



中華福音神學院

教牧博士科

教牧博士 學位論文

台灣基層群體歸主策略

指導教授：王貴恆博士

學 生：杜林茜

美國富勒神學院宣教學碩士

二〇一一年六月



中華福音神學院

教牧博士科

教牧博士 學位論文

台灣基層群體歸主策略

指導教授：王貴恆博士

學 生：杜林茜

美國富勒神學院宣教學碩士

二〇一一年六月



中華福音神學院
教牧博士科
教牧博士 學位論文

台灣基層群體歸主策略

經考試合格特此證明

指導教授(簽名)：_____

批閱教授(簽名)：_____

科主任(簽名)：_____

二〇一一年四月三十日

博碩士論文授權書

(提供授權人裝釘於紙本論文書名頁之次頁用)

本授權書所授權之論文為授權人在中華福音神學院 _____ 科
_____ 學年度第 _____ 學期取得 _____ 士學位之論文。

論文題目： _____

指導教授： _____

同意 不同意

一· 授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)，授權中華福音神學院圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或數位化等各種方式重製後散布發行或上載網路，以提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

二· 授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)，授權中華福音神學院圖書館，為學術研究之目的以各種方法重製，或為上述目的再授權他人以各種方法重製，不限地域與時間，惟每人重製以一份為限。

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未勾選，本人同意視同授權。

◎讀者基於非營利性質之線上檢索、閱覽或下載、列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

指導教授： _____ (親筆簽名)

授權人： _____ 簽名(親筆正楷)： _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日(西元年)

致謝

能夠完成教牧博士科的論文，對一個委身基層、極為忙碌的服事者來說，實在是件不容易的事。若不是聖靈賜下謹守的心、專注的靈，加上許多人的禱告托住，真不知會延到何時才能畢業，感謝 神的恩典豐富的同在，使我順利且按時寫完。

感謝基層宣教訓練促進會給我半年的安息年讓我可以專注的寫論文，當然代理我工作的邵潔老師也功不可沒，她忙碌的連癌症後需追蹤的回診都沒時間，雖然天天在禱告中紀念她的身體，在結束安息年的最後一個月她的視網膜竟然剝離，造成許多的困擾與不便，願 神親自的醫治她；還有學院中老師、同工、學生時常的代禱、分勞都一併的感謝。

當然也要感謝基督門徒訓練學院，王良玉院長願意讓我使用他們安靜舒適的圖書館，因為離我的住處不遠，可以每天像上下班一樣，自由進出學院；圖書館同工藍毅幫我找書、影印，其他同工、同學都視我如自己人一般，隨時協助、關懷問候，在辛苦的寫作中，仍珍惜這段幸福的日子。

一直給我鼓勵與指導的王貴恆老師，他不厭其煩的幫我修改；極為忙碌的溫永生牧師抽空細心批閱我的論文，一口氣看完使得他腰酸背痛；華神教牧博士科秘書燕琴也在與指導老師論文轉交、聯絡上幫了許多忙；還有英文翻譯幫助我的馬明明姊妹、巴培理牧師；安排受訪的牧者、同工以及受訪者；最後論文格式協助我的華神麥耀光老師、徐四浪傳道與門訓資訊同工蔡東銘弟兄，衷心的謝謝你們，願 神親自施恩祝福你們所擺上的。

敬獻

我故此沒有違背那從天上來的異象

使徒行傳 26：19

僅以此論文獻給

呼召我一生、賜給我異象與恩典的

三一真神

以及

委身基層服事的每一位同工

與

為基層受裝備訓練的學生們

序言

從事基層福音工作將近三十年的時間，若不是 神將基層的異象放在服事者的心中，相信沒有人可以持續如此長久並且完全委身的埋在其中，筆者深深體會 神不偏待人，祂未曾忘記台灣有一大群未得之民—基層百姓，還在救恩門外，也就是約翰福音 10:16 所說的：「我另外有羊，不是這圈裡的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸一個牧人。」為此耶穌作了榜樣：祂看見許多的人，就憐憫他們；因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般（太 9:36）。於是筆者看見耶穌所看見的，也領受了主的差遣。

基層的福音工作對台灣教會而言，是跨越文化的事工，一般神學院出來的學生，很難將所學的用在基層當中，多半需要轉化成適合他們的方式，才能幫助他們在真道上長大成熟。筆者嘗試住在基層中與他們生活，先向他們學習，為要瞭解他們，以基督的愛與他們建立好的關係，發現基層信主並非想像那麼難，他們最大的需要就是「愛」，他們的心非常單純，用主的愛真實去摸著他們、保抱他們、帶領他們；他們的回應是溫馨令人感動的，許多的見證反映出他們得著救恩的生命，不再困苦流離，是何等的喜悅、安穩。

為此，本研究除了從文獻中探討台灣教會過去在傳福音中未能多得基層的原因，使得基層成為最大群的未得之民，由於基層文化是群體的特質，進一步去發現基層的「不信」到「信」的途徑，期待在未來的時日中，教會可以多一點在福音的策略上轉向這群未得之民，神學院的教導上也能加入對基層福音的

實踐課程，若是因此帶來基層群體歸主運動，相信這將成爲台灣教會復興的主要浪潮。

筆者期許能透過本研究，對台灣教會提醒傳福音的策略必須有所調整，進入疏離已久且人數眾多的基層百姓當中，得著他們才是復興之道。

摘要

台灣教會二十多年來一直盼望復興，除了不斷的到世界各地觀摩學習教會復興的方法，也邀請許多教會復興的牧者來到台灣，召開一波又一波的復興特會；二〇〇九年的教勢報告出爐，基督徒的比例顯出有一些成長，但是要說復興仍有相當的一段距離。

本研究主要針對基層百姓是台灣最龐大的未得之民，如何得著基層就能使教會復興，藉著整本聖經瞭解舊約、新約中神對基層百姓的眷愛；還有各類文獻顯示出：台灣與其他地區過去所做的基層福音歷史軌跡，以及台灣與近鄰韓國、中國大陸的向基層傳福音的果效來比較，台灣的教會除了要更多學習主耶穌道成肉身的貼近基層以外，也要思想基督信仰如何更本色化的與民間傳統會通轉化，減少在本土文化上的對立；大環境的變遷，教會更需要因應後現代文化的挑戰以及工業化、都市化、全球化所帶來的影響。

習慣於在知識份子中傳福音的台灣教會，總覺得向基層人士傳福音是件不容易的事；筆者以質的研究方式，自台中到基隆之間，藉著設計訪問的問題，深入訪問了 25~50 歲的非基督徒基層勞工，和基督徒基層勞工各有六位，經過分析研究之後，發現基層人的「不信」到「信」有可循的途徑；整個過程從信仰背景、信仰觀點、信仰歷程到信仰影響，分析出基層人的信仰變化；再以目前教會的狀況提出基層群體歸主的策略：教會應該成為社區的中心，整個社區都是教會要牧養的教區；呼籲基督徒不單只在中產階級中傳福音，要多瞭解基層文化，

多向基層還福音的債；牧者以生命去影響生命的方式關懷基層百姓，使用適合基層實務的方法，教導帶領他們認識神，鼓勵他們參與服事，成全聖徒，回到基層帶領更多失喪的百姓，醞釀基層群體歸主運動，讓聖靈點燃教會復興之火。

教會復興絕對不是只有少數的幾間大教會作代表，乃是全台灣整體教會的復興；基層的弱勢與貧窮也使身在基層中服事的教會與機構需要更多的資源，「均平」是聖經的教導（林後 8：14-15），使「多收的也沒有餘，少收的也沒有缺」；不要向世界的貧富懸殊看齊，因此各種網絡的形成是必須的，要多禱告，讓神所賜的人力、物力、財力作最好的運用，帶著基督的愛，誠摯的期待聯合教會的關懷牧養、機構的專業配搭、神學院的訓練裝備共同努力，去完成神的心意。

關鍵字：基層、基層群體、文化、本色化、基層群體歸主運動、
社區

目錄

圖目錄	vii
表目錄	viii
附錄目錄	ix
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	2
第二節 研究目的	4
第三節 研究本文的重要性	7
第四節 名詞詮釋	9
第二章 文獻探討	13
第一節 聖經基礎	13
第二節 一般文獻	20
第三章 研究方法與步驟	55
第一節 研究方法	55
第二節 研究步驟	60
第三節 研究限制	63
第四章 研究發現	64
第一節 分析基層人的「不信」與「信」	64
第五章 基層群體歸主策略與建議	98
第一節 基層群體歸主策略	98
第二節 建議	123
附錄	129
參考書目	132
中文	132

英文	140
----------	-----

圖目錄

圖 5-1 教會、機構、神學院運作功能流程圖	119
------------------------------	-----

表目錄

表 4-1 非基督徒的信仰背景.....	65
表 4-2 基督徒過去的信仰背景.....	66
表 4-3 非基督徒觀點—家庭傳統傳承.....	70
表 4-4 非基督徒的信仰觀點—有求必應思想.....	71
表 4-5 非基督徒的信仰觀點—中外相異分別.....	72
表 4-6 非基督徒的信仰觀點—全人轄制順命.....	73
表 4-7 基督徒的信仰觀點—聖潔救贖敬畏.....	74
表 4-8 非基督徒對教會的看法.....	76
表 4-9 基督徒的信主歷程.....	79
表 4-10 基督徒的信仰影響—個人方面.....	92
表 4-11 基督徒的信仰影響—家庭方面.....	93
表 4-12 基督徒的信仰影響—工作方面.....	94
表 4-13 非基督徒與基督徒的信仰影響—生活方面.....	95
表 5-1 教會、機構、神學院的特質.....	118

附錄目錄

附錄一 訪談提問問題	129
附錄二 訪談對象簡介	130

第一章 緒論

台灣是個信仰自由的地方，它的土地不大共有 36006 平方公里，人口卻有 2300 萬人，其中閩南人佔 70%，客家人 15%，外省人 13%，原住民 2%，（一些外籍配偶所生的「新移民」也在增加中），¹金字塔型的人口結構分為上層、中層與下層（基層），基層的人口約佔總人數的 65-70%，他們原多聚集在鄉村，工業帶來都市的變遷，使大批鄉村的中壯年人口移向都市，造成都市的基層不會少於鄉村。全台的教會總共有 3728 間，雖然最近一、兩年，基督徒人口有些微的成長，但以出席主日的人數比例來看，實際上才剛到 2%，²百年來信主的人口比例始終在 3% 左右（直到 2009 的教勢報告才稍有進展），其中基層信徒只佔 0.5% 以下³，正因如此教會給人的感覺是屬於中產階級、知識份子聚集的地方。

為什麼基層百姓無法接受基督信仰？為何基層百姓信主後很難融入教會？當神學教育的對象傾向高知識背景，更加速了教會中產階級化與知識份子化，⁴只有看見少數的教會復興而沾沾自喜，而教會中產階級化與知識份子化使得教會文化與基層落差越發的加大，基層群體歸主似乎遙不可及。本文研究希望帶給台灣教會有基層福音事工的異象與負擔，進而願意實際

¹ 維基百科 (*wikipedia*)，〈台灣人口〉，(2011)

<http://zh.wikipedia.org/zh/%25E5%258F%25B0%2>，(2011 年 1 月 7 日存取)

² 朱三才，〈2009 台灣基督教會教勢報告〉(台中：基督教資料中心，2010)，3。

³ 中華基督教內地會 (OMF)、World Team，〈十秒為台灣--為台灣基層者動員禱告〉，(2011)

<http://www.taiwanteam.org/ChineseTen/ChTaiwanWK/ChTaiwanWK.html>
(2011 年 1 月 9 日存取)

⁴ 林鴻信，〈學術研究與神學教育〉，《神學教育的省思研討會》(台北：中華福音神學院，2010)，29。

的投入其中，面對這廣大的未得之民，必須將過去的福音策略有所調整，讓基督信仰來改變基層人的生命與生活，驅除基層中的貧困與不安，成為「福音就是好消息」的見證人。

第一節 研究動機

筆者從事基層福音事工將近 30 年之久，當初就是因為聽見基層是台灣最大的人口組合，卻少有基督徒向他們傳福音，以致於基層人信主的比例非常少，因此向基層傳福音成為筆者一生的異象與負擔。臺灣教會多年來因著神學教育的學術化，加上大專學生福音機構的影響，牧者們多半習慣於在中產階級（知識份子）中傳福音，久而久之，對基層福音工作顯得疏離或根本不知如何著手，過去曾有多次經歷帶領已經決志的基層信徒要進入教會，教會卻很難留住他們，因此基層信徒的比例始終無法成長，反而讓民間宗教不斷的滲透影響進入基層，甚至很多基督徒認為基層群體因文化的差異以及傳統宗教的包袱成為傳福音極大的攔阻，於是就有意無意的忽略了他們，事實上是基督徒所塑造的教會文化與基層文化落差極大，筆者曾向一位客家鄉親傳福音，她說：「基督教很好，但是想到書店買一本基督教的書來瞭解一下都很難找到，勉強找到一本卻是翻譯的，內容太深看不懂，不像佛教的書到處都有，醫院、車站、商店等全是免費而且內容相當淺白一看就懂，我想基督教是給知識份子信的，不是屬於基層老百姓的。」真的是如此嗎？筆者希望透過研究來瞭解基層不信主的問題所在，繼而找出本土化傳福音的策略與方法，或許日後再向基層傳福音時，不至於像過去一樣望之卻步，不知從何說起，只好閉口不言；要不

就是輕忽他們聽福音的權利而不傳福音給他們。正如聖經所說：「人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢。（羅 10：14）」願聖靈感動更多的基督徒除去心中先入為主的觀念，願意更多的學習進入基層向他們還福音的債，不再把基層摒除在教會門外。

第二節 研究目的

台灣一般的教會對基層群體的認識是非常貧乏的，雖然在地域上十分相近，但內心的距離卻是相當遙遠。目前台灣的社會貧富不均的現象正迅速的惡化中，教會的資源與財富分配也多數集中在中產階級的事工上，經濟學家大衛·藍迪斯說：「當我們在跨過第二個千禧年、展望未來之際，不得不提醒自己的是：未來一千年中，貧富的差異將是人類最大的問題與危機所在。勉強可以排名第二的則是環境惡化的問題，而兩者之間的關係又非常密切。富國不但消費而且浪費，不僅生產而且破壞。財富越多，製造出來的浪費就越多，對我們環境的威脅也就越大。」⁶上帝是好憐憫、施慈愛的神，祂不偏待人，祂愛中產階級的知識份子，也從未忘記基層的貧窮百姓的需要，主耶穌在世時祂曾一再地提醒門徒：要傳福音給貧窮人（路 4：18）、窮人有福音傳給他們（路 7：22），祂走遍各城各鄉，

⁵ 中國時報頭版新聞，謝錦芳報導，「全台貧富差距，飆至 66 倍」台灣貧富差距惡化的速度，令人怵目驚心，過去十一年來，貧富差距一路狂飆，從 1998 年的 32.74 倍毫無減緩趨勢，到 2008 年的 65.97 倍，還會繼續的拉大倍數，這只是官方的統計，事實上拉距數字絕不止於此，（99 年 8 月 19 日）

台灣醒報記者冉祥蓓報導：台灣金字塔頂端的 5% 人口，每月平均所得約為 37 萬元，但在底端的 5% 民眾，卻連 6 千元都不到。內政部社會司副司長何明寮認為，看似低收入戶所得最低，但生活出現困境的，卻是中低收入的「近貧邊緣戶」，內政部已放寬低收入戶不動產限額，將全面擴大照顧範圍。何明寮表示，創造就業機會才有利縮短貧富差距，台灣雖貧富差距達 66 倍，但真正活不下去的不是低收入戶，而是中低收入戶。他指出，低收入戶因許多稅收不用繳交，政府也有補助款項，生活反而較無問題，但「近貧」的邊緣戶，因為未達低收入標準，不但要繳稅也沒有補助，生活出現極大困境。根據內政部的統計，98 年 9 月低收入戶共有 102759 戶，共有 249834 人（據報 99 年 12 月又增加了兩萬多人），比起 97 年同期貧窮人口增加了 14.92%，但在貧窮線的另一端，瀕臨貧窮的「近貧邊緣戶」，近一年也快速增加到 24 萬人。（99 年 8 月 19 日）

<http://www.awakeningtw.com/>

⁶ 大衛·藍迪斯 (David S. Landes) 著，《新國富論——人類窮與富的命運》(The Wealth and Poverty of Nations) (汪仲譯，台北：時報文化，2009)，16-17。

走在許多軟弱的、病痛的、窮乏的百姓中間，祂看見這些人就憐憫他們，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般，於是呼籲著說：「要收的莊稼多，做工的人少，所以你們當求莊稼的主，打發工人出去，收他的莊稼。」（太 9：35-38）。

貧窮是政治的問題，政治必與經濟連在一起的，政治的不公正與經濟的壓迫常是引起貧窮的主因；教會應從耶穌基督的心意與工作學習，因為耶穌常與貧窮無告者認同，祂願意將窮人的痛苦，由自己來擔當。教會也應該學習效法基督，極力幫助窮苦的人。⁷筆者於 20 多年前委身在台灣工業福音團契（簡稱工福）的勞工禾場上，當時全台灣的勞工有 5-600 萬，而工福只有 4、5 位全職傳道同工分在台中、台北兩地，其它的基層機構同工也不多，由於基層之中有許多不同群體，如今基層機構雖然增加了不少（有 20 多個），但幾乎每個機構都缺乏人力、物力甚至財力資源，在福音工作上所能產生的果效有限，要有更大的發展當然會受很大的限制。

長期以來為何投入基層福音事工的教會如此稀少？筆者藉著多年傳遞異象接觸過許多的牧者，有的說：「我們教會沒有基層，單是作知識份子事工就做不完了，所以不想做！」（教會四周多少的餐廳、小攤販、計程車等，全都沒看見？）也有的說：「我們不會做，即使有基層人來教會，沒幾次就不來了，大概是不習慣吧，我們也不知道要如何帶他們。」（因為教會文化的差異往往使基層機構所帶的慕道友或基督徒不容易適應教會的生態環境，以致造成事倍功半的果效。）、「基層福音事工會不會很麻煩？傳統信仰的包袱加上基層人讀書少、賺錢少、能安排的服事也有限，恐怕教會的投資報酬率會很低

⁷ 唐佑之，《教會在後現代的省思》（香港：卓越書樓，1993），145。

吧？」（如此心態，就不用傳福音了！）教會有意無意的忽略基層，根本就違背了神的心意，造成整個福音的致命傷，爲了要讓更多基層群體進入教會，筆者以本論文之探討與研究，期盼爲現今教會找出一條實際可行的途徑，使牧者可以真正的關懷這群被忽視已久的基層百姓，並且知道如何帶領他們進入教會成爲主的門徒，好讓整個台灣教會能真正成長繼而有復興的跡象。

第三節 研究本文的重要性

基層群體是教會不可或缺的一群。原文「教會」(Ecclesia)意思是召喚出來，也就是主耶穌基督所拯救之人結合起來的一個廣大群體，在這群體中包括了萬國萬民、各種族群，因為上帝愛世人，祂賜下獨生子耶穌基督是為所有人釘在十字架上，成為人類的救贖主，祂願萬人得救，不願一人沈淪。著名的英國歷史學家阿諾·湯恩比 (Arnold Toynbee) 一再強調，重要的宗教運動總是透過一般大眾進入社會，然後隨社會階層逐漸上升：在早期，那些填滿教會空位子、得救人數不斷增加的都是困苦的貧窮人。⁸可惜的是台灣教會至今仍不知道為何無法快速提升信主的比例？1982年3月，一群宣教領袖聚集在芝加哥，參加由洛桑策略工作小組主催的會議，目的在清楚的界定未完成的宣教使命。會議產生兩個基本定義：1. 一個群體是「一大群人，彼此認同他們在語言、信仰、種族、住屋、職業、階級或種姓、環境等其中一項或多項都普遍相近。」為傳福音的目的而言是「最大的群體，福音能夠在他們中間傳開，並且被瞭解和接納，而不會遇到攔阻，可以推動植堂運動。」2. 未得之民群體是「一個尚無本土的基督徒族群，可以向同族人傳福音。」⁹全台基層人口佔 65-70%，信主的比例卻不到 0.5%，從這一段話可以了解台灣的基層群體就是台灣福音「最大的未得之民」。況且據陳方牧師研究¹⁰，華人的文化在宗教信仰上

⁸ 彼得·魏格納 (C. Peter Wagner)、保羅·德里歐斯 (Pablo Deiros) 著，《阿根廷復興之火》(The Rising Revival)(施玉勉譯，台北：以琳，2001)，23。

⁹ 陳惠文主編，《普世宣教運動面面觀》(加州：大使命中心，2006)，483。

¹⁰ 陳方，〈文化的衝擊〉，《普世宣教運動面面觀》(陳惠文主編，加州：大使命中心，2006)，378。

有「群體歸主」的特質，基督徒應該好好把握這個機會將「基層群體」帶入基督的國度中。

基層成爲最大的未得之民，其中最大的原因是向基層傳福音的人太少，其次就是教會文化與基層文化有很大的落差，使得進入教會的基層百姓可以委身在教會的是極爲少數。多年來教會牧者使用各樣方式，不遺餘力的尋求教會復興，可惜基層百姓能夠進入教會的仍然不是太多。整體而言，若在神的家中缺少基層群體，就無法使教會復興，更非神所喜悅，因此基層宣教是一個深入基層文化、需要長期委身的事奉工作，特別是基層人將基督教等同於西方，視基督教爲洋教時，華人基督徒的身份是什麼？基督教文化如何與基層文化溝通，都應是基督徒努力且委身的方向。¹¹本論文就是針對基層需要，找出基層福音策略、如何引導基層進入教會，如何牧養造就他們成爲主的門徒，教會資源要如何整合適當的使用在基層中，使教會成爲適合勞苦大眾的教會，若能使基督徒從個人到教會牧者同工都有此共識，願意照策略實際進行，因而帶動基層群體的歸主，要大幅提昇目前的基督徒比例，絕不是難事。

¹¹ 何秉光、余滿華主編，《基層宣教的世紀挑戰—普世華人基層福音會議`97彙報》（香港：工業福音團契，1998），37-38。

第四節 名詞詮釋

一、基層 (Grassroots)

Grassroots 的中文若直接被翻譯是「草根」，遠東英漢大辭典中譯為「民間的、一般民眾的、鄉村的、農村的」。¹²

劉達芳解釋「基層」是用社會學衡量一個人的階層，從經濟、教育程度及社會地位著手，如果三方面都低的人為「典型基層人」¹³

廖啓發給「基層」下一個簡單的定義：凡在社會上容易被欺壓，而不懂得保護自己的勞苦大眾。¹⁴

廖昆田對「基層」的定義：在社會結構發展的過程，其社會階層化 (Stratification) 會按著財富、權力、職業或聲望幾個標準形成金字塔型的上、中、下三個階層。一般而言上階層係指社會有權力的領導層；中階層只具有影響力的知識份子；下階層 (基層) 指社會各種行業基層民眾 (Grass-roots)。¹⁵

筆者認為基層就是教育程度較低、屬於被管理的、用勞力賺取生活所需的藍領階級、以及貧窮、弱勢的百姓，如果台灣的人口結構是金字塔型，基層則是三角形下層的廣大基礎人口。

¹² 梁實秋主編，《遠東英漢大辭典》(台北：遠東圖書，1996)，895。

¹³ 劉達芳，《適合勞苦大眾的教會》(香港：中國神學研究院，1992)，29。

¹⁴ 廖啓發，《窮人的福音—基層宣教的聖經基礎》(新加坡：新加坡神學院、恩奇書業，1992)，17。

¹⁵ 廖昆田，《魅力--中國民間信仰探源》(台北：宇宙光傳播中心，1991)，116。

二、基層群體 (Grassroot People Group)

所謂「基層群體」是指行業上直接供應人類食衣住行的需要，¹⁶生計所得等於或低於貧窮線，¹⁷教育程度較低，在台灣為高中(含)以下，¹⁸或是弱勢族群，包括老、幼、貧、身心疾病、殘障、失業、無業人士、寄居之外勞、外籍新娘或困苦孤獨者；¹⁹簡言之，基層群體就是指台灣的普羅大眾。」

三、文化 (Culture)

辭海的定義：「人類社會由野蠻到文明，所努力得來的果效，表現在各個方面如：科學、藝術、宗教、道德、法律、學術、思想、風俗、習慣、器用、制度等之綜合體，謂之文化。」

20

¹⁶ 潘劉慰慈，〈如何建立基層宣教平台（一）～重新認識基層宣教的重要性（上）〉，《彩虹谷見證集》，(2007)

<http://blog.yam.com/rainbowvalley/article/7655260> (2007年1月21日存取)

基層群體若按行業來劃分，包括製造業、批發零售業、營造業、農林漁牧、礦業土石、住宿及餐飲業、其他服務業、運輸與倉儲業等，約佔台灣就業人口四分之三。非基層行業則有教育、金融保險、公共行政、醫療、社會福利、專業科學、文化、運動、休閒服務、地產行業等，約佔另四分之一。除了以上行業，實則仍有許多難以統計的地下經濟從事者，其中多數可歸類於基層族群。就社會學觀點言，家族性的行業往往預定了下一代的社會階層；行業與職位也反映了或影響了從業者的社會地位，教育程度，與經濟能力，傳統上係以行業別來區隔或定義社會階層。

¹⁷ 同上，台灣二〇〇四年的統計，全國貧窮線在新台幣每月每人 11,415 元，依各地都市化程度，都市乘上 1.1 倍，城鎮乘上 0.9，鄉村乘 0.7。

¹⁸ 同上，教育問題與貧窮問題是息息相關的，彼此互為因果。要解決某地區、某族群的貧窮問題，根本之道就是要振興教育。當今政府與民間合作推動中的弱勢家庭學童下課後的課業輔導班，就是要從根本上幫助弱勢家庭脫離貧窮的惡性循環。

¹⁹ 同上，聖經中的貧窮人，今天稱為弱勢族群，包括了 a.生存、自由、教育、經濟、公民、居住、行動等權利被剝奪的人群；b.疾病殘障者；c.社會地位、經濟或靈魂遭受壓制（包括犯罪與拜偶像）的人群。

²⁰ 辭海編輯部編譯，《辭海》(台北市：臺灣中華書局，1978，18版)，1313。

人類學家泰勒（E.B.Taylor）說：「文化是一個複合整體（Complex Whole），包括知識、信仰、藝術、道德、法律、風俗以及其他，人類社會中的成員所得到的能力與習慣。」²¹

洛桑世界福音大會的報告，”The Willowbank Report”給「文化」整合下了一個定義：「文化是一個整合性的信念（對神或終極意義）、價值（對於真理、優劣、善惡）、習俗（言語、行爲、服裝、工作等）及組織（政府、法庭、學校、教堂等），這些因素能在社會中結合起來，並且使它們得到應有的尊嚴、安全性、認同感與持續不斷。」²²

簡言之：人類因著地理環境因素、群聚在一起，日積月累在他們生活（衣、食、住、行、育、樂等）、行爲、習慣中所產生的特質，這些特質形成後會不斷的被延續下去，這就是「文化」。

四、本色化（本土化）（Indigenization）

林治平解釋「本色化」（Indigenization）原意爲「土生土長」。當兩種不同的文化有所接觸時，外來文化與本土文化相互激盪，直至此一外來文化逐漸演變，終於落地生根成本土文化，此過程可稱爲「本土化過程」。簡言之「本色化」乃外來文化與本土文化接觸後所產生的文化變遷過程²³。

²¹ E. B. Taylor, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom* (London: John Murray, 1871).

