

第二章：尋找安身立命之所

神呼召你的地方，就是你心底的喜樂與世界深切的渴求交會之處。

- 傅瑞德·畢克納 (Frederick Buechner)

08 尋找神的旨意，計劃未來

神對我們有所安排，神造我們有其旨意。我們都有召命，我們都有靈命標竿。

但我們何以切合神的旨意呢？神要我們做甚麼？——這個問題讓那些決意終生事奉神的人廢寢忘餐，這個對基督徒意義重大的問題引起了無限的研討、講道和著作的產生。「你真的掌握到神的旨意嗎？」「五個簡單步驟找到神的意願」，「探索屬靈恩賜」，幾乎創造了一個輔導行業！

追求目標和意義，當然是人類本能。所以作為基督徒，我們深信神要透過我們來成就祂的目的。我們是特別的，我們是獨一無二，我們深為神所愛，我們接受神的呼召。因此，對於我們的生命，神自有旨意。

所以尋找方向和目標是對的。問題是——我們是否問對了問題？找對了地方？

09 神有為我的人生設計藍圖嗎？

一張人所共知的傳單宣稱「神為你的生活會有妥善安排」。似乎是要我們尋找神的旨意，然後按旨意而行。在這種教導下，神給我們個別的旨意常被稱為路線圖或藍圖，人生自有神的安排，我們只需要知道神想我們去哪個教會，嫁給誰，從事甚麼工作，住在哪裡等等。

而我們又怎可得知神的旨意呢？藍圖模式通常教人留意「路標」，例如處境、內在見證、「羊毛」的神蹟標誌、「絕境機遇」以及智慧忠告。一切做對了，就會發現自己正合「神的旨意」。

毋須深思熟慮即可看出藍圖模式存在先天缺陷。誠然，我知道神希望我嫁給誰（或者至少我全心全意這樣想）...但假如那人心有所屬又會怎樣？那我豈非「進退維谷」，無從達成神的旨意？將神的旨意視為生活藍圖或詳細路線圖，根本沒有考慮到生活中有許多情況非人力所能控制，卻會影響我們的抉擇。

失敗又當如何呢？每當我犯下錯誤，或者做錯抉擇，是否會破壞整個計劃呢？會否因為生命裡一錯再錯而注定一生平庸，誤了神的旨意？——或者更確切地說，因為一直不斷犯錯！神有沒有無限的後備方案？

藍圖模式的另一個問題是它很容易導人「求神問卜」——採用「靈異」之術去實現神的旨意，絕非聖經本義。

藍圖方式說明神為我們生活的每個細節早有規劃，並期望我們玩複雜的猜謎遊戲，來找出下

一步行動。

有一種更穩健的方式來解決這個指引問題。與其認為神對我們的生活有「妥善安排」，更有理由相信神有「美好目的」。計劃令我們受精細的要求所束縛，目的為我們提供了方向和宗旨。計劃不容有失。也許你正在奠定基礎——一子錯，滿盤皆落索——整棟樓房可能會因而倒塌。相比之下，正如保羅·史提芬 (Paul Stevens) 指出，目的就好像一條流向遠方大海的小川，可能會不時改道，甚至在沼澤中徘徊一段時間，但也可以沿著山谷蜿蜒而下，回復原狀，有一天成為滔滔大河。

10 神給我們的旨意是甚麼？

那麼神給對我們的目的是甚麼？基本概念其實是神的旨意。布魯斯·沃爾特克 (Bruce Waltke) 建議，神的旨意是讓人「成為神的成熟男女...希望看到品格成長，更希望人親近祂而接受改變。」¹此外，「神的旨意是要你聖潔、聰慧、成熟、喜樂、虔誠和順服。」² 毋需密碼也可發現，神的旨意就像聖經一樣清楚明白。

「神的旨意無從預計。當人通過神的話語認識祂時，就會遵行神的旨意。這種與神親近，以便活出祂的旨意，或者為取悅祂而活的觀念，在新約聖經中是前後一致的。」³

神對我們的心意清楚明白，但是生活中許多 (大大小小) 決定是在兩個或多個好選擇之間選其一呢，神在這些事情上是否早有定案呢？祂對每個決定是否都有要說的話？

是的，祂有話可說...但我們自己也應該有個說法。

哥頓·史密夫 (Gordon Smith) 指出，與其試圖「尋找」神的旨意，倒不如學會如何靠識別神的指示來作出明智抉擇。史密夫以雙人花式溜冰作比喻，描述神如何與我們一起帶領。跟隨帶領的人仍然有選擇，對舞蹈的花式姿態仍然有貢獻。⁴

