

Psalm Twenty-Three

詩篇第二十三篇

(In Traditional Chinese)

R. B. THIEME, JR.
棉羅勃牧師

PSALM
TWENTY-THREE
詩篇第二十三篇

R. B. THIEME, JR.
梯羅勃牧師

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
HOUSTON, TEXAS
梯羅勃聖經部
休斯頓，德克薩斯州

此書是從棣羅勃的講座和未經出版之筆記編制而成的。

DVD，MP3 CDs 和書籍的目錄表可向以下地方索取書是從棣羅勃的講座和未經出版之筆記編制而成的。

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries
P. O. Box 460829, Houston, Texas 77056-8829
www.rbthieme.org

版權 2007 棣羅勃保留所有權利。

未得出版者書面上的許可，不能複版或傳達本書之任何部分，不論任何的形式，或任何的方法，電子的或機械的，包括影印，錄音，或任何的資料儲藏和取回系統。

2019 年翻譯

Translator 翻譯者
Ho-Mei M. Yeh　　葉陳可薇
Debbie Y. Barnhart　　斑克陳婉薇

經文是取於中文和合本之英文標準版聖經、版權 2008。被許可用。

美國印刷

翻譯: 詩篇第二十三篇

要參閱翻譯的書籍，請到此網站 www.chinagracemission.com

詩篇二十三篇

耶和華是詩人的牧羊人

大衛的詩

耶和華是我的牧者,
我必不至缺乏。
他使我躺臥在青草地上,
領我在可安歇的水邊。
他使我的靈魂甦醒,
為自己的名引導我走義路。

我雖然行過死蔭的幽谷、
也不怕遭害,
因為你與我同在;
你的杖, 你的竿, 都安慰我。
在我敵人面前, 你為我擺設筵席;
你用油膏了我的頭,使我的福杯滿溢。
我一生一世必有恩惠慈愛隨著我,
我且要住在耶和華的殿中, 直到永遠。

此書是從梯羅勃的講座和未經出版之筆記編製而成的。

本書的所有經文是引述於中文和合本聖經。括弧內註釋反映在查經班教授中對新美標準聖經的翻譯加以詳細說明（MP3 CD 可從德克薩斯州，休斯頓，梯羅勃聖經部索取）。

詩篇二十三篇

第二十三篇詩篇是大衛在他生命中最黑暗的時刻寫的。他不僅經歷了許多朋友的不忠，而且現在他的愛子押沙龍也背叛了他。押沙龍把大衛從耶路撒冷的宮殿趕出來去到曠野，逼迫他逃命。大衛沒有軍隊跟隨他。他什麼都沒有，只有幾個忠實的追隨者，和身上的衣服和一些糧食。在這次災難中，大衛似乎失去了一切：他的皇冠，他的財富，他的朋友，和他的親人。然而事實上，他什麼都沒有損失。

當大衛從耶路撒冷撤退到布魯克汲淪，走上橄欖山，來到猶大曠野時，他回憶起在他魂中的聖經教義，寫下了這十二行壯麗的希伯來詩歌。詩篇二十三篇記錄了大衛踏入自己死亡陰影之谷的旅程，並對成熟的信徒如何戰勝痛苦和悲劇提供了深刻的見解。

生活中的災難不會改變那些繼續在靈性上前進的信徒的祝福 - 如果有什麼的話，祝福只會增

加。在詩篇二十三篇中，大衛認識到神給他的生命有一個計劃，一切都沒有失去。 這些安慰的話語在押沙龍革命中對大衛甚有意義，並且能應用於我們今天活著的信徒。

這首神聖的詩篇中的每一行 - 這是詩歌中的神聖信息 – 都是神給在主耶穌基督裡的信徒的恩典政策的一個非凡的表述。信徒永遠不能從神那裡博得或配得任何東西; 神在恩典中祝福人，也在恩典中懲罰人。我們的生命從來不依賴於我們是誰或我們是什麼，而是取決於基督是誰和是什麼。這篇詩篇是通過三個暗喻來告訴我們以恩為本的見證：牧羊人和羊 (第 1-4 節)，主人和客人 (第 5 節) 和軍隊的追擊 (第 6 節)。