²² The Willowbank Report, *In Perspectives on the World Christian Movement* (CA: William Carey Library, 1999), 484-85.

²³ 林治平，〈基督教在中國本色化之必要性與可行性—從中國教會歷史發展觀點檢討之〉，《基督教與中國本色化—國際學術研討會論文集》（林治平主編，台北：宇宙光，1990），107。

筆者認為：當基督教進入台灣時，與台灣本地的文化互相衝激，經過長時間調和、互融後，百姓在思想、生活、以及各方面的活動可以自然流露出基督信仰的教義時，此乃謂之「本色化」（本土化）。

五、基層群體歸主運動(Grassroot People For Christ Movement)

基層百姓的文化特質其中有一項就是「群體」性很強，因此在福音策略使用上，若能找出適用於基層群體的信主途徑，形成教會的共識，願意共同推動以至在台灣各地將會帶來強大的歸主運動，就是所謂的基層群體歸主運動。

六、社區

社區是居住於某一地理區域，具有共同關係，社會互動及服務體系的一個人群，是民主的社會、主權在民的最基層生活模式，不在地域大小或人口多寡。²⁴

筆者的解釋：社區是在同一地區居住的一群人，他們是在利害相關的服務體系中共同治理、互動的一個社群。

²⁴ 桃園縣政府文化局資訊網，〈何謂社區？〉，(2008)
<http://www.tyccc.gov.tw/convenience/qa/upt>，(2008年9月16日存取)。

第二章 文獻探討

第一節 聖經基礎

不論舊約或新約，提到勞苦大眾或貧窮百姓的經文特別多，因為創造宇宙的神是憐憫慈愛的神，「直奔標竿」的作者華理克說：「若你讀經你會發現聖經上有二千經句是關於窮人的。」²⁵他說：「我過去怎會忽略它們呢？我怎能一直忽略這關於貧窮的兩千句？」事實上，台灣大部分的教會都忽略了聖經中關於貧窮的兩千句。基督的靈是在窮人中，當耶穌離世時祂的靈仍與他們同在，祂重建整個教會，如果這真理從耶穌所有的深度和原本三位一體的觀點來認識的話，這真理就表示神的歷史是藉著窮人向前邁進；耶穌的靈在窮人中道成肉身；由窮人顯出歷史的方向是符合神的計畫。²⁶「我們在耶穌基督裡看見神與人聯合的歷史是人類的神將祂自己傾倒在窮人的世界中。」²⁷今從舊、新約摘錄重點顯明神對貧窮的勞苦大眾憐愛與重視。

一、舊約中的基層福音

（一）摩西五經中上帝對貧窮人的眷顧

摩西五經中許多經文都顯出上帝對窮人的關顧與憐憫，如：出 22：21-25；利 24：14、19、34；25：1-6 以及申 15 等

²⁵ 華理克（Pastor Rick Warren），〈生命更新，帶來更新〉，《第七屆華人福音會議講章》（Lois 整理，澳門：2006年7月19日）

²⁶ Sobrino, Jon, *The True Church and the Poor* (London: SCM, 1984), 93.

²⁷ Ignacio Ellacuria, *La Iglesia de los Pobres, Sacramento Historico de Liberacion*(ECA 31, 1977), 93. 譯自「The union of God with human beings as we see this in Jesus Christ is historically a union with human being of a God who basically pours himself out into the world of the poor.」

都是要祂的百姓不要虧負寄居的、孤兒與寡婦、貧窮的，地在安息年所出的，應該要給他們當作食物。上帝也垂聽窮苦百姓的呼求：出 3：7-8、6：4-5、20：2；申 15：14-15、26：5-11。還有其他條例顯示：放債給窮人（出 22：25-27）、幫補窮乏的弟兄（申 15：7-9）、收留逃亡的奴僕（申 23：15-16）、設立逃城（民 35：9-34；申 19：1-13）。

上帝也悅納貧窮人到祂面前敬拜祂：利 5：5-13；申 12：11-14、16：1-17；民 15：14-16。

（二）詩歌智慧書中敬虔生活不忘貧窮人

詩人以詩歌唱述上帝是受欺壓者的高台，窮人的指望必不會落空，因為神是孤兒寡婦的幫助、伸冤者，祂要拯救窮乏人脫離審判，也要使窮人得飽足，祂從灰塵中抬舉貧寒人、從糞堆中提拔窮乏人，保護窮乏人脫離搶奪他的。²⁸

箴言中有許多經文在警告不可因人貧窮就搶奪他們的財物、田地或欺壓他們，應該憐憫貧窮的，才是有福。²⁹

約伯是一個義人，也是窮乏人的父，幫助孤兒與困苦人。
伯 29：12-16

（三）先知書中先知嚴厲責備欺壓窮人者

聖經中有些經文提到：上帝就是窮人的最大依靠，祂不容許窮乏人受屈、被藐視，神聽他們的禱告，要坐在他們的右邊、救拔他們，使他們的指望不致落空；同時也提醒世人，要

²⁸ 聖經舊約：詩篇 9：9、18；35：10；94：5-6；109：31；113：7-8；132：15；140：12。

²⁹ 聖經舊約：箴言 3：28；14：21；14：31；19：17；21：13；22：22-23；28：27。

對窮乏人施憐憫，見有缺乏的要給予扶持，使孤兒寡婦的心得快樂。³⁰

二、新約中的基層福音

新約中耶穌所顯明的身世就是典型的基層人形象：祂出生在馬槽裡，還在嬰孩時就是個政治難民。成長在清寒的家庭中（路 2：24；利 5：11），父親約瑟是個木匠，母親馬利亞除了耶穌以外，又生了雅各、約西、猶大、西門、還有至少兩個女兒（可 6：3），基層的家庭孩子多，物質又缺乏，沒有什麼可以炫耀的地方，難怪拿但業說：「拿撒勒還能出什麼好的嗎？」（約 1：46）。腓立比書介紹耶穌：「祂（耶穌）本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以致於死，且死在十字架上。」（腓 2：6-8）約翰福音清楚的提到主耶穌：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。」（約 1：14）

（一）有關耶穌的使命

耶穌走遍各城各鄉，祂看見許多的人，這些人是無助的、軟弱的、貧乏的，因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般，因此祂就生發憐憫的心告訴門徒說：「要收的莊稼多，做工的人少。所以，你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。」（太 9:35-38）。

路 4：18-19、7：21 強調主耶穌來到世上的使命，那時祂剛開始出來傳道，就是要報告神的禧年，叫被擄的得釋放、

³⁰ 聖經舊約：賽 5：8-12、10：1-2；耶 5：28-29；結 22：23-31；彌 2：9、3：1-4；摩 2：6-7、5：12-13、8：4-6。

瞎眼的得看見、受壓制的得自由，這些對窮人來說就是最大的福音。這些不單是主耶穌的使命，祂也吩咐祂的門徒承接這使命使窮人有福音可以聽。在耶穌的服事裡，神開創了祂末世的國度，而且是在窮人、卑微人、被藐視的人當中展開。窮人那種惡劣的生活根本就與神的心意、目的相違背，耶穌來要結束這種悲慘的狀況。³¹

（二）有關耶穌的教導

馬太福音 25：31-46 以極其嚴肅的話語告知門徒：若不做在最小的弟兄身上就是不做在耶穌的身上，將來要進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去！那些「最小的弟兄」就是指飢餓的、口渴的、赤身露體的、病痛的、寄居的、坐監的這一些貧困的、無助的、漂流失所的、受壓制的、被捆鎖的小民！

路加福音被稱為貧窮人的福音，其中有關錢財的教導，對貧窮人的關注，許多特有的比喻是其他福音書沒有記載的，如：兩個欠債人（路 7：41-43）、好撒瑪利亞人（路 10：25-37）、朋友半夜求餅（路 11：5-8）、無知的財主（路 12：16-21）、設筵的教導（路 14：12-14）、大筵席（路 14：16-24）、財主與拿撒路（路 16：19-31）、寡婦與不義的官（路 18：1-8）、法利賽人和稅吏的禱告（路 18：10-14）等，其中的主角都是沒有權勢地位、被人看不起的基層百姓。特別是路 6：20-21 所記載的登山寶訓，耶穌舉目看著門徒，說：你們貧窮的人有福了！因為神的國是你們的。你們飢餓的人有福了！因為你們將要飽足。你們哀哭的人有福了！因為你們將要喜笑。這是多

³¹ 波希（David J. Bosch）著，《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷》（Transforming mission：paradigm shifts in theology of mission）（白陳毓華譯，台北：中華福音神學院，1999），33。

令人羨慕的福音啊！耶穌為窮人和社會的邊緣人帶來應許和出路。斯克朵夫和史德曼（Schottroff and Stegemann）就評語說：「如果沒有路加福音，我們可能失去早期基督教教義中很重要的信息；也不會知道耶穌為窮人帶來盼望的強烈主題。」

32

（三）有關耶穌的門徒

耶穌所揀選的 12 個門徒，有漁夫（彼得、安得烈、約翰、雅各、多馬、巴多羅買）、稅吏（馬太）等，其他的也都是市井小民，徒 4：13 稱彼得、約翰為沒有學問的小民。許多跟隨耶穌的人，如約：24-33 都是為了得餅吃飽，耶穌常與基層百姓在一起，心中滿了憐憫，因為他們的需要很大，祂對門徒說：你們給他們吃吧！（可 5：37）這也是對現今的教會提醒。

（四）有關書信的教導

向什麼樣的人，我就做什麼樣的人；無論如何總要救些人（林前 9：22）、不可輕貧重富（雅 2：1-8）、不可欺壓貧窮人（雅 5：1-6）要供給缺乏者（提前 6：17-19；林後 9：6-9；加 6：9-10）、關懷老與弱者（提前 5：3-5；提前 5：16）、幫補受苦難者（來 13：3；提前 5：9-10；林前 8：2-4）、要有實際行動（約壹 3：17-18；雅 2：15-16）。

上帝的屬性有憐憫、有恩慈，祂紀念軟弱的、窮乏的、貧困的、無助的、受傷的等等，祂吩咐祂的子民要聽祂的命令，要注意四周這些需要的人，關懷、幫助、扶持他們；祂更賜下

³² Schottroff, L. and Stegemann, W., *Jesus and the Hope of the Poor*, Translated by Matthew J. O'Connell, Maryknoll (NY: Orbis Books, 1986), 125.

祂的愛子耶穌基督降世為人，爲了每一個罪人釘死在十字架上，使相信接受祂的人罪得赦免，且從黑暗的權勢進入光明國度中，得到新的身份除了做「神的兒女」，也是「被揀選的族類、是有君尊的祭司、是聖潔的國度、是屬神的子民」（彼前 2：9）。這個身分對於卑微的基層百姓來說尤其不一樣，是個好消息！使毫無社會地位、自卑感重的基層人在神的面前被升爲高，被神看重、有著尊貴的地位，他們的心也得著安慰。不論舊約還是新約，處處都顯露出神長闊高深的愛，這愛是令人無法測透的，特別是在窮乏無助者中間。總之，神爲窮人尋求公義僅是因爲神愛他們，這是無償的愛，它不需任何的解說、不需任何理由或邏輯，包括惡有惡報和善有善報的邏輯理論。³³

小結：

聖經中無論是舊約、是新約隨處可看見許多經文，告訴信徒所信靠的神是恩典、憐憫的神，上帝的禧年是爲貧窮人預備的，爲要醫治、釋放、安慰他們，使他們得著加倍的好處（賽 61）；耶穌基督在祂事工上最深入和典型的特徵是向窮人宣講神國的好消息（太 11：5；路 7：22），而那些窮人不外是稅吏、罪人、貪心的人、疲乏和被壓迫的人以及飢餓的群眾等等（可 2：16；太 11：19、21：31-32；路 15：17、7：34、18：11），很重要的一點是耶穌也呼叫祂的門徒爲窮人、小子、最卑微、單純的人（可 9：42；太 10：42、25：40-45、11：25-28）。

³³ Michael Taylor, *Poverty and Christianity* (London: Biddles, Guildford and King's Lynn, 2000), 33.

很不幸的是，今日基督徒在面對窮人的挑戰一事上仍有不同的回應，也許是貧窮這名詞容易被誤解，然而即使這名詞意思含糊不清（有屬靈的貧窮，道德的貧窮，物質的貧窮，知識的貧窮等等，各有不同的意思），貧窮的情況一身體上、物質上的貧窮一是明確易見的，面對這些窮人，要不是與他們連結、要不就是拒絕他們（冷淡不理睬也屬拒絕）。按著 Gustavo Gutierrez 的意思，貧窮這字最開始的表現是物質的貧窮，在經濟上缺乏生活所需；可是基督徒通常會傾向於將貧窮給以正面的價值觀點，覺得它是人類和宗教的理想境界，認為貧窮能夠對世界上的物質極度的漠視，就表示生活與福音是一致的。³⁴

事實上，貧窮人所遭遇的不單是物質上的缺乏，他們的生命也充滿了依賴與壓迫，他們少有機會能做決定：他們要過什麼樣的生活？去哪工作以及做些什麼？他們應該得多少工資？他們要住哪裡？應該有幾個孩子、如何去教養他們？窮人生命中各方面的狀況都被富人、有權力的、有影響力的所掌控的經濟制度、政治力量、宗教許可來決定，這都是一些有經濟財力、政治權力、社會影響與宗教權威者勾結在一起的景象，這也是各種不同統治群體的共謀造成窮人在受壓迫與終生依賴中生活。³⁵ 神不偏待人，祂是信實公義的神，祂為貧窮人所預備的遠超過有權、有勢、有錢財的人所擁有的！

³⁴ Julio de Santa Ana, *Good News to the Poor—The Challenge of the Poor in the History of the Church* (NY: Orbis Books, 1979), 101.

³⁵ *Ibid.*, xvii.

第二節 一般文獻

在基督離開後的初期基督徒社區中，教會瞭解福音中有關窮人的信息，雖用各種不同的方式表達，但都有清楚的認同。先在耶路撒冷教會社區中實行凡物公用，以後也在其他教會中實行。屬靈的交通、聖餐的操練藉著信徒間穩定的連結而加以肯定。信實的愛表現在凡物公用上，雖然不是非做不可，但可以看出第一代基督徒渴望等候國度公義的跡象。另一方面，使徒保羅在他的書信中記載，雖然窮困的議題不是首要的事，卻明顯指出如手足般的社區需要由教會裡活躍的慈惠工作表現出來，所以保羅急切地為耶路撒冷的聖徒募款。他鼓勵讀他書信的人與其他人分享，不是將貧窮放在美德的架子上，而是以基督成為禮物的榜樣來奉獻，這份禮物就是基督捨了祂神聖的地位來救贖人類和其他創造物。³⁶

初代的教會快速增長的因素很多，其中一個明顯的原因就是堅強、吸引人的社會倫理關懷。據說當時的信徒並不是以成功取向來贏得人心，而是將貧苦的形象化為愛和團契。初代教會與周遭文化在各層面上連結，台灣教會所需要的不是另一套新的策略，而是這種異象、動力和憐憫的再發現。³⁷貧窮挑戰教會服事的喜好從過去對人的認識轉而進入對基督的認識，窮人使基督教倫理的需要可以具體且持久的表現出來。³⁸

在大多數時期，多數的國家「平民大眾」比「上層階級」對福音更有反應。然而許多佈道家卻假設了相反的情形，他們

³⁶ Santa Ana, *Good*, 96.

³⁷ 雷蒙貝克 (Raymond Bakke) 著，《都市裡的基督徒》(The Urban Christian: Effective Ministry in Today's Urban World)(郭淑娟、鄒采硯合譯，台北：中華福音神學院，1991)，95-96。

³⁸ Jon, *The*, 97.

認為如果贏得有教育、財富、文化和影響力的人，那麼基督信仰會「順流而下」到平民大眾；這種方式揚棄了一種擴展福音的可能性。皮革特（Pickett）主教從大量研究及經驗使他說出結論：

「我有非常肯定的理由相信，較高階層印度教徒倍增的歸正，最確切的方法就是增加在下層階級印度教徒所帶出的結果，因他們改變、富足和高舉基督恩典。而一個妨礙較高階層歸主運動之確定方式，就是遠離窮人和卑微者。」³⁹

透過宣教人類學者和語言學家奈達（Eugene Nida）的眼光能夠更精準地明白此一因素。在《信息與宣教：基督信仰的傳達》一書中，奈達提供由許多國家研究的結論（包括在西半球的所有國家），顯示每一社會中六大階層的存在，基於財富、影響、教育、祖先和才幹的因素）：⁴⁰

1. 上上 - 繼承財富和名聲的人。
2. 上下 - 積新財富的人，最高專業和經理人才。
3. 中上 - 大多數專業和經理人才。
4. 中下 - 白領、知識份子。
5. 下上 - 技工、能閱讀及書寫之人。
6. 下下 - 技工，許多失業者、許多文盲。

在每個社會六大階層是明顯可見的，重要的是：無論何時一個教會能夠不間斷的增長，它是由中下階層，特別是下上階層擴展，而人數最多的就在下上與下下層（應再加一下中層較

³⁹ 韓喬治(George G. Hunter III)著，《擴展能力—衛斯理精神的教會增長》(To Spread The Power)(楊東川譯，台北：中華基督教衛理公會，1999)，72。作者引自：Pickett, 1960，95。

⁴⁰ 韓喬治(George G. Hunter III)著，《擴展能力—衛斯理精神的教會增長》(To Spread The Power)，72-73。

適合)。衛斯理的巡迴佈道，有意計畫帶他直接與城鎮鄉間那些殷勤、自立更生的工人接觸，而非貴族或其眷屬或貧苦的窮人。⁴¹ 五旬節基督信仰吸引了下階層，可能是五旬節的盛況與比較本色化的禮儀允許這批人情緒的表達，由狂喜進入淨化感情的作用。當人們由下上階層造就門徒，他們逐漸的獲得教育認識字、一種新的自我形象、興起自尊、教育、領導經驗、族群尊嚴、未來的盼望、力爭上游等等，他們經歷「救贖和高擢」⁴²，將社會階級向上移到中下階層或中上階層。這種現象（大部分被忽視）是基督信仰社會改革事工的關鍵。⁴³

台灣教會需要更新、改革，需要回轉、恢復基督與貧窮同在的事工，不是只在中下一個階層中傳福音，下上與下下階層才是最大的一群百姓。從歷史的軌跡中可以追溯一些國家福音興旺的策略可做借鏡，大部分是從基層開始，由下而上；如果從知識份子推動由上而下的方式，很容易進入瓶頸，成為困境。茲將福音剛進入台灣的情景與十八世紀的英國大復興、二十世紀拉丁美洲的大復興來觀看基層福音工作的重要性，再來瞭解現今基層福音工作在韓國、中國大陸以及台灣教會的福音策略上的影響，進而對台灣的教會帶出基層福音的省思。

一、基層福音的歷史軌跡

（一）台灣：

1865年與1872年英國的馬雅各宣教士和加拿大的馬偕博士分別在高雄、淡水開始了他們在台灣宣教之旅，這也是台

⁴¹ 同上，73。作者參考休斯在Parker的「導論」。

⁴² McGavran, Donald Anderson, *Church growth: strategies that work* (Nashville: Abingdon, 1980).

⁴³ 韓喬治(George G. Hunter III)著，《擴展能力—衛斯理精神的教會增長》(To Spread The Power)，74。

灣接觸福音的開始。根據馬偕博士在日記中的：「往往我們旅行到鄉間時，即先在空地或寺廟台階上唱一、二首聖詩，然後替人拔牙，繼而開始講道。」⁴⁴ 馬偕經常率領門徒周遊台灣北部各城鎮及鄉村，以保羅的信心和犧牲的精神佈道，曾受盡暴徒的迫害以致險象環生，也常被民眾用惡毒、苛薄的語句訕笑、辱罵，擲果皮、污泥、臭蛋、他所建立的佈道所、教堂也被拆毀多次，但馬偕不曾退縮，反而越戰越勇，因此各地佈道所、教堂紛紛建立，皈依基督的民眾也日漸加增。馬偕一生以醫療傳道，共拔過兩萬多顆蛀牙，三十年之久跋山涉水於客、閩、平埔、高山原住民間，足跡遍及大甲溪以北，東達宜蘭、花蓮，設立 60 多所教會。長老教會在戰後推動好幾波宣教運動，最顯著的是 1954 年起為紀念宣教百周年的「倍加運動」和 1966 年的「新世紀宣教運動」，前者是一個「本土化」的宣教運動，有寶貴的「上山下鄉」經驗，著重教會數和信徒人數的增加；後者以「多角宣教」為原則，關懷特定的社群和沒落中的社區，如山地、農村、都市、海外移民等，都有很好的果效。

馬偕在台灣宣教給基督徒立下了很好的榜樣，雖然有很好的學識，為了宣教異象與使命，願意離鄉背井，隻身前往台灣，學習當地語言，還從僕人與牧牛童那裡學到通俗的台語，且能流利使用來講道；他像耶穌一樣走過許多的城市鄉村，從淡水、基隆、三貂頂、頂雙溪、頭城、平埔族村落、宜蘭、蘇澳等地，藉著替人拔蛀牙向他們傳福音，在各地建立教會，還有傳教師訓練學校（台灣神學院前身）、醫院等，令人敬佩，

⁴⁴ 馬偕(George Leslie Mackay)著，《馬偕博士日記》（陳宏文譯，台南：人光，1996），7。

雖然短短一生僅活了五十七歲，對台灣宣教的影響可說是極為深遠。

（二）英國

十八世紀初期，英國封建社會已經逐漸呈現動搖的跡象，新興產業在萌芽中，結果是鄉村人口逐漸轉移到都市，工人賤價出賣勞力，工作時間很長，環境又非常惡劣，家中的孩子多半沒有機會受教育，當然談不上正當的娛樂或其他文化生活。貴族階級卻極其奢侈，當時的國家立法與行政權力完全被貴族操縱，平民百姓根本沒有發言的權力，法律成爲維護貴族與壓迫百姓的工具。教會被貴族把持，已經徒具形式淪落爲政府的一個機構，一點也不關心百姓的窮苦，約翰衛斯理（John Wesley）的出現，有如當年傳悔改福音的施洗約翰，他毫不留情的指出一切的罪惡，號召全國上下各階層的人徹底悔改，最重要的乃是「宗教與道德生活的復興，個人得救，與教會的革新」。他常勸勉他的同工「救人靈魂是你最根本和最重要的工作」。⁴⁵

約翰衛斯理與之前的敬虔主義者所留下來的傳統，將關注的焦點對準城市中心區和人類的困苦，以及關懷貧苦和被壓迫之人，他看見信仰一定要先在無權無勢的人中散佈，以致於其他人可以視之爲上帝的大能。⁴⁶約翰衛斯理生長在英國史上是一個動亂、黑暗與大變遷的時代，他經常從一些平民中，提拔他們爲同工。有的甚至沒有受過教育，單憑他們有一顆事奉主

⁴⁵ 楊東川，《衛斯理約翰與大使命》（John Wesley and the Great Commission）（台北：永望，2000），1-2、8。

⁴⁶ 韋柏（Robert E. Webber）著，《新銳福音派---新世代教會模式蛻變》（Younger Evangelicals: Facing the Challenges of the New World）（王念慈譯，香港：浸信會出版社，2009），333。

的心，及有聖靈所給的恩賜。這一切都引起許多當代的宗教人士對他發出攻擊。⁴⁷在「衛斯理約翰日記」一書中清楚的寫道：「當時英國國教以外的其他宗派如長老會、公理會、浸禮會等的會友多半為中產階級，循道派則以最窮苦的下層階級為主要對象」⁴⁸「衛斯理的循道運動，將這股復興的潮流推上了高峰。不僅英格蘭、蘇格蘭等地的屬靈風氣為之一振，連其他新開展的國家，如美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等，也進入了大的復興。」⁴⁹

（三）拉丁美洲

拉丁美洲 1968 年在哥倫比亞麥德林召開的主教會議中，神學顧問 Gutierrez 在提到窮人上刻下一個重要的轉捩點。在此拉丁美洲教會更多的接觸自己的情境。1968 年對拉丁美洲而言也是一個轉折點，因為拉丁美洲在資本主義的架構危機上 1967 年時，群眾運動就已取得優勢。Pablo Richard 回想當時中產階級是社會變更的代理者，（譬如經由羅馬天主教的社會運動），而在 1968 年整個普羅大眾開始自認為他們是無產階級，次無產階級，農民，和印地安人。⁵⁰從那時起，拉丁美洲的窮苦大眾就越來越糟，世界經濟危機加上拉丁美洲新興的國家安全制度下強化了統治階級的地位都對百姓不利。這時，基督教徒參與窮人的奮鬥就帶來了迫害。在這樣的情況下，讓人認為

⁴⁷ 約翰衛斯理 (John Wesley) 著，《約翰衛斯理小傳》(A Brief Biography of John Wesley) (陳福中編譯，香港：基督徒出版社，1998)，73、79。

⁴⁸ 約翰衛斯理 (John Wesley) 著，《衛斯理約翰日記》(許碧端譯，香港：基督教文藝，1995)，24。

⁴⁹ 作者不詳，〈第十九篇約翰衛斯理與循道運動〉，《兩千年教會歷史巡禮》，http://www.cftfc.com/com_chinese/churchhisto(2007年9月12日存取)

⁵⁰ Joerg Rieger, *Remember the Poor: The Challenge to Theology in the Twenty-First Century* (PA:Trinity, 1998), 135.

「窮困就表示死亡，窮人會早死，死於飢餓或是槍彈。但是當權的很快的發現，窮人不是那麼容易被壓制；即使他們的屍體也具有破壞性。」⁵¹

拉丁美洲發展最快的教會中，要算五旬教派及靈恩派的教會。據估計在拉丁美洲的基督徒中，其中 66%是參加五旬節教會。他們除了強調聖靈工作外，也注重禱告、活潑的敬拜、傳福音、委身給主等，最重要的是他們專心傳福音給當地的勞工階層，這正適合當地所需，因而能吸引人。其中阿根廷復興的程度僅次於南韓與中國大陸，二十年來，數百萬以上的人得救，教會快速成長，持續到如今。⁵²一般而言，靈恩派教會比較強調個人的見證，教會比較少依賴外國經濟援助，對社會的中下階層人士特別關注，而崇拜方式比較情緒化，充滿歡樂氣氛，對感情豐富的民族（如拉丁民族、非洲人）特別有吸引力。五旬節教會正向傳統教會挑戰與問話，而且在許多的國家中他們快速地成為傳福音的主流教會。⁵³雖然有許多教會不贊同他們對方言、神醫及其他神蹟奇事的觀點，但是有些教會的崇拜，也開始採用他們敬拜讚美方式。靈恩運動也有潛在的危險，就是以神秘經驗取代聖經，作為真理的根基，⁵⁴福音派對此表達強烈的反感，造成兩派之間的鴻溝。

小結：

十八世紀英國約翰衛斯理的循理會、十九世紀加拿大的馬偕在台灣的宣教、二十世紀拉丁美洲的五旬節教派都因委身向

⁵¹ Ibid., 140. 作者引自 Gutierrez, *“The Historical Power of the Poor”*, 89

⁵² 彼得·魏格納 (C. Peter Wagner)、保羅·德里歐斯 (Pablo Deiros) 著，《阿根廷復興之火》(The Rising Revival), i。

⁵³ Santa Ana, *Good*, 70.

