

施慈愛的神

信息經文：「白晝，耶和華必向我施慈愛；黑夜，我要歌頌禱告賜我生命的神。」(詩 42:8)

我們進到詩篇的第二卷。第二卷跟第一卷有一點不同。第一卷在稱「神」的時候多半用的是「耶和華」，第二卷多半用「神」。但不管什麼樣的用法，希望我們是認識這位神、這位耶和華的。

42 篇是誰寫的？有很多講法，有人說是被擄時，特別第 6 節講：「我從約但地，從黑門嶺，從米薩山記念你。」遠離故土。有人說是亞蘭王哈薛在攻打猶大時，可拉的後裔寫的。我自己比較接受這就是大衛寫的，可拉幫他譜曲。因為裡面描述的狀況，很多跟大衛的生平很像。不過，不管是誰寫的，我們知道這是上帝的話，對我們有幫助就好了。

神在哪裡？

42 篇在寫什麼？在寫：上帝在哪裡？我找不到你。

第 1 節是熟悉的「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。」，我們非常想要上帝，好像鹿切慕溪水一樣。這是很好、很美的詩歌，不過通常在看這詩歌時，似乎相當瓊瑤式的浪漫：好美的一幅圖畫。是很美，但也是個很驚險的圖畫，因為這是一個可能生死關頭的圖畫，他切慕、渴慕、想要上帝，意思就是：他沒有上帝。

我非常想要喝水，就是我沒有水喝；有水喝了就不會想要水。我非常想念我太太，就是太太不在身邊，在就不會想念了。下次你在唱「如鹿切慕溪水」時，要想到這個人越是想神，神好像越不在；他找

不到上帝。

第2節：「我的心渴想神，就是永生神；我幾時得朝見神呢？」他幾時才能朝見上帝？這位神是永生神、永遠的神，但現在他找不到他。

「我晝夜以眼淚當飲食」他哭得很厲害；他只能哭，沒有胃口吃東西。「人不住地對我說：你的神在哪裡呢？」。他自己找不到神，神好像也沒有救他脫離任何的患難。

第9節：「我要對神——我的磐石說：你為何忘記我呢？我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢？」這詩人，不管是在以色列亡國時或被侵略時的悲歎，或我覺得最有可能是大衛逃脫掃羅追殺時，不能跟眾人一起到聖所而悲歎，他為什麼要因仇敵的欺壓時常哀痛？

「我的敵人辱罵我，好像打碎我的骨頭」，詩篇裡的話有高度的文學色彩，卻表現得很真實。人的話可以傷到好像把骨頭都打碎，這麼痛，痛到骨頭都碎了。而對大衛這位愛上帝的人來講，最痛的就是人家很大聲、不住的說：「你的神在哪裡呢？」所以他的心憂悶，在裡面煩躁。42跟43篇應該是一篇。在43:2：「你是賜我力量的神，為何丟棄我呢？」我找不到你，為什麼你不理我？

為何找不到神？

為什麼會找不到上帝？耶穌不是說：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門」；耶穌不是說了：找，就一定找得到他？為什麼這裡找不到上帝？

人找不到上帝，是因為人離棄了上帝，或說人根本不想找上帝。從亞當夏娃犯罪後，人就有意無意、刻意的、努力的在躲避上帝。有時像泥鰍一樣，讓上帝抓不到你；有時像驢子一樣，頑梗的不去跟隨上帝。你、我都會這樣，聖經裡也太多這樣的人物。

大衛在掃羅的逼迫下，沒有辦法在聖所裡跟眾人一起親近上帝，他很難過。在第二次放了掃羅時，他對掃羅說：「到底是誰讓我今天不能在耶和華的產業上有分？不能夠跟上帝的兒女一起來敬拜上帝？」，這是大衛，他很艱難，但掃羅也有同樣的艱難。

掃羅在他跟非利士人作戰而死之前的那個晚上，非常害怕，看到非利士的軍隊，聖經上說：「掃羅看見非利士的軍旅就懼怕，心中發顫。」。怕了，就想從上帝那裡得到力量，而上帝不理他。「掃羅求問耶和華，耶和華卻不藉夢，或烏陵，或先知回答他。」不管是藉著烏陵、土明或任何方法，上帝不理他。最後，沒有地方可以找了，掃羅就只好找了一個女巫：「你幫我把撒母耳叫來」，希望撒母耳能給他一點鼓勵和安慰。那上來的是不是撒母耳？各人有不同的說法。我是覺得是，當然我們不可以交鬼，不過可以看到掃羅所做的一件事情，真的是像武子胥講的一樣：「窮途末路」。他沒有辦法、沒有地方可以去；只有他一個人，所有的人都不理他。