牧羊人和羊

詩篇 23:1-4

羊是無助的動物。他們既不能引導，清洗也不能保護自己。 他們很容易受到驚嚇，他們完全依賴牧羊人，牧羊人必須帶領他的羊群繞過岩石地帶和陷阱，來到良好的牧場和清潔的水中。

羊的無助與我們在天使衝突中作鬥爭的信徒的無助是恰當的比擬 – 天使衝突就是撒但的勢力和神的力量之間的無形的屬靈爭戰 (以弗所書 6:12)。我們必須學會依靠上天牧人的供應，並且經常，像叛逆和頑梗的羊一樣，教訓是通過訓導才能學到的。

對所有相信耶穌基督的人來說，祂是提供永恆救恩的好牧人 (約翰福音 10:11)。對凡在屬靈生命中前進的人來說，祂是通過完美的計劃在世為他的羊提供供養的偉大牧人 (希伯來書 13:20-21)。對於所有到達屬靈成熟的信徒，祂是在永恆中提供獎賞的首席牧人 (彼得前書 5:4)。

然而，在主能成為你的牧人之前，你必須首先相信祂是你的救主 (約翰福音 1:12)。你可以通過一種簡單的信仰行為來接受神賜予永生的恩典。

> 當信主耶穌, 你和你一家都必得救。(使徒行傳 16:31a)

相信基督意味著你接受真實的事實，祂是救世主，代替你個人而死。神賜予你永生，並通過單信基督一位保證你的得救。在你相信的那一刻，你被帶入與神有一個永恆的關係。

> 你們得救是本乎恩, 也因著信; 這並不是出於自己, 乃是神所賜的; (以弗所書 2:8)

神的後勤恩典

> 耶和華是我的牧者 [那個一直在牧養著我的人],
> 我必不至缺乏 [不能也不缺什麼]。
> (詩篇 23:1)

大衛在第一節中表達了信徒與主耶穌基督的關係，以及主在世為信徒提供後勤恩典的政策。

“神能將各樣的恩惠多多地加給你們” (哥林多後書 9:8a)，因為基督是你的牧人。神的後勤恩典祝福提供了保持你身體健康所必需的一切 (詩篇 68:19-20)，並且在靈性上成長 (馬太福音 4:4)。神的後勤恩典供應包括基本的生命支持 (馬太福音 6:11, 25-34) 和在魔鬼的世界中的保護 (希伯來書 1:14)。你永遠不會缺乏任何東西 - 不可能有你的牧羊人無法提供的需要 (腓立比書 4:19)。

大衛處於危險之中，但他知道主是他的牧人，祂會提供他所有的需要。他承認神的信實和仁慈，並且保持自信，即使在他生命中的一段最糟糕的時期。他在第一節中的總結是：“我不能也不缺什麼。”

神通過聖經教義的指導

> 他使我 [導致我去] 躺臥 [安息] 在
> 　　青草地上 [精選之草的牧場],
> 領我在可安歇的水 [提神之水]
> 　　邊。(詩篇 23:2)

在第二節中，大衛揭示了信徒使用信靠與安息，通過祂話語作為神指導的原則。躺臥在牧場上，用羊作比擬，來描繪休閒的動物有著足夠的食物和保護，完全沒有恐懼。

主耶穌基督使你安息在神的話語中。知道並提出神的應許，並將它們與你的信心混合，讓你進入這個安息。那麼，通過祂的話語，主讓你在他的恩典中安息，不懼怕任何事或任何人。你必須以神的話語的 “精選之草” 作為能源來認識神對你生命的計劃。

在希伯來文中，“他領我” 的意思是 “以謹慎和護衛來領導，引導到心曠神怡的地方”。由於羊沒有方向感，牧羊人必須領導他們。“提神之水” 是指快樂和平靜的魂，是將聖經教義應用於生活環境之中的結果。原則是明確的 - 神通過祂的話語引導信徒; 這是神引導的唯一來源。