⁵⁴ 莊祖鯤，《宣教歷史》(美國：基督使者協會，2004)，167。

基層百姓宣揚福音，將賜平安、恩惠、救贖的耶穌，告訴這些需要的平民、貧民百姓，雖然過程中有衝突，但卻得到極大的迴響，一直延至今日。我們可以看到在時間上雖然跨越三個世紀，又在不同的國家、地區，但福音是普世人的需要、更是基層百姓所渴慕的，因為基層百姓人數眾多，很容易因大批信主而帶出群體歸主運動，這對目前的台灣教勢狀況應是最佳策略，長老會因馬偕而成爲台灣最大的教派，一百多年來，當初信主的後代子孫，許多蒙 神的恩不再貧困，也不斷的擢升進入中、上階層，過去先祖所處的環境似乎早已遠去，竟連基層福音的異象也隨之淡化。

二、基層福音的現今狀況

（一）南韓

從大使命中心出版的《普世宣教手冊》⁵⁵，它分析韓國教會由 1884 年第一間教會成立到現在，進入韓國的宣教士約有四百位，韓國的基督徒比例約 32%，全球最多會眾的五十間大堂會有二十四間是在南韓，其中趙鏞基牧師所帶領的純福音中央教會是全世界增長最快也是最大的教會，趙牧師於 1958 年一開始牧會時，他所居住的地方就是貧窮的地區，所牧養的教會也是貧窮的教會，他向貧窮人傳揚信望愛及醫治的信息：上帝會使他們過得更好，就在此生、此時、此刻；其會眾人數逐漸增加。

基督徒身邊到處都是受傷的人們--那些與耶穌基督無份、失喪永生的未信者和爲生活難處所擊傷的百姓；趙牧師認

⁵⁵ 莊斯頓 (Patrick Johnstone)、萬迪克 (Jason Mandryk) 著，《普世宣教手冊》(Operation World, 21st Century Edition) (陳惠文主編，文子梁等譯，美國：大使命中心，2003)，364。

為在學校裡學的那套方法不管用，決定從經文中尋求新的亮光，當他讀的時候，注意到耶穌赦罪、醫治病人、趕逐污鬼、潔淨麻瘋、使人復活、讓人吃飽，以及講道，經常耶穌是先處理人們立時的需要，而後再論及屬靈的事。⁵⁶ 趙牧師相信：「西方宣教士有時失敗，因為他們專注上層社會，革命來自平民，因此我們能領多人歸主，領了平民歸主後，上層的人就會聽，因為他們是機會主義者，現在的亞洲正處於一個刺激緊張的時期。」⁵⁷ 史文森的「教會增長之鑰」書中寫道：

「福音在南韓的每一個角落」、「部隊的軍人得到復興」、「過去幾年，在鄉村的人們對於基督信息的反應與接納程度已大大的增加，根據報告在聽到福音之後有百分之八十的農人對接受基督有著積極正面的反應。」⁵⁸

韓國的基督徒不但將福音傳給自己的同胞，至今也差出去超過一萬以上的宣教士到世界各地宣教，宣教已經不是西方基督徒的專利。⁵⁹

（二）中國大陸

即便是與台灣同文同種的中國大陸，1958年文化大革命期間，所有的宗教活動被迫轉入地下，家庭教會運動因應而生，1987年大陸開放後，經濟解放造就了少數的富戶和改善許多人

⁵⁶ 何凱倫(Karen Huston)著，《全世界最大的教會增長》(Growing the World's Largest Church)(鄭凱平譯，台北：基督環球宣道，2003)，A15、230。

⁵⁷ 禡嘉路得(Dr. Ruth A. Tucker)著，《宣教披荆斬棘史》(From Jerusalem to Irian Jaya)(邱清萍、馮文莊等譯，加州：美國中信，2001)，449。

⁵⁸ 史文森，《教會增長之鑰》(台北：台灣教會增長促進會，1982)，164-5、162。

⁵⁹ 莊斯頓(Patrick Johnstone)、萬迪克(Jason Mandryk)著，《普世宣教手冊》(Operation World, 21st Century Edition)，365。

的生活水平，但其餘的人益加貧困，家庭教會更加蓬勃發展，但也遭遇到政府的嚴厲迫害，逼迫煉淨了教會，並使教會更本土化。世界各地的宣教士、傳道人、基督徒們無視於中共政權對宗教的打壓，前仆後繼的蜂擁進入大陸宣教、培訓，他們認為日漸富裕帶來的物質主義，加以腐敗蔓延帶來的負面影響，人們對福音開放的機會因此可能稍縱即逝，就當把握機會儘快將福音帶進大陸各地，再說向大陸百姓傳福音有非常好的果效，長期以來強大的農村運動信主的人是一群一群、甚至全村歸主，時有所聞。李錦綸在「中國大陸的福音現況」寫道：

雖然過去中國大部分人口以務農維生，然而這情況已因都市化而改變，城市文化若在過去主導著中國社會，現今及往後的日子更是如此。這時民工教會得以迅速發展，因為民工本是從農村到城市找工作的農民，離鄉別井，在孤單中更感需要基督福音的安慰。民工活動範圍一般在城市邊緣地區，他們多從事製造及建築業。⁶⁰

1989年之後才開始有大量學生與專業人士歸主，但比例遠遠低於農村地區，短短20多年，竟然基督徒的人數從開放前的7-80萬人飆高至8000萬甚至上億人，百倍以上的成長佔總人口的比例約7%上下，一些家庭教會系統一直在參與支持其他省分和少數民族的宣教工作，對國外宣教的異象也日有增長，有人預測中國將成為二十一世紀最大的差派宣教士國家。

61

⁶⁰ 李錦倫，〈中國大陸的福音現況〉，《今日華人教會》279（2010年8月）：4。

⁶¹ 莊斯頓（Patrick Johnstone）、萬迪克（Jason Mandryk）著，《普世宣教手冊》（Operation World, 21st Century Edition），149-154。

（三）台灣

自從馬偕博士在 1872 年在台灣建立第一間教會以後，國外宣教士陸續派到台灣的至今已超過 1000 位，到目前信主的比例遠不及這兩個鄰近的國家。⁶²1965 年後，台灣政經局勢漸趨穩定，加上社會邁向工業化、都市化後，宣教發展逐漸停滯，主流教會大多維持現狀，反而是使用台語的非主流教會如聖教會、真耶穌教會、聚會所等尚能成長。1980 年代，帶有靈恩傾向的教會開始在都會地區發展，如通稱「苗栗禱告山」的中華基督徒祈禱院始於 1982 年，在台語、國語、原住民教會裡引發一陣熱潮，但因不自覺的「屬靈優越感」而帶來教會的衝突和分裂。在中國創建的「真耶穌教會」藉著植堂和文字工作，逐漸將傳教對象從中低層民眾擴展到中產階級和科技新貴。⁶³中產階級和基層人士的社會基礎指標和經濟能力很有關係，以至於他們就開始「脫離」基層社群，「進入」中產階級，當然連帶著服事禾場對象，也是中產階級。⁶⁴

1990 年左右開始有「2000 年福音運動」的成立，許多教會、信徒們投入其中，大家都希望台灣的教會、基督徒可以有大幅的成長，幾乎每一個基督徒都清楚其中的口號與目標是：2000 年時教會增至 10,000 間、信徒增長到 2,000,000 人、差派宣教士 200 人，可惜如火如荼為時十年的運動中並沒有著墨在基層，最後的結果與目標有著懸殊的差距，過了 2000 年，所有的口號都不了了之，福音運動就此落幕。

⁶² 同上，175.

⁶³ 中文百科在線，〈台灣基督教〉，(2010)
http://www.zwbk.org/zh-tw/Lemma_Show/2009.aspx(2010 年 3 月 8 日存取)

⁶⁴ 王瑞庚，〈布衣神僕的產生〉，(2010)
<http://ziondavid.pixnet.net/blog/post/6335388> (2010 年 12 月 1 日存取)。

多年來臺灣的牧者極渴望教會得到復興，只要哪個地區教會復興，無論路途多麼遙遠，都會樂此不疲且不遺餘力的前往學習，同時也請跨國復興教會的牧者來台舉辦特會講解教導。如新加坡興起小組教會因而復興，臺灣的牧者、長執同工一大群，多次到新加坡的教會觀摩，其實從二十幾年前就不斷的有牧者、長執、弟兄姊妹前往韓國教會取經。

美國也有很多教會復興，如加州馬鞍峰教會、紐約的布魯克林會幕教會、伊州南靈頓的柳溪社區教會等，或加拿大多倫多教會，台灣教會都很熱衷長途奔波觀摩，甚至遠赴阿根廷、非洲去學習復興之道，盼望可以如法炮製的使臺灣教會復興起來；此外還有 24 小時的連鎖復興禱告、各種禁食禱告等。聖經以賽亞 58：6-9 清楚的提醒 神的百姓：「我所揀選的禁食不是要鬆開兇惡的繩，解下軛上的索，使被欺壓的得自由，折斷一切的惡嗎？不是要把你的餅分給飢餓的人，將飄流的窮人接到你家中，見赤身的給他衣服遮體，顧恤自己的骨肉而不掩藏嗎？這樣，你的光就必發現如早晨的光；你所得的醫治要速速發明。你的公義必在你前面行；耶和華的榮光必做你的後盾。那時你求告，耶和華必應允；你呼求，他必說：我在這裡。」

事實上，奇妙的上帝使教會復興從未用複製的方式，而且各地的文化背景不同，如何燃起復興之火當然也是不同，臺灣的教會大部份都是中產階級的信徒，真正的福音未得之民在基層，這是長期被台灣教會所忽略的大群百姓，如何贏得基層群體才是教會復興之鑰，若能從信徒個人到教會團隊，針對向基層傳福音的策略以及實際盡到好撒瑪利亞愛鄰舍的責任，多一些資源投入基層事工。宣教士披荆斬棘的為台灣開了一條福音

之路，曾幾何時這條路走上去的人越來越少，好像「失落的地平線」需要教會重新將它找回來。

小結：

福音進入韓國與台灣時間相差不多，中國大陸與台灣又有血緣關係，從這三個國家來看福音的發展，能夠幫助台灣傳福音的眼光與策略，多一些轉向基層，台灣多年來一直是以韓國的教會為學習的目標，許多牧者、同工、弟兄姊妹前往觀摩學習，每次回來都很受激勵，但卻無法將他們所做的福音事工成功的複製出來，殊不知韓國的復興豈非包括一大群的基層百姓進入神的國度？中國大陸一開放，福音的門也跟著開啓，大陸基層的老百姓如飢似渴的湧向福音，聽見許多感人的見證、看見許多單純期待的眼光（筆者在大陸培訓時），這些都吸引著更多各地各方人力、物力、財力的投入；反觀台灣的福音事工幾乎重心都放在中產階級，主流的教會領導者看不見復興的火是在基層，若不跟隨耶穌的腳步來訂策略，基層永遠是屬弱勢群體，找不到福音的大門，更別想進入神的國度裡。

三、基層福音帶來的省思

台灣基層百姓信主比例少，有一定的原因，基層人重情多於重理，看實際多於看理論，講關係多於講原則，再加上錯綜複雜的儒釋道與民間信仰等家族拜偶像與拜祖先情節所帶來的內在恐懼與家庭糾紛，使持有不同價值觀的中產階級教會很難走進基層的情感認同，甚至遺留許多宗教傷害，造成基層對教會對福音的反感與反彈。教會諸多傳統所形成的規條，習慣

性的閉門造車，不僅抬高基層人進入教會的門檻，而且難以解決身陷時代發展的基層人之困境。⁶⁵因此，本文針對傳福音的策略、文化傳統的包袱、時代的轉變、後現代化的影響，以及工業化、都市化、全球化的衝擊等等，在在都是基層福音所要面對的挑戰。在一些文獻中可以提醒基督徒，教會要如何面對與轉化，方能達成聖經中 神對勞苦大眾的關注，雖有難處，卻是無法逃避的責任，應該要認真來思考。

（一）無法道成肉身的福音策略

台灣初期的宣教本質，帶有濃厚的以差會為強勢主體的宗教殖民色彩，所表現出來的宣教策略與方法，自然顯露出唯我獨尊、排除異己的征服型態，即以叫人皈信、受洗為目的的宣教。由此一宣教理念導出對本土的破壞、扭曲，進而對本地人尊嚴的斷傷與殘害乃無法避免。⁶⁶一個拓植者進到那些和他思想和理論不同的人中，他不該是去做定罪或赦免的工作，而是要帶著積極正面且以神的話語為中心的信息去，相信聖靈到了時候，會以經文帶來審判、定罪、糾正、和回轉，這些都不是一個拓植者所能做的，乃是神藉著聖靈預定要做的工。⁶⁷初期的宣教士因著排斥本地的文化，便用西方文化來取代，無論是聚會的儀式、教堂的建築、信徒的穿著都屬西式潮流，難怪基督教長期以來都被稱為「洋教」，台灣本地的百姓一旦成為基督徒就被四周親友視為「異類」，還會被排斥，也造成許多隱藏的基督徒。當教會將一些不是來自聖經的要求變成教條式的

⁶⁵ 李選業，〈八千里路雲和月--華人基層社區教會的落寞與激情〉，《今日華人教會》255(2006年6月)：22。

⁶⁶ 黃伯和，《本土神學與本土宣教》，(台南：人光，1993)，36。

⁶⁷ Charles Brock, *The Principles and Practice of Indigenous Church Planting* (Tennessee: Broadman, 1981), 48.

命令時就會造成痛苦的分裂和沮喪。這些教條式的要求可以包括敬拜、教會的程序、會員制、浸禮、衣著，聖職之任命、牧者的訓練以及許多其他事情；當信徒讓人的規條混淆了基督在教會的權柄時，他們就失去了生活上對基督的順服。⁶⁸

最近幾年台灣從北到南，喜歡辦大型的佈道會、大型的活動、更有許多教會都把錢花在建堂、特別是花在「大」教堂上，天文數字動輒數億，令人咋舌；教堂的建築物已錯誤地教導何為教會，和教會該做什麼？這些建築物否定所有信徒皆祭司的真道。它與教會（*ekklesia*）原本的真意是相對立的--教會是一個與文化相背的團體。教堂這建築物攔阻基督徒去認識和經歷教會是基督在世上運作的身體，是靠著基督直接領導而存活的身體，教堂建築物的出現僅是由猶太教和異教轉換出一個新的形象而已。⁶⁹二十世紀超大型教會運動，對廣大人口產生影響，但所吸納的多半是居住於市郊的白領人士，並非市中心區的貧苦居民。現階段的教會是否已經成為光和鹽，如果已是光和鹽，光不應該放在斗底下，而應該放在燈臺上；鹽也必須用在適當的位置，否則無法發出鹹味。反之，若是當今教會的光不亮，鹽也沒有鹹味，即使將不亮的光放在台上，潑灑更多失味的鹽，也沒有用途。⁷⁰

教會的特殊文化與台灣本地文化有著相當的差異性，中產階級較容易融入其中，因大多數的基督徒屬於中產階級，也因此使得基層百姓進入教會就有格格不入的感覺，如果教會建立在一個地區，卻不能融入當地的文化，反而要居民很辛苦的去

⁶⁸ K. Sutter, *Keys to Church Planting Movements* (CA: Asteroidea Books, 2008), 100.

⁶⁹ Frank Viola, *Pagan Christianity—The Origins of Our Modern Church Practices* (S.l.: Present Testimony Ministry, 2002), 136-137.

⁷⁰ 林鴻信，《讓教會成為教會》（台北：禮記，2000），158。

適應教會文化，需要相當的時間，很費力的才能使一個基層百姓「同化」成爲基督徒，這樣的傳福音使得基督教從馬偕到台灣近一百四十年，到如今信主的人數即使將天主教、安息日會、召會、真耶穌教會、五到十二歲的主日學兒童算在裡面（泛基督教），才能超過 6%，（2009 台灣基督教會教勢報告）但很多基層人卻進不了教會，最大的原因就是由於教會無法學習像耶穌一樣「道成肉身」住在百姓中間充充滿滿的有恩典、有真理的關係，其次是基督徒分佈不均，原住民雖幾乎都自稱爲基督徒，但多屬掛名，外省籍信徒有 5%，閩南人佔 1%，客家人 0.3%，教會被認爲是知識份子的地方而非普羅大眾！⁷¹因爲基督教福音協進會總幹事夏忠堅早就告訴筆者：台灣的知識份子中，基督徒的比率已經到達 10%。⁷²爲何教勢報告顯示出來的基督徒比率如此的低呢？就是因爲基層人數太多，而信主的人太少，台灣真正的未得之民就是基層的勞苦大眾！

許多國外來的宣教機構幾年前開始改變在台灣傳福音的策略，OMF（內地會）將大部分宣教士擺在基層百姓較多的地區；宣道會的差會乾脆將整個辦公室搬到雲林，幾對夫婦分住在不同鄉鎮，使得雲林鄉間一下子增加了好多位「外國人」，宣教士對宣教地區的敏感度是很強的，他們遠從世界各地爲著福音的緣故來到台灣，就是要將這地的百姓引導到主的面前，他們非常需要與本地教會一起同工與合作，若能配搭的合宜，所帶出來的果效將是事半功倍，偏偏鄉下的教會多數是弱小的，在與宣教士配搭上有許多不足，福音策略很重要，需要有眼光、有異象，台灣的教會應該好好的想一想。當然基督徒也

⁷¹ 黃伯和，《本土神學與本土宣教》，36。

⁷² 朱三才，《2009 台灣基督教會教勢報告》，18。台北市信主者多爲中產階級。

應該像保羅所說：在什麼人當中，就做什麼人，無論如何總要救些人。王武聰認為：道成肉身的宣教策略不是兩極化的只有「認同」，或只有「征服」。只有征服而無認同，無法使人信服；只有認同而無說服，那只是「社會福音」。絕不能因過去宣教的失敗，而矯枉過正的以「認同」取代「征服」，唯有「首先認同進而說服」才是道成肉身真正的宣教策略。⁷³

自從四、五十年前成立了校園團契、學園傳道會，之後又有導航會在各大專院校積極傳福音，加上神學院的西方學術研究的訓練方式，另有整個環境的變遷導致基層百姓漸漸成為教會門外最大的未得之民。雖然三十年前陸續有基層機構如雨後春筍般的成立如：鄉村福音佈道團、工業福音團契、客家福音協會、基層福音差傳會、晨曦會、伊甸基金會等至今約有 20 多個機構成立，想要力挽狂瀾，然而因人力、財力、物力各樣資源都不足的情況之下，所做的果效都極有限，甚至有的機構時常在財務吃緊的狀況下艱辛維持，因為教會若沒有真正看見基層的重要，往往不容易將資源放在沒有異象的地方；林鴻信強烈的批判：中產階級的經濟利益，逐漸成為教會的經濟利益。⁷⁴教會為此應有所警惕。

教會的呼召是釋放所有影響人生活的事。呼召去發現在基督裡的新生命，同時它也是呼召要與世上受傷的人同行，讓他們生命得能力，能改變貧窮者以及他們的城市。⁷⁵偏偏基督教對台灣的文化並沒有帶出正面轉化的影響力，在基督教的文化

⁷³ 王武聰，《本土化談道—道成肉身的福音策略》(台北：天恩，2003)，20。

⁷⁴ 林鴻信，《讓教會成為教會》，89-90。

⁷⁵ Robert C. Linthicum, *Empowering The Poor—Community Organizing Among the City's 'rag, tag and bobtail* (CA: MARC, 1991), 42.

中，它突顯出是壓制性的，剝削性的，甚至像惡者一般，⁷⁶極力的對中國歷史傳統文化如祖先崇拜排斥、定罪。

千百萬人仍被拒於福音門外，就是因為將基督教文化中與福音不相關的事物如同「基督教的割禮」強加在人的身上，基督徒應當繼續傳承使徒行傳十五章耶路撒冷會議的勇氣去幫助願意信主的百姓歸向基督。⁷⁷藉著過去的經驗學習，傳福音的策略一定要先瞭解當地文化的特質，找出合適的管道，如何「本土化、本色化」的融入百姓的生活中，因此，現今的佈道者如果想尋求 神在城市全面性的工作時，他們會發現原來的方式已經改變：從宣講福音而變成與人交談、從屬靈的供應變成恩典的領受、從傳信息的人變成需要盼望和醫治的人；在這新而且謙卑的地位上，可以真正明白在城市的宣教上，這才是站在最有能力也是最恰當的位置。⁷⁸

福音傳到台灣從過去到現在，自國內到國外，許多的文獻資料在在顯示「基層福音」事工對教會的宣教是何等的重要，可惜長老會沒有傳承馬偕當時貼近基層百姓的事工：衛理公會也看不見循道會約翰衛斯理在工人中佈道的盛況；還有南美洲五旬節靈恩派的熱潮，傳進台灣帶動的仍是知識份子中的會眾；上帝在祂的家中想要看見大群的基層百姓--窮人有福音傳給他們，台灣的牧者對此必須要相當的重視，才可能使教會有復興的希望。

⁷⁶ Tetsunao Yamamori, Bryant L. Myers and Kenneth L. Luscombe, *Serving with the Urban Poor* (CA: MARC, 1998), 126.

⁷⁷ 陳惠文主編，《普世宣教運動面面觀》，109。

⁷⁸ 同上，165。

（二）傳統宗教對福音信仰的衝擊

長期以來佛教入侵中國就是將佛教的教義融入本土的文化之中，寺廟四處林立，根據內政部統計資料，至民國九十三年底台灣寺廟神壇總數已超過一萬多處，還不包括不計其數的私人寺廟、神壇，平均每個村里有近 2.5 座寺廟，密度為全球第一，可見傳統宗教與台灣人民的生活已是息息相關，而且本地許多的僧侶、比丘尼還越洋到國外去「弘揚佛法」呢，以致於許多百姓誤以為佛教是中國本土的宗教。反觀基督教到如今還有許多基層的鄉、鎮要找教會仍是件不容易的事，還有不少外來的宣教士散佈在各城鄉之中，有時百姓對基督信仰的印象仍存留三、四十年前宣教士在台灣時「發麵粉」給老百姓的景象（有人稱為麵粉教），很難脫離「洋教」的詬病，加上基督教在台灣比較多是向白領階層傳福音，一般基層百姓自然感受基督教是外來的，佛教才是本土傳統的。要扭轉基督教是洋教的觀念，實在不是容易的事，需要花相當的時間將福音與基層文化相結合，不是妥協，而是轉化文化中詮釋的意義，藉著各種節期活動可以實際的應用出來，只要教會用心去營造，一點一點的去做，加上聖靈的作為，相信一定有機會改善的。

宗教的流傳、盛衰常常受到社會心理和文化土壤等多種因素的制約。中國百姓對於宗教以及鬼神、偶像的崇拜，往往是出自於一種比較現實的心態，將其作為享受人生的一種輔助方式，希望通過莊嚴而又隨時可行的儀式，來滿足延年益壽、消災解厄的心理。道教打出的以生為樂、以長壽為大樂，以不死成仙為極樂的旗號，順應了人的生存本能、享樂慾望和精神滿足的需要。佛教作為一個極端出世型的宗教，竟能與很注重人

間性的文化傳統打成一片，其間佛教經歷了不斷適應中國文化、迎合民間信仰的過程，逐漸改變自己，明顯的吸取儒家思想，多方遷就中國本土百姓固有的觀念；出現了家庭化、倫理化的傾向。道教、佛教爲了迎合一般中國百姓在情感上的需要，它們都在民間找到生存的土壤。⁷⁹

由於歷史的背景來自中國大陸，台灣民間宗教的特質，從三百多年來漢民族遷移來台有四個步驟：⁸⁰

首先，在飄洋過海時，當時沒有氣象預報，台灣海峽水流湍急，加上時有颱風，爲保平安，早期移民隨船供奉與海有關的神明，即媽祖與玄天上帝（北極星神，爲航海指標），到了台灣他們就把帶來的神像供在廟宇中，到如今媽祖仍是民間信仰最普遍供奉的神明。

第二階段是剛渡海來到台灣，面臨瘟疫瘴氣的肆虐，醫藥又缺乏，爲了安定恐懼心理，於是就供奉瘟神「王爺」，有驅瘟疫的能力。拜瘟神時要用紙糊的或木製的王船，在祭祀後燒掉或送出海。「乩童」就是爲王爺傳達「旨意」的巫者，因爲神格較媽祖低，所以廟比較小，但是總數量卻比媽祖廟多，是廟宇中的首位，散佈在台灣鄉村中。

第三階段當移民定居之後，要防備高山族的攻擊、又出現搶奪地盤、爭土地的問題，還有需組織不同群體，來建造大規模的灌溉系統，爲要解決這些問題，就形成社群團體，同一方言、同一地域所供奉的神明就自然成爲整合的象徵；如客家人

⁷⁹ 侯杰、范麗珠，《世俗與神聖--中國民眾宗教意識》（天津：天津人民出版社，1994），43、44、45。

⁸⁰ 李亦園，〈台灣民間宗教的現代趨勢—對彼得伯格教授東亞發展文化因素論的回應〉，《中國宗教倫理與現代化》，黃紹倫編（台北：台灣商務印書館，1992），114-127。

拜的「三山國王」與「義民廟」、同安人拜的「保生大帝」、安溪人拜的「祖師爺」等，成為村落的保護神，發揮了很大的整合力量。

第四階段：因著生活逐漸安定，人口慢慢增加，城鎮開始形成，商業貿易頻繁，人際網絡建立，商業性的信用象徵行為，就以「關公」作為崇拜偶像，大型的關帝廟常可見於城市或市郊。但是自台灣六十年代中期以後，社會逐漸變化為工商業社會，因著社會轉型的趨勢，民間宗教有功利主意的趨勢：宗教社群意義較為減弱，個人現實需要相對增強，私人廟宇（神壇）快速增加，也是功利主義趨勢的重要指標。其次，是神靈數目無限擴大，神明的數目越來越多，顯示有多種機會、多種選擇、善盡鑽營的各種現實功利態度隱藏其中。後來造成投機、冒險的心態，表現在紫微斗數、星相、風水之上。「大家樂」的流行，更使賭徒求神問卜的風氣帶到瘋狂的地步，他們利用神明作賭博的工具，以達到個人牟利的投機心態。

中國百姓的宗教意識可謂趨吉避凶，所以各種禁忌就十分發達；普遍的存在於人們生活中各個層面。這些民間禁忌是宗教意識在日常生活的一種表現，具有神秘性、功利性與神聖不可侵犯性以及社會整合性，也造成百姓心理上的恐懼、威脅與壓力。⁸¹功利主義的趨勢下，出現了一股對抗的力量，以振興中國道德倫理為號召，包括信徒眾多的一貫道、天帝教、天德教等；還有行天宮作代表的「恩主公崇拜叢」，可惜只重形式，卻沒有看重實質的內容，虛張聲勢而已。這是民間宗教的另一趨勢。基督徒無可避免的必須時刻與周遭不同宗教信仰者接觸與交往，基督教的宣教在這種多元宗教的環境中，面對著

