

对的时间 对的地点

作者：平约瑟

目 录

- 第一章 与神有约
- 第二章 神的时间
- 第三章 神引导我们
- 第四章 神使最好的事情发生

第一章 与神有约

所临到众人的，是在乎当时的机会。（传 9:11）

你知道吗？人们似乎总是在‘对的时间’出现在‘对的地点’，他们总会在‘对的时间、对的地点’，碰上‘对的人’——可能会是在购物中心、在电梯里，或者工作中。

当他们需要额外的收入、一份新工作，或者一个生活伴侣时，就会发生这样事情。在‘对的时间’，他们遇见了那祝福他们的人；或者在‘对的时间’，他们进入了蒙福的境地。

有些人称此为“神圣干预”。你曾想知道，为什么有些人看起来行在这些“神圣干预”中的时候，要多过别人吗？他们吸引了世上所谓的幸运。然而这并非幸运，这是“神的时间”。

神知道他们的需要，也熟知你的需要。祂知道何时、何地、如何和靠谁，能够让你的需要得到满足。

传道书 3:11 告诉我们：**神造万物，各按其时成为美好**。你想在祂的时间被发现吗？我将会告诉你如何能出现在‘对的时间、对的地点’。

但首先，让我们来看一下所罗门王的一生。所罗门王是世上最富有的人。直至今日，也没有人能够像他那样富有。所罗门是大卫王的儿子，他爱神。尽管他在年老的时候将心转离神，但在临死之前，他又重新回转向神。

关于时间，所罗门说了一些话，他写下了传道书。在传道书 9:11-12，他说道：**我又转念：见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必能胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦；所临到众人的，是在乎当时的机会**。原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其

中，也是如此。

注意，所罗门靠着圣灵说：**快跑的未必能赢**，意思就是说：比赛的获胜者，未必就是跑得最快的那一个。我能听见所有‘跑得慢的人’在大喊：“感谢主”。

所罗门继续说：**力战的未必得胜**。句句话说：赢得战斗的，未必是更强壮的。软弱的人说：“感谢主”。

接下来，所罗门说：有智慧的，不是唯一得到粮食的；**智慧的未必得粮食**。

这是很有趣的：灵巧的未必得喜悦；所临到众人的，是在乎当时的机会。所罗门是在告诉我们：那些更好的、更有智慧和更强壮的人，未必赢得战争、未必得粮食、未必得资财、未必得喜悦。而那些出现在‘对的时间、对的地点’的人，会赢得粮食、赢得喜悦和成功。

唯一能把你放在‘对的时间、对的地点’的是神。你可以尝试通过努力学习、刻苦工作这些‘自我努力’，来使自己达到更好，以及靠培养更多的‘战略关系’来达到成功。到最后，你可能会稍微快一些、稍微强壮一些、有许多的人脉，但是，只有神能把你放在‘对的时间、对的地点’，并且赐你好的成功。也有一些人，他们发现自己出现在了‘错误的时间、错误的地点’。他们被网圈住，甚至都不知道是因为什么。

传道书 9:12 节说道：**原来人也不知道自己的定期；鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中，也是如此**。这描述了那些不被祝福的人的范畴，他们像鱼被恶网圈住。对他们而言，所有事情看起来都是错的。在一天之内，所有起飞的航班当中，他们最终选择了坠毁的那一个航班。他们被困在邪恶的境况下，无法逃脱。这些人就是出现在了‘错误的时间、错误的地点’。

但是那些出现在‘对的时间、对的地点’的人，不会陷入麻烦。相反，他们会得到祝福、他们会得到恩惠、他们会得到供应、他们会得到最好的待遇。为了使好事发生，你需要神。你可以参加那些教你‘如何依靠自身努力成功’的研讨会，他们会告

诉你：你必须计划你的人生、计划你的每一天、跟随你的梦想，并设定你的步伐。

但箴言 16:9 告诉我们：**人心筹算自己的道路，惟耶和华指引他的脚步。**如果我们足够诚实和谦卑，我们就会在生活中承认：我们需要神。当你倚靠你自己时，你就必须确保‘每一件事情都对’。但我发现，你能计划你想要的一天、一年，甚至是一生，但可能会下雨、刮大风，树枝也可能会掉下来砸中你的头。

神并没有藏在不幸事件的背后，你只是出现在了‘错误的时间、错误的地点’。当你受伤躺在雨里时，你不禁思想：我今天明明做了完美的计划，可事情怎么会发展成这样啊？

你想要出现在‘对的时间、对的地点’吗？相信神会在那里引导你。在我们教会当中，我曾看见一些人，当他们经历突然的财务困境时，他们恰巧碰到一个熟人或者朋友来雇佣他们；朋友的公司碰巧有一个空缺，并且发现这个基督徒正是他们需要的人才。我看到，当这些基督徒通过‘遇到好事发生’被雇佣后，公司也蒙受了祝福。

所有这些是怎么发生的呢？你们当中有人说：“好吧，他们只是碰巧遇见了对方”。我的朋友，把他们带到一起的不是‘巧合’，而是‘圣灵’。很多次，我在我们教会看到了神是如何以祂的恩惠来祝福人们的。我看到人们在面对金融危机并向神祷告时，神就把他们放在‘对的时间、对的地点’，促使他们在金融危机的当下产生了金融交易。他们不一定有好的产品或者服务，他们只是出现在了‘对的时间、对的地点’，客户有即时的产品需求，而这些人碰巧就在那里，因而得到了满足。

此刻，你可能处于失业的状态、可能想要一个妻子或者一个丈夫、你可能需要为公司销售更多的产品。所以，今天你就可以相信：时候到了，神会把你放在‘对的时间、对的地点’，从而使你兴盛。

第二章 神的时间

经文里——“对的时间”

传道书 9:11 说：所临到众人的，是在乎当时的机会。

2001 年的 12 月份，我传讲过基于这个真理的信息。我记得，当我在传讲这个信息的时候，我听到神对我说：“查看引用”。我说：“我知道引用”。祂重复道：“查看引用”。因此，我查看引用的经文，然后注意到是“9 章 11 节”。我记得 9·11 恐怖袭击就发生在几个月前。对于在‘对的时间、对的地点’，引用这节经文，是不是很奇妙？