我們的主將他的羊引到純淨的水 - 不被錯誤的教義污染。神的話語是屬靈生命的唯一支持和平安之源。這就是為什麼腓立比書 4:6-7 宣稱，

> 應當一無罣慮, 只要凡事藉著禱
> 告、祈求、和感謝, 將你們所要的
> 告訴神。神所賜出人意外的平安,
> 必在基督耶穌裡保守你們的心懷
> 意念。(更正翻譯)

“神的平安” 是通過應用神的話語而來的。當你研究他的話語時，主帶領你走向提神之水。

由於羊是近視的，它們總是被引導而不是被驅趕到水中。羊不會跟隨牧羊人的唯一時候是當他們生了病，他們會跟隨任何人。同樣，當你在靈性上生病時，你不會被神的話語領導，而是你

會遵循虛假的人類觀點體系，如情緒主義，經驗主義，理性主義或人道主義。

詩篇 138:2 說，主 “使祂的話顯為大 [超乎祂的名聲]” 。你必須學習神的話語。你必須知道它; 你必須相信它，你必須將它應用到你的日常生活中。當你這樣做時，你的生命在這個世界上才會榮耀主耶穌基督。

神的恩典在靈性上的進步

> 他使我的靈魂甦醒,
> 為自己的名 [聲譽]
> 引導我走義路 [馬車軌道]。
> (詩篇 23:3)

在第三節中，大衛承認神的仁慈赦免他的罪和神的供應，得以在屬靈的生命中進步。在得救時，魂得救; 在反彈時，魂恢復。 “甦醒” 一詞的意思是 “更新或恢復” ，直接涉及到約翰福音 1:9 中所述的反彈技術：

> 我們若認 [向父神說明] 自己的罪,
> 神是信實的, 是公義的, 必要赦免
> 我們 [已知] 的罪, 洗淨我們一切的
> 不義 [未知和被遺忘的罪]。
> (約翰壹書 1:9)

當你藉著單信基督一位，那一刻你得到永生，你就立刻被聖靈充滿，並與神 “相交” 。身為在耶穌基督裡的信徒，你永遠不會失去你的

救恩或與神永恆的關係 (加拉太書 3:26)。但是當你犯罪的那一刻，你就失去聖靈的充滿和你與神之間在世的相交。神不打算讓你繼續處於犯罪的狀態中，不斷與祂失去相交。 因此，祂提供了恢復聖靈控制的恩典條款，更新你與神的相交。每當你犯罪時你都會失去聖靈的充滿; 你可以私下向父神承認你的罪來復原。我們會失敗很多次，但對神的恩典來說，沒有太大的失敗。

“引導我走義路” 是一幅神如何提供在靈性上進步的美麗畫面。在希伯來文中，傳統上這個詞在這裡被翻譯為 “路”，字面的意思是 “車輪旋轉的凹痕”，應該翻譯成 “馬車軌道”。在古代，馬車沿著阻力最小的路線行駛。當他們穿越地面時，他們的車輪產生了深深的凹痕。隨著時間的推移，其他人看到那些凹痕，就把他們的馬車放在同一條軌道上，這樣馬車軌道從一個地方到另一個地方最終就形成了。

“正義的馬車軌道” 屬於基督的人性。當祂在世的事工期間，祂測試並證明了祂賜給我們的屬靈生命。這是同樣的屬靈生命，通過聖靈的力量和在祂魂中持有最大量的聖經教義，使我們的主有內在的力量保持無罪，忍受十字架，承受我們罪的審判。當你走上他的模範屬靈生命的正義軌，在靈性上前進時，你不僅獲得動力，你還獲得在世和永恆的祝福的能力。

我雖然行過死蔭的幽谷 [一個死亡
陰影的山谷],
也不怕遭害 [在死亡的逆境中不能
害怕邪惡], 因為你與我同在;
你的杖, 你的竿, 都安慰我。
(詩篇 23:4)