19世紀英國詩人 Francis Tompson 寫過一書《天上的獵犬》(“*the Hound of Heaven*”)，講的是上帝。裡面有許多的名句講到一個人離開上帝的結果，其中有一句：“All betrays you through betrays me.”，所有東西都背叛、離棄你，因為你背叛、離棄我。

掃羅是這樣，他是眾叛親離，沒有人理他。那天他害怕得不得了，跟撒母耳講：「我甚窘急；因為非利士人攻擊我，神也離開我，不再藉先知或夢回答我。因此請你上來，好指示我應當怎樣行。」。看到這裡，會覺得掃羅很可憐，上帝很殘忍。我以前常常覺得掃羅很值得同情，想到這場戰爭兩軍交戰之前的恐怖鏡頭，在許多文學、影片、現實中都有，像莎士比亞的馬克白死前的最後一段等等，都跟掃羅很像，嚇得不得了。

掃羅為什麼會害怕？中外都知道戰爭恐怕最重要取決在士氣，掃

羅也知道，但這次他沒有士氣了，因為他離棄上帝，就什麼都沒有。他發抖、緊張。

想到在士師記，基甸有一天晚上預備明天的戰爭時也怕，因為他只有三百個人，而所面對的米甸人和亞瑪力人，單單是駱駝就像海邊的沙那樣多。上帝說：你怕不怕？你怕的話，下到敵人的陣營裡去聽，就不怕了。基甸真是怕，還帶了一個僕人一起下去。我認為神是行了神蹟奇事，在千千萬萬的帳棚中，基甸到了一個帳棚的外面聽到兩個人在講話。神把他帶到這個帳棚這裡。

我們生命的每一條路神把我們帶到這裡，有時不一定能說為什麼：你今天為什麼能坐這位置、冷氣太冷或太熱、聽得清不清楚，這我不知道，但我知道是上帝帶你到這裡，每一步都是。

基甸是充滿恐懼的到那裡，上帝讓他聽到一個人剛剛被自己的夢嚇醒，旁邊又有個人會解夢，解出他作的惡夢：明天基甸會大勝。聖經上講，基甸在那裡聽見解夢的話，當場立刻敬拜上帝。他有信心，海邊沙一樣多的敵人，我有上帝的同在；上帝甚至讓敵人作夢都怕我，我還怕什麼？

掃羅有過這樣的經驗，他和他兒子都有以少勝多的經驗，但那是因為上帝的同在。現在上帝不理他了，他很可憐，可憐到要找一個巫婆。想想看，如果有一天我在信友堂沒有人理我了，我要去找星雲法師，那多丟臉？我看不只是政治人物、演藝人員、作家，我們最怕的恐怕就是寂寞。沒有舞台、沒有掌聲，連噓聲都沒有；也不來看你的東西了。掃羅最後就是這樣。你說上帝好可惡、好沒有同情心，他這麼可憐還不幫助他？各位，我在講：為什麼你沒有找到上帝？是因為你沒有真的在找他，你不在找上帝；也許你在找一些幫助，但你不在找上帝。

我多次講過，掃羅從他作王後就開始離開上帝。他離開上帝的方

式不是吃喝嫖賭，甚至不是拜偶像，他離開上帝的方式是把上帝給他的王位當作偶像。我們曾經仔細的查過掃羅的生平裡，他如何在痛哭流涕、呼求上帝裡面，不是在求上帝，是在求上帝保住他的王位。失之毫釐，差之千里！他是在求一個東西而不是求上帝，他求上帝幫助他保住王位，那就是偶像。神曾經提醒過他，在他早期犯錯時，也有過一次上帝不回答他（撒下 14：37、39），跟大約 40 年後死前的那個晚上差不多一樣，上帝不回答他。甚至在那裡講到，百姓也不理他，因為他犯了一個錯誤。上帝不理、百姓不理，神其實是在提醒他：你要親近我、倚靠我。

我越講，各位可能越生氣，哪有這麼小氣的上帝？好像小孩子一樣：「不跟你好了」。我們有時因為看電視、玩玩具太多、太熱衷名利，就不跟上帝好了，上帝也就不跟你好了。這真幼稚。我們幼稚就算了，上帝也那麼幼稚？上帝應該非常大方：你不跟我好，我還是愛你。