在传道书 9:11，神想要告诉我们的是：为了在生活中取得成功、为了躲避灾难和意外事故，你必须处在‘对的时间、对的地点’。你看，不在乎你有多漂亮，也不在乎你有多少学位，而是在乎神把你放在‘对的时间、对的地点’。当神把你放在‘对的时间、对的地点’时，其结果是，你会去做‘对的事情’，或者遇见‘对的人’。然后，你会经历神的供应。我的朋友，难道你不想处在‘对的时间、对的地点’吗？

圣灵——神圣约会的中介

‘时间’这个词，在希伯来文里，就只是指‘时间’的意思。有趣的是，这个字母首次出现，是在挪亚和方舟的故事里。

大家都知道挪亚的故事。当世界‘遭清算’的时候，他知道如何保守他的资产，危难中他被保护。当雨停住，洪水开始退去，挪亚放出了一只鸟，以便知道地面是否已经干了。但是，他放出去的是一种错误的鸟，他放出去了一只乌鸦，而乌鸦是腐食动物。那里可能漂浮着大量的尸体，都成了乌鸦的食料。但第二次，他放出了一只鸽子，鸽子不是腐食动物。有证据表明，他是放出了一种对的鸟。请记住，鸽子也代表着圣灵。鸽子飞出方舟之后，找不到落脚之地，所以它又飞回了方舟。这告诉挪亚，

陆地上还有很多水。七天之后，挪亚再次把鸽子从方舟放了出去，这次鸽子嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子飞了回来（创世记 8:11）。就是因为这节经文，所以你们有了‘和平的象征’——嘴里叼着橄榄叶子的鸽子。所以现在挪亚得知，已经有了陆地和生命的证据。

那么问题来了，鸽子是什么时候飞回到挪亚这里的呢？创世记 8:11 说：“到了晚上”。在这里，你会看到‘时间’这个词，而且这是它在圣经当中首次出现。换句话说，这个‘时间’就是在晚上。或者我们可以说，‘在晚上’就是‘对的时间’。因为鸽子飞回来的时候，带回来了好消息。现在我们也注意到，首次提及‘时间’或者‘对的时间’的时候，是与‘圣灵’——鸽子的象征——有关。

这意味着什么呢？这意味着，是‘圣灵’在我们每天的生活中，策划了‘对的时间’，是圣灵把我们放在‘对的时间、对的地点’，是‘圣灵’促使我们体验到‘神圣的约会’或者‘神的约会’。

这与你的能力或者聪明才智无关。只有‘圣灵’能把你放在‘对的时间、对的地点’，使你蒙受祝福。只要你是被耶稣宝血洗净的信徒，‘圣灵’就内住在你的里面来引导你，把你放在‘对的时间、对的地点’。

书念妇人的‘神圣约会’

列王记下第 8 章有一个例子，讲到的就是一个女人出现在了‘对的时间、对的地点’。

让我来告诉你这个故事的背景。以利沙是神的一个先知，比起他的老师以利亚，他经历了‘双倍的神迹’，为什么？因为以利沙特别饥渴，他向神祈求的是‘双倍的恩膏’。

在列王记下 4:8-37，我们看到了其中的一个神迹——神使用以利亚让一个男孩从死里复活。男孩的母亲是一个书念妇人，以利沙则经常从这个女人的房子前经过。她

和她的丈夫意识到，以利沙是一个神人。所以，他们在院子里给以利沙建了一个房间。无论何时，只要以利沙愿意，就可以在里面休息。

书念妇人和她的丈夫没有孩子，所以以利沙以‘神的祝福’祝福他们，然后妇人很快就生了一个男孩。在男孩慢慢长大的过程中，有一天，他在田野里玩耍时中了风，过了不久便死在了母亲的膝上。长话短说，以利沙使这个男孩从死里复活了。

列王记下 8:1-3 告诉了我们，在这个妇人的身上，接下来发生了什么。以利沙曾对所救活之子的那妇人说：“你和你的全家，要起身往你可住的地方去住，因为耶和华命饥荒降在这地七年。” 妇人就起身，照神人的话，带着全家往非利士地去，住了七年。七年完了，那妇人从非利士地回来，就出去为自己的房屋田地哀告王。

这个妇人听从了以利沙的话，离开了她的家，去躲避饥荒。七年过后，当她回来时却发现，其他人占了她的田产，所以她为了房屋和田产去哀告王。当她去求见王的时候，王正好在会见一个客人，这个客人正是以利沙的仆人基哈西。请看列王记下 8:4，那时王正与神人的仆人基哈西说：“请你将以利沙所行的一切大事告诉我”。所以，基哈西便告诉王，以利沙是如何使一个书念妇人的孩子从死里复活的。当他正说这事的时候，正好这个以利沙使她儿子从死里复活的书念妇人来见王、哀告。列王记 8:5-6 告诉我们，基哈西告诉王以利沙如何使死人复活，恰好以利沙所救活她儿子的那妇人，为自己的房屋田地来哀告王。基哈西说：“我主我王，这就是那妇人，这是她的儿子，就是以利沙所救活的。” 王问那妇人，她就将那事告诉王。于是王为她派一个太监，说：“凡属这妇人的都还给她，自从她离开本地直到今日，她田地的出产也都还给她。”

朋友们，这里谈到的正是‘时间机遇’。在这个‘七个饥荒之年’中，王可以在任何时间接见以利沙的仆人，为什么恰好是在书念妇人回来向王哀告的时候呢？我们不知道。

但我们知道的是：神是调和时间的那一位。当祂想要在我们的生活中行出祂的旨

意时，一定是按照祂的时间。我的朋友，你的人生不是一个偶然。你拿起这本书，也不是一个偶然。你的人生就如同一幅奇妙的画卷。

我为你延误这次飞行

神很奇妙！祂甚至会为了你的缘故，而令某些事情拖延。当我们的女儿杰西卡只有两岁的时候，我和我的妻子带她去度假。那是我们第一次带杰西卡坐飞机。我简直不敢相信我们为她收拾了多少东西——我和温迪共用一个行李箱，而杰西卡一个人的东西竟然占了两个大行李箱。