在第四節中，大衛的思想從生活的恩典 (第 1-3 節) 轉向死亡的恩典 (第 4a, b 節) 然後並回到生活的恩典 (第 4c 節)。以下是信徒面臨的三個 D：死亡 (Death)，懲罰 (Discipline) 和拯救 (Deliverance)。第一個 D 是死亡。

神為在世和永恆的信徒提供服務; 此外，祂也為在世與永恆之間的信徒提供服務-就是在死亡期間。“我雖然行過死蔭的幽谷” 那是死亡的經歷。

沒有人想死。更沒有人想要去思考死亡。但作為信徒，我們應該認真考慮神對死亡的供應。我們的牧人，主耶穌基督，在十字架上為我們提供了永恆的未來。祂為我們的罪而死，代替我們，使 “凡相信祂的人不至滅亡，反得永生” (約翰福音 3:16b)。既然我們是神的兒女 (加拉太書 3:26)，即使我們面臨死亡，主耶穌基督也會滿足我們生命的每一個需要。

在希伯來文中，“死蔭的幽谷” 最好譯為 “死亡陰影的山谷” 。神為每一個信徒提供了他自己的死亡陰影的山谷。這意味著神的主權決定

了我們死亡的時間，方式和地點。無論是漫長而曲折，短而坦率的旅程，還是兩山之間通道的入口處，穿過我們自己死亡陰影的山谷的經歷都是神的主權之仁慈的決定，明智的決定，愛的決定。

在這個比擬中，陰影的黑暗指的是死亡的經歷，而攔截垂死的信徒的光是在魂中的聖經教義。在你死亡陰影的山谷中，你有機會攔截那光，就是在你魂中的神的話語。

除了那些信徒在教會被提時被直接提升到天上 (帖撒羅尼迦前書 4:16-18) 之外，每個人都會行過他自己的死亡陰影的山谷。但是，每個死亡的陰影，路徑或經驗都不相同。對於有聖靈教義在他魂裡，進步的信徒來說，無論死亡是如何發生的，這條通過山谷到達永恆的道路將會充滿幸福和死亡的恩典。

在第四節的下一句話中，“也不怕遭害”，害這個詞是指與死亡相關的逆境或痛苦：疾病，惡性腫瘤，災難，痛苦或任何暴力的死亡。

但有教義的信徒不害怕他的死亡方式。耶穌基督已經消除了死亡的刺痛，並搶奪了勝利的墳墓。

> “死阿, 你得勝的權勢在那裡? 死阿, 你的毒鉤在那裡?. . . 感謝神, 使我們藉著我們的主耶穌基督得勝。(哥林多前書 15:55, 57)

許多信徒已經無懼地走過死亡陰影的山谷。當時機到來時，你必須使用神的死亡的恩典。為什麼？只是“因為你”- 主耶穌基督 -“與我同在。”

主耶穌基督，作為先例已經引導你通過屬靈生命的馬車軌道，也引導你穿過你自己的死亡陰影之谷。你在生活階段得到的教義所帶來的舒適和鼓勵，也將在你臨終的階段得到安慰和鼓勵。在穿越死亡陰影之谷的旅途中，你無可畏懼。

這節經文中的第二個 D 是懲罰。在這裡，大衛回到生活的恩典。杖，一根長柄，一端帶有旋鈕或把手，被牧羊人用來訓練偏離路徑的流浪羊。牧羊人會用杖擊打羊，引導羊回到自己的保護和利益。杖代表痛苦的種類，包括失敗的痛苦，錯誤決定的痛苦，罪的痛苦，屬人善行的痛苦，邪惡的痛苦，傲慢的痛苦。因此，這是神給信徒懲罰的痛苦。

當信徒變成屬肉體，偏離聖經教義和屬靈生命時，神為了懲罰施行痛苦。當信徒通過罪惡的態度或行為“專以地上的事為念”時，神使用他的杖 (腓立比書 3:19)。

對於以人類觀點操作的屬肉體的信徒而言，糟糕的決定是從薄弱的狀態做出來的。他的心理態度變得傲慢和主觀。事實上，受到神懲罰的苦難可能是可怕的。解決神懲罰的苦難的方法是反彈並在屬靈生活的馬車軌道上前進。

