祈禱、傳道為事。」（徒 6:4）當主耶穌在十二歲上聖殿時，祂的父母在回家的路上看不見祂，就回到聖殿去找祂，問主耶穌為什麼讓他們擔心，主耶穌回答：「豈不知我應當以我父的事為念麼？」（路 2:49）「為念」說到，傳道人心中所常常思想所計劃要作的，都是要如何盡傳道的本分，如何在傳道的工作上做得蒙主喜悅，又如何能夠宣讀得好、勸勉得好、教導得好，這是他應該有的專注。

C. 在恩賜和事奉上長進（14-15節）：「不要輕忽所得的恩賜」，神賦予每一位信徒恩賜，有的是眼睛，有的是耳朵，所以能夠互為肢體，互相配搭，彼此建造（林前 12），每一位信徒都要好好的運用發揮神所賜的恩賜，而不要比較，自卑，害怕，好像那一千兩的埋藏自己的才幹和恩賜（太 25:24-30），因為恩賜乃是聖靈隨着自己的意思給人的（林前 12:8），「因為人若有願做的心，必蒙悅納，乃是照他所有的，並不是照他所無的。」（林後 8:12，註，林後 8 指的是財物上的奉獻）

保羅這裡特別提到提摩太從前藉著預言所領受的恩賜，雖然我們不知道提摩太所得的是甚麼恩賜，但根據上文，很可能是教導方面的恩賜，可以抵擋假師傅，以及牧養教會有關。「眾長老按手」可能指的是傳遞恩賜的方式，也可能是藉著眾長老的按手，在眾人面前公開承認提摩太有教導和牧養的職分。

得著職分，或是發現了自己的恩賜，這只是一個開始，還「要殷勤去作，並要在此專心」。就好像提摩太的恩賜如果是教導，那麼他就要按上節「要以宣讀、勸勉、教導為念」，專心的宣讀、勸勉和教導，在教導的事情上長進，並且使眾人看見。中國人說：「熟能生巧」，很多時候，我們的恩賜沒有長進，不是因為神沒有賜給我們，而是我們沒有專心的去使用發揮。讓「眾人」看見的意思也包括了是「公認」的長進，而不是一兩個人的肯定而已，或是從不想得罪人的人那裡，聽到一些表面安慰的話。

D. 謹慎自己的生活 and 教導 (16 節) : 「謹慎自己」在原文的意思是謹慎自己的生活，「謹慎自己和自己的教訓」就是言行一致，活出自己所教導的。一般人對基督徒 (和傳道人) 都有比較高的標準，所以我們要留心我們的生活，也要留心我們的教導，能夠成為美好的見證。這包括了在我們的配偶，兒女，鄰舍面前有好的見證。

一種不謹慎的錯誤，是沒有好好的查考聖經，明白聖經，如果基督徒自己都不懂神的話語，或是帶領話語的人沒有看重這樣的服事，其他的人如何得著造就呢？沒有傳主的道的人，人要如何相信呢？(羅 10: 14-15)。另一種錯誤就是「很會教」，講的頭頭是道，但是其實自己都做不到，「你既是教導別人，還不教導自己嗎？你講說人不可偷竊，自己還偷竊嗎？你說人不可姦淫，自己還姦淫嗎？你厭惡偶像，自己還偷竊廟中之物嗎？」(羅 2:21-22)。還有一種錯誤是私意解經，藉著教導的時間榮耀自己，「第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的；因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。」(彼後 1:20-21) 所以，我們必須謹慎我們的生活和教導，在主所託付我們的教導、宣讀、牧養、殷勤服事和在自己的生活言語上，恆心地謹慎，長進。

這樣的話，我們能夠「救」自己，又能「救」聽你的人。基督徒不是得救了嗎？為什麼還需要「救」自己？這說到前面提到的「在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。」(提前 4:1) 如果我們不謹慎我們的生活和教訓，隨便行事，隨便說話，便會無法分辨真偽，抗拒誘惑，甚至離棄真道，這樣的話，不但我們自己受虧損，我們身邊的人也會受虧損。使徒彼得曾教導：「魔鬼好像吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。」(彼前 5: 8) 過敬虔的生活，需要有警惕戒備的心。神的恩典是白白賜給我們的，但是神的恩典不是廉價的，不是讓我們放縱生活，

在這樣的彎曲悖逆的世代，我們要謹慎我們的生活和教導，要竭力敬虔地事奉神。

問題討論：

7. 在言語、行為、愛心、信心、清潔這五方面上，請選出一方面，是你最希望能夠改變突破的。如何在這一週，實際的操練呢？請彼此代禱。
8. 在信仰的道路上，有沒有人「生活和教訓」上成為你的榜樣？你是否也願意成為別人的榜樣？

禱告：

親愛的主耶穌！我們感謝讚美你，你是創造宇宙的主宰，你所創造的萬物都是美好的，讓我們存著感謝地心來領受。我們感謝你，賜下神的話語就是聖經，讓我們得以明白真道，過聖潔得勝的生活。我們感謝讚美你！在我們的生命中，你帶領許多弟兄姐妹來幫助我們，造就我們，成為我們的榜樣，使我們屬靈的生命得以成長。

求神自己光照我們，指引我們讓我們行在主的正道當中，操練敬虔，過聖潔的生活，並用自己的生命來影響別人，將敬虔的生命傳遞給別人，成為神話語的好管家。保守我們，不要輕忽所得的恩賜，讓我們在基督的恩典和知識上不斷地學習，不斷的長進。更保守我，要謹慎，持守神的真理，不至跌倒。使我們在言語、行為、愛心、信心、清潔上，能成為眾信徒的榜樣。謝謝祢垂聽我們的禱告，奉主耶穌基督寶貴的聖名求！阿們！

第四時段：禱告服事（10分鐘）

可以兩三個人成為一個禱告小組，為彼此的需要禱告。