度假的最后一天，我们原本的计划是要乘坐一个当晚的航班飞回家，为的是能够及时赶回去参加一个透析中心的开业典礼。这个透析中心是我们教会为我们社区筹集资金所建立的。

在赶往机场的路上，我们遭遇了堵车。我在心里对自己说：“没事儿，我们来得及，我们能赶上”。当我们到达机场，匆忙跑向柜台时才发现，柜台都已经关闭了。最后，我们发现还有一个柜台开着，就向那位男士查询我们的航班。我们给他报了航班号，然后他对我们说：“你们的航班所预定的是一小时前起飞”。我的心一沉，然后转向温迪，因为是她负责确定我们的航班，并安排我们到机场的时间。我说：“亲爱的，你能核对一下机票吗？”温迪看了看机票，发现飞机所预定的起飞时间是 21 点 30 分，而不是她以为的 22 点 30 分。

凭心而论，这是温迪第一次出现这种失误，通常她做事情都是很精准的。我看着温迪说：“亲爱的，你可以出很多错，你可以出 1001 次错，但这次简直是大错特错。”温迪非常难过。

柜台后面的男士一定很同情我们，他说：“要不这样，我还是给你们办理，但行李就没办法办托运了，因为太迟了，飞机马上就要起飞了，你们快朝那个登机口跑去，如果飞机还在那儿，就上去吧。”

我没想到我们居然还能赶上飞机。然后，我们抓起行李箱，以最快的速度跑进去。这是一个挑战，因为已经很晚了，而且这是我们度假的最后一天——这意味着，我们都很疲惫。

那个登机口很远，并且在最末端。当我们跑过去时，还有几个工作人员在那里。他们收了我们的行李，让我们登上了飞机。直到那时，我依然还在对那件事感到很气恼。你们可能会想：“平牧师，你应该学会忍耐。”好吧！我只想说：“我还没有学会如何撒谎。”

然后，我听到广播里说：“女士们、先生们，我们的传送带有一点故障。”我意识到，因为传送带的原因，并不是所有行李都装进了飞机货仓。现在，我经常旅行，但我从来没有听说过因传送带出问题而导致飞机出现延误的情况。可以确定的是，飞机出现延误，通常是因为发动机的问题或者恶劣天气，而不是传送带的问题。

不管怎么说，我很高兴飞机出现了延误，因而才使得我们能够赶上飞机，并且准时参加开业典礼。

十分钟之后，我突然意识到：“我的天啊！是谁延误了这次航班？”突然间，我感受到神的爱，我感受到神在对我说话：“我为你延误了这次飞行。”

总之，从我们登机那一刻起，到飞机起飞前，我们花了二十分钟才安顿下来——喝了点水，做了所有必须的事情，舒适地坐好。

当我感受到神的爱和预备，我怎能还继续愤怒呢？我试着给我们刚刚遇到的问题找个借口——搞错了航班时间，拖着一个两岁孩子超级多的行李，跑到最末的登机口。但是，如果神不这么认为，我为什么还要这么想呢？

所以，延误能为神所用，你可能会对我说：“但是平牧师，当我碰上交通堵塞，我就会很生气，我没看到半点好处。”我的朋友，相信我，将有好事发生。罗马书 8:28 说：我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。神不是

说“每一件事都是好的”，祂是说“为了好处，所有的事都能作用在一起。”神能把危机变成祝福，神能把你放在‘对的时间、对的地点’。

可是有些人却是在‘错误的时间’、出现在‘错误的地点’。他们就像网中之鸟，悲剧时不时地发生在他们身上——他们失业、婚姻失败、疾病或意外夺去他们亲人或朋友的生命。他们跟我说：“我们身边的灾祸越来越多了。”

不，我的朋友，悲剧只是出现在某些情况下，并非所有地方；别让魔鬼愚弄你，别让恐惧控制你的人生。享受时光吧！如果某些国家的危机影响到那里的游客数量，那些国家的机票就会打折。实际上，那些国家的旅游景点游客非常少，不用排长队。比如，多年以来，以色列的旅游业就深受影响。所以，收拾你的行李，去参观那些圣经中所提到过的地方吧！我记得，当以色列和叙利亚接壤之地发生危机的时候，我刚好和几个人去那里旅游。除了我们之外，那里一个游客都没有。所以，我们尽情享受那里的旅游资源，甚至宾馆的所有服务员都只为我们服务，我们得到了格外的照顾。现在，当一切都很好的时候，你去到热门景点就得排长队。在情况很好，阳光明媚的好天气里，你就得像去迪士尼一样排队。

如他们所说——时机很重要。所以求‘圣灵’把你放在‘对的时间、对的地点’，祝福你有好事发生。

第三章 神引导我们

神把愿望放在你心里引导你

你希望出现在‘对的时间、对的地点’吗？那今天就搞清楚，神是如何引导你的。神想要把你放在‘对的时间、对的地点’。祂知道如何引导你。

现在，我想谈一谈‘关于听见神的声音’。我有神赐的能力，这意味着，我是一个说方言、赶鬼、有信心移山、随身携带圣经的基督徒。我也相信这些圣灵的恩赐。但我反对某些教导，它让人们感觉他们不太像基督徒。

比如，如果他们听不到神的声音，一些教会领袖会说：“如果你不知道怎么听神的声音，那你就会错过神。”这些教会领袖就好像是在说：“你必须提高到我的灵性水平，因为我知道如何听到神的声音。”其他人则会告诉你：“加入我们研讨班吧，我有一个方法，仅用四步，就能帮你听到神的声音；在我这边有五盏信号灯，帮我分辨祂的声音，所以来跟我学吧。”这些领袖正在把‘神使之简单化的’给复杂化。

如果这样的教导普及教会，是很危险的。因为这意味着，只有一小撮精英能听到神的声音。这些人有时会试图告诉你：如果你想从神那里知道你要和谁结婚、你要选择什么工作、你要买什么衣服等等，你就必须去找他们。换言之，他们控制或者引导着你的人生。而那是错误的。