⁸¹ 侯杰、范麗珠，《世俗與神聖--中國民眾宗教意識》，11。

極為嚴酷的考驗，過去由宣教士在台灣所從事的「征服者」宣教方式已證明了不但其效不彰，同時也是違反基督捨己為人的「犧牲之愛」的信仰精神。⁸²

福音傳播上最大的阻力就是「祖先崇拜」問題，祖先崇拜主要包含著兩種意義：一是個體生命在現世生活中的終結並不意味著與家庭家族間的關係中斷。祖先不僅會不斷地得到家人們飲食的供養，並且會在冥冥中行使權威保護家族；二是後人可以從從祖先那裡得到撫慰、恩庇；在一定意義上祖先崇拜成爲增強家族內聚力的精神寄託⁸³。漢人傳統宗教背景長大的中國人，想要皈依基督時，他願意捨棄任何鬼神佛道的宗教信仰，卻不忍心放棄與自己感情血脈相連的「公媽」。⁸⁴

董芳苑牧師談論「拜公媽」時說到：「傳統上，台灣人家中的正廳都必須設置一個「神龕」（神壇）來供奉家神與祖先，「家神」之選擇有「關公」、「觀音」、「媽祖」、「財神爺」、「土地公」等等，「祖先」之供奉則以「公媽牌」、「神主牌」爲對象。根據宗教新的傳統家庭的正廳尚有懸掛「天公爐」與「三界公爐」者，這樣的安置係來自「祖德配天」之觀念。事實上，「天」、「祖」的崇拜正是台灣民間相當古典行事的宗教行爲，其中「天」之崇拜可爲基督教在台灣宣教之接觸點，而「祖先」之崇拜卻成爲宣教事工之最大障礙。」⁸⁵從中國文

⁸² 黃伯和，〈從教義神學看祭祖問題〉，《基督徒與祭祖》，黃伯和等著（台北：雅歌，1996），90。

⁸³ 侯杰、范麗珠，《世俗與神聖--中國民眾宗教意識》，30-31。

⁸⁴ 廖昆田，〈台灣漢人社會祖先崇拜及傳福音之策略〉，《基督徒與敬祖—敬祖研討會彙編》，教會更新研究發展中心（台北：教會更新研究發展中心，1985），89。

⁸⁵ 董芳苑，〈從宗教神學看祭祖問題—論「拜公媽」〉，《基督徒與祭祖》，黃伯和等（台北：雅歌，1996），66。

化中，可以理解的是：「祖先崇拜」⁸⁶在中國傳統上是一種慎終追遠的孝道表現，但是中間也摻雜了宗教迷信的成分，認為祖先死後可以化成鬼神，需要後人供奉，也能保底後嗣子孫，此一部份在向基層百姓宣教的過程中造成很大的障礙。天主教、基督教曾為此開過許多研討會，想要找出一條相融之路來，可惜民間根深蒂固的觀念至今仍未破解，雖然客家基督徒已研究一種替代的「敬祖」方式，⁸⁷目前只限於在客家教會中推動，還沒有全面被接受。

然而隨著時代變遷，今日祖先崇拜的問題，據長老會鄭兒玉牧師所觀察的結果：「在第二次大戰後，國民黨政權為著生存，在 1950 年代發起台灣工業化，工業化開始，在短短二、三十年中，台灣發生所謂社會急變(Rapid Social Change)由封建性的台灣社會，特別農村社會結構的崩落、變型，年輕一代都集中都市，使位在家族生活中心的『公媽』，其存在意義漸漸削薄。」⁸⁸陳美幸在她的論文中也論述道：在現代社會中，人口流動幅度大，盛行小家庭制度，據對台灣地區現行喪葬禮俗所做調查研究資料，不僅宗嗣觀念日漸淡薄，一般人不甚重視先人祭祀，若干年輕人甚至說：「祭忌辰，只拜認識者即可。」也有旅居外地無供奉祖先牌位者，而即使在家有供奉者，能牢記祖宗忌辰者，恐怕為數不多。在這現代社會中，調查委員也只以「無可奈何」做為結語。⁸⁹

⁸⁶ 董芳苑說：在台灣民間言及「公媽」者，就是指已經「去世的雙親」及「祖上的靈位」而言，因此「拜公媽」即宗教學所謂之「祖先崇拜」(祭祖)。

⁸⁷ 溫永生，《慎終追遠迎復興：轉化華人祭祖文化》(台北：天恩，2010)。

⁸⁸ 鄭兒玉，〈由改革宗信仰看祭祖問題—兼論福音本土化的「可以」與「不可以」〉，《基督徒與祭祖》，黃伯和等著(台北：雅歌，1996)，60。

⁸⁹ 台灣省民政廳編，《台灣地區現行喪葬禮俗研究報告》(台中：台灣省政府民政廳，1983)，96-97。

現代許多人類學學者的實地調查資料中也顯示出台灣社會祖先崇拜已逐漸由大傳統的地位退下來，加上台灣人口壓力的驅使，人們不再認為多子多孫多福氣，且有些人因著工作上的激烈競爭或是熱愛工作，視養育子女為一大負擔。這些因著工業社會而產生的生活型態和價值觀的改變，使國人想從祖先崇拜中得到生命延續的滿足感受到極大的挫折。⁹⁰儘管如此，祖先崇拜仍是傳福音無法避免的阻礙。

其次是根深蒂固的民間傳統宗教因深入百姓生活之中，台灣宣教的歷史總是與傳統的宗教顯得格格不入、互相抗衡。旁觀者清，跳脫基督教的圈子，從佛教的昭慧法師在北京演講的一段內容可做傳福音時知己知彼的參考：

「基督宗教在宣教上強悍且反文化傳統的作風，影響到他們在台灣社會的教勢。到現在為止，客家宣教無法開展，一直是他們的心頭之痛，因為客家人的原鄉觀念較強，又更重視祖先崇拜，完全無法接受不敬拜祖先的宗教。閩南人對此雖然沒有那麼強烈，但是由於祭祀圈⁹¹與信仰圈⁹²已穩固存在，情感上還是比較認同觀音信仰。就利害而言，地方上的祭祀圈，已經形成了一股派系力量，為了在地方上獲得利益，或進一步在縣市、省或中央獲得政治地位，這些派系儼然把宗教的祭祀圈或信仰圈當做樁腳，以此做為掌握資源、拉攏群眾的根據地，所以外來宗教想要打入這樣有頑強內聚力量的圈子，是很不容易的。以漢民族『重人際的和諧關係大過重視真理』的特性來

⁹⁰ 陳美幸，《節、結、解－中國教會與祖先崇拜》（台北：榮耀出版社，1993），37-38。

⁹¹ 林美容，《國家、社會與健康促進學術研討會》，祭祀圈：為了共神信仰而共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位。所謂共神信仰是指漢人共同祭拜天地神鬼的文化傳統。最基本的是土地公，次基本的是三界公，再來是地方的保護神，最後是孤魂野鬼。（2004）

<http://w.ioe.sinica.edu.tw/chinese/staff/Lin-Mei-rong.html>（2004年5月7日）

⁹² 同上，所謂信仰圈，是以某一神明或〔和〕其分身之信仰為中心，信徒所形成的志願性宗教組織，信徒的分布有一定的範圍，通常必須超越地方社區的範圍，才有信仰圈可言。

說，一般人當然寧願選擇祭祀圈內的宗教認同，以維持與鄉親之間的和諧關係。為什麼基督宗教在改革開放之後的中國，其發展勢如破竹，所到之處如入無人之境，甚至是整村、整鄉地信仰基督宗教？這種現象為何不在同屬漢傳佛教化區的台灣出現？筆者（昭慧）以為，一來中國內地村落不比沿海城鎮，直至目前還處於貧苦狀態，就像四、五〇年代的台灣一般，所以受到物質救濟的影響，容易投桃報李以改變信仰，二來中國歷經各種政改與文革浩劫，祖宗崇拜與民間信仰受到重創，很難像台灣佛教一樣，厚植隱性教徒或廣義教徒之實力，而且再也無法形成抗拒西方宗教的力量了。」⁹³

牟宗三講演錄中也提到基督教至今之所以不能像佛教那樣為中國人所接受，有其他的原因節錄如下：（從這些原因中可以看出牟宗三對基督教並不瞭解，或許基督教給一般人的觀感是如此，可以給基督徒提醒與參考）

1. 佛教可以「自力」修行成佛，基督教則需「他力」而得救贖。我們成就自己的完美人格不需要「他力」。
2. 佛教東來之時，中國雖然混亂，但很受番僧羨慕；反觀近百年來的基督教傳教士，好多是把中國當低等民族來看。
3. 佛教進入中國，傳教是他們唯一的目的；反觀基督教，在鴉片戰爭以後，多是伴著帝國主義的侵略而來。
4. 印度佛教僧人東來，是很謙卑的，合乎儒家謙遜的教訓，易為中國人接受；基督徒沒有承接耶穌的謙卑，動不動就定人的罪。
5. 無論儒家成聖賢，道家成真人，佛家成佛，在現實上，絕無人敢說「成了」，耶穌也是在十字架上最後才說的；基督徒怎敢說「是」一個基督徒，應該像祈克果一樣說：我只是學著去「成為」一個基督徒。⁹⁴

⁹³ 昭慧法師，〈當代臺灣佛教的榮景與隱憂（上）-- 演講篇〉，（2003）<http://tw.myblog.yahoo.com>（2003年10月18日存取）。

⁹⁴ 牟宗三，〈中國文化的省察〉（台北：聯合報，1996），119-122。

除了祖先崇拜與民間宗教的問題之外，基督徒也常被中國的傳統習俗所困擾，如基督徒可否舞龍、舞獅？婚禮中新娘應否向長輩斟茶下跪？喪禮時作子女的基督徒應否披麻帶孝？各種歷史中的文化習俗已經融在我們的生活中，教會在教導上要以何態度面對？是從俗抑或離俗？還是要共融？首先要瞭解這些文化習俗的內容與意義，只要不涉及靈界、迷信、宗教，應該給予尊重和接納，李淑文的建議是：

禮俗是文化的符號，亦是一個載體--承載著中國人的生活秩序、價值觀、渴望、期盼等基督徒如能善用這些我們熟悉的文化符號傳福音，不但可收事半功倍之效，更可以建立富有本土色彩的宣教學。基督徒既非「離俗」，亦非「從俗」，而是根據信仰原則，擇善而從，並加以融合轉化，相信基督教與中國文化互相摩盪，必定更豐富多采。⁹⁵

早期西方傳教士只知道傳福音，卻忽略了文化認同與相融，認為信仰與文化是「聖」、「俗」之分，造成基督信仰與中國文化之間的鴻溝，甚至有排斥作用，也因此帶來「不信」與「信」之間的隔閡；如何與中國傳統文化會通與轉化？一直是基督教需要突破與解決的問題。

（三）後現代文化給予福音的挑戰

自第二次世界大戰以後，經過六〇年代、進入八〇年代，歷史的腳步將後現代主義從第一世界擴散到第三世界，替代了現代主義走向後工業的社會。台灣在經濟上自 1986 年開始服

⁹⁵ 李淑文，〈從俗？離俗？--基督教與中國李俗能否共融？〉，《今日華人教會》266（2008年6月）：13。

務業人口超過工業人口；在政治上，台灣有 1987 年的解嚴以及前後多次的政治抗爭；在電傳科技上，更是電腦網路、電視頻道充斥等等，這些都是後現代社會的特徵。⁹⁶

台灣學者沈清松教授在研究後現代社會型態時說：「整個後現代的文化基本上是一個假象的文化，是一個擬象，就是說只有一個影像，根本沒有實在，也不必追問實在是什麼。」⁹⁷目前台灣的後現代化處境其實是很負面的。過度的物質主義乃是建基於現代「發展」與「成長」的意識型態。在台灣，物質主義與消費主義成爲主導的生活型態。接續在過度的物質主義與消費主義之後，乃是極度渴望快速與不斷的改變，同時也顛覆舊有的事物。事實上，當代的台灣社會狀況是：前現代仍逗留在中國社會文化生活的若干層面，現代也尚未達到其成熟的程度，而後現代卻已開始向民眾的生活叩門。這點可從大眾文化價值與生活方式，消費主義與高科技效率的資訊社會中得到清楚的見證。台灣所能看見的是在前現代、後現代間推移的複雜聯盟。

今日教會所努力推動的社區運動，原則上已經不是朝向傳統鄉村社會發展，今日所討論的社區是工業化之後的後現代化的社會，社會功能高度分工，人際關係疏離，系統取代互動，代（密）碼取代面對面溝通，要推動社區運動，無法超越這些既成的後現代社會的結構限制。⁹⁸

⁹⁶ 劉紀雯，〈後現代主義簡介〉，(1998)
http://www.eng.fju.edu.tw/Literary_Criticism/postmodernism/intro_chinese.html (1998年10月19日存取)

⁹⁷ 沈清松，〈從現代到後現代〉，《哲學雜誌》4 (1993年4月)：21。

⁹⁸ 林鴻祐，〈從神學角度回應台灣教會之社區活動〉，《社區運動的新趨勢與新思考》，莊淑珍總編輯（台北：人光，2000），53。

後現代人不是不相信真理，而是不相信絕對的真理。這種對真理觀念的扭曲，不單摒棄了絕對的觀念，而且認為信仰是一種非理性的委身。⁹⁹本來可以自由選擇自己所要相信的，現在變成什麼都不信，以往強調的個人自律，變成了他律。人們鼓吹「只要我喜歡，有什麼不可以」的自我中心思想，變得更加的世俗化、功利主義，加上今日的家庭價值觀已經有極大的改變，個人主義使人與人之間缺乏互賴、互助；以致於個人與家庭間的疏離感非常嚴重，離婚率的增加，同性戀的普遍，女權高漲與獨立，加上墮胎的司空見慣，傳統家庭價值與婚姻制度幾乎解體，特別在基層中造成許多單親、破碎、弱勢或隔代教養的家庭，孩子從小得不到家庭的溫暖，又不喜歡學校的教導，很容易被黑社會吸收，要不就去參加廟中的八家將，要不就會染上許多的壞習慣，如：抽煙、吃檳榔、打電動甚至吸毒，需要錢時就會產生校園「霸凌」事件；家庭、學校在孩子學生時代沒有管教好，將來很容易成為社會亂象問題。

要提高警覺的是：個人主義滲入信徒的思想中，使得信徒將某種自私的基督教形式與「信徒皆祭司」的觀念混為一談；並因而在一種個人主義的基督教中，產生孤立的基督徒，結果造成了信徒生活型態上的自私自利。作為神的子民，應當知道，個人主義是一種危險的幻象。¹⁰⁰難怪林鴻信牧師說：「個人主義影響所及，阻礙教會團體(教會就是弟兄姊妹相愛的團體)見證形成，無法發揮團體性力量。要知道個人主義本身是反對團體性的，可是邪惡卻往往有團體性表現，當良善的力量

⁹⁹ 蕭保羅，《神學的視野》(台北：校園書房，2007)，315。

¹⁰⁰ 馬克倫(Floyd McClung)著，《以神的眼光看城市—迎向都市挑戰》(Seeing the City with the Eyes of God)，(牛膝草小組譯，台北：以琳書房，1993)，30。

必須凝聚起來對抗邪惡的力量時，個人主義的破壞力就非常嚴重了。」¹⁰¹除了個人主義之外，後現代文化下的信徒還有一個特徵，就是很重感性（這點與基層文化一樣），即合乎感覺。這一代的信徒比較重視現世的需要，而非終極關注，對教會的委身度較低，甚至有反組織化的心態。因著科技與經濟發展，信徒易受大眾文化影響而流於世俗化、膚淺化。網路的興起也讓一些信徒沈迷虛擬的網路世界，他們信仰易受後現代思潮中各種對基督信仰質疑的書籍、電影影響，沒有分辨的能力；成長在後現代文化下的信徒，因著群體瓦解和關係破裂，常帶來心靈的受傷。牧者需要多接納、聆聽，幫助他們重建破碎的人際關係，並且要以身作則的活出榜樣，教會有責任帶領信徒回歸真理，福音才有真正的出口。¹⁰²

後現代主義是對現代主義的反彈，在解構主義的龐大影響下，混合的宗教正在興起發展。台灣大部分的新興宗教，都強調它的包容性，把世界各種宗教的成分放在自己的系統裡面；以前視為理所當然的想法與觀念，如今受到極大的挑戰，原先客觀的理性所認為可靠的，都備受懷疑。感性取代了理性，是非「二元論」換成了包容性大的「多元論」；絕對真理被「一切都是相對的」觀念所挑戰，導致聖經與神啓示的權威性受到質疑，¹⁰³教會不能容許基督教的地位降格為只是諸多信仰之一。後現代的挑戰是不容忽視的，基督徒必須承擔這樣的挑戰，將福音帶入這樣一個充滿變化的環境中，所要求的就是成為門徒的裝備。基督徒要背起十架，跟隨基督進入這後現代的

¹⁰¹ 林鴻信，《讓教會成為教會》，96。

¹⁰² 廖旭方，〈如何牧養後現代文化下的信徒？〉，《今日華人教會》269(2008年12月)：16-17。

¹⁰³ 莊祖鯤，《宣教歷史》，164。

世界。潘多嘉（Dann Pantoja）在一篇題為「請勿開辦另一項後現代事工」中提醒教會：「不要在乎自己的事工是否屬於後現代模式。」該注意的是「運用事工把真實的神與真實的人連結起來」，只要擔任「破損的器皿」、「受傷的醫治者」、「承認生命苦短，但可讓你的生命發光照耀！無論你的事工是何種形式，一定要確認有神在其中。」¹⁰⁴如果教會失去了神的同在，只是代表大多數人的意願，成為他們的發聲筒時，這個教會只不過是個「人」的教會。¹⁰⁵活在後現代的教會，重要的就是要活出真理，建立生命的榜樣，讓基督的「道」不只是嘴上說給人聽的，是可以看得見的；每一個教會的知識份子都能在基層群體中建立愛的團隊，使基督的愛不斷的流露出來，幫助每一個信徒在其中操練自己的信仰，也學習多元化的傳福音，教會本身除了真理的根基之外，也需做適度的調整。

（四）工業化、都市化、全球化的影響

2001年聯合國對於人類居住議題（Habitat Agenda：UN-HABITAT）執行現況報告中，確認了城市世紀的到來。該報告指出：

經歷工業先進國家都市化歷程後，在工業發展中國家亦將進一步展開都市化過程；發展中國家人口百分之四十五以上集中於都會區，2020年時人口集中數將達於百分之五十二；2015年後，全球將出現二十七座人數逾千萬之城市，其中十五座將出現在亞洲；人口規模達於兩千至三千萬人之城市將會出現，而此等城市的形成是人類史上從

¹⁰⁴ 韋柏（Robert E. Webber）著，《新銳福音派---新世代教會模式蛻變》（The Younger Evangelicals: Facing the Challenges of the New World），197-198。

¹⁰⁵ Sam Amirtham, "Training the Ministers the Church Ought to have", IRM 66 No.261(January 1977):51.

未出現過現象。人類既以都市為生活主要區域，都市化與資本全球化將無可避免發生交匯。在全球化過程中，都市逐漸被視為一個區域或全球市場結果；城市經常在無甚選擇能力的環境下，退讓自身既有貨物、經濟與社會需求，而汲汲發掘自己的比較優勢，期勝出於國際投資競賽中。再者，在全球化環境下城市治理的困境，一樣出現在工業先進國家，例如人口老化、貧富差距擴大、知識菁英與低教育者隔閡等各種問題。¹⁰⁶

台灣的都市化與世界上的大都市一樣，許多人從鄉下搬到都市，加上政府自東南亞的國家（不包括大陸）引進外勞，加上東南亞的外籍配偶約四十萬左右（2007年內政部統計通報）。不但都市人口越來越多，種族、文化、宗教也越見複雜。除了都市化之外，在自由貿易全球化的口號下，不斷要求開發中的國家開放市場，使得台灣許多的行業受到極大衝擊，甚至被迫停工歇業。在地理因素不再重要的前提下，公司、工廠隨時可以遷至成本較低的地方，如中國大陸、越南等地，社會的工作人口就需要與全世界任何角落來競爭更低的工資，這就造成「富者越富，貧者越貧」的社會問題，也形成台灣的弱勢基層人口暴增。全球化浪潮影響所及，不少第三世界的社會、經濟、政治及宗教秩序遭受嚴重的破壞，同時由於全球化總是依附著強大「西方中心主義」的意識形態，對於第三世界造成極大的衝擊，全球化也激發「民族主義」和「保護主義」的熱情。

107

¹⁰⁶ United Nations, General Assembly, The twenty-fifth Special Session, Report of the Executive Director of the United Nations: *Center for Human Settlements on the review and appraisal of progress made in the implementation of the Habitat Agenda*(2001, accessed April 6 2001); 6-8、11 Available from. <http://www.unhabitat.org/istanbul%2B5/Declaration.doc>

¹⁰⁷ 陳宗清，〈新時代的變局與挑戰—文化的走向與評析〉，《恩福雜誌》第九卷第一期（加州：恩福文化宣教使團，2009年1月）：5。

2008年從美國開始的金融危機橫掃全球，造成經濟蕭條，失業率不斷的攀升，生活水平也跟著下降，許多百姓過著舉債度日、寅吃卯糧的生活，令人苦不堪言。這一代的債務恐怕下一代都很難還清。儘管如此，消費主義提倡一種世俗主義，認為幸福只能在今生找尋，追尋天堂的福是不切實際的，消費的快樂是最直接可以感受到今生的幸福，它能提供短暫的刺激和麻醉，不斷的令消費者分神，淡忘不快，不想去反省是否有終極的滿足。毫無疑問，現代人是處在消費文化高漲的時代。對消費感興趣，不再是某些社會的特色，而是全球的現象；消費者所購的物品，不僅代表物質的價值而已，更具有象徵性的意義。例如：「名牌」不只是代表購物的能力，更是呈現「身份」的方式，世人已經分不清什麼是「需要」(Need)和「慾望」(Want)。¹⁰⁸

商場就是後現代的大教堂，需要一大群有熱切希望的消費者，廣告就是點燃這種希望、暗示美滿的消費代表夢想可以實現，也傳遞一種世俗救恩的觀念。¹⁰⁹這種思想剛好可以強化基層百姓原本就有「今朝有酒今朝醉」的觀念，許多基層人淪為卡奴¹¹⁰，造成破產、走投無路自殺的慘劇，這些事在台灣時有所聞。過去五十年，貧窮在基層群體中蔓延，令基層人身心靈受到極大的創傷，他們常處於不安、憂慮、無奈和絕望之中，終日惶惶度日。¹¹¹神藉由那些在城市中被貧窮，污穢，不識字，飢餓，失業者，擁擠不堪，群眾暴力，無助，和墮落所綑綁的

¹⁰⁸ 同上，3。

¹⁰⁹ 關啓文、張國棟編，《後現代文化與基督教》(香港：學生團契，2004)，282。

¹¹⁰ 以信用卡消費，沒有節制，以致入不敷出，銀行利上滾利，欠債累累無法自拔。

¹¹¹ 余妙雲，〈傳福音與社會關懷〉，《薪火燎原—華人基層宣教策略》，李偉建主編(香港：世界華人福音事工聯絡中心，2004)，217。

數百萬民眾對教會說什麼？基督徒怎樣向那些不計其數的百姓宣告基督是主，以及救恩對他們是何等寶貴？許多基督徒可能覺得有關歷史時代的興衰與國家是否行公義之事，似乎非屬靈之事，無須太過關心。¹¹²然而宋泉盛寫出他的神學觀點：

基督徒怎能對自己國家歷史重建的使命漠不關心呢？我們怎能滿足於一個無法跟自己社會的歷史命運產生互動關係的宗教信仰呢？歷史運動的影響，使我們不得不質疑跟我們的歷史連接不起來的「非歷史性」信仰，不得不排斥那些跟我們自己社會完全沒有歷史關聯之現成的一大套規條。我要指出的是，在亞洲，這個「歷史的」基督教，由於過份強調個人靈魂的得救，不關切所處社會的問題，已經絕大部分變成了一個「非歷史」的宗教。¹¹³

貧富懸殊的問題存在於台灣的社會，也存在於教會。許多基督徒只活在自我的信仰中，完全漠視於身邊環繞的基層百姓，以為人間的疾苦只是罪惡帶來的結果，而基督徒自認是客旅：這世界非我家。但牟宗三認為：社會貧富懸殊是不道德的。¹¹⁴當然對教會而言更是；越來越多的教會和宣教團體努力專注在他們的城市中，卻不知鄉下弱勢的教會有些已關閉。今日的基督徒活在屬靈與邪惡兩個勢力中，基督徒很容易掉入肉體試探的網羅中失去了生活的見證，他們喜歡花時間看電視、玩電動遊戲、上網過於看聖經，大多數都忙著世界的事，少有人去思念天上的事，正如歌羅西書 3:2 的提醒一樣。

¹¹² 謝任生，《有福音傳給貧窮人？》（香港：建道神學院，2001），148。

¹¹³ 宋泉盛，《耶穌，被釘十字架的人民》（Jesus, the Crucified People）（莊雅棠譯，嘉義：信福，1992），218。

¹¹⁴ 牟宗三，《中國文化的省察》，90。

基督徒不再能大膽的向非基督徒作見證，甚至很多基督徒失去了信仰的分辨能力隨波逐流，信徒向基督委身顯得軟弱，反而變得更世俗化。教會不知如何來面對這快速變化的世代，更不知要如何因應大群未得之民的需要。在聖經中城市佔有優先的重要性，教會對都市化和全球化的現象有進退兩難的處境；想出一個能在城市裡涵蓋全部事奉的策略，就要回歸到聖經的根源，讓城市的影響力如同初期教會一樣。¹¹⁵基督徒不當只尋求如何加速讓城市包容各類人，必須同時尋求為城市取得更清楚的定義，使神的城能建立在人的城中，期盼同時建立 神的城，就是那將從天上顯示來的城，現今在這城中尋求祂的國度，縱使在不完美和失敗的工作中，基督徒仍定意將盼望放在那將臨的完全國度上。¹¹⁶

小結：

當省思福音剛傳入台灣時，基層百姓首當其衝的得著福音的好處，也看見許多城鄉百姓歸主，一百多年的福音事工有過短暫的「榮景」。近年來雖引進國外許多方法、試過各種策略，都在白領階層中推動，福音始終無法進入基層、被廣大的群體所接受，因此信主的比率還低於中國大陸。由上述文獻中看出福音的策略沒有落實在基層是很大的一個敗筆！傳福音本來就是要在人多的群體中行動，如果忽略了基層，這大群的百姓自然成為未得之民；其次是教會文化與基層文化差異太大，造成福音與基層之間有相當的隔閡與衝突，這中間包括具有歷史性的民間宗教問題以及祖先崇拜等；還有台灣的政治、經濟也

¹¹⁵ Yamamori et al., *Serving with the Urban Poor*, 114.

¹¹⁶ Viv Grigg, *Cry of the Urban Poor* (CA: MARC, 1997) ,92.