各位，上帝是大方的，我們不跟他好、在利用他、遠離他，但上帝沒有遠離我們。不講其他人，就在掃羅的身上，神沒有離開他。神不斷的呼召、提醒、安慰、幫助、鼓勵他，就在掃羅一直離開上帝的時候，上帝給他大衛、約拿單、米甲；上帝給很多的人在提醒掃羅歸向他那裡。掃羅自己也知道，甚至有一次上帝的聖靈親自降在掃羅身上，讓他受感說話、讓他知道要親近上帝。

各位，親近上帝不是上帝有需要，上帝是自給自足的上帝，他沒有任何的需要，他是完美、完全的。當上帝要我們去親近他的時候，不是為他的好，是為我們的好；是要我們親近他，像他、得到他一切的祝福。他不是像人的想法，比方我要你來教會，可能是因為奉獻會不足、有空位很難看，我很丟臉等等自私的理由，但上帝要我們親近他，不是自私的，是他愛我們。他希望我們在這唯一的良善、生命、慈愛、自由、一切豐富的源頭裡得到無限的豐富。所以上帝希望掃羅去親近他。但掃羅跟我們很多人一樣，要不就是徹底的遠離他，要不

就是詭詐的用嘴唇親近他，心在遠離他。我常常在自己、在人的身上看到這樣的情形，也曾經迫切的祈求上帝，我知道上帝是真的、活的、大有能力，但我在祈求他時，不是真的在信靠他，因此我知道上帝遠離了我。

講一件我在初三時的事情。我這人不能喜歡任何東西，因為一喜歡一個東西就會發狂、拼命鑽在裡面。那時我喜歡打乒乓球，20比18，只要再殺進一球就贏了。心裡就拼命禱告：「主啊，我信你大有能力。你現在不必把山丟在海裡，也不必叫死人復活，你讓我殺進這一球就好」，那是絕對的信靠、迫切的呼求，結果沒有殺進。憤怒啊！小氣的上帝。

但我現在知道，神不是沒有那樣的能力，更不是沒有那樣的意願，讓我們小事、大事都蒙福、順利，只是我知道我在輕慢上帝，我不是在倚靠他，說得好聽是在使用他，說得難聽叫利用他。你說：上帝答應你殺進一個球怎麼叫利用上帝？你越說，他越顯得小氣了。各位，要求神讓我能殺進一球，然後不成我就很生氣，以此類推，我會在每件事上不把上帝當上帝，他不過是一個全能的僕人一樣的來服事我。

有沒有看過一個賭徒，常常在外面輸得乾乾淨淨，回到家裡在太太面前痛悔前非、痛哭流涕：「我錯了，我愛你，我再不賭博了」？掃羅有這樣的情形，在上帝面前悔改、痛悔。但如果這賭徒在那裡痛哭流淚，不是要回到太太那裡，只是希望太太再給他一點錢去賭，不是一次、十次，是第一百次、一千次，上帝或他太太為了愛他，也許就不給他了。要讓他知道他的問題不是缺少錢，是沒有回到正路上。

掃羅的問題不是上帝小氣不給他王位，而是王位變成他的神。乒乓球變成我的神，你的孩子、丈夫、事業、身體的健康、我講道的能力，非常好的事都可以變成我的上帝。神並不幼稚，神是要我們知道只有他，除他以外，我們沒有別的。掃羅知道這個事，但沒有真的歸向上帝，他始終在追求上帝以外的東西。或者他在很迫切求上帝的時

候，不過是要上帝滿足他的慾望。各位，求上帝滿足我們的心願，絕對是好事，上帝也願意這樣做，但你的心得是向著他的。

大衛也碰到同樣的困難，同樣走投無路，事實上大衛的困難比掃羅多得多了。大衛可以勇敢的勝過非利士人、亞瑪力人、一切的敵人，但他碰到掃羅時，沒有辦法施展他的能力，他不能打死他，那是耶和華的受膏者。比美國打越戰還要更辛苦，他要順服上帝，要對這不斷逼迫他的仇敵自保，但不能還手，好難。掃羅和大衛一起在舞台上演這齣戲時，大衛的角色更難演。他不能還手，甚至到掃羅死了以後他也不能還手。掃羅死後，他要叫便雅憫人歸向他的時候，他一直都處在一個挨打的局面。

這樣的情形還可以舉約瑟的例子。約瑟在碰到主人的妻子引誘時也是，什麼事都不能做。他叫主人的妻子不要再引誘他，她繼續引誘。他不能跟主人講，主人不會聽他的。難哪！耶和華，你為何向我閉口？你是我的磐石，為什麼忘記我？