我并不是在反对跟随神的‘听得见的声音’，我只是发现，从圣经中听到神，比那个简单多了。我没发现使徒保罗说：愿恩惠和平安归于你们，以弗所教会的圣徒，你必须关上门，跪在黑暗里，打开耳朵并进入灵里，学习听神的声音。

我没发现保罗书信里有任何类似的话，相反，我发现保罗是这样教导教会的：**因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。**（腓立比书 2:13）

谁把那个对的愿望放在你心里？是神。是祂把那个意愿放在你里面，使你自愿地去做些什么，或者去到哪些地方。那是祂今天引导你的方式。曾经有一些人来找我，对我说了某些类似这样的话：“平牧师，某一天，我想要去购物，然后我就去购物，却碰巧遇见一个老朋友，他跟我说，他现在生活一团糟，因为他的婚姻出了问题。你知道吗？平牧师，上周主日我邀请他去了教会，他接受耶稣了。之后，我听说他回去见他妻子，他妻子说再给他一次机会。”

这种‘神干预’的事之所以发生，是因为你有一个去购物或去某个餐馆吃午餐的渴望。过后，当你回忆一下你朋友信耶稣的前因后果，你就会看到——到处都有神的指纹。

一些基督徒受到的教导是，不要相信他们的心或内在渴望，因为他们被警告：**人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？**（耶利米书 17:9）。这节经文是出自哪里呢？是出自新约吗？是保罗写给教会的吗？不，这节经文出自旧约。

我的朋友，让我来告诉你：一旦你得救，神把你里面的石心换成了一个肉心（以西结书 36:26）。新约告诉我们：如果神想让我们知道些什么，祂会写在我们的心上，又放在我们里面（希伯来书 10:16）。

换言之，在你的心里和你的头脑里，你就会知道。那正是今天神引导你的方式。你不必关上门，在黑暗中跪在地板上，安静等上几个小时，试图从神看见或听见什么，然后，当你开始在黑暗中看到什么在闪烁，你就会以为那是神在向你显示些什么，然后你大喊：“太好了，异象，主啊，对我说话吧！”让我告诉你，如果你那么做，确信某人会给你一个回应，赶紧睡觉。

基督在你里面，从内在引导你

你们有些人可能会说：“平牧师，你不相信要等候神吗？”是的，我相信，我也很乐意花时间进入祂的同在。但是，我不相信你必须等上好几个小时，只是为了让神引

导你。神做事很简单，一点都不复杂。

听我说，如果你听到包括我在内的任何人，教导一些你所不明白的事，或者让你感到扎心，就回去查阅圣经。新约强调的是如何听见神的声音，还是强调你已经在基督里，祂也在你里面呢？（歌罗西书 1:27）

因为如果祂在你里面，那祂就会给你渴望，或者是需求。通常，因为太过超自然，以至我们完全错过了。我们不知道那是神在对我们说话，因为我们说：“怎么可能是神让我想要那个呢？怎么可能是神做的呢？”许多人没有意识到，按照新约，这便是现在神引导我们的方式。

关于这点，在哥林多前书 2:9，使徒保罗有告诉过我们。这里，保罗引用了旧约圣经以赛亚书 64:4。哥林多前书 2:9 说，如经上所记：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”

保罗写信给哥林多教会时的措辞，与以赛亚书 64:4 所记载的有所不同。换言之，保罗只是选择引用了其中的一部分。以赛亚书 64:4 说：……神为等候他的人……；而保罗写的是：……为爱他的人……。

为什么保罗把‘等候’变成了‘爱’呢？因为在旧约，在旧的盟约里，你必须等候神。而今天，根据新约，在新的盟约里，你不必等候神。为什么？因为神已经在那爱祂的人、那接受祂儿子的人里面了。

罗马书 5:5 说：……所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。我们爱神，是因为祂先爱了我们（约翰一书 4:19）。祂已经把祂的灵放在了我們里面，来每天引导我们。所以要听见神，就如同晨祷那么简单——“主啊，求你今天带领我，引导我。”

许多时候，祂把渴望放在你心里。今天，你可能感觉要想去一个朋友家。如果你有这个渴望，那就去，因为有一个奇遇在那里等着你。你不需要有个天使下来跟你说：“去购物中心吧，看看折扣信息，今天打折。”我知道，这种情况下，女士们会跟随她

们的渴望去商店，碰巧她们之前想要买的那款服装正在打折。这些女士们通过跟随内在的渴望，碰巧就出现在了‘对的时间、对的地点’。你们当中，有些丈夫可能不同意我的观点，但我相信那是神为她们安排的时间。

遗憾的是，仍有一些基督徒认为，我们应该等候神。在神说话之前，你得赶快去多祷告几天。他们这么说，就好像神很难被说服似的。我不再相信那种引导，因为多年来，我太多次通过我的心和我的头脑，听见神说话。当你在‘对的时间、对的地点’、有‘对的渴望’在你心里的时候，神的话就全降下来了。如果你是一个重生的神的儿女，你心里的那个渴望是神种下的。

腓立比书 2:13 再次告诉我们：**因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。**所以，如果神在你心里运行，就学着相信你的渴望。在你不相信你的渴望的情况下，对于某些可能的情形，你还是会知道哪些渴望是出于神，哪些不是。例如，如果你渴望别人的妻子，不用别人告诉你，你也知道那不是出自于神。

有些渴望是违背神的话语的，圣经上说的很明确。但如果是灰色地带，别担心会错过你心里面神的声音。神会把成熟的基督徒朋友或者领袖，带到你的身边，他们也能听见神内在的声音。去认识他们，和他们分享你从神所思想到的，他们会帮助你权衡，并在爱中引导你。

我的羊听我的声音

一些基督徒说：“你不知道如何听神的声音，所以你仍在受苦。”神并非像他们说的那样，你真以为祂无法降低到我们的级别吗？在约翰福音 10:27，耶稣说：“**我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。**”耶稣并没有说：“我的羊必须学会听我的声音。”没有！