如出一轍，安納 (Annette) 還記得小時候教堂主日學大廳裡掛著一張基督少年軍的海報。海報中有一個男孩 (當然身穿全套少年軍制服)，手放船舵上，耶穌正站在他身後 (長袍飄揚)。耶穌一手搭住男孩肩膀，好像要扶他站穩，另一隻手則伸出指向遠方。少年的目光，也緊盯著遠方那點。畫面劇力萬鈞！但令人驚覺的是，畫面一矢中的，我們需要抓住生命的舵盤...積極上路...但神就在我們身邊，沿途給我們鼓勵和力量，幫我們專注目標。

顯然，神的確想在我們生命抉擇上給予指示，然而，夥伴關係會日益密切，隨著我們越來越了解神的心意，就可以隨時隨地向神祈求。神異常尊重人，我們並非超級棋局中的棋子，我

們是宇宙主人的小夥伴。

因為涉及人的抉擇時，神有其目標，目標並非實用為先，只求正確答案。神當然希望我們決定正確，然而祂的計劃更加遠大。祂利用這些抉擇時刻培養我們生命中的關係、信任、品格和成長。

11. 以基督為中心的抉擇

抉擇是一個關係問題

首先，基督徒的抉擇是個關係問題。許多時我們在察覺神的帶領時遇到許多問題，只因我們與神未夠親近。如果未能維持與神的密切友誼，我們就無法領略神的心意。哥頓·史密夫 (Gordon Smith) 說：

「只有當祈禱者，才能成為察覺者。我們藉著關係察覺神的聲音。若這關係受損，我們分辨最美好的能力也會受損。」⁵

越多與耶穌同行，就越了解祂對世人和世界的意圖。我們細聽祂的心跳，我們的希望和抱負便會更緊密地與神的一致。

抉擇是一個信任問題

面臨抉擇時，最好撫心自問：「甚麼對神更重要——作出正確決定，還是求神幫助真心作出切實可行的抉擇？」歸根結底 (我們相信)，神更想我們與祂心意相通，長進成人，多於其他。

出於這個原因，我們認為抉擇實際上是一個信任問題。當人性缺陷令我們錯失目標時，要相信神不會摒棄我們。詩篇作者對此毫無懸念：

父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。
因為他知道我們的本體，思念我們不過是塵土。
(詩篇 103: 13-14, NRSV)

何必要將神醜化成迫人順從的形象？神的目標不就是讓人更像神自己。我們要相信祂的愛——就像人類父母的愛——就是祂實現這個目標的緣由。

也許我們對抉擇的想法，往往糾纏於掌控未來，凡事都要變得舒適、安全及可靠。但現實生

活是天意難測。正是這種變幻無常迫使我們信神。

例如，你有沒有想過如果可以預知未來會怎樣？抉擇突然間變得輕而易舉，永不出錯。當然心安理得...但有點像打網球，自知每一場比賽都贏，哪會心滿意足？哪會有一絲興奮？整個運動的考驗漸漸流失。每場賽果都可預知...但很是無聊。

但情況比想像中惡劣。如果你注定永遠都贏，何必努力？何必要自己接受所有訓練和紀律？何必要努力超越所有競爭對手？簡而言之，何必要費盡心思來鍛鍊才能和技巧？再沒有誘因精益求精了。

同樣道理也適用於我們為神而活。假如每次面臨抉擇時都可預知接下來會怎樣，何必還要努力去理解這些問題呢？如果做事永不出錯，我們怎會長進？

現實是我們不知道未來是好是壞——最好還是不知道。詹姆斯 (James) 認為，規劃未來，妄想掌握一切，除了狂妄還有甚麼 (雅 4:13-17)。耶穌還在登山寶訓中提倡信任的方法：

「你要專注目前神在做的事；不要為日後未知的事煩惱。時間一到，神會幫你渡過任何難關。」(馬太福音 6:34 (信息本聖經))