有形無形的在影響著福音的出路。另外後現代思想的解構、個人主義的抬頭，造成基督徒對真理的不清楚，更削弱了傳福音的力量。整個社會在變，整個時代、甚至整個世界都在快速的變化中，在工業化、都市化、全球化的影響下，福音的策略需要重新思想、調整，似乎有很大的攔阻，但也是一個劃時代中最好的機會；要跟得上時代的轉化，台灣的教會也必須要轉化，回到聖經中尋求 神，找到更新的路。

第三章 研究方法與步驟

社會科學主要是以人為中心的科學，它的研究包括了個人行為、群體行為以及人類與自然環境之間的關係，在這些廣泛的內容裡用各種不同的途徑與角度去研究「人」所有的問題。社會科學理論的建構，係經由研究者對社會現象加以探討，然後抽離出其中的原理原則。由於研究者在資料蒐集及分析的方法上，有著長足的進步，因此提高了社會科學的實證性，也因為社會科學具有此種實證性的緣故，使得它提出的政策或策略時，在觀點上較具實用性。社會科學所獲得的知識，必須經由所蒐集的資料，加以嚴謹的構思，再將構思出來的原理原則與實際現象印證、理解與說明並提出未來可預期的現象。科學的知識，不論是從歸納或是演繹，都要由一定的程序整合而成，理論的研究，對整個知識體系的建立是非常重要的工作。¹¹⁷研究者會根據研究結果，駁斥、擴充、或是修改理論，或是因為繼續不斷的進行研究來檢定理論，以確定理論為真實的結論。¹¹⁸以理論作依據加以研究的方法主要的有兩種：即質化取向的深度訪問法與量化取向的問卷調查法。

第一節 研究方法

筆者主要是以紮根理論(Grounded Theory)來從事質化的研究，所謂「紮根理論」是1967年 Glaser & Strauss 所創立的一

¹¹⁷ 葉至誠、葉立誠，《研究方法與論文寫作》(台北：商鼎，2002)，8。

¹¹⁸ W. Lawrence Neuman 著，《社會研究方法—質化與量化取向》(Social research methods: qualitative and quantitative approaches) (朱柔若譯，台北：揚智，2000)，73。

種根植於系統的蒐集資料與從事質化分析的社會科學研究法，亦即是一套質化分析資料的理論與操作程序。林本炫對紮根理論的解釋為：

「紮根理論 (Grounded Theory) 不是理論，是一種方法。是要讓我們如何發展出〔紮根在資料上的理論〕紮根法沒有一定的學科限制，或是方法論立場的預設。但特別適用於探討行動／互動的意義。主要為建立理論而非驗證假設或既有理論。也就是著重在發現的邏輯而非驗證的邏輯。」¹¹⁹

紮根理論是當前社會科學界中廣泛使用的質化研究策略。它主張理論的建構與驗證必須建立在「與資料的親密關係」上，也就是說無論是從資料中產生的理論或是驗證理論存在的資料，理論與資料彼此是緊扣的，如此才能使理論與實際的研究緊密相連結。資料經過不斷的演繹與歸納，不但可以產生理論，同時也能修正理論，使理論更加清晰，並且幫助理論的建構與驗證得以完成。¹²⁰

質化研究是一種「較不依賴數量化的資料與方法，而較依賴對於現象性質直接進行描述與分析的研究方法。質性研究看重『意義』，而這卻常是量化研究的短處。」質化研究始於民族誌 (Ethnography) 的研究。民族誌研究者的使命是「理解與分析社會中的行動組型與社會互動歷程」，Vidich & Lyman

¹¹⁹ 齊力、林本炫編，《質性研究方法與資料分析》(嘉義：南華大學教育社會研究所，2005)，189。

¹²⁰ 黃麗莉，《人際和諧與衝突—本土化的理論與研究》(台北：揚智，2006)，214 -215。

強調客觀主義，主張將經驗與脈絡連結，且試圖以理論解釋觀察所得之現象。¹²¹

紮根理論秉持科學實徵原則，企圖從具體生活經驗中建構與發展實質理論，它特別鍾情於深度訪談與田野觀察，這與本論文要透過質性研究瞭解基層百姓為何不容易接受福音，需從一個人的思想、內心、家庭背景、社會文化等各方面找出脈絡與動態歷程不謀而合。由於質性分析法基本過程是從感性具體提升到抽象的一般規定，再從抽象的一般規定上升到思維中具體的過程。¹²²例如：通過訪談蒐集到基層勞工不信主與信主的感性資料，單憑這些資料是不能確定他們「不信」與「信」的堅持與轉化，必須再審閱所蒐集的每個被訪談的資料後，經過歸納、概括、抽象，提升到可以代表所有被訪談者的特徵；在經過演繹、分類等思維，進而有系統的找出具體類型，可供福音策略有效的研究發展。

由於質性分析方法的表現形式是理論分析，除了需要哲學、邏輯的思辨之外，也要對所進行的理論分析領域的是比較瞭解熟悉，否則就很難進行理論的分析；筆者的服事的禾場一直是在基層勞工當中，將近三十年的歲月投擲在基層群體的福音工作上，從台灣北部到南部、足跡幾乎遍佈全省，始終未違背起初 神給筆者的異象與使命，照理說，在做訪談前的階段已有相當的準備，雖然如此，在訪談的過程中仍然會出現一些沒有想到的問題，或是實際狀況與提出的問題有所落差，需要對新的訪談資料作分析調整，所設計的訪談問題（附錄一）不

¹²¹ 同上，217。

¹²² 葉至誠、葉立誠，《研究方法與論文寫作》，212。

會過細、過深，在分析的階段再做深入的整理，這也是質性分析方法必備程序。

研究的進行將以蒐集受訪者有關信仰的經驗為切入點，因此筆者將從台中以北，包括潭子、中壢、桃園、基隆等地，以牧長介紹或隨機的方式找出 6 位基層非基督徒、另有 6 位牧長聯絡的基層基督徒成為訪談對象，為了研究基層人在傳統信仰中的情況，他們對教會與基督徒的看法如何，以及如何回轉進入基督的信仰裡，進入教會後有何狀況發生，問題緊扣研究方向，從筆者設計 3 至 4 個問題以開放式的一對一個別做深入訪談，每一位訪談時間大約在 1~2 小時，訪問過程使用錄音筆錄音，事後再逐字記錄後整理，成為研究資料，在作為質性分析前的研究資料仍須審查和閱讀，在針對訪談資料因對象的不同做進一步分類、篩選，為理論分析做準備，分類過程中使用編碼登錄來縮減資料(第四章研究發現的表格中不會列出編碼)，同時進行對資料分析、歸類、比較等研究，如此才能使大量的資料有條理且清楚的成為可掌握的重點內容，從編碼上很快的可以找到相關的資料。

對訪談研究的資料不能只考慮單一的層次、角度與方法，需從不同的層次、角度與方法中形成質性分析的最佳結論，盼望能有創新的貢獻。當然整個過程需藉由指導老師的協助進行分析、比較、研究，幫助瞭解基層人的信仰背景、信仰觀點、信仰歷程與信仰影響，為何基層人不容易接受基督信仰？福音進入基層的途徑以及信主後進入教會之狀況，經過整理分析、歸納研究，盼望對論提「基層群體歸主策略」能夠提出有系統且具體的方案，教會若要進行基層福音事工，可以從本文中得到有效的幫助。

本文引用的資料為聖經、中英文有關之參考書、華神博士班課堂筆記、多種期刊、網路資料以及各種基層會議研討手冊等，配合筆者十多年在基層第一線服事之經驗、還有十多年教導「基層佈道」課程帶領學生在夜市、花市、運動公園等人群眾多之地傳福音的實做感受。特別是常與基層人交往談話的學習心得等加以彙整，盼望可以提供教會基督徒們在基層群體中合宜的福音策略，進而得著基層、得著萬民。

第二節 研究步驟

一、問題設計

首先為質性研究設計幾個連續性的問題，主要是以信仰為中心，對非基督徒的重點是探討他們個人信仰的經驗、對教會與基督徒的瞭解與觀點、不能接受基督信仰的原因等；對基督徒提問的則是有關信仰基督的經過以及影響，還有如何融入教會與教會的關懷與教導。

二、研究對象

由於筆者從事基層宣教事工將近 30 年之久，無論在接觸基層或是認識其他在基層中服事的牧者同工都可尋找訪談的人，台灣基層群體眾多且分佈地區太廣，因此質的進行將在台中以北地區，從潭子、中壢、桃園、基隆等地的基層機構牧者、以及不同教派（行道會、浸信會、信義會、地方教會等）、不同地區牧者推介共六位基層基督徒成為筆者訪談對象，這六位基督徒的條件是：

- （一）基層勞工(以勞力工作者)
- （二）信主 3 年以內
- （三）高中(含)以下程度
- （四）25-50 歲

另有 6 位基層非基督徒則由訪談的基督徒或機構、教會或是社區大樓介紹，也是台中以北地區成為非基督徒部分訪談對象：

- (一) 基層勞工(以勞力工作者)
- (二) 高中(含)以下程度
- (三) 25-50 歲

三、研究現場

每一個受訪者都有不同的背景，彼此也各居一地，互不相識，筆者需花相當的時間去聯絡，確定日期後前往，基督徒大多是以教會為訪視地點，非基督徒則不一定，他們比較習慣在家中，感覺不會太拘謹，也要找合適的時間，環境最好不要太吵雜或有令人分心的事物；若在教會就避開聚會時間，若在家中就請家人暫關電視、最好暫時離開，以免訪問時被打擾，使訪問受影響。

四、研究記錄

本研究以深入訪談的方式，收集六位未信主以及六位信主三年左右的基層勞工之質性資料；在訪問時使用錄音筆，錄音回來後，逐字打出所有訪問內容，訪談經過有些表情、姿勢，都可以在繕打過程中描述出來；邊聽邊打字，這可是相當費時費力的工作。

五、研究分析

整個訪問回來的資料全數的繕打完成，在經多次閱讀審核後開始針對文件中的某一個文本段落進行編碼，蒐集並展示同一個譯碼所標示的那些段落，找出相關主題或重要意義類別化，建立邏輯（找出主題連結關係）與理論。

六、研究撰寫

從訪談資料（現象），經編碼分析整理，歸納出背後代表的意義，再探討出可行的方案。從質性的研究以及各種文獻資料找出基層從「不信」到「信」的途徑，研究向基層傳福音的策略，也能瞭解教會牧養基層的方式，使基層人接受基督信仰不致有太大的障礙。教會的牧養模式讓信主的基層百姓很快的有歸屬感，願意留在神的家中，不會再像流離失所的羊四處漂流，當然資源的整合也是極為重要的一環，一般所謂主流教會，有著豐富的人力、財力、物力資源，若不能看見這龐大未得之民的需要，是很難使基層群體歸主的策略化為行動，更難形成「運動」。主的大使命是：去、傳福音（信而受洗）、教導人（進入教會成為門徒），本文的研究步驟就是朝此方向進行。

第三節 研究限制

本研究方式既然是質的取向，在研究時會有所限制：

- 一、 因人數受到限制，無法像問卷調查一樣大量訪問，是以少數人深入了解他們的行為，整理分析推論到普及化。
- 二、 受訪者在敘述事件或觀點時較主觀，或不夠瞭解，還有因為屬於基層人，在語言表達能力上通常不夠流暢。
- 三、 本論文只有從中部以北抽樣訪談，沒有考慮地區性的分佈限制與差異。
- 四、 基層中有高學歷者不在研究範圍內。

第四章 研究發現

經過一個多月的訪談工作，訪談對象有住在台中、新竹、中壢、內壢、桃園、基隆等地的非基督徒與基督徒，他們全是基層勞工，訪問過程尚稱順利，找基督徒訪談較容易些，他們的內容比起非基督徒來要豐富的多，非基督徒似乎沒有那麼開放，表達上顯得拘謹木訥，話語簡潔又缺少內容，訪談時需要多加深入詢問，才能多得一些資訊。訪談後所得的資料，經過分析、編碼、歸納、整理後可看出非基督徒的基層勞工「不信」的端倪以及基督徒中基層勞工「信主」的轉化，幫助有心人在基層中找出基層群體歸主的策略，成為教會從事基層福音事工的一個方針。

第一節 分析基層人的「不信」與「信」

台灣大部分的基層百姓幾乎都是相信傳統的民間宗教，基督徒每次遇見傳福音的對象說：「我是拜拜的！」似乎就啞口無言，立刻就有放棄的念頭。無形中這句話成了非基督徒的擋箭牌，使基督徒聽之卻步，事實上許多基層人根本不知所拜為何？只是人云亦云，多和他們談兩句的結果，反而有機會多向他們談到耶穌的救贖之恩。信道是從聽道而來，若不是基督徒的鏗而不捨，就無法看見聖靈的奇妙大功。一個傳統拜偶像的人或家庭要完全翻轉成為基督徒，從不信到信需要基督徒無私的付出，更重要的是聖靈的工作，這是不可少的過程。從台中到基隆由認識的牧長或朋友安排介紹訪問二十五到五十歲之間的基層勞工，幾乎全是初識者共有十二位（受訪者簡介見附

錄二)，現場錄音後回來打出逐字稿，其中六位非基督徒，他們的代號為：NC1、NC2、NC3、NC4、NC5、NC6；另有六位是信主受洗三年內的基督徒，他們的代號為 BC1、BC2、BC3、BC4、BC5、BC6。從訪談後分析整理歸納中，發現了一些共同的現象，也有相異的情形，針對所設計的題目包括十二位受訪者的家庭傳統信仰背景，六位非基督徒的宗教經歷以及對教會與基督徒的看法，他們無法接受基督信仰的原因為何？可從個人、傳統、家庭以及社會四方面來瞭解。對於已經受洗的六位基督徒，則要觀察他們信主的轉化過程，在個人、家庭、工作、生活方面有何改變？以及與教會之間的關係如何？綜合以上問題（提問見附錄一）可分成信仰背景、信仰觀點、信仰歷程以及信仰影響四方面來討論，或許可以成為有效傳福音的參考：

一、信仰背景

(一)先從非基督徒的家庭信仰背景，瞭解他們信仰的處境：

表 4-1：非基督徒的信仰背景

信仰背景	非基督徒（現在）	（%）
傳統拜拜	NC1,NC2,NC3,NC4,NC5,NC6	100%
拜祖先	NC1,NC2,NC3,NC4,NC5,NC6	100%
拜神明	NC1,NC2,NC3,NC4,NC5,NC6	100%
我在拜	NC1,NC2,NC3,NC4,NC5	83.3%
家有神壇	NC1,NC5	33.3%
信一貫道	NC6	16.7%

台灣的百姓受傳統民間宗教影響實在是非常深遠，受訪的六位非基督徒父母家中 100%都是傳統的拜祖先、拜神明，也都有神壇，他們從小跟著父母去拜，並不清楚真正拜的內容為何？只是有樣學樣，長大後大部分都搬離有自己的居所，如今六位受訪的非基督徒中有 33.3%（NC1 和 NC5）至今家中仍有神壇，皆因有母親同住（NC5 母親已故，他仍繼續拜），其他受訪的非基督徒佔 66.7%（NC2、NC3、NC4、NC6）因搬離父母，住在社區大樓，NC6 住在機車行工作場所，因為住處空間窄小，都沒有設立神壇，NC2、NC3、NC4 表示過節時回父母家才會拜祖先，平常家中沒有「祖先牌位」就沒有去拜，NC6 於六年前皈依一貫道，原本父母反對，但看他沒有變壞也就沒有攔阻。

（二）基層百姓許多已經成為基督徒，他們原來的家庭信仰背景仍與非基督徒一樣，很少是從基督徒家庭傳承下來的，大部分都是第一代的基督徒。

表 4-2：基督徒過去的信仰背景

信仰背景	基督徒(過去)	(%)
傳統拜拜	BC1,BC4,BC5,BC6	66.7%
拜祖先	BC1,BC4,BC5,BC6	66.7%
拜神明	BC1,BC4,BC5,BC6	66.7%
我在拜	BC1,BC5,BC6	50%
家有神壇	BC1,BC4,BC5,BC6	66.7%
基督教	BC2,BC3	33.3%

受訪的基督徒中 33.3%有基督教信仰背景，BC2 母親是基督徒與 BC3 祖母是基督徒家中沒有拜之外，其他四位基督徒 BC1、BC4、BC5、BC6，在信主之前也是與家人一起拜祖先、拜神明佔了 66.7%，過去家中有神壇的也有 66.7%，基督徒 BC4 說她信主前很少拜，雖然家中有神壇，是父母在拜，現在父母雙亡，神壇已拆除；BC6 爲了做生意他說以前曾拜得非常厲害，信主後醒悟到自己已過了半輩子才認識真正的神，實在是信的太遲了。

六位基督徒很清楚除了 獨一真神之外，不可再拜其他偶像，孝順的表達重要的是父母身前，死後的追思儀式是「敬祖先」而非「拜祖先」，有別於非基督徒的「鬼神」觀念，有意思的是基督徒 BC5 信主後拆除家中偶像，先生保留了祖先牌位，認爲神像可除，祖先牌位一定要留，BC5 回應先生她不會去拜，要拜就由先生自己去拜，這一年多來先生根本忙得很少有時間去拜。

台灣是個信仰自由的國家，百姓又特別愛「拜」，也因此各種神明當道，許多新興宗教崛起，叫人聽的、看的都眼花撩亂，基層百姓無法分辨真神假神，總認爲多拜一個神就多一份保佑，台語說：「有拜有保庇」，記得筆者曾經服事的一間福音中心，樓上住著一位老太太，她每天一早就會在神壇前拜多尊的神明，有時在樓下遇見她，彼此都會打招呼，同工曾經多次向她傳福音，有一天，她告訴同工，她開始在拜耶穌，而且是諸多神明中的第一位（真不知如何拜？）大家聽了啞然失笑。所謂神明涵蓋觀世音、媽祖、土地公、關公、地藏王菩薩等，這些都是傳統下來的信仰，受訪者 NC1、NC2、NC3、NC4

所拜的是觀世音菩薩、媽祖以及土地公，NC4 是逢廟必拜，平日沒時間，可以到居家附近的土地公廟拜拜即可，土地公廟四處橫行，隨處可見。NC5 拜的是王爺、地藏王菩薩，他以前並不怎麼拜，有過特殊經歷後他就篤信這位菩薩，甚至於在訪談時聽到他手機響的聲音，也是誦經聲。

訪談的六位基督徒，除了 BC2 與 BC3 以外，其他四位宗教背景就與一般傳統一樣，BC2 小時候曾與母親去過一兩次教會，感覺不太好就不願意再去，雖然沒有拜拜，但也沒有去教會，一直到了高中畢業重新進入教會，才慢慢認識神；至於 BC3 是原住民，有基督教的背景，母親沒有信主，小時候也曾和祖母與同學去過一、兩次教會，因為性情非常叛逆，時常躡家，家人也拿她沒辦法，後來在工作時相信並接受神，顯示從小在基督徒家庭長大的孩子，還不一定就乖乖跟著去教會，每個基督徒都需要個人與上帝建立關係，基督徒沒有天生遺傳的，更不應是「傳統」的宗教。

小結：

拜祖先、拜神明成爲傳統的民間信仰，既爲傳統表示一代一代的傳承下來，成爲生活中的一部份，也形成了某種的文化特質，往往約定成俗，上行下效的照拜不誤，然而文化會隨著環境變化而日漸更迭，傳統有可能被他事物所取代而失傳，就看時間有多長。基督徒的家庭下一代也不一定都是基督徒，若不警醒活出基督的樣式，下一代一樣會迷失在俗世的洪流當中。不要被傳統的宗教背景所束縛、綑綁而噤口不傳福音，每一個人都需要福音，因爲福音可以改變人心、改變環境、改變時代，爲要見證耶穌基督，因祂是主！

二、信仰觀點

中國人對神的存在大都秉持相信有神，所以古語說：「舉頭三尺有神明」、「人在做、天在看」提醒每個人要憑良心做事，千萬不要做虧心事；人實在渺小，要尋找創造萬有的主宰，實在無法尋覓，於是從古至今，中國人所製造出來的神明不知凡幾，單是小說「封神榜」、「西遊記」的滿天神佛就使得蒼生百姓忙翻了，再加上後代人喜歡把以前的「民族英雄」、「偉人」、「奇人」、「奇物」等築廟紀念，追封為「神明」如：關公、孔子、媽祖甚至十八王公所拜的「狗」等無奇不有，到底「封」的大還是「被封」的大？雕刻師手中雕刻出的一尊一尊神像供人去膜拜，卻不清楚到底「雕刻的」與「被雕刻」的誰大？為何大的反而要去「拜」小的？還有對死去的祖先明明是人，也化成鬼神之類，農曆七月竟成了「鬼月」，各地成堆的冥紙、供品拜不完，筆者居住的社區還花錢搭棚、請了道士來誦經，筆者不願大樓管理費花在拜鬼神上面，就向主委提出抗議，所得到的答案居然是：如果不拜，出了什麼事，妳能負責嗎？即使拜了這些假神，也無法保證一定就會平安啊！可見人心對鬼神的恐懼、被轄制已經到了無以復加的地步，唯有獨一的救主耶穌基督可以拯救百姓出黑暗、入光明，傳福音就是基督徒最重要的責任了。

觀念裡既是「有神的存在」，都認同需要有一個信仰，只是每一個人對於「神」各有不同的想法、說法，訪談的非基督徒覺得信仰是一種精神寄託、勸人為善（基督徒 BC1 信主前也如此認為）；基督徒在信主後對神的領受與認知與以往相較有很大的不同。基本上從訪談中分析歸納對信仰看法有五種觀點：家庭傳統傳承、有求必應思想（功利主義）、中外相異

分別、全人轄制順命與聖潔救贖敬畏，這五種信仰觀點錯綜複雜的顯明在訪談的內容中，經整理後，多少可以瞭解基層對所信仰的神真正的想法為何。

(一) 家庭傳統傳承：

表 4-3：非基督徒觀點—家庭傳統傳承

信仰觀點	非基督徒	(%)
宗教是精神寄託	NC1,NC4,NC6	50%
信仰觀點不同，不要勉強	NC2,NC5	33.3%
相信機緣、緣分	NC2,NC6	33.3%
有拜就心安	NC3	16.7%
傳統信仰就是拜祖先	NC1	16.7%
傳統文化影響太深	NC1,NC2,NC3	50%

非基督徒 NC1、NC2、NC3、NC4 都是跟著家人在拜，特別是 NC1 可能年紀較長，堅持傳統信仰已經很習慣了，一直強調不需要、也不想再做改變；其餘三位卻有彈性空間可嘗試去認識新的事物，NC2 說：只要有機緣，要轉換跑道去信基督教也是可以的；NC3 因為上夜班，白天都在睡覺，節期時若遇假期一定要回父母家拜祖先、拜神明，平常時間表示有空的時候才去拜，只是為了「心安」而已，原本今年要去安太歲，沒空就沒去，等明年看看再說，她從未去過教會，當筆者邀約聖誕節一起去，她也答應，看來 NC3 的信仰是相當隨性的；NC4 說她完全不懂為何要拜，只是習慣跟著傳統去拜，她走在路上看見廟宇就會拜一下，也不管裡面供奉的是何神，平日就在住家旁的小土地公廟拜拜就可以了，重大節期再去大廟拜。

(二) 有求必應思想 (功利主義) :

表 4-4 : 非基督徒的信仰觀點—有求必應思想

信仰觀點	非基督徒	(%)
有拜有保佑	NC2,NC3,NC4	50%
要找靈驗的神明拜	NC3	16.7%

基層百姓拜神明另有一個心態就是功利主義，若有所求得到回應時，這就是他的「神」，如果所求的神不靈，不僅可以棄置，而且可以移情他神，曾有許多偶像被折斷頭、手，丟棄在水溝裡，是因為玩大家樂或樂透賭博性遊戲，求問神明中獎號碼明牌，結果損龜（不中），就拿偶像出氣，造成傷殘神像四處落難，這種事常有所聞。50%受訪的非基督徒 NC2、NC3、NC4 聽人說有拜就有保庇，她們深信不疑，心想只要有拜，神明一定會保佑他們，生活上有所求的時候會打聽，哪一間神明比較「靈驗」，就會去拜，NC3 表示曾去過萬華的龍山寺，人實在太多，以後就沒有再去，又曾聽人說泰國的四面佛很靈，在台灣有四面佛的廟，她就去拜，希望能買一棟屬於自己住的房子，後來真的買到了，不過到現在還沒有去還願；當筆者深入詢問：同樣的神明，為何有的靈驗，有的又不靈？她們都瞠目結舌的回答說：不知道或從沒想到。

(三) 中外相異分別：

表 4-5：非基督徒的信仰觀點－中外相異分別

信仰觀點	非基督徒	(%)
佛教是中國的傳統信仰	NC1,NC2,NC3,NC4,NC5,NC6	100%
土地公是「我們的神」	NC4	16.7%
信仰觀點不同不要勉強	NC2,NC5	33.3%
耶穌是「外國人的神」	NC1,NC3,NC4	50%
不需要有基督信仰	NC1	16.7%

所謂中外相異分別就是 NC1、NC3 與 NC4 一聽到基督教就直覺反應耶穌是外國人的神，觀世音菩薩、媽祖、土地公等是中國人的神，各人拜各人的神沒有影響，也不要勉強。也難怪他們會如此認為，佛教思想早已滲透進入中國的文化當中，民間宗教是佛、道不分，就連早期的農民曆也不單單是給種田的看春耕秋藏的四季氣候運轉，現已成為家家戶戶婚喪喜慶生活行動趨吉避凶的告示指標，基層百姓居住的地方幾乎都以廟宇為他們的活動中心，為了「弘揚佛法」台灣的和尙僧侶還飄洋過海的在美國、澳洲、歐洲建立足以遊覽觀光的大廟；反觀基督教到如今還得依賴國外宣教士來台灣幫助教會、機構做傳福音的事工，讓本地的居民看見這些外國宣教士四處傳道，毫不考慮就知道基督教是外國來的，佛教是「我們的」（真是可悲）！當筆者說明佛教也是外來的，他們居然很驚訝的問：真的嗎？怎麼會不知道？看見這些基層百姓單純無知的表情，實在感到基督徒在基層中沒有盡到傳福音的責任。

(四) 全人轄制順命：

表 4-6：非基督徒的信仰觀點－全人轄制順命

信仰觀點	非基督徒	(%)
萬法歸宗本同源	NC5	16.7%
個人受轄制	NC5,NC6	33.3%

受訪者 NC5、NC6 認為大部分的宗教都是好的，也有不好的；筆者曾在高雄加工區宿舍住過兩個月，為了體會基層勞工生活也向她們傳福音，同宿舍有位年輕女作業員喜歡基督教的詩歌，和筆者走的比較近，有一天筆者正在看一本介紹有關一貫道的書，書中提到「五字真經」，這位女作業員聽筆者要唸出來，驚恐的立刻制止，她說：我是為妳好，絕對不可說出來，會遭天打雷劈！原來她是從一貫道「逃」出來的，她進入一貫道後，無法接受一個宗教是要人以「毒誓」入教，內心活在恐懼裡，這樣的信仰一定有問題。誰知受訪的 NC6 就是信仰一貫道，他覺得一貫道有許多課程還不錯，教導做人做事的道理很有幫助，他已經加入了六年，一貫道的人告訴他要從一而終，不可離教，他也被自己的「毒誓」所綑綁（入教時要領受「三寶」：點玄關、授合同與五字真經，天機不可洩，若叛教將受天打雷劈之咒詛），筆者將福音真理傳講給他聽，願為他禱告脫去毒誓的綑綁，他不敢答應，只有繼續承受下去。NC5 四十歲以前沒有什麼宗教信仰，認為信什麼宗教都好，各種宗教就看妳如何去詮釋它，佛教、道教都可以，有次和朋友去廟裡拜拜看乩童起乩抓乩身，從此被「上身」（後文「信仰經歷」會提到），他感到「還不錯」，願意讓「牠」轄制、聽「牠」

