

目錄

研習指引一覽	1
序言	5
引言	9
I 解決問題	31
第一章：屬靈旅程中的人	32
故事：屬靈客旅	32
概念：朝聖之旅的意象	35
資源：屬靈尋問：駐足處與質疑的問題	39
第二章：上帝同在的故事	42
故事：上帝在日常生活中	42
概念：發掘和述說我們經歷上帝的故事	45
資源：精彩故事比比皆是	49
第三章：真是好消息	53
故事：講故事	53
概念：為福音下定義	56
資源：福音的內容	61

第四章：談論耶穌	68
故事：述說耶穌的故事	68
概念：怎樣講故事？	71
資源：《異端》：以馬可福音二章 1 至 12 節為根據的故事	75
第五章：談論需要	79
故事：尋找人生意義	79
概念：說出內心的渴求	82
資源：渴求	86
第六章：談論罪	89
故事：罪的困擾	89
概念：罪——人生景況的一種描述	92
資源：為罪下定義	97
第七章：談論悔改	100
故事：抉擇	100
概念：為悔改下定義	102
資源：「小心駕駛」：一個關於悔改的比喻	107
第八章：談論認罪	109
故事：說出我們的問題	109
概念：看到，說出，承認	112
資源：認罪的力量	117
第九章：談論相信	123
故事：在後現代世界中，不太容易相信	123
概念：信心：知識、信任、委身	126
資源：相信與輕信	130
第十章：談論信耶穌	133
故事：為何相信耶穌？	133

概念：怎樣信耶穌？	136
資源：為信下定義	139
第十一章：談論委身	143
故事：怎樣委身於耶穌？	143
概念：順服耶穌	146
資源：歸家：浪子回頭比喻委身	151
III 總而言之	155
第十二章：佈道對談	156
故事：邁向耶穌的旅程	156
概念：成功的對談	159
主要概念摘要	165
小組組長備忘	169
佈道對談——失落了的作見證藝術	175

研習指引一覽

---

1. 這本書講甚麼？

學習以自然、自在、對談的方式與人談論福音。

2. 這為甚麼重要？

個人見證已漸次公式化，成為一種與陌生人對質的獨白，然而它的真正意義是與家人、朋友、同事進行持續的對談。我們必須重新學習怎樣與人談論信仰。

3. 如何進行這學習體驗？

以五至十三人組成小組，每週聚會一次。每次聚會探討福音的某個主題，並考究如何談論它。

4. 小組聚會時做些甚麼？

每週聚會有兩個信息的環節：一個說明主題的故事，以及一些闡釋該議題的材料。此外有兩個討論和分享的環節，大家在這兩個環節的會談裏一起處理那材料。

---

5. 除了小組聚會就沒有其他東西？

不，這學習體驗的最重要部分，是與教會以外的一個對談伙伴保持聯繫，你要定期與他談論你的學習心得。如果你放開心懷，這部分可以很有趣味，成為整個經驗裏最好的部分。

6. 除了小組聚會，還有甚麼可以幫助我成為更好的基督信仰對談者？

每課後都有個資源環節，提供一些額外資料。此外每星期有研習功課，幫助你加深了解。

7. 這聽起來很花時間。

其實不是。你每週有一次小組聚會，每課的材料不用十分鐘就可讀畢。你與對談伙伴討論的時間，不過是你每週平常與他／她交談的時間。至於研習功課和資源材料，則視乎你可以花多少時間。話雖如此，要學習新事物需花點時間，不過這是值得的。

8. 每次小組聚會需時多久？

很難說，可以少至四十五分鐘，或多至九十分鐘。

9. 整個課程有多少課？

共有十二課，最好每週都使用，用十二個星期去完成，

但其他方式也是可行的，譬如每週聚會一次，每次做兩課；或用一個週末的退修會做首六課，再連續六週每週一課。你可以自行擬訂課程進度。

10. 若無法用小組形式使用這課程，該怎麼辦？

你可以自行研讀這些材料。細讀每一課，把問題的答案記在筆記本中。最要緊是有個對談伙伴，可以與你實踐所學的。

11. 若找不到未信主的對談伙伴，該怎麼辦？可以在教會找一個嗎？

可以。重點是有人每週與你討論這些材料。課程的目標是學習與尋道者談論信仰，所以你要致力擴闊你的交友圈子，尋找新的對談伙伴。

序言

寫作本書，緣起自一篇雜誌文章。信義宗（Lutheran）期刊《道與世》（*Word & World*）編輯弗烈·蓋澤（Frederick Gaiser）邀請我寫一篇文章，以配合二〇〇二年夏季的專題「歸信？對談？」。我答應了他，因為我已有一段日子想深究基督徒作見證的藝術變為了甚麼。我的想法，是基督徒作見證已被簡約化、系統化，成為三部曲，包括：（一）你歸信的故事（需在三分鐘內講完）；（二）上帝的拯救計劃；（三）勸服對方即時接受基督。