正如謝律·薛莎 (Gerald Sittser) 所說：「神的旨意關心當下多於未來。」

也許渴望預先得知正確答案的方向是錯誤的，倒不如堅守信念，與神同行，因為無論選擇的結果如何，我們知道神都會與我們同在。

抉擇是品格問題

想到如何切合神的目的時，很容易偏向神呼召我們要做甚麼事，但神也關心呼召我們要做甚麼人。這是一個品格誠信問題。神呼召子民要像神一樣，並且參與祂的工作。神以選擇過程來培養我們生活中的品格。

培養品格的困難之一，是品格要在考驗與奮鬥中鍛鍊，道德誠信隨著品格受到考驗而成長，這過程需要時間。彼得後書 1:5-9 (NIV) 說：

「正因這緣故，你們要分外的殷勤。有了信心，又要加上德行。有了德行，又要加上知識。有了知識，又要加上節制。有了節制，又要加上忍耐。有了忍耐，又要加上虔敬。有了虔敬，又要加上愛弟兄的心。有了愛弟兄的心，又要加上愛〔眾人的心〕。你們若充充足足的有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子

了。人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。」

一心要表現出神的品格的人，在生活中也會更輕易體驗到神的帶領。先知彌迦清楚說明了神的優先次序：

「世人哪，耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢。只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」(彌迦書 6:8, NIV)

彌迦對優先事項絕不含糊，首要是人與神的關係，以及思想行為上希望變得像神一樣。

有時你可能對自己的天賦有點模糊，不肯定自己勝任哪些任務。(以下章節可幫你處理這些問題。) 對自己應該追求甚麼品格感到迷茫卻大可不必。神呼召你變得更像耶穌，鼓勵你讓聖靈的果子在生命中成長。

「聖靈所結的果子，就是仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實、溫柔和節制。」
(加拉太書 5:22 · NIV)

如果能夠掌握這些優先事項，那麼每天為了追隨神仿倣神而作的小抉擇，將使重大決定輕而易舉。正如謝律·薛莎 (Gerald Sittser) 指出：「我們選擇每天如何生活，就為其他一切創造了軌跡。或許這就是聖經何以很少提及神對未來的旨意，而經常提到當下應該做甚麼來實現祂的旨意。」⁶

抉擇是一個成熟的問題

大家都知道青春期是一個關鍵時期。這是年輕人開始為生命裡後果嚴重的事情做決定的階段。鮮為人知的是，父母此時也難於適應，他們一直以來為孩子的行為負責，現在到了青少年時期，父母將逐漸駕馭不了子女。青少年正在從童年走向成年，從依賴走向獨立成熟。

有兩件事很重要：(1) 青少年必須學會做明智決定；(2) 家長必須學會交出這些決定的責任。如果年輕人學不會做決定，就永遠不會成熟。如果父母學不會交出責任，年輕人將擺脫不了依賴的枷鎖。

我們這些為人父母者都知道，關鍵是逐步讓青少年自己取捨——即使意味著必要時看著他們犯錯。這是成長的唯一途徑，學習可行的行事方式，學習承擔選錯了的後果，學習品嚐選對了的獎勵。

「放下管束權」，讓出「自主」，這些都是成長必需的。抽身可能痛苦，但若成長受阻，那就

更痛苦了。關鍵之一當然是為年輕人打好基礎，學會自行判斷，更要早在青春期之前開始。優秀父母會利用童年的一切來為乳燕長大獨立離巢做好準備。

聖經一貫地將人稱為神的兒女。問題是：這個形象讓你想起哪個成長階段？許多人似乎無法擺脫「小孩綜合症」。我們看待門徒如一個嬰兒或幼兒，無法為自己或他人做任何實質的事，各方面完全依賴父母。

然而新約不斷呼召，要我們成熟。保羅責罵哥林多人：「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裡為嬰孩的。我是用奶餵你們，沒有用飯餵你們。那時你們不能吃，就是如今還是不能。」(哥林多前書 3:1-2, NIV) 希伯來書作者搖頭歎息：「並且成了那必須吃奶，不能吃乾糧的人。凡只能吃奶的，都不熟練仁義的道理。因為他是嬰孩。惟獨長大成人的，才能吃乾糧...」(希伯來書 5:12b-13, NIV)