的話，他一再提到：萬法歸宗本同源，不管什麼信仰，都是一樣的。

(五) 聖潔救贖敬畏：

表 4-7：基督徒的信仰觀點－聖潔救贖敬畏

信仰觀點	基督徒	(%)
接受十架寶血洗罪說	BC1,BC2,BC3,BC4,BC5,BC6	100%
神是聖潔，人需悔改	BC1,BC2,BC3,BC4,BC5,BC6	100%

六位受訪的基督徒都清楚所信的上帝是聖潔的，並且差祂的獨生愛子耶穌基督為世人的罪來到世界上，為救贖世人被釘在十字架上，受死、復活後升天，將來會再來審判整個世界，這表示他們都明白福音的內容，也瞭解所信仰的神是一位怎樣的神。BC1 未信主時，當時失業有一段時間，感情又不順，心情非常不好，他的母親帶他去廟裡找廟公，廟公問他有沒有和女生發生關係、懷孕、墮胎？他說有，於是叫他擲筊、買金紙來燒，為要去除業障，他從未燒過如此多的金紙，心中卻一點也無法接受如此的方式去業障，當他從「耶穌傳」看到基督的救贖時，非常有感動，很能接受這樣的救贖；BC2 在特會中聽到神的聖潔時，他突然覺得自己滿身的污穢，回家後收出所有的 A 片、黃色書刊、CD 等一大袋拿出去燒毀，聖靈在他心中使他為罪、為義、為審判自己責備自己（約 16：8）；BC3 與 BC4 經歷神的大能，使她們願意改變自己；BC4 和 BC5 表示對神只要單純的順服、接受更多的學習服事祂，因為祂是神；BC6 體會神的愛與憐憫、信實，願意將自己交在祂

的手中，一生跟隨祂。這些基層的基督徒在生命中或多或少都因有經歷而對所信的神有不同屬性的認識，不同於傳統信仰者，是這六位受訪的基督徒可以清楚的、部分的講明他們的神是怎樣的神，為何要信祂、拜祂，雖不能完整的說出福音的真理，但由於生命的改變，向人訴說、見證神的作為應不成問題。

小結：

民間宗教常說：宗教是精神寄託、宗教都是勸人為善、信什麼教都是一樣的，這是緣分，萬法歸宗本同源等，這些似是而非的說法混淆百姓的思想，對基層人用來搪塞基督徒特別有效。筆者教「基層佈道」時，課堂上學生就常提問要如何回應？世人尋找神，尋尋覓覓中就造出許多的「神明」，成為人們精神的寄託、只能「勸善」（從小到大，學校所教的不都是要做好事、日行一善嗎），卻無能力使人行善，更無法解決世人「罪」的問題。「有求必應」的「功利主義」反而使人心更加貪婪，要不就以轄制、要脅、使人心生恐懼（若不拜，就有災禍）的皈依在各種「神明」的名下。

然而獨一真神上帝創造宇宙萬物，包括地上的人，原本一切都是美好的，卻因為人的罪使人們與神隔絕。然而，「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不致滅亡，反得永生。」（約 3:16）耶穌說：「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」（路 19:10）人找神不容易，所以神來找人，差遣耶穌來到世上成為挽回祭，被釘在十字架上，代替了世人應受的刑罰，他的寶血潔淨了人的罪，拆毀了神與人中間隔

斷的牆，使人與 神和好，也使人與人和好，耶穌死後三日復活、升天，將會再來審判世人。聖經清楚的說：「除祂（耶穌）以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（徒 4:12）這句話徹底粉碎了「萬法歸宗本同源」的說法，「唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死， 神的愛在此向我們顯明了。」（羅 5：8）上帝的聖潔使人敬畏，耶穌基督的救贖使信者得恩典，世間的宗教與真正的信仰實在有天壤之別如何能相比呢？

三、信仰歷程

（一）受訪的非基督徒

表 4-8：非基督徒對教會的看法

對教會經驗、看法	非基督徒	(%)
1.對教會有粗淺認識	NC1,NC2,NC4,NC5,NC6	83.3%
(1)對基督信仰態度開放	NC2,NC3,NC4,NC5	66.7%
(2)參加過教會或機構活動	NC1,NC5,NC6	50%
(3)有基督徒朋友	NC1,NC2,NC4,NC5,NC6	83.3%
2.對教會完全不瞭解	NC3	16.7%
(1)從未參加過福音活動	NC3,NC3,NC4	50%
(2)對基督福音不清楚	NC1,NC3,NC4,NC2,NC5, NC6	100%
(3)顧慮家人反對	NC2,NC3,NC4,NC5	66.7%

訪談的非基督徒，對於信仰的歷程大多表示跟著家人去拜，沒有太凸顯的經歷，只有 NC5 曾有一段靈異事件發生在他身上，他說：

「因為和朋友去拜拜，起乩時抓乩身，之後「牠」搞到我做水電二、三十年，竟然正負電接在一起，「碰」一聲弄得頭暈暈的就回家，「牠」就要我騎車出去，帶我到一個從來沒有去過的地方，那裡有一間廟，廟裡的人告訴我要修，我也不懂，就是感到不舒服，他就幫我弄了一下，差不多十分鐘後，我就放鬆了許多，他告訴我世間有三種體質要修：一種是世代建廟的人如廟公，第二種是本身有心想要修，這兩種體質的人都有辦法解掉，只有我這第三種體質，叫做隱劫帶天命下來的，就是說這輩子你沒有把要完成的工作做完，你下輩子肉身就無法從這條靈出去，你還是勢必要去修，修到你的使命完成，（筆者問：你的使命是什麼？）他說要去幫助那些生病醫生不能醫的人，由我來處理，他會教一些咒語之類的，我剛開始也不相信，但我常常去（在海洋大學附近），就改變了我整個的人生觀，那是拜王爺、地藏王菩薩、菩薩等，到最後就是：萬法歸宗本同源，大致上都是相同的。」

筆者將基督福音傳給他，他覺得目前還不錯，以後再說，看他甘願被轄制，也就無話可說了，但願他能很快醒悟過來。

與非基督徒談到對教會與基督徒看法與經驗如何？事實上受訪的非基督徒中有 83.3% 對教會都有一些粗淺的認識，大多知道教會是敬拜、唱詩、禱告、聚會的地方，只有表面的活動，至於深一點的內容就完全不知道了；訪談時也有 50% 的非基督徒曾經參加過教會或機構的福音活動，可惜這些聚會、活動並沒有使他們有留下的意願；NC1 被鄰居邀去參加過一次福音機構的聚會，感覺是局外人，沒聽完就走了，NC2 有一位基督徒同事，並未邀過她去教會，但是她曾看過電視以及「蒲公

英」見證刊物，她認為如果有問題，教會是一個幫助你禱告、解決問題的地方；NC3 沒有基督徒朋友，對教會的印象是電視影片中看到的神父幫人結婚的情景，其他就一無所知了；NC4 替客人洗頭時有一位是基督徒，聽說教會有詩歌、敬拜、禱告、聚會等內容，也從未去過，更沒聽過福音，後來這位基督徒朋友嫁給一個佛教徒，從此就沒去教會了；NC5 去過一次主日崇拜；NC6 被一位教會長老邀去參加聖誕晚會，看見教會牆上的聚會時間，所排的一些課程，他覺得和一貫道差不多，就沒有再去了。

基本上這六位非基督徒中有基督徒朋友的佔了 83.3%，可惜沒有一位將福音真正傳給他們，以致於 100%受訪者對福音都不清楚，顯示出基督徒多半不會把握機會向非基督徒傳福音，以致於他們仍在救恩門外流離失所，訪談中筆者抓住機會像他們傳福音，有 66.7%的非基督徒其實對福音沒有那麼排斥，他們對基督信仰的態度是開放的，受訪者 NC2 說只要有基督徒邀她參加聚會，她是不會拒絕的，只要機緣到了，要換跑道也不是不可以；受訪者 NC3 問道：附近有教會嗎？她希望有機會可以去「看看」；受訪者 NC4 認為教會的孩子可能比較不會變壞，很願意讓她的兩個孩子去參加教會主日學，她自己也想認識這個信仰；雖然自己不排斥基督信仰，連受轄制的受訪者 NC5 也如此說，雖然已經結婚，但是若父母或先生、妻子有意見就會有所顧慮，可見基層百姓的家庭線是很深長的。

訪談時問及他們對基督徒的看法時，有 100%的受訪者都回答說：基督徒和一般人一樣，沒有什麼特別感覺，只是各人信仰不同而已，再深入追問相處的經歷時，頂多會說基督徒熱

心、親切、溫和、比較會關心人如此而已，似乎對他們的影響不大，看起來基層基督徒傳福音的力量也顯得非常軟弱無力。

(二) 受訪的基督徒

表 4-9：基督徒的信主歷程

信主歷程	基督徒	(%)
1. 接觸福音		
(1) 小時候去過	BC2, BC3	33.3%
(2) 失業時、單親	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	83.3%
(3) 親人與教會關懷	BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6	100%
(4) 被邀參加主日	BC1, BC4, BC5	50%
2. 生命經歷		
(1) 基督徒見證	BC1, BC2, BC3, BC4, BC6	83.3%
(2) 有特別個人經歷	BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6	100%
(3) 曾離開教會	BC1, BC2, BC3	50%
3. 教會關懷		
(1) 委身教會服事	BC4, BC5	33.3%
(2) 服事被肯定	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	83.3%
(3) 教會有訓練課程	BC1, BC2, BC6	50%
(4) 參加機構訓練課	BC4, BC6	33.3%

訪談到基層基督徒時，高達 100% 的受訪者在信仰歷程上都能隨口說出各種的經歷，歸納整理後發現其中 83.3% 他們的親友是基督徒，不斷的向他們傳福音、送 CD、聖經、福音刊物等，並且邀請教會關心他們，他們經歷神後才接受耶穌成為他們個人的救主，從此處瞭解：雖然傳福音可以用許多的媒

介，但最大的最有效的媒介卻是基督徒自己。如受訪者 BC1 的表姊、BC2 的母親、BC3 的小姨媽和同事、BC4 的妹妹與她的工廠經理、BC5 的妹妹都是基督徒，只有 BC6 是因為經商失敗，從大陸落魄回台的晚上，經過一間教堂看見十字架，被聖靈感動第二天一早自己到教會找傳道協談才認識主的，所以非基督徒會成為基督徒，旁邊的基督徒親友扮演了非常重要的關鍵人物，也都是因為這些基督徒親友盡心竭力的把福音傳給他們，加上教會的關懷探訪、代禱，才使他們接受基督信仰的。縱觀這些親人帶領的過程：

BC1：失業中電話關心、借「耶穌傳」、詩歌、送聖經、傳道探訪、參加主日崇拜、講三福、無法融入教會離開、繼續關懷、加入小組、決志、經歷神、受洗、服事受肯定、小組中有教導。

BC2：身體軟弱時教會關懷代禱、參加家庭聚會、基督徒見證、小組、受洗、主日崇拜、特會（經歷神）、真正悔改、職業傷害後失業離開教會、曾自殺、繼續關懷、回教會、服事受肯定、成人主日學。

BC3：整日遊蕩，無所事事，經歷神、介紹基督徒工廠工作、參加教會活動、與青少年打籃球、受洗、聚會不穩定、教會無特別教導。

BC4：單親媽媽、關懷、送聖經、詩歌 CD、參加主日崇拜、妹妹一家的見證、經歷神、主動要求受洗、小組、服事受肯定、教會無特別教導、參加福音機構裝備課程。

BC5：失業中被邀參加教會「恩惠相遇」活動、四天三夜營會活動、經歷神、受洗、參加主日崇拜、服事受肯定、小組、教會無特別教導。

BC6：經商失敗、路經教會、十字架的吸引進入教會、傳道跟進教導、主日崇拜、上課（教會與機構）、經歷神、受洗、晨禱、服事受肯定。

從六位基層基督徒信仰歷程中找出共同點，可以成為傳福音的幫助：

- 1.特殊處境：人在軟弱無助時，無論是身體、心理、精神或工作、家庭等出了任何狀況都會需要外來的力量，給予安慰醫治、關懷憐憫，可以有一個新的方向，重新得力、振作起來，有五位受訪的基督徒佔 83.3%都是處在最需要的時候，如：受訪者 BC1 失業一年多，一直找不到工作，心情非常沮喪，整個人天天萎縮在家；BC2 患有癲癇症，身體狀況不佳，也曾失業在家；BC4 是單親母親，有兩個幼子，工作又在大陸，基督徒妹妹一家從旁幫助扶持，BC5 做過餐飲、店員，也因金融風暴丟了工作，整日無所事事；BC6 更慘，借錢在大陸投資開工廠，最後血本無歸，挫敗返台；BC1、BC2、BC4 與 BC5 都有基督徒的親友從旁幫助，將基督的救贖恩典介紹給他們，BC6 卻是聖靈親自的帶領，使他進入神的家，常有人說：人的盡頭，就是神的起頭，這句話是非常真實的，然而，許多時候基層百姓都處在人的盡頭時，令人感到難過的是：基督徒在哪裡呢？

2. 關懷代禱：有時候把基層人介紹給教會，千萬不要就以爲沒事了，仍需要不斷的關懷代禱，大部分基層人不容易適應教會的環境、文化，很快就會離開，六位基督徒中有 66.7% 的比率對教會的聚會難以適應，如受訪者 BC1、BC2、BC3、BC5 都曾感覺在教會的聚會、話題、相處對他們是「格格不入」、「沒有歸屬感」、「落差太大」，其中受訪者 BC1 與 BC2 就因不習慣而曾經離開教會，BC2 信主不久曾遭遇職業傷害，對人生感到絕望想不開而服藥自殺過，還好基督徒親友與教會合力的關懷、探訪與禱告，目前已漸適應，而 BC3 除了與青少年一起打球玩樂之外，至今還沒有融入教會；BC5 剛開始參加主日崇拜，一結束就回家，沒有任何團契生活，後來有人邀她主日後留下來愛筵，她才慢慢與弟兄姊妹熟悉，「愛筵」是主日後建立關係的一個極佳媒介。一般的教會要基層人進入，訪談中得知受訪者有 100% 非得用更多的愛去關懷、代禱，與他們建立好的關係，基督徒親友隨時從旁給予鼓勵支持，相信這些都是使他（她）繼續走進教會的推手。

3. 福音媒介：基督徒親友或教會在關懷基層非基督徒時，可用一些福音小冊子，如蒲公英、中信月刊等，或是詩歌 CD、耶穌傳影片、新約聖經（需陪讀）送或借給他們聽、看，讓他們多認識一些

基督信仰，雖是較淺的內容，他們看完、聽完，還是需要瞭解吸收情況如何，若有問題隨時幫助解決，受訪者 BC1 會翻聖經，但看不懂，看完表姊借給他的「耶穌傳」後很能接受耶穌的「救贖」真理，幾乎每一位都喜歡詩歌，特別的是受訪者 BC4 與 BC5 喜歡看聖經，有問題就會問她們的基督徒的妹妹，進入教會後也會問牧者。福音媒介在傳福音的過程中是不可少的一環。

4. 合適聚會：想邀基層慕道友參加教會聚會是一件困難的事，受訪中有 66.7% 的基督徒感覺似乎沒有一個聚會「適合」他們，即使是年齡層相仿的社青團契也讓他們感覺有落差，剛開始「小組」是不錯的選擇，因為參加的人較少，容易熟悉，但聚會內容需要有所「設計」，受訪者 BC1 離開教會一段時間，曾跑過其他教會，他說都差不多，幾乎不想再去教會，後來原教會傳道告訴他要成立一個新的小組，內容安排很適合他的需要，他就回來參加小組（只有四個人）；BC2 除了教會小組以外，也喜歡參加台灣工業福音團契的勞工聚會、班級活動；BC4 加入婦女小組、讚美操小組等；BC6 教會牧者親自一對一的陪讀、教導。合適的聚會與內容是吸引基層進入教會的踏腳石。

5. 基督徒見證：大部分的非基督徒藉由基督徒來認識神，他們首先接觸的不是神，而是人（基督徒），因此基督徒的生活會影響非基督徒對神的接受與否，雖然基督徒常說要看神不要看人，但是起初不認識神的時候，一定是看四周基督徒的表現，例如：受訪者 BC1 看到教會牧長認真的提名為他父親禱告，他感受到被看重，他說連他自己都沒有為他父親禱告，教會的「愛」使他折服；BC2 高中畢業時才知道教會的人為他禱告了很久，洗刷了以前對教會感到虛偽的想法，弟兄姊妹的平安、喜樂也感染了他；BC3 上班的工廠老闆、多位同事都是基督徒，和他們一起工作非常喜樂、融洽，工作也很穩定；BC4 辛苦的作單親媽媽，工作又在大陸，每次回台灣時（在週末），住在桃園的基督徒妹妹、妹夫就去機場接她，帶她主日去教會，她親眼看到妹妹夫妻生命的改變、家庭有很好的見證，對她影響很大；BC6 在生活艱難時，更是深深的經歷教會中弟兄姊妹對他的愛與幫助。基督徒的生命是鹽、是光，若加上神的愛，絕對會使人心消化，降服主的名下。

6. 生命經歷 神：基層人比較感性、單純，上帝也喜歡在生活中使他們很容易有「特別」的經歷，往往這些經歷是基層人信主的關鍵，誠如劉達芳所說：「只要他們對教會的態度有所轉變，且又經歷

到耶穌是真實的，他們就願意認識基督教。」

¹²³訪談的六位基督徒說起來對 神都有不同的經歷，特別是受訪者 BC2、BC4、BC6 提到他們被 神觸摸時，都不禁的哽咽說不出話來，BC2 說：

「有一次參加一個醫治特會，我抽煙將近十年之久，心想這三天的特會不要抽煙，第一天中午我就跑出去抽煙，不知為什麼頭一陣暈眩蹲了下來，第二天就不想參加，有位教會媽媽留我下來，那天講員的講道內容是：悔改。我回家後做了兩件事：第一就是把煙戒掉。再來就是把許多有色的書刊和光碟片處理掉，那天晚上無法睡著，心中明白若有當滅的物沒有處理，主必不聽我的禱告，我收拾了兩大袋黑色垃圾袋的光碟片和書，半夜兩點多媽媽問我為何不睡覺？當她知道了就幫我一起處理，後來我又參加特會，瞭解 神要絕對的聖潔（不知為何他哭了，拿面紙給他），我回家又搜出兩袋其他的東西，經過媽媽看過，證明我沒有亂丟東西。兩個悔改之後我屬靈的眼睛被打開，敬拜時，有時會哭，我知道這都是 神在醫治我，（又哭）沒有人瞭解我為何哭？」這是聖靈的工作！

受訪者 BC 4 是個爲了撫養兩個幼兒，辛苦工作的單親媽媽，當她回想過去艱苦經歷時忍不住流淚，她說：

「我妹妹先信主，她住在桃園，我在大陸工作時，每三個月一次回台灣是週五，妹妹就將我帶到她家，禮拜天她就帶我去教會，第一次參加主日崇拜，一唱詩歌我就大哭，我也不知道為什麼，只是覺得很感動、很喜樂。」

不難瞭解是 神的安慰觸摸了她的心，使她的重擔皆脫落，讓她多年來所受的壓力全然釋放。

¹²³ 劉達芳，《適合勞苦大眾的教會》，103。

另外受訪者 BC6 是一個很特殊的個案，可以說是十字架的光芒引導他進入教會，使他的生命從絕望中進入到滿有盼望：

「那天晚上從機場回到姊姊家，心情很落寞，經過這間教會，看到上面的十字架，不知道為何內心有一股被吸引的力量，第二天一大早，我就到教會來，傳道人接待我，對我說了一些話，接連幾天因為心裡很悶，都會來教會，那時太太還在大陸幫我處理工廠後續的事，我的朋友甚至自己的親姊姊都很怕我去找他們，好像要向他們借錢的樣子，內心非常空虛痛苦，在教會上了幾次課，傳道人將福音傳給我，我開始有了轉變，發現自己過去不知道怎麼活的？四十多年的歲月都不知怎麼過的？家人的傳統信仰、拜拜不能給我什麼幫助，根本找不到人生方向，認識主耶穌才知道人的道路在祂手中，我覺得信得太晚了，我在傳道人面前痛哭流涕，深感過去數十年內心所壓抑的、被束縛的全部得到釋放，心中舒暢無比，以前拜得很利害，一點都沒有用，家庭不和諧、生意不順、親子關係也不好，難得與孩子見上一面，內心充滿了許多的罪，一直向主耶穌禱告，求祂赦免過去的罪，我帶著三個孩子又沒有什麼收入，姊姊看到我就怕，但我因信了耶穌心中很平安。」

還有其他三位受訪的基督徒，他們也很高興的講到個人的經驗：

第一位受訪者 BC1 說：

「我十五歲就吸煙一直到三十歲，剛接觸信仰時就想戒煙，表姊要我多禱告，就能戒煙，終於把這個壞習慣給戒掉了。以前從未想要戒煙，這是第一次，當有戒煙的念頭時，不知怎麼會一吸煙就感覺很臭，雖然想戒，卻一直沒有行動，越抽就越覺得好臭，看見垃圾筒一堆的煙頭就覺得臭，心想既然要戒就要付諸行動，就不要再買煙了，但卻拿爸爸的煙來抽（笑），還是覺得很臭，吸了半根就丟了，沒有多久就真的不抽了。」

BC3 信主前就有一個特殊經歷，這個經歷讓她感受到冥冥中上帝是掌管萬有的 神：

「我從小個性叛逆，經常蹺家，國中時家人根本找不到我，我在外面鬼混，喝酒、去夜店，十九歲時有一天忽然打電話回家，家中告訴我：爸爸前一天車禍去世，我才回家。」

BC5 提到她的經歷：

「有一個四天三夜的特別營會，教會邀我參加，我不喜歡在外面過夜，就向教會推辭說我先生不會讓我去，結果師母說我們為妳禱告，我心想：禱告就可以嗎？誰知一直很黏我的先生居然說：妳去啊！令我嚇了一跳，我告訴他我不太想去，因為晚上我會打呼吵人，他說就去吵他們吧！我沒話說知道這是 神要我去的，所以就去參加了。參加營會中有被 神觸摸到的感覺，整個聚會使我非常感動，我哭了好多次，回來就決定要受洗。」

從訪談的比例中可看出 100%的基督徒與 17%的非基督徒都有一些「特殊經驗」，它們之間的不同是基督徒在接觸基督信仰後發生，經歷的人都清楚知道這是 神的奇妙作為，但是非基督徒是在不知所以然就發生一些「奇異」事件，心生恐懼的要找出何方神聖；到底誰才是真正的「神」？真正的 神是釋放人脫離綑綁，使人得到真正的自由，假神一開始讓人不明就裡的經歷一些事後，就要轄制、掌控人心，因畏於遭禍而順服、不得自由，這是出於惡者的作為，使人不得安寧。

7.服事受肯定：許多教會認為在教會中可以被訓練裝備、成為服事 神的人，應該是知識份子，因此忽略了許多基層基督徒，難道 神沒有揀選基層人？這

是人的偏見，耶穌基督所揀選的門徒幾乎都是屬於「沒有學問的小民」(徒 4：13) 神藉著他們所行出來的事是多麼令人驚訝！「神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的，使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。」(林前 1：28-29) 既是如此，基層信徒一定可以派定他們來服事主，因為上帝也悅納他們所擺上的！除了受訪者 BC3 沒有穩定的在教會服事以外，從訪談的當中，有 83.3% 的受訪者會留在教會，都因為他們在教會中有服事，而且弟兄姊妹對他們服事的肯定，就是最大的鼓勵，使他們覺得在教會被「尊重」，他們也因服事上的恩賜找到肯定自我的位置，如：受訪者 BC1 很會主持節目，可以操練領會，BC2、BC6 對音樂、詩歌很有恩賜，喜歡唱詩、獻詩，BC6 還能寫詩歌歌詞；甚至還有完全的委身在教會中如：有兩位受訪者 BC4、BC5 信主都不長，但有一顆單純愛主、事主的心，她們兩位都喜歡禱告、讀經，BC4 做了教會的幹事，學習謙卑順服的功課；BC5 能做一手的好菜，大家稱讚有加，只要教會需要，她隨時去幫忙，如每週的長青團契、主日愛筵等，她的服事樂在其中。因此不要小看基層信徒，按照他們所能做的使用他們，有機會服事主，讓他們的價值發揮出來。

8. 裝備訓練：許多教會總覺得要給予基層基督徒裝備訓練有一定的困難，因為基層人不是很愛讀書，所以裝備時需要看的書就會受限制，其中受訪者中有 50% 的教會有訓練課程，但不一定適合基層人，他們的心靈會乾渴，好在一些基層福音機構提供合適的訓練課程，幫助基層信徒在靈命、服事上得力量；有些教會根本沒有教導的課程，以致於基層人只有服事，沒有屬靈的教導與供應，甚至沒有靈修生活，遲早會使基層信徒在服事中軟弱挫折；如：受訪者 BC1、BC2、BC5 的教會只有在小組或主日學中有少許的教導，BC2 曾因沒有足夠的幫助，在職業傷害後失業在家，雖參加工福的查經班、英文班，仍欲振乏力，對人生感到絕望而服藥自殺，獲救後以為只要在教會、機構不斷的服事，就能肯定自己，卻不知如何靈修、讀經、禱告，與神建立真正的關係，尋求神的心意來討神的喜悅，生命中仍有許多的軟弱、無助，基層信徒得不到適當的訓練教導，非常悲哀；BC3、BC4 的教會也沒有訓練教導，BC3 至今還遊走教會邊緣，沒有歸屬感，是個屬靈的遊民；只有 BC6 的牧者是一對一陪讀，針對個人的需要給予實質的幫助，當然不是每一個牧者有如此多的時間做一對一的陪讀，但可培訓一批同工在開始時一對一或一對二的與慕道友陪讀，這是非常

有果效的方法；其中三位受訪者 BC2、BC4、BC6 知道自己的不足，教會無法完全供應時，他們也會從基宣、工福的專業訓練課程中得到裝備，這也是幫補教會對基層訓練教導的不足。

小結：

非基督徒與基督徒在談到信仰的經歷時，實在差異很大，大多數的非基督徒顯然說不出具體的事件，而基督徒則很自然的訴說他們在生活中經歷 神的各種情境與感受，由此能瞭解一個真實的信仰是改變生命的信仰。基層人信主的過程讓基督徒更曉得要如何將福音傳給他們，不是「三福」、「四律」、「福音橋」等一些文字的說明就能認識 神，對他們最有影響的還是基督徒的見證、生命的改變，他們看不見 神，他們要在基督徒的身上看見 神的作為。