耶稣认为，我们听祂的声音是理所当然的。所以祂说：“我的羊听我的声音。”我们应该相信祂的话，而不是一直担心无法听到祂的声音。如果你是祂的羊，你就能听

到祂的声音。祂要把我们放在‘对的时间、对的地点’，以至祂能满足我们的需要，而且很容易就能使我们被祂所引导。

但是，我们中间有些人过于强调‘努力’去听神的声音，反而导致我们错过了祂的声音。我这样说吧，神有更高的办法、更好的办法、更轻松的办法，对我们说话。神有一个新约的办法。是这样，当你心里充满耶稣，你最终就会出现在‘对的时间、对的地点’，而你甚至可能对此都没有任何意识。

神甚至能利用你的失误使你成功。你上错了公交车，但你会遇到一个老朋友，给你一份更好的工作。神甚至也能利用延误：因着一个红灯的拖延，使你错过前方的意外。当你的心充满耶稣，并且定睛于祂的时候，你最终就会出现在‘对的时间、对的地点’。像这样的生活，是很精彩的——主在我们的前面、在我们的后面。

创世记 24 章给了我们一个例子，告诉我们神是如何带领我们，在‘对的时间’，去到‘对的地点’。亚伯拉罕派他的仆人，去为他的儿子以撒，寻找一个妻子。在 39-40 节，我们看到仆人告诉利百加父母，他如何来到井边，找到利百加，以及神如何使他的道路通达。他说：“我对我主人说：‘恐怕女子不肯跟我来。’他就说：‘我所侍奉的耶和华必要差遣祂的使者与你同去，叫你的道路通达，你就得以在我父家、我本族那里，给我的儿子娶一个妻子。’”注意这里，亚伯拉罕曾经告诉他的仆人，神必要差遣祂的使者与他同去。神也会为你这么做——祂会差遣祂的使者在你面前行。

在旧约圣经里，无论何时你发现单数的‘使者’这个词，它都是指道成肉身的、我们的主耶稣基督。在希伯来语当中，‘使者’的意思是‘信使’、‘神的神圣使者’。在旧约里，神的使者指的是耶稣。但如果经文中是复数的‘使者’，那它就是指‘天使’，比如，基督伯是长翅膀的天使（复数）。

仆人告诉利百加的家人，亚伯拉罕曾对他说：“我所侍奉的耶和华必要差遣祂的使者与你同去，叫你的道路通达。”他指的就是耶稣。耶稣与你同去，叫你的道路通达。

知道这一点，是不是很好奇？有谁比耶稣与你同去更好呢？

在以色列，有一个传统，牧羊人给他的羊起名，然后他要把起过名的羊群带出去，走在他们前面带领它们。我们在旧约中就看到了这样的事，在出埃及记 14:9-10，以色列人面临红海时，后面是埃及的追兵，他们处在两难之间。当他们离开埃及时，神在云柱中、在他们的前面带领他们（出埃及记 13:21-22）。

实际上，是耶稣与他们同在，祂在带领着祂的百姓，就像一个好牧人一样。当他们面朝红海时，祂做了什么？祂转到他们后面，云柱也转到后面去，阻止了逼近的埃及追兵（出埃及记 14:19-20）。

耶稣保护着祂的百姓，同时，祂也打开红海，让所有以色列人都能走到红海的另一边去。神总是在带领着我们，甚至也在我们的背后保护着我们，是不是很美？

Aleph (א) 和 Tav (ט) 是第一个和最后一个字母。我们再来看一下传道书 9:11，我要让你们知道，为什么说耶稣是把我们放在‘对的时间、对的地点’的那一位。

看看最后一句：**所临到众人的，是在乎当时的机会。（... time and chance happen to them all.）**在希伯来原文里，有两个希伯来字母 Aleph 和 Tav，这两个字母挨在一起，出现在临到（Happen）这个字的后面。请注意，希伯来文是从右往左读的。这些字母——Aleph、Tav——在我们的英文圣经里被翻译成了 to，在中文圣经里则被省略了。但这种翻译是不准确的，因为 Aleph、Tav 不是 to 的意思。

让我来解释一下它的意思：在希伯来文里，Aleph 和 Tav 是第一个和最后一个字母，就像英文字母表里的 A 和 Z；希腊语里，它们是 Alpha 和 Omega。在启示录 22:13 里，耶稣说：“**我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。**”所以 Aleph 和 Tav 也是指耶稣。也就是说，祂是 Aleph 和 Tav，或者 Aleph、Tav。

所有这些的意思是：耶稣是你任何情况的‘开始’和‘结束’。你的问题没有最后的发言权；危机没有最后的决定权；你的医生没有最后的决定权。耶稣是 Aleph、Tav，

祂拥有最先和最终的发言权。通过把你放在‘对的时间、对的地点’，祂使万物各按其时成为美好。祂是把‘对的地点和时间’一起带入你生命中的那一位，祂把自己的签名——Aleph、Tav——放在传道书 9:11，使你能够对此有所确信。

做那件不可少的事——坐在祂的脚前

我的朋友，你有一个选择。你可以这样生活，常常提醒自己说：“我最好自己小心，我最好提升自己，我最好确保没人超过我。”换言之，你是在充满压力地活着，衰老得很快，而且会加快死亡的脚步。或者，你可以通过‘每天听神的声音’而活，听祂通过你内在的渴望来引导你，跟随祂在你心里的提示。

这是你的选择，而我已经做了选择。祂知道每一件事和每一个细节。我安息在祂里面，我的心被祂充满，我很平安。当你享受祂的爱，祂就会把你放在‘对的时间、对的地点’。如果祂要指示我做些什么，祂会对我说话。我越明白这个真理，就越能听到祂的声音，并且越能清楚地听到祂的声音。

让我用马大和马利亚这对姐妹的故事来说明。在路加福音 10:38-42，我们看到，耶稣来到这两姐妹家。圣经告诉我们，当马利亚坐在耶稣脚前聆听祂的道时，马大则忙于服侍。我相信她也欣赏耶稣的荣美并且崇拜祂。然后，马大感到郁闷，因为她的妹妹没有帮助她，所以她走到耶稣面前，开始抱怨说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”但是，耶稣没有对马大的话表示赞同，祂为马利亚辩护说：“马大，马大！你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”所以，当马大忙碌、思虑烦扰的时候，马利亚则坐在耶稣脚前与祂亲密交谈，享受祂的爱、欣赏祂的荣美。