新約領袖不斷向其子民呼籲：「成長吧！」

有見及此，我們要將童年的意象視為成長變化的過程。神不希望我們成為巨嬰，祂想要成熟的門徒，能夠作出明智抉擇，信靠祂、順服祂。

作出抉擇是培養成熟心智的大好機會。因此，當我們費煞思量去揣摩神的心意時，神會否另有打算？祂可能在訓練我們要為自己的決定承擔責任，而非刻意隱瞞答案來留難我們，祂可能想要我們運用自己的自由選擇自己的道路——相信我們無論做甚麼，都會事奉祂，神會通過我們身上實現祂的目的。

成長過程有風險嗎？當然有。

我們會間中出錯嗎？肯定會。

若果偶爾犯錯，神會不會少一點愛我們，或者少一點用我們？我們堅信，不會。我們深信，神要我們做的不是盲目的順服，而是成熟的合作。

12 以古今鑑未來

基督徒之間普遍流傳著一種誤解，就是我們應該選擇的道路，往往是最不想要，也最想迴避的道路。(你知道事情就是這樣發展：「到中國做傳教士，想想也害怕，所以我敢肯定這就是神要我去做的事！」)好像我們越不喜歡，神就越想我們去做似的，是對我們不甘心情願的一種懲罰，或者不得不相信只有最艱鉅、最難受的任務才能使我們真正順服神。

與天父一起生活真令人灰心！耶穌經常談論的慈愛的天父是怎麼攪的呢？

毫無疑問，我們所有人都有面對困境的艱難時刻，但我們深信，神最關注的是我們能認清自己的優點，發揮所長。

神為我們準備的未來很少會與我們的過去完全脫節，並且與我們天賦的本性無關。本書會給你機會反思自己的心路歷程。因為我們的過去（及現在）會給予我們未來提示。儘管未來會出現變數，但面對未來的基本上是同一個人。儘管神請求我們把某些事物拋諸腦後，但我們要了解的是神造我們的個人本質。能夠掌握這些知識就無往而不利，充份發揮天賦的潛能。

認清神賜給我們的樣式非常重要，因為有助我們切合神的國度。使徒保羅這樣說：「我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所豫備叫我們行的。」(以弗所書 2:10)

神塑造我們格外細心，盡顯匠心巧手。選用的希臘詞 (*poiema*) 無疑可以翻譯為「傑作」或「藝術作品」。試想像一下，根據保羅的說法，如果了解神要我們準備做甚麼類型的工作，只需看看祂如何創造我們就可以。

我們喜歡基斯·米勒 (Keith Miller) 和布魯斯·拿爾遜 (Bruce Larson) 有關這方面的著述：「我們一切注定就是這樣的了！神對我們的寄望遠遠超乎我們自己所能想像的，然而祂對我們的寄望是甚麼？我相信祂已經給了我們提示寄望是甚麼，線索就埋藏在你我內心的渴望及嚮往。就像在進行宇宙尋寶，一條線索會帶你找到另一條線索...一條又一條...直至你親自找到寶藏。因為要找到神及其終極旨意，就是要找到自己。宇宙萬物屏息以待的就是這個發現——看到神的兒女進入自己的世界。」⁷

13 前路的障礙

對幾乎每一個我們認識的基督徒，抉擇都是艱難的考驗。至少有兩點的分別，我們的抉擇並不比保羅的第一批讀者容易些。

我們身處的世界與早期基督徒的世界有很大分別。羅馬帝國有超過一半人是形形色色的奴隸或僕人，鮮有能力掌握自己的命運，生活絕大部分由家中主人操控。然而，保羅給受人奴役的基督徒的忠告有些出人意表，他並沒有指示他們去問神如何重獲自由。事實上，他有一次更建議一個出逃的奴隸回到主人身邊！

沒有跡象顯示保羅認為奴役是一種理想制度，然而，他認為身陷奴役的基督徒，可以在強差人意的境況下努力遵行神的旨意，即是要為主人殷勤工作，順從主人，猶如事奉神一樣工作。