由於神的恩典，懲罰旨在成為訓練的一種形式，用來幫助屬肉體信徒恢復屬靈生活的勢頭。

在希伯來書 12:6 中，我們讀到：“因為主所愛的,他必管教，又鞭打凡所收納的兒子”。但是，在詩篇 23:4 中，即使神管教，它也應該是一種安慰。由於神的恩典，詛咒通過反彈轉化為祝福。每當神打我們的時候，這是為了我們的祝福。

第三個 D 是拯救。“你的竿” 安慰我。竿是一根棍子，一端帶有鉤子或叉子，用來把羊從仙人掌，壁架和其他危險區域拽出來，而不傷害它們。這是神拯救的概念，對信徒來說是一個巨大的安慰。

只有當你被聖靈充滿時，杖和竿才會成為安慰。儘管杖代表了反彈之重要，從失敗中恢復過來，而竿代表從罪中獲得拯救，繼續屬靈的生活 - 繼續在馬車軌道中行動，“在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上” 不斷增長 (彼得後書 3:18a)。

主人和客人
詩篇 23:5

在第五節中，大衛介紹了第二個暗喻。主耶穌基督是大衛 (通過解釋) 和所有信徒 (通過應用) 的主人。這節經文中的三個比擬，筵席，油膏和杯，常常與古代世界中的待客傳統相比。在當時的風俗之下，無論客人是誰，無論是朋友還是敵人，都無所謂，而是主人是誰。主人耶穌基

督為客人信徒，在世和永恆，提供聖經教義的筵席，恩惠晉升的油膏，和滿溢的福杯。

記住詩篇 23 的背景！大衛處身於押沙龍的革命中。他只有一把劍和一支小而無秩序的部隊，他是從一支高級，組織良好的軍隊中逃亡。然而，在這種絕望的情況下，大衛有儲備教義的供應來維持他的魂在敵人的戰場中間。而且，因為大衛在靈性上進步，神會用更大的福氣和獎勵來提升和興旺他。

神的供應和祝福在危機或歷史災難中

> 在我敵人 [敵意或災難] 面前 [情景], 你為我 [在我面前為我的利益] 擺設 [部署] 筵席;
> 你用油膏了我的頭,
> 使我的福杯滿溢 [正在溢出]。
> (詩篇 23:5)

第五節中的第一個比擬，筵席，是指向主人，就是神，而言。這裡用於 “擺設” 的希伯來詞是一個軍事術語，意思是 “部署戰鬥部隊” 。“擺設” 是一個很好的翻譯，尤其是因為對像不是普通的桌子，而是一張精美地設置的宴會桌，有著為了一個成功的晚餐所需的所有東西 - 或者像大衛的情況，征服他的敵人所需的一切東西！對於大衛而言，筵席代表通過聖經教義傳給信徒的祝福。

身為在主耶穌基督裡的信徒，你是神座上的客人。你不必擔心任何情況或任何人。神提供你需要的一切，甚至是“神的全副軍裝”，來保護在天使衝突中的戰鬥 (以弗所書 6:13-17)。作為進步的信徒，你會在個人危機時甚至在國家災難中使用聖經教義。

在這節經文中的第二個比擬，“你用油膏了我的頭”，其實是一種習慣用語。在歷史上，用油膏是隨著任命高級職位而舉行的儀式，如大衛的情況，任命為以色列的王 (撒母耳記上 16:1-13)。 這是一個成語，指的是晉升，在你前進的同時，一種恩典的祝福。原則是：如果神不晉升你，你不被提升。神聖的晉升總是基於你的謙卑，可教性和有否以恩為本。

> 所以你們要自卑, 服在神大能的手下, 到了時候, 祂必叫你們升高。
> (彼得前書 5:6, 更正翻譯)

神所提升的人不能被人類降級。即使大衛面對革命的逆境，邪惡人的勢力不能推翻神的力量，“因為那在你們裡面的，比那在世界上的更大”。(約翰一書 4:4b)。神在恩典中所提供的，只有神才能消除。