现在，我将要向你们显明，马利亚是如何通过坐在耶稣的脚前，而使她出现在‘对的时间’、做‘对的事情’。让我们将这个故事快进。在耶稣死在十字架上的一周前，祂再次来到这两姐妹家（约翰福音 12:1-8）。这次，马利亚买了极其昂贵的香膏，在她

兄弟拉撒路和她姐姐马大面前，膏抹耶稣的脚。犹大为此抱怨说，这么好的膏油浪费了。但耶稣再次为马利亚辩护说：“由她吧！她是为我安葬之日存留的。”（约翰福音 12:7）。怪不得耶稣还说：“我实在告诉你们：普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所作的以为纪念。”（马可福音 14:9）。

然后，在耶稣从死里复活的那个早上，几个妇女带着香料去到坟墓，要膏祂的尸体。但是她们去晚了，祂已经复活，不在坟墓里了。你看，她们不像马利亚那样，是在‘对的时间’、做‘对的事情’。

是什么使得马利亚在‘对的时间’、做‘对的事情’呢？不是她的聪明，她甚至不知道耶稣什么时候会死，就单单地是因为她坐在耶稣的脚前。我的朋友，学着那样做：学着欣赏耶稣、学着爱祂、学着享受祂的爱、学着看祂的荣美，像马利亚一样选择那上好的福分。只管坐在耶稣的脚前，祂会使你在‘对的时间’，出现在‘对的地点’，做‘对的事情’。

对许多人来说，这可能太简单了。他们说，要听到神的声音，要出现在‘对的时间、对的地点’，肯定要比那个更复杂才对呀。让我告诉你们，‘听神的声音’一点都不难，你不必为了听祂的声音，而参加类似‘听神声音的七个诀窍’这样的研讨会。有一个更好的办法，就是‘注视耶稣’——看祂，被祂的荣美和祂的恩典所迷住。

柔和与威严

最近，当我领受关于‘耶稣的荣美’的启示时，我正在做马利亚所做的事——花时间和祂在一起。你看，祂是在这世上所生活过的唯一完美的人。然而，在路加福音 22:42，祂说：“不要成就我的意思，只要成就祢的意思。”我的朋友，如果有谁能够按照自己的旨意行事而不会让神生气的话，那就只有耶稣一人。祂可以做祂自己的事，祂可以跟随祂自己的意志，可是祂却选择来到世上，遵行祂父的旨意。

你和我都不完美，因为我们都是自私的，所以我们经常想要做自己的事情，人总

是想要变得像神一样。亚当想去吃分别善恶树上的果子，唯一的目的，就是想‘像神一样’。

人本来一无是处，偏要觉得自己是个人物，而耶稣是道成了肉身的真正的神，却来到人世间，把自己的身份降到一无是处。祂反取了一个奴仆的样式，难怪天父爱祂。当我看到这一点时，我的骄傲被粉碎了；当我意识到这一点时，‘自我’和‘自我膨胀’全部消失了。

看耶稣基督、看到祂的荣美，这是人类所知最大的自由。耶稣经常隐藏祂的荣美，但有一段时间，祂会看到祂的荣美闪现，例如当祂平静风暴时，在那里，祂站在风浪颠簸的船上，祂站起来，命令风暴静止，自然听从于祂。然后神又再次遮掩了祂爱子的荣美和尊严。当耶稣医治人的时候，祂并不炫耀，祂医治他们，并再次隐藏祂的威严。

魔鬼喜欢炫耀，人类也喜欢炫耀，但耶稣从不炫耀，所以我爱祂，我怎能不爱祂的荣美？对所有人来说，祂是唯一一个能选择自己在哪里出生，又如何出生的人。可是，万王之王却选择生在一个臭臭的马槽里。

大卫被人所遗忘，却被神所发现

膏抹大卫是另一个美丽的故事，说明了爱神并享受祂的同在，会使你生活中的每一件事情都井井有条。在撒母耳记上 16 章，当先知撒母耳去到大卫的父亲耶西的家，膏抹以色列新的王时，大卫的七个哥哥全都站在先知面前，每一个都以为自己要受膏称王，却没有一个人受膏。神已经拣选了大卫，所以当大卫最终被召回家，撒母耳就膏抹了他做以色列未来的国王。

大卫当时在哪里呢？他在田野为家里放羊，为什么撒母耳来膏他时，他不在家中？也许因为他是一个被忽视的儿子。就像大卫，因为你不够聪明或不够好看，你在家里可能也是被忽视的。但是别担心，因为神看人不像人看人，人看人是看外表，而神看

人是看内心（撒母耳记上 16:7）

你看，大卫是合神心意的人（使徒行传 13:22）。这意味着：他爱神，并且花时间坐在祂的脚前，一直花时间与神相处。因为他有一颗向着神的心，神拣选了他做下一任的国王。

甚至在撒母耳膏抹大卫之后，你知道大卫做了什么吗？他继续回去放羊。你看，家人的排斥阻挡不了他。他在田野里很满足。他很高兴让他的哥哥们去招待先知。大卫的提升没有使他得意，他仍是合神心意的那个谦卑的小牧童。

最终，呼召来了，扫罗王被邪灵压制，只有受膏的大卫弹琴，才能使邪灵离开扫罗王（撒母耳记上 16:14-23）。所以，大卫服侍扫罗王。大卫完成任务后，就又回到了田野。他不是一个追求财富和权力的人。多么谦卑的一个人啊。

再一次，呼召来了，这次是去战场上给他的哥哥们送食物。他去的时候，正好撞上了哥利亚，因而成了一个英雄——他杀死了一个超过九英尺高的恐怖分子，并斩下了他的头颅。

大卫再次站在扫罗王面前，但是扫罗王却如此瞎眼，并没有认出大卫。他没有意识到，这个男孩就是曾经为他弹琴的那个人。但是，即使王问他“你是谁”，大卫也没有因此感觉到受侮辱。因为他回答说：“我是你仆人耶西的儿子。”（撒母耳记上 17:58）。