這應該有助我們認清事實「處境本身不能斷定我們有否遵行神的旨意，這一點要由我們如何在處境當中回應神來斷定。」⁸ 關鍵是無論我們身處何方，都要學習遵行神的旨意。

我們與保羅的第一批讀者之間有一個重要區別，就是我們生活在一個重視個人和民主自由的現代世界。我們有幸擁有自由和選擇這件美好禮物，但這件禮物引發出意想不到的後果，選擇實在太多！就像在玩具店裡放任的小孩，貨架上有成千上萬種玩具，父母告訴我們可以選任何一件...卻只能選一件！

難怪我們經常覺得抉擇很難。我們被各種選項淹沒，以致無法作出選擇，再加上忙個不停...這個強大組合，足以令人面臨抉擇時不知所措，猶豫不定。

太多選擇比太少選擇更難嗎？就當前目的而言，答案並不重要。重要的是，這就是我們許多人的處境。而且聖經說，遵行神的旨意的能力並不在乎環境。

我們與早期基督徒之間的第二個區別更加微妙。現代人苦於欠缺團體，信仰生活應該與其他信徒密不可分。保羅清楚描述神的子民為許多不同部分的肢體，不同部分的肢體要緊密合作才有用。

但在強烈個人主義文化中，人與人很容易遺世獨立，與我們互相需要的人分開。當我們開始做決定時，問題的焦點可能是「甚麼適合我？」這個問題本身並沒有錯，但我們太容易忽略了尋求平衡的問題。就像...「我如何切合肢體正在做的事情？」還有...「我的責任/角色是甚麼？」

與其他基督徒的緊密關係將有助於回答所有這些問題。事實上，我們相信如果沒有同心合意

的團體，就很難找到自己的位置，因為我們需要了解我們並且用心聆聽的人，對我們給予他們的看法，能夠告訴我們神的旨意如何在我們生活中展現。

不僅如此，當我們學會一起工作時，對自己的貢獻會有新發現。更有可能的是，當我們奉召加入團隊工作時，會興高采烈地發現「團結的力量比個人的力量加起來要大得多」。我們的天賦只有在團體中才有意義，才能發揮最大作用。

當然，每個人最終都要為自己的選擇負責，但別人的支持及參與可令結果截然不同。

14 韋恩的創業之路

即使今時今日，我有時試圖弄清楚我是如何成為一名汽車經銷商。事情發生得非常之快，似乎與我一向做著的事背道而馳。

為甚麼我會主動在本地拍賣會上買了幾輛車然後轉手賣掉？是甚麼促使我研究直接從日本進口...並在幾個月後（跟一個不熟識的人）去那裡購買 30 輛車？真夠膽！畢竟我對汽車所知甚少。

想想，我確定有兩股力量在起作用。一個是我自己的決心，另一個是外在驅動力。最容易想到的畫面是一艘隨強風飄流的小遊艇。我覺得隨波逐流，但也努力駕馭著遊艇駛向相同方向，儘管我不清楚駛往何方。這不全的畫面捕捉了牽涉其中的動力——神（風）和韋恩（水手）之間有點玄妙的合謀，一致向前航行，駛向從未去過甚至無法想像的海洋某個角落。

我是否「迫於」神的力量而開創汽車生意？不是！只有我在指導決策嗎？非也！

神「精心安排」了這個機會嗎？也許！雖然這問題看似毫無意義。最終，靠一個又一個小決定，我有理由相信這是個不錯的選擇，於是毅然一試。放手一試的信心何來？一位非常了解我的同事的支持和鼓勵，內向的腎上腺素爆發，亢奮...以及相信就算最後證明決定錯誤，也不會是世界末日，反而是神趁這機會在我生命中實踐祂的目的。

回想起來，我發現吸引/引導我的，盡是那些吸引我又切合我的機會。我的家人（父母和祖父母）都做過生意——雖然不是賣車，尤其是外祖父，是一位企業家和推銷員。我從未真正想過我有類似的動力和能力。

但勇於嘗試似乎令我的潛能浮現。假如從前我了解自己更深，早年經歷就會有跡可尋，顯示我非常適合從商。我對「優質交易」獨具慧眼，注重細節，喜愛交際，樂於打破常規，擁有算