我對這種見證方式大有保留。對我來說，原本是基督徒引以為傲的信仰對談藝術，似乎已淪為一種用電話推銷耶穌的活動！再者，這方法在我們的文化中已不再奏效。他們早已識破我們，察覺我們在推銷信仰，而拒絕接受。

我因此寫了那篇文章，付梓刊出。我對自己寫的頗為滿意。我在文章中號召教會重新學習與人談論信仰的藝術。¹就我個人而言，我已做了一個實踐神學教授應做的事。就我視為攔阻佈道事工的一大問題，我已向教會提出了質疑。

問題是，只有很少牧者會看那篇文章（這是我的假設）。

他們有何看法，我也無從得知。但可以肯定的，是教會裏不曾出現新運動，讓平信徒學習佈道對談的藝術，與朋友及同事開展持續不斷、改變生命的對談。

我的良心備受譴責。也許我應該多作嘗試，而不是僅僅寫一篇學術文章。也許我應該編寫一套小組研讀指引（我曾寫作並出版好幾套小組材料）。我做事工勝過搞學術研究。畢竟我在當教授之前，參與佈道事工已有多多年。

職場使團（Marketplace Community）將寫作這樣一套指引的機會帶到我面前。我曾任占·路德（Jim Luther）和大衛·英格里斯亞（David Ingrassia）的顧問，他們極具創意，並感到上帝呼召他們服事商界。我幫他們預備訓練材料，當中包含了其後成為《佈道對談——在日常生活中談論上帝》初稿的材料。職場使團最終無法成形，占和大衛投身其他有收穫的事工，而我則得到這本書的核心材料。

我很感謝職場使團的小組成員對這材料所回饋的各種意見，尤其是占和大衛的意見；他們堅持小組經驗是由生活去到真理，而不是反過來像一般情況那樣。我在富勒神學院（Fuller Theological Seminary）佈道藝術課程的學生看過這材料的最初版本，給了我有用的洞見。在二〇〇四年八月五至七日於亞特蘭大（Atlanta）舉行的聯合基督教會（UCC）全國佈道大會「上帝仍在說話，都是關乎佈道事工」上，我有機會發表佈道對談的概念，得到不俗的反應，尤其是聯合基督教會佈

道事工的牧者及團隊隊長大衛·舍恩 (David Schoen) 的反饋。

我也要感謝麻省聯合基督教會 (Massachusetts Conference of the UCC) 助理佈道、差傳、社關主任保羅·力克臣牧師 (Rev. Paul Nickerson)，讓我可以麻省的不同工場中試用這材料。

我在神學院教授佈道學於今已近三十載，多年來叫我難以置信的，是一些非常聰穎又委身的神學生，竟然都難以跨越「拯救計劃」而與人以對談的方式討論福音。他們當然都能夠活用神學概念去闡明福音，卻總是不曉得在一般談話裏以日常用語與人談論這些事。我認為錯不在他們，而在我們的教會。我們羣體中根本就很少談論福音。我們假設教會中人人都知道福音是甚麼，大家都相信福音，委身於福音。

去年我在自己的教會教了一班成人主日學，題為「傳福音究竟是甚麼？」。我教會隸屬麻省聯合基督教會，佈道向來不是我們宗派的重點事工，直到幾年前才有所改變。² 在其中一課，我向學員講解佈道對談的概念，有一個男學員恍然大悟，說：「這正是我們的問題——我們根本不談論福音！如果在教會裏都沒有這樣的對談，試問在其他地方又怎會有呢？」我們繼續討論下去，發現教會沒有佈道對談，不是因為對福音欠缺興趣或委身，而不過是因為佈道對談根本不在我們的計劃之中——我們要做的事，就是把它重新納入計劃之中。

在基督徒羣體裏辯論、反省、理解、分析福音，是我們的當務之急。在過去十年，我們開始醒察（其實是記起）佈

道根本就應該是羣體的事，而非個體的事。我們開始醒察：我們必須邀請尋道者、陌生人、慕道者及其他人進到我們這個彼此相交、敬拜上帝、彼此服事的羣體中。好客是佈道之鑰。外人與我們交往，參加我們的活動和事工，就會慢慢明白福音是甚麼。他們在羣體中發現教會是怎麼回事，我們委身的本質是甚麼，跟從耶穌是甚麼意思。「先歸屬，後歸信」，是今日佈道事工的新指標。

起碼理論上是這樣。如果人家加入了我們，但在主日崇拜禮儀以外，我們從不談論我們委身的內容，這會有甚麼後果？如果我們不談論這些事，或怯於談論那維繫我們的要素，他們又怎可以明白我們？如果我們不懂得以日常用語在一般對談裏表達，人家又怎會認識基督教信仰？

我認為對二十一世紀的教會來說，學習開展佈道對談，斷不是次要的閒事，而是重點挑戰。我盼望這書可以幫助信徒回應這需要。

理查·皮斯 (Richard Peace)

註釋

1. 那篇文章亦已收於本書頁 175 至 188，題為：〈佈道對談——失落了的作見證藝術〉。
2. 上述聯合基督教會的「上帝仍在說話」佈道大會在二〇〇四年舉行。