在除去以色列的头号敌人之后，这绝对是个谦卑的回答。大卫为什么会那样呢？他为什么会谦卑呢？因为从一开始，大卫就不需要他人的吹捧，也不需要他人的称赞。他的喜乐和满足不是倚靠人，他不需要挂着贵宾卡来支撑他的自我。相反，他发现，他的满足、安全和喜乐，都在‘敬拜主’的里面。他肯定会说：“只要主与我在一起，我就开心。”他定睛在神身上。

你可以从大卫身上学到一些东西：别担心你的地位、权力、声誉或提升，只专注耶稣就好。祂是万王之王，把世上所有男人最好的品质叠加在一起，也比不上耶稣的

荣美。所有人在耶稣这‘完美的人’面前，都会黯然失色。所以大卫做的是：被神吸引，单单专注于祂，并享受祂的爱。因而，一切都会变得有条不紊。祂会把你放在‘对的时间、对的地点’。即使所有人都忘记你，神也不会忘记你。好牧人会从羊群中找到你，并膏你为王，你怎么会不爱祂？

第四章 神使最好的事情发生

信靠神并向祂祈求成功

知道神在幕后将你放在‘对的时间、对的地点’，是不是很棒啊？祂很简单地把渴望放在你的心里，使你去某处或做某事，以至于你最终可以蒙福。

当这些好事发生时，通常神使你和人建立连接，多过使你和金钱或公司建立连接。我们都喜欢和钱连接，我们都想赢得幸运抽奖，我们都想赢得百万美金，但那通常不是神的方式。

祂带进你生命中的祝福通常是‘人’。人类喜欢崇拜像金钱这种没有生命的东西，但比起你自己，神对你的成功有更长久的兴趣，祂将最好的兴趣放在了你的心上。祂想要把你和真实且持久的成功连接起来，而不只是一次彩票中奖。

通过一个旧约的故事，我要给你看到，神能把你和对的人连接上。在创世记 24 章，亚伯拉罕的儿子以撒已经到了结婚的年龄，所以他告诉他的仆人去为以撒找一个妻子。

在亚伯拉罕家里，这个仆人是个无名的人，圣经没有提到他的名字，他是个大有信心且年老的仆人。亚伯拉罕指示他：“你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”（创世记 24:4）。所以仆人立刻启程。他来到拿鹤城外的一个井边，他想要给他的骆驼打水喝，而且他也知道井边是寻找称心如意年轻女子的好地方。因为在晚上，合城的少女都会出来打水。

但是，这些女孩当中的哪一个才是他要找的呢？这些女孩当中的哪一个，是神分别出来给以撒的呢？亚伯拉罕的仆人很可能在心里自问这个问题，所以他祈祷：“耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”（创世记 24:12）。

“遇见好机会”这个词，在希伯来语里的意思是：好事发生。换句话说，仆人祷告说：神啊，今日，赐我好事发生吧。并且，在圣经里，这个词是第一次出现。这个词也被用在传道书 9:11：所临到众人的，是在乎当时的机会。

创世记 24:13-14，仆人继续祷告说：“我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水，我向哪一个女子说：‘请你拿下水瓶，来给我喝。’她若说：‘请喝，我也给你的骆驼喝。’愿那女子就作你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。”通过向神求一个女子，给他水喝，也给他的骆驼喝，仆人在是向神求一个‘能多付出一些’的女子。

创世记 24:15-16 继续说：话还没有说完，不料，利百加肩头上扛着水瓶出来。利百加是彼土利所生的，彼土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子。那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁打满了瓶，又上来。

有些人认为，如果他们像这个仆人这样祷告，神给他们的不会是他们想要的。但是这段经文证明，神并非是那样的一位神——因为利百加极其俊美。然而，有些人却宁愿去自己寻找妻子。他们害怕如果他们祷告说：“神啊，使我遇见好机会”，神会给他们找一个又老又丑的妻子。如果这种事果真发生在一个年轻人身上，我可以想象他的朋友们都会催促他说：“去吧，娶她吧，为了我们大家牺牲一下吧。”我只是开个玩笑。

这些人认为，神不会把‘我们所想要的’给我们。但是这里就有一个神的百姓、亚伯拉罕的仆人如此祷告说：“神啊，使我遇见好机会”，这便是他所祈求的。他没有如此指定一个细节：她必须美丽、她必须黝黑、她必须个头高。不，他只是说：“神啊，使我遇见好机会；神啊，赐我好事发生”。结果神给他的，超过他所求的。神给他利百加，一个容貌极其俊美、处女、未曾有人亲近过的少女。在‘对的时间、对的地点’，神引领仆人到那里，遇见以撒‘对的妻子’，并且两边的家庭都因此蒙受了祝福。后来，

圣经告诉我们，以撒爱利百加（创世记 24:67）。

当然，神预先就知道他们两个彼此合适。神知道谁对你有好处。我的朋友，让我告诉你，对于每个人来说，都会有某个人觉得他/她很美。我是在以前的教会做青年领袖时，学到这一点的。一天，一个新来的女孩来参加我们的青年团契。我的一个朋友看着她说：“我的天哪，她真漂亮。”但当我看到她时，我只是觉得，我需要为我朋友的审美祈祷。然后，主对我说话了，祂说：“孩子，对于每个人来说，都会有某个人觉得他/她很美。”那天，我受到了责备。

神知道在你眼里谁最美，所以当你在寻找你未来的丈夫或者妻子时，请相信神。神的心比你曾经所认为的还要仁慈，神比你曾经所认为的更加爱你，祂比你更关心你的成功，神比你更了解你自己。当你在母腹中，祂就造就你（诗篇 139:13-14）。神知道你喜欢什么，并且更棒的是，祂知道你五年后会喜欢什么。所以，当神把你介绍给你未来的丈夫或妻子时，不要根据他人的说辞来做评判，单单相信神的良善就好。