術和管理技能——種種方面令我面對考驗仍能應付裕如。

在最初幾個月，我有時會感到極度不安兼且信心不足，當然更非一帆風順。我心情忐忑，在波濤洶湧的海域以時速 25 里破浪前進。既恐怖又興奮，驚喜交集。有時我真的認為做錯了決定，更不知道究竟是甚麼給了我信心堅持下去，毫不覺得神在與我共渡患難。事後看來（是一份奇妙禮物！）我明白這一切都沒有問題，可是當你處於決策過程中，這卻無補於事！即便如此，這是我的真正成長階段——我的盼望、我的品格、自己決定自己負責，得天獨厚的「才華」得以發展。我很感恩機會降臨，同時鼓起勇氣去抓住機會。

15 抉擇練習和資源

個人反思

1. 回想一下你生命中上一個重大決定。
 - ◆ 你是如何作出決定？
 - ◆ 哪些因素影響了你？
 - ◆ 事後回顧，你怎麼可以在決定中看到神的參與？
 - ◆ 你在過程中有甚麼得著？
2. 你目前面臨著重要決定嗎？以簡表列出可以幫你作出正確決定的因素（源出本章的或一般的因素）？

朋友的回饋意見；小組討論的想法

1. 回顧你的一生，你在尋找指導方面遇到的最大困難是甚麼？
2. 向你的朋友描述一次（尤其是你現在回顧過去）你自信自己做了一個正確的選擇。嘗試找出你對此感到高興的一些原因。（難道只因結局美滿！？）
3. 如果可以，請嘗試分享你曾幾何時作出錯誤決定。發生了甚麼讓你覺得鑄成大錯？神如何用它來「使你成長」？
4. 你對哥頓·史密夫（Gordon Smith）以下聲明有何反應？「我們如今彷彿對著鏡子觀看（哥林多前書 13:12 KJV），這意味著面對選擇人總會有些疑惑。一生之中，不會有絕對的、模糊的平安，不可能理智的肯定必得神的指引...生活中的罪惡令問題更加複雜。洞悉一切絕不容易，因為我們永遠無法真正相信自己，尤其是自己的動機...不能過分自信，不要斬釘截鐵，對神的指引更不應自以為是，心底裡不可以有一刻否定神的存在和見證。我們只是肯定人有人的限制，並且虛心接受人會自欺欺人這個事實。」
5. 帕克·龐瑪（Parker Palmer）寫道：「讓你的生命發聲...在向生命透露你打算以生命來做甚麼之前，試聽聽生命打算以你來做甚麼。」想想一個近日做的決定。當你知道神如何塑造你之後，這如何影響你的決策？
6. 以小組的形式，制定一個計劃，在你面臨下一個重大決定時為你提供幫助。確定並列出你將嘗試考慮的因素。

進一步探索：資源

以下書籍考驗智慧，但都值得一讀：

謝律·薛莎 (Gerald Sittser) 《奉行神的旨意生活》 (The Will of God as a Way of Life)
(Zondervan · 2000)

哥頓·史密夫 (Gordon Smith) 《抉擇時刻聆聽上帝》 (Listening to God in Times of
Choice) (IVP · 1997)

布魯斯·沃爾特克 (Bruce Waltke) 《尋求神的旨意：豈有此理？》 (Finding the Will of God:
A Pagan Notion?) (Vision House, 1995)

加里·弗里森 (Garry Friesen) 《決策和神的旨意》 (Decision Making and the Will of God)
(Multnomah · 1980)

大衛·朗科恩 (David Runcorn) · 《選擇、慾望和神的旨意》 (Choice, Desire and the Will
of God) (SPCK · 2003)

帕克·龐瑪 (Parker Palmer) 《與自己對話》 (Let Your Life Speak: Listening for the Voice
of Vocation) (Jossey-Bass · 2000)

有關此主題的更多書籍，請參閱有關工作神學項目 (www.theologyofwork.com) 文章。

1 Bruce Waltke, Finding the Will of God: A Pagan Notion?, page 78.

2 Waltke, p. 86.

3 Waltke, p. 86.

4 See Gordon T. Smith's book, Listening to God in Times of Choice (Downers Grove: IVP, 1997),
page 22.

5 Smith, 40.

6 Gerald Sittser, The Will of God as a Way of Life (Grand Rapids: Zondervan, 2000), page 20.

7 Keith Miller and Bruce Larson, The Passionate People (Waco, Texas: Word, 1979), page 14.

8 Sittser, 203.