堅心依靠神

這篇詩篇的重點其實很簡單：你就繼續依靠我。怎麼樣的艱難、困苦，你堅定、堅心的依靠他，我們沒有別的路可以走。

記得路加福音 18 章那個寡婦？她被一個對頭欺負，屢次向那不義的官請求申冤：你幫助我、你幫助我。但那官就是不幫她申冤，因為那是壞官，寡婦沒有錢賄賂他，他就不替她申冤。後來寡婦一直求、一直求，求到最後那個官煩了，他說：「我實在是既不敬畏上帝，也不願意幫她，但她一直來煩我，就幫她解決問題了吧」。這叫滴水穿石，你要你老公買貂皮大衣，就要用這辦法，一直講、一直講、講煩了。

這故事講到這裡我們懂，但下面就不懂了。耶穌怎麼把那不義的官比喻成上帝？「主說：你們聽這不義之官所說的話。神的選民晝夜

呼籲他，他縱然為他們忍了多時，豈不終久給他們伸冤嗎？我告訴你們，要快快的給他們伸冤了。然而，人子來的時候，遇得見世上有信德嗎？」那寡婦最後得以申冤，就是她不斷的去信靠這不義的官，不管怎麼樣，我就是信你。所以這個比喻是叫你有信心的。你要信靠這上帝，不管他幫不幫你解決，你就不斷的要信靠他。可能我這樣講你懂，但應用起來或許都是困難。因此耶穌說他能遇見有信心的嗎？

那我們怎麼才能夠有信心？從這個比喻來看，怎麼才有信心？第一個條件必須要有人整你，才有信心。必須有人不斷的整你，而且整到你沒有辦法，只有倚靠上帝。我們今天沒有信心，第一個，沒有人來整我們。

第二個，有人來整我們，但我們不是寡婦，我們有辦法。不管我們是不是寡婦、有沒有人整我們，這比喻的重點是我們永遠在上帝面前要把自己看做一個寡婦，我除了倚靠這位上帝以外，沒有別的地方可以去。你可以有聰明、智慧、能力、學問、美麗、健康、事業、一切豐富，但必須隨時在上帝面前看自己像一個一無所有的人，只能倚靠上帝，那就是信心。

掃羅沒有這樣，他一心想到的就是他的王位。各位，你一心想到的是什麼？我星期天想到的是什麼？若是我的講道有沒有人稱讚、動容的話，那真是該下地獄，我想到的應該是榮耀上帝、倚靠上帝，以及我的肢體有沒有得到幫助。

神對掃羅並不壞，我深深相信掃羅如果在那天晚上去尋求神，徹底、真實的回到神面前，他可以得到拯救。我的證據是十字架旁邊的那強盜。聖經上說這兩個強盜剛開始都在譏笑耶穌，但其中一個在生命最後幾分鐘回到上帝面前，他那一天就永遠的在樂園裡了。

上帝不會離開我們，當上帝好像沒有聽禱告、好像讓我們碰困難時，只是叫我們更多的去倚靠他而蒙福。保羅給腓利門寫了一句話，

不是在指上帝，但我覺得很恰當的可以用在上帝身上，也用在我們每個人身上：「他暫時離開你，或者是叫你永遠得著他，」（15節）。上帝從來沒有離開我們，但他有的時候給我們困苦、艱難，是要我們更深、更長期的永遠得到他。因此，有時我們沒有找到上帝，覺得上帝向我們關上了門，理由不是他不聽禱告，我們找不到他，是我們沒有憑著信心去找他。

然而第二個情形就更困難，42篇的作者不是這樣。這作者（是大衛、是可拉的後裔、是被聖靈感動寫下這些句子的）沒有離棄神。在42篇看到，他就是被神離棄了。我覺得我們的情形多半是這兩種的混合，有時真的是真心尋求神，但神也給我們一些等候的艱難；有時我們根本沒有真心尋求神，只是利用他一下，神也給我們一些暫時的艱難或方便，最後都是要我們回到他那裡。

這個作者如果是大衛的話，他一生真的是在尋求上帝，很少忘記上帝。有，一忘記，就出很大的錯。大衛一生所喜悅的（你、我可以想想我們喜悅的是什麼）第一個是女人。看到漂亮的女人，就看一個愛一個；他是碰到女人就垮掉的。我是很稀奇非利士人怎麼沒有早一點用大利拉的方式來攻垮他。第一個他受不了女人的引誘。