基督徒與基層人的接觸那一刻起，當他們生活上遇見困難有需要時，基督徒要伸出援手，給予耶穌基督真正的關懷與愛，有好見證去幫助他們經歷 神的救恩（罪得赦免）、醫治（歷史傷痕）與安慰（愛的觸摸），使他們嚐到主恩的滋味，有更新的生命。他們能體會十字架救贖的恩典，在他們的生命與耶穌建立關係之後，他們單純的信心，是很願意跟隨主活出基督的生命來，信仰的歷程可以將生命導向永生的軌道中。

教會在幫助基層信徒時，最好的方式是實做過於理論，從做中學、學中做找到自己服事的定位，肯定他們就是尊重他們，千萬不要輕看他們；牧者是他們生活行為的榜樣，師徒制的學習方式最適合基層人，可以因材施教，特別是讀經的功

課，需要較長的時間養成習慣，有時看不懂就容易放棄，有教導、訓練就會產生好的果效，筆者服事的「基層宣教訓練學院」有整套（十二門課）訓練基層的課程¹²⁴，許多基層基督徒或對基層有負擔的弟兄姊妹受此裝備後，都成為基層中很好的服事者，也是基層中的門徒訓練。基層人特別容易感受神是愛、神是全能者、醫治者及萬神之神，這幾方面的信息富吸引力；至於其它的信條，如神是創造者、神是三位一體等，則往往是他們信主以後追認的。¹²⁵

四、信仰影響

非基督徒成為基督徒，過程中的認罪悔改是生命的「回轉」（Conversion），原本背逆神的生命，如今轉向神，既然轉向神，就要將過去污穢的舊衣脫去，穿上新衣，就是披戴基督，活出新生的樣式，有重生（Born Again）的生命，這是因為信仰的影響。受訪的非基督徒 NC 5 也有特殊的經歷，突然將幾十年的壞習慣：抽煙、喝酒、吃檳榔丟棄，他說毫無預期的在他裡面有一個「東西」在掌控他，他必須聽從「牠」，NC5 覺得沒有什麼不好可以接受、也願聽從，到目前為止都沒有太大的問題，但是一個人的生命活在轄制中，是不自由也不會快樂的；受訪的六位基督徒轉向神之後，他們都表示得到真正的釋放，心裡充滿喜樂、平安，從表五上顯示：在個人的個性上、家庭的關係上、工作的態度上以及生活的習慣上都有很多的改變，連其他不信主的家人也看出他們越來越好，變得開

¹²⁴ 基層宣教訓練學院延伸制課程，共有 12 門課，大部分是實踐課程，可參看網站 <http://www.agtm.org.tw>

¹²⁵ 劉達芳，《適合勞苦大眾的教會》，111。

朗、喜樂，以致於也受影響，不會攔阻他們參加教會活動，甚至減少去拜祖先、拜神明，家庭之間的關係更和諧、有歡樂。

(一) 個人方面：

表 4-10：基督徒的信仰影響一個人方面

信仰影響	基督徒	(%)
過去內心有苦毒、埋怨	BC1,BC2,BC5,BC6	66.7%
倚靠 神除去苦毒	BC1,BC2,BC5,BC6	66.7%
原本個性叛逆	BC3	16.7%
以前常躑家	BC3	16.7%
現在較聽話、順服、喜樂	BC3	16.7%

基督信仰帶給人的影響是一種生命的蛻變，從裡面的「根」有新的調整，基層人的歷史傷害非常的深，自年幼到年長，家庭、學校、社會都在他們內心烙有許多的傷痕，使他們充滿了苦毒與埋怨，影響身心發展極為重大，66.7%的受訪者 BC1、BC2、BC5、BC6 談到信主前脾氣很不好，時常說埋怨的話，心中有許多的不平、憤恨；BC6 是粗話連篇隨口說，還曾經家暴，他的妻子曾提出過離婚；BC3 更是叛逆的個性，國中開始就經常躑家，上夜店、喝酒，高一就休學去工作，直到信主後性情轉為平順、聽話。這些都是因著聖靈帶給他們能力，先有內在的轉化，才能很自然的行諸於外，基督信仰有醫治、療傷、安慰的功效。

(二) 家庭方面：

表 4-11：基督徒的信仰影響—家庭方面

信仰影響	基督徒	(%)
去教會有改變，不反對	BC1,BC5,BC6	50%
家人比以前減少拜拜	BC1,BC5	33.3%
不再家暴	BC6	16.7%
向家人傳福音	BC1,BC4,BC5,BC6	66.7%
與家人關係改善	BC1,BC2,BC3,BC5,BC6	83.3%
全家歸主	BC6	16.7%

耶穌基督來到世界上，祂親自拆毀人與神、人與人之間隔斷的牆，使我們與神和好、與人和好，大多數基層人的EQ與人際關係都不是太好，受訪的BC1、BC2、BC3、BC5與BC6與家人的關係原本都不好，時常抱怨、脾氣壞、個性背逆當然不會有好的家庭關係，BC4信主前就因先生賭癮太深而離婚，與兩個小孩聚少離多的生活，相信也有相當的隔膜；信主之後的家庭，有很大的影響：如受訪者BC1、BC2與父親過去時常吵架，彼此傷害的裂痕漸漸修復，可以好好的聊天說話；BC3性情穩定，家人都高興她的改變；BC4的孩子有事會找媽媽禱告，也會到教會幫媽媽掃地、餐後整理，與媽媽感情增溫；BC5減少嘮叨、抱怨後，與先生、孩子的關係越來越好，先生對他的信仰也非常尊重；BC6的改變影響家庭更大，以前與妻子、三個女兒之間有很大的鴻溝，如今基督的信仰進入他的家中，常用聖經的話語教導孩子，帶領全家歸主、一起在教會服事，耶穌的愛使他們盡棄前嫌，家庭關係就變得和諧、喜樂了。

(三) 工作方面：

表 4-12：基督徒的信仰影響－工作方面

信仰影響	基督徒	(%)
以前沒有目標計劃	BC1,BC2,BC3	50%
脾氣壞	BC1,BC6	33.3%
現與同事相處融洽	BC1,BC3,BC6	50%
價值觀改變	BC1,BC2,BC3,BC4,BC5,BC6	100%
全心委身教會服事	BC4,BC5	33.3%

因為經濟不景氣，基層遇到失業的也最多，受訪的六位基督徒除了 BC3 是在基督徒老闆的工廠上班，與同事相處非常融洽，工作非常穩定，還有 BC4 工作太久（超過二十五年）、想回家多一點時間與孩子相處，自願離職外，其他四位受訪者 BC1、BC2、BC5 與 BC6 都失業在家好長一段時間，BC1 現已找到工作，與同事之間有不和時，他會一改常態的立刻道歉，追求和睦；BC2 仍在待業中；BC5 乾脆多一點時間在教會服事，做個家庭主婦也快樂自在；BC6 剛上完廚師訓練課程，將等候分發，當他回到以前的工廠看老同事時，大家都說他變了，壞脾氣、滿口的粗話、壞習慣都不見了，人也謙和不少。受訪的六位基督徒以前生命沒有方向、目標，一切向「錢」看，如今價值觀的改變，使信仰在生命中掌權，生活更加踏實、有意義，行為是生活的見證，信仰帶來的力量可以使人改換一新。

(四) 生活方面：

表 4-13：非基督徒與基督徒的信仰影響－生活方面

信仰影響	非基督徒 (%)	基督徒 (%)
戒掉壞習慣		
戒煙	NC5 16.7%	BC1,BC2,BC3 50%
戒黃		BC2 16.7%
不去夜店		BC3 16.7%
戒檳榔	NC5 16.7%	BC6 16.7%
戒酒	NC5 16.7%	BC6 16.7%
遠離損友		BC3,BC6 33.3%
戒電玩		BC5 16.7%

受訪的非基督徒只有 NC5 因有特別經歷，不再抽煙、喝酒、吃檳榔，其他受訪者因生活沒有特別變化，也不會在習慣上有所改變。基層人的壞習慣還真是不少，常見的抽煙、喝酒、吃檳榔，這些都是從青少年開始就接觸，早已成癮，還有喜歡看黃色書刊、A 片電影、賭博、電玩、吸毒等等也全是使人墮落、容易犯罪的惡習，一旦染上這些惡習，想要戒掉就難上加難，自救不成，只有他救，這就是要用基督信仰在心中的力量，將壞行爲、壞習慣轉化成 神、人所喜悅的樣式，受訪的基督徒不一定都會抽煙，但有 50% 都覺得是 神幫助他們戒煙，受訪者 BC1 的抽煙十多年，信主後也沒有想戒，居然上帝使他一抽煙就覺得好臭，因此就不想再抽了，好神奇！ BC2 更因在特會中聽講員講到悔改、聖潔時被聖靈光照，看見自己的污穢，先是悔改戒煙、繼而回家把黃色書刊、CD 兩大袋處理掉，

他說要潔淨自己就要把當滅的物除去；BC3 原來放蕩不羈的生活，由於接觸教會變得平凡踏實，不再去夜店、不多喝酒（遇見好友仍會喝酒，比以前要節制），願意順服聽話，雖還未完全進入教會，生命已在改變中；BC1、BC6 的壞脾氣因信耶穌就變的溫和起來；BC4 正在調整自己完美主義造成別人與自己的傷害，個性轉為謙和、柔軟一些；BC5 不再沈溺電玩世界，喜歡去教會服事，即使整天在家也是讀經、禱告親近主，她的改變使家庭更和樂，真不簡單！BC6 信主後戒酒、戒檳榔，可惜煙還沒完全戒掉，需要仰望 神的作為，以前壞脾氣造成多次的家暴都消失無蹤，本想離婚的妻子、退避三舍的孩子們，看著 BC6 的轉變也都信了主，大女兒成了教會兒童主日學老師，信仰的影響真是令人刮目相看！每一個改變都是重生的標誌。

小結：

傳統信仰、一貫道都是叫人學好、做好，所以很多人的想法是宗教都是勸人為善，也就是說宗教無分好壞，只要叫你做好事的宗教都是好宗教，基督教的上帝不單看外面行出來的「好」，如果沒有重生的生命、內在的更新，即使外面努力的行善，也是靠著自己的能力所行出來的「偽善」，這都不會持久的。曾有話說：一個意念會化成思想，思想會化成行爲，行爲會形成習慣、習慣會養成品格、品格則影響一生的命運，就如價值觀的不同將會產生不一樣的看法、做法，所帶出的生活、生命也大相逕庭，起初基層人的生活大多是沒有方向、缺少目標，日子過的渾渾噩噩；當他們信主之後，價值觀放在信

仰上時，生活有新的活力，他們體會到 神的恩典，將他們從黑暗中拯救出來，有重生的經歷，改變許多舊的惡習，真的經歷到聖經上所說：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」(林後 5:17)。

信仰的影響層面是既深遠又寬廣，不僅在個人生命、生活中有所變化，就是旁邊的人，首當其衝是家人，再來就是工作上的同事、朋友等都會有所感受，一個人的改變是正面的，他的影響也會是正面的，整個的基層百姓大部分都還不認識基督信仰，仍在救恩門外，看見這些信主的基層人被主得著後的更新、喜樂，他們對生命有盼望，對家庭、朋友有更深的愛，對神充滿了單純的信心，基督徒對耶穌「大使命」的託付豈能鬆懈呢？

第五章 基層群體歸主策略與建議

第一節 基層群體歸主策略

從文獻資料、質的研究探討分析，面對台灣整個教會的現況或許可以發現：從基層福音策略、教會牧養策略以及資源整合策略來說明形成「基層群體歸主策略」的途徑。

一、基層福音策略

福音要適應不同的文化，面對基層群體傳福音的前提要先認識他們的文化，瞭解他們生活的模式、生長家庭處境、性格心理發展特色以及社會觀、宗教觀與世界觀。筆者從事二十多年的基層福音事工，深切體會到基層群體不論在社會還是在教會都被忽視，他們真如耶穌所說：「困苦流離，如同羊沒有牧人一般。」（太 9：36）這些生活與心靈都貧窮的人絕對是神所愛的一群，聖經新舊約有太多表達神憐憫貧窮百姓的經文，對台灣教會來說，基層百姓是最大群的未得之民，他們就是主耶穌所說：「我另外有羊，不是這圈裡的；我必須領他們來，他們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸一個牧人。」（約 10：16）主耶穌在世上所服事的就是這些基層的百姓，如今祂要基督徒跟隨祂的腳蹤行，祂清楚的呼召：祂做的、信從祂的也當做！

（一）從基督徒個人做起

最有效的傳福音方式，不是大型的佈道會，而是個人佈道，大型佈道會看起來好像很多人決志，但是真正留在教會的

卻非常少；個人佈道一個一個紮實的建立關係、陪伴、帶領，生命影響生命，比較不容易流失。特別是四周的基層親朋、鄰里，多一點關心，將福音傳給他們，就像訪談的六位基層信主的其中就有五位 BC1、BC2、BC3、BC4 與 BC5 是由親人傳福音給他們加上教會的跟進關懷，才能得到真正的救恩，基督徒不傳福音給基層，誰會去傳呢？要向基層傳福音得先瞭解他們生活的文化，比較容易建立關係，重要的是以耶穌所吩咐的「愛鄰舍」的心，發揮基督徒是「光」、是「鹽」的功效，再用各樣的智慧、合適的方法將福音帶給基層的百姓，若能在「基層佈道」實際的接受訓練，會收事半功倍的果效。事實上，每個基督徒四周隨處可見基層百姓，只要基督徒盡到傳福音的本分，不斷的在基層中傳福音，久而久之也會熟能生巧的在聖靈引導中找到引人歸主的途徑。

（二）瞭解基層群體文化

每一個種族都有他自己的文化，每一個階層也有不同文化，即使在每個不同的職業中，也會產生各自的文化。基層人不同於中產階級的知識份子，他們有屬於他們自己的文化特色，可在此大略介紹：

- 1.家庭方面：一般基層家庭孩子較多，住家又小，大家擠在一起，毫無隱私權，經常產生爭吵，父母忙於工作，彼此之間沒有好的溝通，無法有「好榜樣」，又不知如何教養，通常是大的帶小的，衣服也是這樣接替，管教的方式多半是用「打罵」教育，孩子缺乏照顧，不喜歡在家，很容易在外交上壞朋友，染上壞習

慣如抽煙、賭博、吃檳榔等，也會提早有性關係，產生許多問題。

- 2.經濟方面：大多數基層人的工作都屬於非技術性的勞工，收入就不會太多，採購物品就要以實用為主，要做發財夢就買樂透或賭博，常常是寅吃卯糧，家中成員若有重病或事故，往往因缺少資源而造成困境。
- 3.心理方面：感覺生活單調沒有意義，內心感覺苦悶、空虛，對未來沒有什麼計畫，只有現在，總是過一天算一天；因為無法自我肯定就有很深的自卑感，面對知識份子，尤其是具權威感的人更是退避三舍；由於經濟上處弱勢，工作、生活、交友都缺乏安全感，面對現實中的各種壓力，比較認命、消極、負面、容易有挫折感，常會產生無助、無力與無奈的心情，容易逃避。提早踏入社會，需要更多的愛與關懷。
- 4.人際關係：基層人講義氣、重朋友，但不善於溝通，一言不合總是武力相向，說話直爽，因從小受過許多家庭、學校的心靈創傷，對人的信任感不足，要建立友誼需要較長時間。喜歡熱鬧、群體性強，易受影響，壞習慣很多。
- 5.學習方面：不喜歡太多文字或抽象思考，較多以具體或生活有關實務性的學習，讀書、讀事、讀人三方面最容易從人的榜樣學功課，邊做邊

學，也邊學邊做，總之做中學、學中做的實踐方式最適合基層。

- 6.宗教方面：基本上以傳統的、本土的為主。民間傳統宗教不太涉及良心、倫理、罪惡的問題，所重視的是福氣、發財、趨吉避凶、滿足自己生理、心理的需求，維持個人與自然、祖先、靈界和諧的關係。¹²⁶只要有幫助的、靈驗的，不問真假都可拜，寧可多拜好過漏失一位。

（三）發揮信徒光鹽作用

今日存於四處的飢餓不只是需麵包為糧，而是渴望得著神，渴望得著愛。德瑞莎修女曾說：「在工作中，我是屬於全世界。但在心中，我是屬於主基督。忽略了窮人，就忽略了耶穌基督。我不會為了千磅英幣去觸摸一個癲瘋病人。但是為了神的愛我願意去照顧他。今天那些忽略或拒絕窮人者是忽略或拒絕主基督。他們有物質的豐富，卻缺乏靈性的價值。」¹²⁷基督徒得到的甚多，也用的甚多。在小事上忠心，幫助信徒學習在愛中成長。每個基督徒都獲有一盞明燈，需要使它維持發光，而能使燈發光的唯一方法是需要不斷的加油到燈裡。這燈油來自於基督徒愛的行爲，所以務要保持使燈發光，當基督來時，他會認識這些基督徒。¹²⁸藉著信徒成為光和鹽顯出基督的愛，做在最小的弟兄身上，就是做在耶穌的身上。基督的愛能帶出福音的能力，因著愛可以吸引需要愛的基層百姓轉向神。

¹²⁶ 陳玉萍，〈香港基層人的意識型態〉，《適合勞苦大眾的教會》，劉達芳主編（香港：中國神學研究院，1992），36。

¹²⁷ Jose Luis Gonzalez-balado and Janet N. Playfoot, *My Life for the Poor* (San Francisco: Harper & Row, 1985), 105.

¹²⁸ Ibid., 37.

每個人的四周有太多需要愛與關懷的人，聖經中耶穌講的好撒瑪利亞人的比喻，（路 10：25-37）是教導「愛鄰舍」，而最後的重點是：「你去照樣行吧！」服事基層百姓最大的發現，就是他們生活中有許多的缺乏與問題，雖不都是物質上的，但由於能力不夠、知識不足，很容易就陷在困境中不知如何面對，從每一位受訪的基層基督徒發現，當他（她）們正在失業、生病、痛苦、軟弱時，得著基督徒的幫助與扶持，使他們認識真神，也扭轉了他們的一生。在別人的需要上看見自己的責任，Paul Vidales 認為基督徒若靜默沒有行動就是癱瘓，基督徒真正的信心會產生行動，而不是言語。這些行動在基督徒的傳統中被稱為「愛的操練」。愛是信心的言語，但歷史證明這愛就是去做讓人生命得釋放的事。（太 7：21；約 14：15-17、15：1-16；雅 2：14-26）¹²⁹基督徒若缺少愛人的心（不只是愛靈魂），就要仰望愛的源頭--耶穌基督的愛來得到激勵。

（四）基層傳福音的方法

過去有許多傳福音的方式像很熟悉的「四律」、「福音橋」、「三福」等等，何啓明稱之為「罐裝式」的直接佈道¹³⁰；但這些傳福音的方式都是從國外引進，受訪的六位基層信徒沒有聽說是透過這些佈道而信主的，或許在台灣的基層中並不一定都合適，需要調整一下，保羅曾說：「向什麼樣的人，我就做什麼樣的人。無論如何，總要救些人。」（林前 9：22）當他說這些話時，他指的不是傳福音而已，他說的也是幫助信徒成長

¹²⁹ Paul Vidales, *Peoples' Church and Christian Ministry*, Theological Education Fund, World Council Of Churches, *Ministry With The Poor—A world Consultation in Latin America* (Geneva: International Review of Mission, 1977), 41 .

¹³⁰ 何啓明，《當代個人佈道》（加拿大：恩福協會，2001），90。

的道理。「向軟弱的人」，就是向著良心較為軟弱的信徒，他就做軟弱的人；為他人的緣故，他限制自己的自由。怎樣才能欣賞生命與自己不同的人們？那怕對方是清潔工或銀行家，注意他們如何述說自己的掛慮、注意他們一些特別用詞、他們的感覺、他們的話題。豎起耳朵來聽他們的對話。¹³¹

對基層有效的福音工作是從建立關係（搏感情）開始，屬於友誼佈道（也是生活佈道）的方式，因為基層人很看重「關係」，俗話說：「有關係就沒關係，沒關係就有關係。」關係從愛與關懷開始，因為基層人從小的家庭生活（父母教導不當）、學校生活（放牛班學生被嫌棄）到提早進入工作的社會環境中（被老闆剝削），有太多的缺乏與傷害，要先瞭解他們的需要，不一定馬上就傳福音，在生活上一點一滴以漸進式的將福音說明清楚，傳講者的生命見證帶出說服的力量，引導他們回轉就是很自然的事，這需要時間的擺上，但是值得學習來做！另外權能佈道對基層人來講也是滿有果效的，它讓人經歷神的大能（這很符合基層的宗教觀「靈驗就是神」的文化），¹³²這方面要小心，信仰的根基在於上帝的話語—聖經，經歷神的權能，一定要有聖經作基礎，否則很快就會夭折。最大的問題是願意傳福音的基督徒太少，願意向基層傳福音的更少，教會應該在慕道友受洗後就鼓勵並教導他們養成向人說見證、傳福音的好習慣，若能「隨走隨傳」，那福音傳遍天下絕非遙不可及的事。

¹³¹ 史提夫·布朗、哈登·羅賓森、與威廉·威利門著，《與時代對話—在複雜的世代傳清新的道》(A Voice In The Wilderness—Clear Preaching in a Complicated World) (蔡麗娟譯，台北：中國主日學協會，1999)，103。

¹³² 戴紹曾、蔡國山等，《基層文化與宣教策略》(台北：工福簡訊雜誌社，1989)，7。

（五）突破傳統文化障礙

另外一個極為重要的觀念，其實是把基層宣教，用文化社群的角度去思考，擺脫單純從經濟社群的模式，這樣就會發現，必須從「文化」著手，因為對於中產階級教會(假定真的存在這樣情況)而言，基層人士社群，有著不同於中產階級的文化；如此，基層工作進入了跨文化的領域，也就不是單單在經濟和地域上，而是在文化上的，他們應該被在社會文化層次中被整合起來，以至於在各行各業的次文化中被整合起來，而非在「地區—牧區」的框架下來進行。更有效率的方法，就是「跨教會、跨國際、跨宗派的」整合到職業次文化上，把資源，特別是經驗資源分享出來，發揮傳福音的最大效率。¹³³

有三十多年宣教經驗的周雅各宣教士認為：以藝術表達手法來傳福音並不是唯一的佈道方法，但對於一些難以打入的環境，若能配合其他傳福音的方法，以及得到弟兄姊妹的支持，這方法卻是非常奏效的。¹³⁴就如「歌仔戲」是台灣基層人相當喜愛的民俗戲曲，以前沒有人想以歌仔戲的方式，內容加入福音故事，搭野台表演，如今已經有教會用農曆七月藉歌仔戲在捷運站旁廣場，演出聖經中「逃城」的故事，不同的詮釋方式，幫助民間過中元節的百姓得到真正的平安；皮影戲也是另一種民俗的表演，也可用來表達聖經中的故事，如：小二回家（浪子回頭）等非常有意思，也非常有意義。莊祖鯤牧師認為：從基督教的觀點來看，「文化更新」不是文化的「移植」，也不是將「基督教體系」轉移到某個地方或某些人中。相反地，「文

¹³³ 王瑞庚，〈布衣神樸的產生〉（2007）

<http://ziondavid.pixnet.net/blog/post/6335388>(2007年6月15日存取)

¹³⁴ 周雅各，《跨越文化事奉錦囊》(When you cross cultures)（樂恩年、李臨朝合譯，香港：海外基督使團，1995），76。

化更新」是人們在他們生活及工作的環境中，透過對人生的重新界定與整合，所獲致的一種新詮釋。¹³⁵

有些時候要基層人擺脫傳統文化的「轄制」與「束縛」還真不是一件容易的事，受訪者 BC1 剛接觸福音時的回應，覺得很好笑，有鄙視的心態；即使他們願意信耶穌，對他們而言只是多一位神而已，要不就是將「十字架」替代原來所拜的「偶像」，曾聽過一位勞工信主後的見證，她說以前在宿舍的床邊置放一尊觀音，現在信了耶穌，就把觀音換成十字架；因為基層人對抽象的事物很難「想像」，他們對「實物」比較能感受，生活中因靠「自力」而非「祂力」的舊有思想承受許多的「苦」，生命因受限（過去的傷害與苦毒）加上許多的壞習慣，如受訪的 BC1、BC2、BC3、BC5 與 BC6 都有各樣的壞習慣，有些改變得非常緩慢，要破除這些轄制與束縛，除了幫助他們生活中經歷 神之外，也要在真理方面慢慢教導他們，使他們的信仰有根有基。基督徒要常常提醒自己：我們傳揚祂，是用諸般的智慧，勸誡各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全地引到神面前。（西 1：28）這才是「傳福音」的意義。

中國人的人倫關係不僅表現在家庭中，同時也擴及宗族鄉里乃至社會。文化中國是以「父子軸」為支配性關係的文化社會，西方則是以「夫妻軸」為支配性關係的文化社會¹³⁶；縱向垂直關係在華人社會人際網中居於主導的地位。¹³⁷過去傳福音的方式是一個一個的帶信主，信主之後在家中產生許多「對峙」情況，破壞了本土文化所講究的「和諧」，個人因失去和諧而

¹³⁵ 莊祖鯤，《契合與轉化—基督教與國文化更新之路》（台北：雅歌，1998），163。

¹³⁶ 楊國樞、余安邦主編，《中國人的心理與行為：文化、教化及病理篇》（台北：桂冠，1992）。

¹³⁷ 黃麗莉，《人際和諧與衝突—本土化的理論與研究》，72。

充滿焦慮不安，在心理上也倍感壓力，精神上也備受折磨，甚至減弱自我效能或工作效率；¹³⁸對基督信仰造成負面的衝擊，也使初信者的信心受到極大的考驗，這是很痛苦的經歷。

基層人生活居住的環境可能一住就是幾十年，工作的範圍也與所接觸的社群有很深的關係，他們對社群的依賴性與膠著性非常強，聖經上「全家得救」的例子比比皆是，如：彼得帶哥尼流全家信主受洗（徒 10）；保羅、西拉在腓立比被囚時帶領禁卒全家信主受洗（徒 16：25-34）；爲了減少不必要的紛爭，應該陪伴初信者在家有生命見證，因著基層的群體性文化，「盡量」帶領全家歸主後（至少也要家人同意），再一起受洗，當教會在傳福音事工上這樣進行時，全家受洗之後，偶像除掉了，最重要的是生命更新使得原先夫妻、婆媳、父子、母女等關係不和的，因著耶穌的愛，在基督裡全都改變了，「和諧的見證」在基層社區中帶來很大的影響。雖然「等候」需要花長一點時間，但全家歸主帶出的果效遠勝於個人得救，這絕對是值得基督徒去做的事。在訪談中得知 BC6 已經全家歸主，大女兒在教會教兒童主日學；其他受訪者 BC1、（BC2 母親是基督徒）、BC3、BC4、BC5 他們的家人都看見他們的改變而轉爲接納的態度，「一人信主、全家得救」在基層小家庭中應不是太困難的事，即使是傳統中拜祖先的攔阻，在六位受訪者的家中都可化解。

¹³⁸ 同上，129。

二、教會牧養策略

任何教會或差傳機構可以給所在的城市三種不同的回應，教會對幫助窮人得能力的回應有二：一是從他們的富足中慷慨地供應社會服務，或是全然忽視周遭的需要。

教會對他所在的城市的第一種反應是看自己好像只是住在這城或社區中，他不覺得與這城市有特殊的連結，也不覺得與這社區有認同的地方，僅是住在這社區中而已。

第二種反應是教會認為他自己是城市的教會，是社區的教會，爲了周遭的人，這教會必須存在，必須同時關心福音的傳遞和社會服務。

第三種反應是在城市裡的教會就是與城市連結的教會，這教會的工作方式是讓這教會與當地百姓聯合起來一同探討這社區的問題，如此做是出於認同當地的百姓是唯一也是最終能轉換這社區的人（和當地的人可以處理當地的問題）。¹³⁹

柯藍（Dan Curran）指出，教會的目標在於扮演社區裡的僕人角色，而非掌權者，他認為教會若要發揮最大影響，唯有努力「投身於服事的整全角色--從草根層面建造群體，而非努力進行政治遊說或就特定議題進行投票。」¹⁴⁰

教會與社區其實是一體的兩面，不能分割，基督教的信仰是要人走入人群，社區就是人群的大本營，如何得著社區百姓的心及認同，福音的大門開得更大。主的心志在聖經中向信徒明示要走入人群，要明白社區中群體的需要和處境，有顆敏銳的心，隨時伸出援手，去關懷、服事社群中的需要，因教會的

¹³⁹ Linthicum, *Empowering*, 23-24.