因此，在第五節中的解釋是，作為客人的大衛不會失去神在他面前擺設的教義供應。作為一名士兵，大衛不會戰敗。作為國王，大衛不會失去他的王位，他的王朝將永遠繼續下去，作為神與他無條件的盟約的一部分 (撒母耳記下 7:12-

16)。最後，作為一個成熟的信徒，大衛不會失去他在世和永恆滿溢的福杯。

通過應用，當你執行神的計劃並在屬靈生活中成熟時，神會給我們在世和永恆傳遞祂更大的祝福。

第五節中的第三個比擬，杯，是屬於客人的大衛。作為主人的神負責保持客人的杯子裝滿 - 這是一個好客的標誌。這是恩典的原則：永遠是充滿祝福的杯子。

在整個人生的挑戰，壓力，危機和災難中，如果你一直學習和應用聖經教義，神會在合適的時間以合適的方式祝福你。祂為克服生活中的逆境，壓力和考驗提供方法 (哥林多前書 10:13)。那是恩典。

在魂中的教義創造祝福的能力，並叫神使你昌盛。來自聖經教義的能力是把祝福的潛力轉化為現實的關鍵。只有在靈性上成熟的時候，杯子才會滿溢。祂必 “充充足足的成就一切超過我們所求所想的” (以弗所書 3:20a)。我們沒有一個人能夠從神那裡獲得任何收益。這只是恩典，恩典和更多的恩典！

提供和祝福完全取決於作為主人的主耶穌基督，“昨日今日一直到永遠是一樣的” (希伯來書 13:8b)。

軍隊的追擊
詩篇 23:6

這篇詩篇的最後一節全是有關神用恩典和祝福追擊成熟的信徒 - 不僅在世，而且也在永恆。神的正義要求把福氣賜給在馬車軌道上前進到在靈性上成熟的信徒，和那些用聖經教義和神聖觀點在人生滄桑中得勝的信徒。所以當你進步到在靈性上成熟時，神的恩典會發動攻勢，追擊你！使徒保羅完美地說：

> 向著標竿直跑 [在靈性上成熟和永恆的好處], 要得　神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。
> (腓立比書 3:14, 更正翻譯)

在這個時候在詩篇裡，大衛不再專注於押沙龍的軍隊，在他周圍迫近，他卻朝著天。他看到的不是押沙龍的追擊，而是神用繁榮和恩典追擊他。他現在想像的不僅是他在地球上剩下的時間裡幸福的生活，而且在永恆裡一生的祝福和回報。

神永恆的恩典

> 我一生一世必有 [毫無疑問] 恩惠 [利益和幸福的繁榮] 慈愛 [恩典] 隨著 [追擊] 我 [勝利的信徒]，

我且要住在耶和華的殿中, 直到永遠。(詩篇 23:6)

詩篇 23 的第三個暗喻是軍隊追擊的圖景。神是侵略者，當神追擊受益人大衛時，這只能對他有利。

在第六節，大衛以強烈自信的肯定來開始：“毫無疑問”。這是信心的宣告，基於主所提供的。大衛強調的語氣意味著你可以對神的恩典有絕對的信心。

軍隊的暗喻是用 “追擊” 這個詞來表達。神發動攻勢行動的動力是他以恩典追擊。神以繁榮和恩惠追擊大衛的餘生，並將在永恆的狀態繼續以祝福追擊他 (彼得前書 1:4)。

像大衛一樣，在馬車軌道上的信徒一樣被神用祝福來追擊。 一直到永恆，祝福總是通過恩典而來的。

在一個合適的結論中，大衛寫道：“我且要住在耶和華的殿中、直到永遠”。希伯來語中的“住” 這個詞的意思是 “永久居住在一種幸福的狀態中”。在那裡？ “在耶和華的殿中” – 在永恆狀態中的新天新地。 “永遠” 意味著永恆。神的恩典在世追擊我們，神的恩典並且在永恆追擊我們。