第二個，大衛很喜歡小孩子。第三個，他非常喜歡音樂。但在聖經裡看到他最喜歡的，的確是上帝。詩篇 43:4:「我就走到神的祭壇，到我最喜樂的神那裡。」: 4:7:「你使我心裡快樂，勝過那豐收五穀新酒的人。」大衛喜歡上帝。是，有的時候因為肉體的軟弱他忘記上帝，但基本上他是一個蒙恩的人，他喜悅上帝，上帝吸引他。

我在看到大衛是這樣的時候很高興，就是我有盼望了。因為我是個很不屬靈、屬肉體的人，我覺得要我去認識、思想、默想上帝很困難。閉著眼睛想耶穌掛在十字架上的樣子，大概三秒鐘就想完了。有人一默想到十字架、復活的喜樂，可以想一個晚上，流淚、唱詩、讚美，我沒辦法。我不太會去想主的事，不太會去想這些屬靈、愛人、

公義、和平、聖潔的事。在禁食禱告時我不太會想到主的奇妙，只想到什麼時候可以吃小籠包。我不是很屬靈的人。我想大衛也不是很屬靈的人，但感謝主，如果有一個不屬靈的人，看到女人、美色就會墮落的人，他尚且也可以說：「主，我最喜樂的是你。你使我心裡快樂，勝過那豐收五穀新酒的人。」，那我們也可以，我們也可以去親近神、愛神、喜悅神。

親近神、愛神、喜悅神、讀他的話、禁食禱告、事奉等等都很好，只是詩篇 42 篇這作者，他不只是喜歡讀神的話、有密室的交通，我覺得他非常的不自私，那真是認識了上帝。你看他的喜樂，他要見到神是怎樣？他是「與眾人同往，用歡呼稱讚的聲音領他們到神的殿裡，大家守節。」；詩篇 16：3：「論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。」。大衛不是一個信靠上帝然後就目中無人的人；不是一個信靠上帝然後其他的弟兄姊妹、牧師傳道、長老執事通通不放在眼裡的人；不是一個只有自己孤芳自賞的人。他喜悅跟所有的人在一起，一起到神的殿裡去。我們再想想自己喜悅的是什麼？

歌德寫的〈浮士德〉講到浮士德被魔鬼引誘，或魔鬼跟他打賭，那是他在覺得什麼都有了，人生卻很空虛的時候（這情形也跟一個小孩子吃飽、喝足、沒事幹，連電腦都不想再玩了、很無聊的時候很像），魔鬼來找他。魔鬼說：如果我給你一個東西你會喜歡，且繼續喜歡，喜歡到希望那東西留下，你就把你的靈魂賣給我。浮士德說：好。

我不知道我們當中有多少人會這樣想，也許有人要到八、九十歲，而且這一輩子又是三個博士、四部汽車、五棟房子，什麼都有了，才會有這種感嘆：「對，什麼都是空虛的，我需要有一個東西，這東西能讓我滿足、留戀、且繼續的喜悅」。

浮士德覺得沒有這種東西，魔鬼說我能給你，只要你把靈魂賣給我。故事裡面用女人、愛情、性愛、名利、富貴、權勢，但到一個階段，就會通通無趣，不想要了。到最後晚年時，這一幕很有意思，真

是很社會主義。他看到一群人，正在那裡齊心努力為眾人打造一個天下為公、太平社會的時候，知道有一群人在相愛、不自私的彼此扶持時，叫著：等一下，我要再享受一下人的這種不自私、不欺騙、互助、互愛、共同克服困難。當然這很矛盾，那時他的靈魂被魔鬼取走，因為魔鬼讓他看到了一個很喜歡的東西。但也很真實的，魔鬼這一次讓他滿意的，恰恰好就不是一個自私的，所以他的靈魂到天上。歌德不是個基督徒，但他在這裡所描述的非常可以用在教會，包括可以用在詩篇 42 篇這個人。他不是自私的，他願作的事情是讓弟兄姊妹一起到教會、聖殿裡，一起蒙福，一起讚美主。