你有注意到吗？神给亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟一个妻子时，圣经每次都会说这个女人俊美。她们的俊美，被记录在圣经里。每次，这些神的子民一看到他们新娘的眼睛，就立刻爱上了她们。这些女人，对于神为她们所预备的男人来说，都是俊美的。

行在恩典中，带来好事发生

圣经里，另外一个好事发生的例子，是在路得的故事里。有趣的是，尽管路得不是犹太人，她最终却被记载在了耶稣的家谱里（马太福音 1:5）。路得是个摩押人，那么她最后是怎么进的耶稣的家谱呢？

她嫁给了一个男人，名叫波阿斯。虽然是处在律法时代，但路得的故事是有关神恩典的一个美丽的故事。在这个故事中，你会看到路得的丈夫死了，所以她离弃她的神，跟随她的婆婆拿俄米回到了以色列地。她们回到以色列时非常贫穷，路得觉得，

当时她所能做的工作，就是去田间拾取麦穗。

让我来解释一下什么是‘拾穗者’。拾穗者要在田野里跟随‘收割者’。比起拾穗者，收割者的工作要更高级一些。你看，收割者要收割大麦和小麦，而拾穗者却是跟在收割者后面，拾取收割者遗失或掉落在后面的麦穗。

路得记 2:1 告诉我们，伯利恒有一个男人名叫波阿斯，他是拿俄米的丈夫以利米勒亲族中的一位亲属。波阿斯也是一个单身的大财主。路得记 2:2 继续说，摩押女子路得对拿俄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿俄米说：“女儿啊，你只管去。”

注意，路得对神非常有信心，她告诉拿俄米，她将去田间寻到恩典，那意味着白白的恩惠。她甚至都不知道最终会去哪块田，拿俄米回答说：“女儿啊，你只管去。”所以，当路得去田间拾穗，她去到了单身财主波阿斯的田里。换言之，田野很大，归不同的人所有。

我想引用《钦定版圣经》来强调几个词和他们的意思。路得记 2:3 说，她就去了，来到田间，跟在收割者后面拾穗。而且，她恰好去到了属于以利米勒亲族波阿斯的那块田里。

什么是‘恰好’？这个词来源于希伯来文，意思是：正是好事发生。所以，这就意味着，路得恰好是处在‘对的时间、对的地点’。用世上的话来说，它是指喜悦(Happy)，喜悦于事情要以他们想要的方式发生。但你注意到了吗？Happy 这个词的字根，就是好事发生的意思。

所以，路得恰好在波阿斯的田里，波阿斯又恰好在‘对的时间’出现，并爱上了路得。后来的故事就众所周知了。

有些人可能要问我：“嘿，牧师，我更关心我的经济状况。”好的朋友，路得余生的经济都有保障了。那个穷困的寡妇、摩押女孩儿，是的，她嫁给了伯利恒最富有的

人之一。

圣灵的连接

一个英国的弟兄写信给我的事工，分享他在收听我的信息之后，神的恩典如何释放在他的生命当中。令他兴奋并惊奇不已的是，他在一家石油和天然气公司得到了一份极好的工作，而他甚至连面试都没有参加。

他是在一个会议上，遇到了给他提供工作的那个人。他说：“我遇见他完全是个神迹。当我看到他时，我正往会议中心走。他走过来向我询问会议中心的方向，于是我们一起走去会议中心，并一路交谈。然后，我刚好碰见的这个人，问我是否需要帮助，之后我便得到了这份工作。这绝不是凭我的资格，而是神白白赏赐的恩惠。”

事实上，是神白白的恩惠把这个弟兄放在了‘对的时间、对的地点’。他经历了一个圣灵的连接。神能把你和其他人连接起来？过去几年，我听到过太多人告诉我：“牧师，上周我碰见一个老同学”，我记不清有多少人曾经告诉过我那样的故事，到处都有发生。他们还会跟我说：“我发现他正在面临经济危机，于是我邀请他来教会，而现在他和他的全家都得救了。”

让我问你，你认为他们真的是‘恰好’碰见了他们的老同学吗？而那一刻，他们的老同学又‘恰好’处于经济危机。

不，我的朋友，这些是‘神圣的约定’，而不是‘巧合’。神把那些基督徒安排在‘对的时间、对的地点’去帮助他们。神能把你放在‘对的时间、对的地点’。祂的眼目遍查全地，寻找机会，建立神圣的命定（历代之下 16:9）。祂知道你所需要的，祂知道你有什么天赋，那是祂放在你里面的。祂知道哪个工作能使你满足。神能把你放在‘对的时间、对的地点’。

希望你能谦卑自己，并告诉祂：“神，我需要你，我需要你参与我的人生。”现在，如果你想展开你的个人秀，祂可以让你成为明星。但是，你唯一的观众就只是你自己。

然而，如果你邀请神来编排你的人生，那一定会是一个美丽的人生，因为祂总会把你放在‘对的时间、对的地点’。

开始期待神的命定

能出现在‘对的时间、对的地点’，是我们再也不能对之掉以轻心的事情。随着恐怖主义活动与自然灾害的明显增多，我们必须相信祂会把我们放在‘对的时间、对的地点’。魔鬼想要做的就是让我们恐惧，祂知道除非我们充满烦恼和忧虑，否则祂就无法攻击我们的身体和环境。

但是我们不必害怕，我们可以拥有神的平安。因为我们知道神是和平之君，祂已经赐下圣灵来带领和引导我们，祂通过赐给我们祂的渴望来带领我们，使我们很容易就能跟随祂。作为祂的羊，我们能听祂的声音，并且耶稣——Aleph 和 Tav，保证灾难、疾病和债务，对我们没有最终的发言权。相反地，祂有最初和最终的发言权，因为祂是阿拉法和俄梅戛，祂是首先的和末后的，祂是始祂是终。

我的朋友，你之所以可以去期望逃脱悲剧和灾难，期望达成那个百万美元的交易，期望遇见你的人生伴侣，期望遇见一个朋友并把他带到主面前，完全是因为你可以期望神把你放在‘对的时间、对的地点’。