神向那些在屬靈生活中不斷前進的人所傾吐出在世和在永恆的驚人恩典祝福可以屬於你。神會保持你的杯子裝滿和繁榮滿溢。這不僅僅是金錢的財富，社會上的成功或身體上的祝福，而是

通過放鬆的心理態度和魂中的寧靜帶來更大的繁榮。你內心的快樂為生命帶來巨大的能力。當你邁向屬靈成熟的高地時，神的恩典會追擊你一生中的所有日子。

最終的舒適話語

大衛感謝神，祂的愛和祂的教義。教義為大衛提供前進的動力，大衛對神的愛激勵他繼續在他的屬靈生命中前進。這首歌頌神無比恩典的詩歌是對神偉大信實的美好證明。羊可能會走失，但牧羊人是忠實的。每天早晨當你醒來時，主是你的牧人。當你晚上睡覺的時候，他是你的牧人，你第二天醒來，他仍然是你的牧人。在整個生命過程中，即使在死亡陰影的山谷中，這種忠誠都會一直持續下去。 但神的信實不會隨著死亡而停止 - 它會持續下去。

我想起這事,
心裡就有指望。
我們不至消滅, 是出於耶和華諸般
的慈愛,
是因他的憐憫不至斷絕。
每早晨這都是新的,
你的誠實極其廣大。
(耶利米哀歌 3:21-23, 更正翻譯)

那召你們的本是信實的, 他必成就
這事。(帖撒羅尼迦前書 5:24)

神在世忠誠可靠，他在永恆中仍然忠誠可靠。 這就是為什麼大衛用了以下的一節來開始這首偉大的詩篇：

耶和華是我那個一直在牧養著我
的人,
我不能也不缺什麼。(詩篇 23:1)

聖經學理之探討

聖經學理、完全依照聖經原文翻譯出來的正體教義、是屬靈眞理之準則。查經供應屬靈的滋養品給基督徒 (馬太福音 4:4)。

聖經教義的重要不可能是過份強調的 (詩篇 138:2)。神命令基督徒從內心處改觀 (羅馬書 12:2)。這變化需要每日藉著學習和應用聖經教義來更新我們的心懷意念 (哥林多後書 4:16、以弗所書 4:23)。

多年以來、棣羅勃牧師的查經班每日供應靈糧給會眾。聖經班的錄音帶和書籍是絕無收費或負帶任何義務。聖經教義目錄可向以下地方索取。

棣羅勃聖經部
R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES

P.O. BOX 460829
HOUSTON, TEXAS 77056

www.rbthieme.org

財務政策

價格不會出現在棉羅勃聖經部的任何材料。任何人渴望學習聖經都能獲得我們的刊物，DVD，和 MP3 CDs 無需支付。神提供聖經教義。我們願意反映祂的恩典。

棉羅勃聖經部是仰賴恩典的服務，完全以自動奉獻來經營。我們的任何材料沒有價格表。絕無金錢上的要求。當神的話感動信徒去捐助的時候，他對聖經教義的散播有貢獻的優權。

作者

梯羅勃、是基督教遍及世界重要的發言。他勤勉、註釋的教導方式、是依照寫成聖經的原文、和鑒於歷史上的上下文。他以創新的字彙、例證、和聖經的分門別類的系統、清楚地傳達神話語絕對可靠的真理。梯羅勃記錄的演講超過一萬一千小時、而且他著述超過一百本書籍和小冊子、包含了大部份聖經章節。

梯羅勃是亞歷桑那州大學 (Phi Beta Kappa) 和達拉斯神學院 (summa cum laude) 的畢業生。他在研究院期間、被第二次世界大戰兵役打斷、期間他在美國陸軍航空隊裡、上升為中校。畢業後、於一九五零年成為休斯頓比拉迦教堂 (Berachah Church) 的牧師。他廣泛的學術訓練、包括希臘文、希伯來文、神學、歷史、和原文的評論、成為他在神學研究和教學這苛求的專業上的基礎。經過五十三年忠誠的服務之後、梯羅勃退休為比拉迦教堂的牧師。