感謝主，主讓我有這樣的經歷，天天都有。禮拜一我在青少金山退修會，第一排有個小朋友，我在講的時候他一直舉手。我說：不要舉手，等我講完，下課才能問。然後他還是舉手又一直問：「後來呢？後來呢？」我問這是誰？說是古孟賢，原來是古維禮夫妻的公子。我真是非常感恩。因為我大概四年前到過他們家，看到孟賢那時大約三歲，嚴重自閉、過動。我看到維禮跟兒子說：來，看你能看爸爸的眼睛幾秒鐘？自閉，這兒子不能看爸爸。兩秒鐘、三秒鐘，破紀錄了。各位，你的兒子、女兒不能看你，會傷痛的。當時維禮夫妻還有其他的困難。過了四年，這孩子可以看著我一直問問題，主的恩典奇妙。

這是大衛喜悅的，「我從前與眾人同往，用歡呼稱讚的聲音領他們到神的殿裡，」弟兄姊妹，你要有教會、團契、基督肢體的生活。我們不願意更深的信靠上帝時，不知道神的家裡有多豐富、神在神兒女身上的作為有多奇妙。

但就算這個人有，他現在找不到神、不能夠跟弟兄姊妹一起在敬拜神，他想到這些事很悲傷。有時聖經叫我們回想過去，我們越想越有信心，有時越想越難過，因為「曾經滄海難為水」，以前經歷過上帝這麼豐富的恩典，現在沒有了，怎麼辦？

感謝主，作者知道。也跟我們今天一樣，我們其實不需要知道怎

麼辦，就是知道上帝沒有離開我們。是，我的肉體還軟弱，還是會難過，但我知道你並沒有離開我。第 8 節：「白晝，耶和華必向我施慈愛」上帝會向我施慈愛，不是十年、五年後，不是明天，是今天、現在。看哪！現在就是悅納的時候，現在就是拯救的日子，現在你就向我施慈愛。是，人不住的對我說：「你的神在哪裡」，好像把我骨頭都打碎了一樣。我知道耶和華不僅在，而且今天就向我施慈愛。

講著講著，他就喜悅了。但喜悅了，看現實的環境，他又軟弱了。軟弱了他就提醒自己：你不要憂慮，不要煩躁。我自己是這樣用，也勸弟兄姊妹，自己信心軟弱的時候，就求主讓我們更多來讚美他。並不是像天黑時走過墳墓時吹口哨壯膽，是真的藉著感謝讚美的行動，知道神沒有離開我；你絕沒有離開我，看起來暫時的隱藏，其實是更深的跟我在一起。

結語

所以，神在哪裡？我在哪裡可以找到你？神就在你的信心裡面。「白晝，耶和華必向我施慈愛」你信，你發現神根本沒有離開你。

神在哪裡？羅馬書 10：6、8：神不在天涯，不在海角，不在天堂，不在地獄，神在每一個地方，你不必上天下地去找他，不必走遍天涯海角去朝聖，不必到梵蒂崗、耶路撒冷，「這道離你不遠，正在你口裡，在你心裡」。

神在哪裡？神就在他的話裡面。我們有上帝的話，就有上帝。

神在哪裡？神就在十字架上，就在我們最艱難、最痛苦的時候，神就最深的跟我們在一起。

的確耶穌在十字架上說了這句話：「我的神！我的神！為什麼離棄我？」但聖經也用詩篇 110 篇說：當耶穌在十字架上最痛苦、死亡的時候，天父正在對他說：「主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」你在信靠順服、常作他所喜悅的事，而他好像離開

你的時候，他正在你的旁邊。

神在哪裡？神在監獄裡、在火車站、在醫院裡。耶穌在馬太福音 25 章說：我在監裡，你們來看我，我在路上流浪，你們接待我，我在醫院裡，你們來關心我。當我們領受上帝在十字架上的愛時，我奉主的名要榮耀主，要人認識主、去愛人的時候，神就在這些人的身上。

神在哪裡？神充滿萬有，耶利米書 23：24「耶和華說：我豈不充滿天地嗎？」只要我們有信心、走十字架道路、順服，在任何一個地方、時候，任何一件事上，就都看到我們的上帝。

因此雅各在伯特利的曠野，神在那裡；約瑟在監獄裡，神在那裡；但以理的三個朋友在火窯裡，神在那裡；但以理在獅子坑裡，神在那裡；摩西在曠野裡，進到人不可以進的大光中，神在那裡；神在每個地方。

是，有的時候我們真的覺得他不在，教會荒涼、讀經沒有亮光、工作忙碌、兒女不聽話、疾病嚴重，但我們知道他仍是我們的磐石。我們說：你為什麼忘記我？但在我們對他說的時候，就知道他沒有忘記我。中世紀的神學家，靈修學者 Saint Bernard 說：你尋找神，沒有找著？不要擔心，當你在尋找他，就表示他已經找到你了。