¹⁴⁰ Dan Curran, Response to questionnaire, summer 2000, 韋柏（Robert E. Webber）著，《新銳福音派—新世代教會模式蛻變》（*The Younger Evangelicals Facing the Challenges of the New World*），340。

動作、生活、存留對社區帶來極大的影響力，也會帶出傳福音的無限空間。¹⁴¹一個本土化的教會是從內建造出的，以融入當地的社區，反映出它的語言和文化，並且由當地的百姓來支持、來領導，也因著這些百姓的信心和順服而成長。¹⁴²

什麼樣的牧者就帶出什麼樣的教會，聖經中對牧者的角色與牧養的工作都有清楚的教導，然而時代的變遷，面對多元化、後現代化的社會，牧者的角色與事工也就跟著複雜起來，聖經不是一切問題的答案，卻是一道真理的門，有清楚的原則幫助每一位教會的牧者。事實上，一個牧者絕對無法滿足來自信徒各樣的需求與期待，特別是在基層這個廣大的群體中，層出不窮的問題常會令牧者因招架不住而沮喪灰心，還有以目前的教會文化與基層文化落差太大，也很難留得住進入教會的基層，筆者有位開計程車的學生，他問筆者為何好幾位傳福音決志的帶到教會參加一次主日後就不再來？從受訪者 BC1、BC2、BC3 以及筆者過去帶領基層信主的經歷就可證實，但是一定要持有「基層宣教」的異象與使命感，如果下面幾個重點可以抓住的話，對基層來說就是相當不錯的教會了。

（一）生命榜樣

牧養基層百姓就像傳統的老師傅帶領學徒一樣，他們總是有樣學樣，這就叫做生命影響生命！耶穌並不需要一些同伴而花三年的時間與十二位門徒在一起，也不是僅爲了要教導他們；祂的目的是讓他們的生命持續不斷的更新，改變他們的野

¹⁴¹ 莊丁金，〈高雄市左營新上社區發展協會〉，《疼惜咱厝邊—上帝、社區與教會研習會》，中華福音神學院主編（台北：中華福音神學院，2002），211。

¹⁴² Sutter, *Keys*, 30.

心、信心、習慣、心態和處事的先後次序。換言之，祂持續不斷地以自己的言行爲榜樣，讓他們看見在品德和生活的方式上需要革命性的改變，使他們生命得以成熟。在目前教會生活中，甚至在傳福音中，已經失去強調這重點了，教會重視規律的參加教會聚會、正確的教義或是服事主而不關心這人是否越變越好了。¹⁴³有位基層信徒曾帶同事去教會，後來只有她自己去教會，牧者就問爲何沒帶人來？當她軟弱時沒參加聚會，牧者沒有真正的關心只會問她：爲何不參加聚會？這位軟弱的信徒說，她很難過，以後不想再去教會了。

一位牧者不一定什麼恩賜都要有，但是活出什麼樣的生命最爲重要，無論是對神的敬畏、服事的盡心、言語舉止的合宜、生活見證的表現，一點一滴的看在弟兄姊妹的眼裡，也存放在他們的心裡，生命的榜樣就像保羅所說：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」（林前 11：1）與基層信徒相處只要建立好關係，活出像耶穌基督「道成肉身」、充充滿滿的有恩典、有真理的生命，就不難帶領他們，因爲他們就像「羊群」會緊緊的跟隨牧者，有一位基層婦女，她說：「我第一次進入教會，覺得這些人都好有學問，可是牧師與我握手時帶著笑容又彎著腰好謙卑，後來我帶朋友再來，他對每一個人都是一樣。」基層人比較自卑、敏感，當他被尊重時，內心會有很深的感動，牧者本身需要有好的生命榜樣，林道亮院長常說：「信徒的眼睛是雪亮的。」牧者先有好的生命，才可能有好的牧養。

¹⁴³ Ron Trudinger, *Cells For Life—Home Groups: God's Strategy for Church Growth* (NJ: Logos International, 1979), 41.

（二）探訪關懷

主耶穌用好撒瑪利亞人的故事說明「愛鄰舍如同自己」(路 10：25-37)，基層人比較不會處理問題，往往造成嚴重的個人、家庭、社會的傷害，產生單親、隔代教養、獨居老人、中輟生、憂鬱症、卡奴、吸毒、棄嬰、家暴、自殺等各種結果，需要比知識份子更多的探訪與關懷。受訪的六位基層基督徒都是因教會在他們最需要時鏗而不捨的關懷，才使他們的心融化，願意留在教會。

基層是屬於弱勢的一群，也是主耶穌特別愛親近的，幫助他們一定要有足夠的愛心與耐心還要有智慧有見識，需花相當長的時間去扶持他們。例如：教會可以和展望會或是救助協進會合作為弱勢兒童辦課業輔導，也在品格上教育他們，因為有的父母為了生活，工作時間長，在家時間很少，要不就是單親或隔代教養，孩子幾乎沒人管，很容易變壞以致成為將來的社會問題；還有社區中的獨居老人、失業者、遊民、環保等各樣議題，教會動員弟兄姊妹結合社區、學校、社會義工或政府資源一起做，有愛才有羊，整個社區都是牧區，使教會「融入」社區與社區打成一片。

有位基層弟兄表示：他第一次踏進他們的教會就被愛所包圍，進入教會就像進公園、到 7-11 一樣自然沒有隔閡；千萬不要像過去的教會一樣，擁有特殊的文化高高在上，要社區百姓去融入教會（怎麼可能？也難怪教會要得人如此困難！）走出教會做貧窮、弱勢者的好鄰舍，當一個人開始付諸實踐的愛心和仁慈、謙卑的態度來分享福音，四周的人群會更願意聆聽

神國度的真理，¹⁴⁴要使教會成為社區的「福音中心」，勤於探訪與關懷絕對是牧養事工重要的一環。

（三）教導訓練

牧者需要有教導的恩賜，對每個基督徒從初信開始就要教導，教導基層要像保羅一樣不要用高言大智，教材方面也要簡單明瞭，要像耶穌一樣常以生活化的內容，使他們容易明白，因此安排聚會通常要以趣味性的、實用性的為主，有時安排一些飯局輕鬆聯絡感情，受訪者BC1、BC2、BC3都表示喜歡參加「活動」、適合他們「內容」的聚會，讓他們有歸屬感與參與感，受訪者BC2、BC4、BC5、BC6喜歡在教會或基層福音機構上些訓練課程來裝備自己。除了言語知識上的教導，更需要實際的操練，基層不善於「思考」，但重「實做」。新約教導「人人皆祭司」的觀念，如同倪柝聲所說：「作工的弟兄不只是一要來用那些有用的弟兄姊妹，並且要叫一切沒有用的弟兄姊妹變作有用。只有每一個肢體都在那裡有功用的時候，才有基督的身體。每一個肢體都在那裡有功用的時候，才是教會。」¹⁴⁵

要多多給基層服事的機會，每一位受訪的基層信徒都在教會按照他們的恩賜參與服事，如BC1做活動主持人、領會很有帶動力、BC2與BC6在音樂詩歌上有天分、BC4的行政恩賜不錯，在教會做幹事、BC5很會做菜，長青團契與主日愛筵都少不了她，他（她）們也在服事上受到相當大的認同與鼓勵，使他們的信心加增，委身服事的心就得喜樂滿足。趙鏞基牧師認

¹⁴⁴ Bryant L. Myers, <貧窮人與失喪者在哪裡？>，《普世宣教運動面面觀》陳惠文主編（中文版），537。

¹⁴⁵ 倪柝聲，<教會的事務>，《倪柝聲著作全集》卷八（香港：天糧1992），314、315。

為：「所有決志者來到教會，在服事上都要成為一位積極的參與者。」¹⁴⁶不要怕他們做得不好，起初可以在各種活動或簡單的配搭工作上讓他們參與，要帶著他們邊做邊學，再從做中學，不斷的裝備與操練，找出每一個人的恩賜，賦予他們異象與使命，成全聖徒，使基層服事發揮最大的果效，最重要的是：不要把可以在基層中服事的信徒訓練成為中產階級信徒的服事者，教會只是「同化」一些基層人加入教會，卻無法使基層人毫無壓力的走進教會。

對於不同背景的信徒，需邀提供不同模式的訓練，按著基層人的特色，找出適合他們訓練的方式和內容是重要的。事實上，基層信徒是向基層傳福音最合適的人選，因為他們提早進入社會，有豐富的生活體驗和人生經歷，也與未信主的基層人所處的環境和面對的問題相同，彼此之間容易明白和瞭解大家的感受與需要。所以，在努力推動基層福音工作的同時，基層信徒是不容忽略的，讓他們先接受訓練，作主的門徒，然後在工作崗位上領人歸主，更能有效實踐大使命。¹⁴⁷教會不單要訓練信主的基層人去做基層事工，也要傳遞異象給知識份子，鼓勵他們多一些投入基層宣教事工，因為「基層」是馬其頓的呼聲，教會絕不可忽視！

（四）培養領袖

教會不單是要教導訓練弟兄姊妹，更要注意培養領袖人才，從信徒到門徒，從門徒再到主的工人，是一連串在基督耶

¹⁴⁶ 趙鏞基，《多而更多》(More Than Numbers)(翁李鈞譯，台北：以琳，1995)，24。

¹⁴⁷ 潘仁智、潘余妙雲，《基層門徒訓練系列》(香港：工業福音團契，1994)，11。

耶穌裡的生命建造。主耶穌帶領 12 個門徒，大部分是從基層來的，三年多的教導，好幾位都成了極有影響力的領袖人物，他們不一定像知識份子那麼會「計畫」、那麼有「策略」，但是基層帶領基層比知識份子更貼近他們的文化，更知道如何「做」在他們的中間，基層群體的領袖常是以生命為表率來吸引並影響四周的跟隨者，基層百姓的群體性很強，如能栽培出好的屬於「基層」的領袖作主的工人，而不是將基層領袖不斷的訓練往高處爬，以致於回到基層時早已脫節，反而格格不入，筆者所屬的「基層宣教訓練學院」其中的證書科就是專業訓練基層人成為全職工人，做基層第一線的事工（接觸基層、領人歸主等）。剛開始由牧者做他們的輔導，幫助他們委身基層、建立更多適合基層信徒存留的教會（不斷去植堂），未來的基層歸主運動是有盼望的。

三、資源整合策略

基督教的資源大多集中在大教會的手中，許多基層教會、機構都成了弱勢團體，人力、財力、物力都極缺乏，而基層福音事工的需要卻非常大，由於資源的缺乏，所能做的也極有限，因此想要進入基層服事的弟兄姊妹常因「資源少、壓力大、成就感低」而卻步。

許多教會花了不少金錢用在建禮拜堂上，花在宣教、特別是基層宣教上卻非常少，如果有錢的教會，願意將資源、人力用在裝備宣教士，向弱勢地區或未得之民宣教，協助當地信徒和機構，就更能表現出同心合意興旺福音的精神。¹⁴⁸

¹⁴⁸ 何秉光、余滿華編輯，《基層宣教的世紀挑戰—普世華人基層福音會議 '97 彙報》，38。

台灣若要教會成爲每個社區的中心，取代以往「廟宇」爲地方中心的傳統，教會資源使用是門很重要的學問，它有縱、橫兩種方式，縱的方式是屬教會內部的整合，這由各教會自己定奪，而橫的方式則連結各種資源整合後再做合適的使用，例如每個大教會、中教會按能力認領幾個、至少一個鄉村教會，或者幾個教會一起幫助一間基層教會或基層機構，成爲這些教會、機構背後的支援力量，單單提供各種資源，不需附帶掌控條件，因爲他們缺少的不是外行的指揮與遙控。

基層機構也需要整合，互相扶持與關顧，配合福音策略、牧養策略，相信比現在的各宗派只顧自己的事，眼光、胸襟放寬的作法，一定令人刮目相看，這需要使用網絡的連結工作，彼此有更多的溝通、協調，才能真正的達成合一，因爲 神的教會不是一間一間的教堂建築物，而是整個屬祂的子民結合起來，所以真正的復興也不是某一間教會或某一個教派的復興，而是全台灣教會的復興，求 神幫助各教派、各地區有能力的教會走出自己的象牙塔，去扶持需要幫助的弱小教會，這世界需要看到基督徒是如何的彼此相愛，他們需要看到基督只有一個身體，不是分開的；他們若不能見到基督的愛，所傳的信息必無法叫他們相信。¹⁴⁹按聖經的教導與 神的心意使資源得到更有效且較爲「均平」方式的運用（林後 8：14），必須突破現今的狀況，讓教會成爲「合一」的教會，不分階層、沒有大小，可以深入社會，融入社區，被普羅大眾所接受。

整合資源可從建立網絡（Network）著手，最常見的是許多地區有「聯禱會」，但願意參與的教會比例顯少，有些地區連結的不錯，有一些整體的事工如：跨年禱告會、復活節遊行、

¹⁴⁹ 趙鏞基，《多而更多》，144。

福音遍傳等可以發揮一些整合性的功效，但偶一爲之的事工對整個地區與城市的影響並不大，福音工作需要的是「深耕」，從網絡結合的資源不論人力、物力、財力要投資在長期委身在福音禾場上的弱勢教會與機構中，幫助他們成長、茁壯、復興，達到「你好、我好、大家都好」的景象，使福音不斷的拓展。若下列網絡都能建立、發揮功能，相信台灣的各教會、機構會一起增長，榮耀主名。

（一）建立網絡

1. 教派組織的網絡

台灣教會由許多不同教派所組成，有大有小，也有許多獨立牧養的教會，各教派除了不斷的植堂需要供應，同時也要支援教派內較爲弱小的教會，如能瞭解一些獨立教會需要支持，它不需要歸入教派，也可以得到幫助與關懷。曾有一教派資助一間獨立教會購堂全額貸款，使得幫助的牧師感動萬分，服事更加殷勤得力，這是非常正面的。

2. 地區教會的網絡

地區教會網絡除了「聯禱會」、「策略聯盟」（下簡稱「策盟」）的功能外，是否可以看見地區內的小教會或機構，若是可以發展，就不吝給予各樣的支援，或由「聯禱會」、「策盟」支持，或由幾間教會聯合支持，總是在發展自己教會之外，也看見其他弱小肢體的需要，藉著主愛成爲流通的管道。如果某一地區的「聯禱會」或「策盟」有果效的發揮功能，其他地區也可前來觀摩瞭解，加以調整仿效。

3.城市之間的網絡

跨越城市的網絡是相當不容易的，若能一年到兩年城市代表聚集一次，尋求本土化、適合普羅大眾多元化的事工策略，不是一大群牧者飛到國外取經，也不是找外國講員接二連三的「特會」，藉著城市之間的網絡，取得共識，鄰近的城市互相支援，為贏得每一個城市來爭戰。目前有全國禱告網絡作代表。

4.社區服務的網絡

因時代的需要，每一個城市中產生許多社區，教會在其中是以愛去服事、關懷在先，傳福音、教導、訓練在後，社區服務網絡可以使社區之間發揮更大果效，藉著教會的運作，不但教會之間有好的見證，社區之間也大為蒙福。

5.福音機構的網絡

北部地區早在二十年前就已經聚集各福音機構，目前已達百餘間之多，每個月有一次的「機構聯禱會」，參加的單位還不少，除了聚會時的敬拜、報告、同質性機構分組禱告、分發各單位文宣資料、印出幾十個單位的代禱事項、聚餐之外，應該還進一步可以討論出一些具體的行動去「做些什麼」，讓機構與機構間更有實質的互動。

6.基層機構的網絡

基層機構大大小小也有二十多間，比較有歷史的如：鄉村福音、基層福音、客家福音、工業福音團契、晨曦會、伊甸基金會等都已成立三十年上下，其他陸陸續續從北到南一直有服事不同基層群體的機構成立，在基層龐大的需要上，大多數基層機構缺乏人力、物力、財力，所能擺上的只是杯水車薪而已，2007年有第一次的基層機構聯合退修會，之後北部開始半年一

次的禱告會，直到 2010 年舉辦了第一次的基層宣教特會，參與的基層機構盼望每年都舉辦一次，增加彼此之間的凝聚力，在基層事工的無力感中互相取暖、加油，或可找到一些同質性以及有負擔的教會資源從新得力，這樣的整合若有果效，應該會帶出基層宣教的異象與呼聲，讓台灣的教會都看見。

（二）資源使用

網絡的建立整合的資源，需要有合適的分配與應用，才能免於浪費，基本上分成人力、物力、財力三方面來運用：

1.人力

中、大型的教會人力資源較豐厚，小教會或新成立的教會缺乏服事人手，特別在主日的時候，地區網絡可以安排有能力支援的教會去認領地區內需要的教會，輪流差派服事人員去協助一段時間，暑假組成短宣隊去帶領兒童夏令營、社區活動需要的人力資源等等，都可向各種網絡中尋求幫助。

2.物力

大教會擁有許多設備、器材，教具、書籍、福音 CD 等等，只要有餘可以使用的，千萬不要堆積在自己的教會裡，若能想到小教會與基層機構的缺乏，大方送的分享出去，讓多的沒有餘、少的沒有缺，使每一個物力資源發揮它們作用。

3.財力

財力對弱小教會和許多福音機構來說都是很大的壓力，負責同工在繁重的服事之外，還得到各教會甚至國外教會傳遞異象募款，各個網絡如能均衡的分出財力長期固定的支持認領弱小的教會與機構，扶持國內宣教事工，讓有異象、願意委身的

同工沒有後顧之憂，對基層福音的發展將會有絕對的提升力，因為錢在哪裡，心就在那裡，整合教會眼光，投向基層宣教，聖靈的火即將點燃，復興的路也就不遠了。

四、神學訓練策略

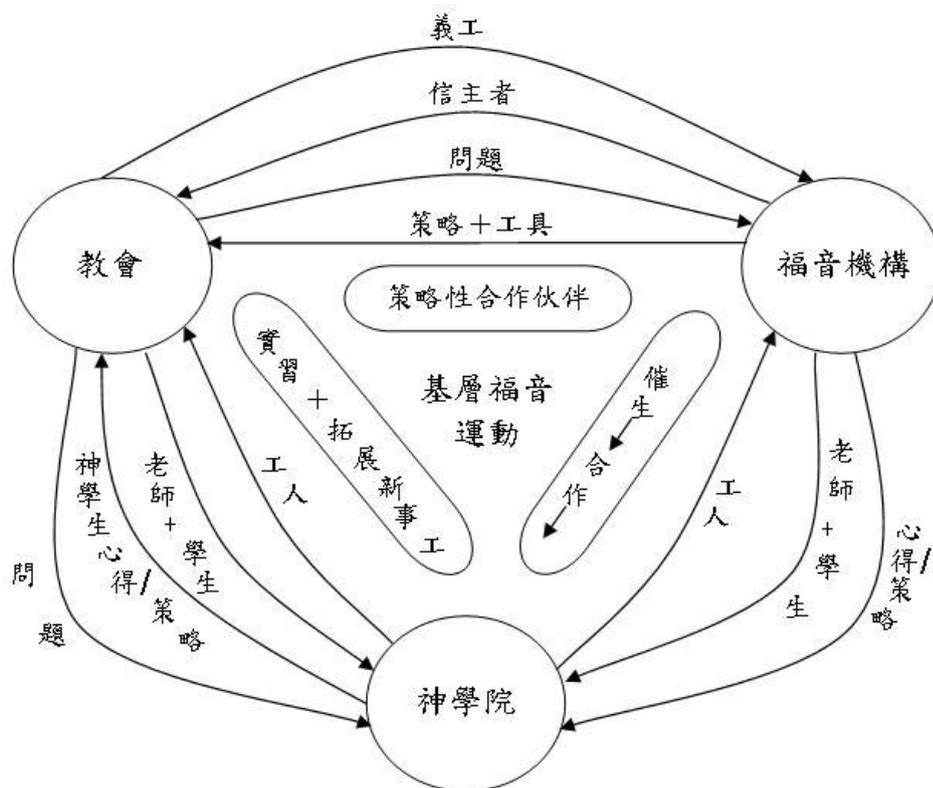
台灣教會整體的復興，除了教會需要承擔責任之外，福音機構與神學院也是不可少的戰略性的伙伴，這三者的角色以及互相交流、發揮功能的運作關係，從劉達芳所寫的架構與圖表說明三者之間的特質與功效：(筆者稍做修改)

表 5-1：教會、機構、神學院的特質¹⁵⁰

	教會 Church	機構 Mission Agency	神學院 Seminary
成員	男女老幼，多元化	有異象的特工群體	成人：呼召受裝備者
功能	餵養、關顧	開拓、專業訓練	訓練、培育
委身程度	不必很高	委身異象	委身卓越，真理
焦點	社會，地區	宏觀，世界趨勢	微觀，深度，高層次
關注	會友	未得之民，植堂，社會動態	學生，準傳道人

¹⁵⁰ 劉達芳，《教會基層宣教策略》課程講義

圖 5-1：教會、機構、神學院運作功能流程：¹⁵¹



台灣的教會常常抱怨神學院訓練出來的傳道人，不適合現今時代的需求，一些有能力的教會，幾個牧者就自己設計課程，訓練教會的弟兄姊妹成為自己教會需要的傳道人，以致於許多神學院的招生出現問題，經費支持也越來越少；基層機構也會抱怨所帶領信主的基層百姓很難留在教會，因為沒有歸屬感，於是就想出不需要四面圍牆的教會，只要彼此相合、一起敬拜聚會，隨處都可稱之為教會，若沒有清楚的教導，未來教會將受到極大的衝擊；神學院無法再像以往一樣，找幾個國外有博士學位的回來教幾門課，不能將所學的轉化符合本土的需要，只是西方知識的傳承，以致於福音與文化難以調和。

¹⁵¹ 同上。

如表 5-1 說明教會、福音機構與神學院各有不同的屬性和功能，但是這三者之間可是息息相關的，再對照圖 5-1 就可瞭解福音機構的義工來自教會，福音機構帶人信主後加入教會，也會從旁幫助教會找出合適的福音策略、或提供配套的教材與工具，成爲教會得力的策略性合作夥伴；許多教會不瞭解或不知如何訓練造就基層信徒，基層信徒也會從機構得到裝備，如受訪者 BC2 與 BC4，他們在基層機構中所學到的，可以有效的用在服事中，也增強他們的信心。神學院的老師、學生應都是從教會與福音機構中產生，透過神學院教導、訓練裝備後，幫助教會、福音機構得到所需的工人，當然教導訓練的方法與內容，一定會影響未來在禾場上服事的果效，因此絕不要只重學術而少實踐，要盡量體察整個時代、社會的需求來塑造全方位的傳道人；福音機構與神學院可以研究提供教會最佳發展的策略，減少教會中所遇到的福音阻礙。神學生在教會、機構的實習得到很好學習的機會，領受清楚的異象與使命，將來自然就能成爲教會、福音機構最大的幫助。教會、神學院、福音機構能互相結合，彼此成爲鐵三角，一定是三贏的局面，否則傳福音就會有更大的阻礙。

從教會、神學院、福音機構如此密切的關係來看，若能重新思想台灣目前的景況，針對未得之民的需要，重新調整傳福音的策略與步伐，教會成爲社區的中心，只要人力、財力資源夠就扶持基層弱小的教會或機構，若有蒙 神呼召的弟兄姊妹，鼓勵推薦到神學院裝備訓練，也不斷的拓植新的教堂；福音機構以專業的事工成爲教會的搭檔，提供好的策略與方法教導弟兄姊妹，以實際的行動擴大教會的接觸面；神學院應體察

社會大環境的變遷，訓練出適合教會所需的工人，更要看見基層大群未得福音的百姓，這是台灣教會最弱的一環，每一間神學院可以加添幾門有關基層佈道、牧養關懷的實踐課程，或研發製作適合基層使用的教材、刊物，幫助學生開廣視野，實際的投入基層福音事工，不再侷限於中產階級的學術研究教導訓練模式，訓練出來的傳道人應該面對各種階層群體都能得體應對，相信一定可以幫助教會多元化的發展。

一個策略的形成畢竟不是一件容易的事，除了要殷切的禱告之外，還有許多地方需要經過研討帶出可行的步驟，並且用心一步一步的去實踐，再加以評估、修正、再出發。絕非紙上作業，面對台灣龐大未得之民的群體歸主宣教策略，教會、機構、神學院所配合的鐵三角是否能多一些眼光投向基層群體、一起攜手，共襄盛舉來為 神國復興的大事努力邁進？

小結：

基層群體歸主需要從每個基督徒省悟傳福音的重要，先要瞭解基層文化、與他們建立好關係，突破傳統文化障礙，跟隨耶穌的腳蹤去尋找拯救失喪的靈魂；教會要有道成肉身的精神融入社區，在社區中活出「愛鄰舍」的生命見證，有好的關懷探訪、做在最小的弟兄身上，基層的教導訓練、使基層信徒都有服事的崗位，培養出基層領袖，在基層中發揮恩賜；教會與教會、機構之間不是彼此競爭，而是需要互相扶持、幫助，藉著網絡的建立、資源的整合，認領福音禾場上的弱小肢體，以人力、物力、財力支援他們，使他們成長，若能資源共享，也是一個在基督裡很好的愛的策略，神學訓練對一個傳道人有

很大的影響，因為這些傳道人將來進入教會、機構都是用神學院所學的方法來牧養、關懷，如果被教導的方式與內容只適合中產階級，而不能供應廣大的基層屬靈的需求，如此的裝備就不夠完全；面對大群的基層百姓，教會、機構、神學院必須同心合一的彼此配合，才能將台灣的未得之民帶進神的國度裡，完成主所吩咐的大使命。

第二節 建議

從文獻資料看來教會要得到復興，一定要基層百姓的加入，不單要改變過去的福音策略，大多是在知識份子中傳福音，應多思想福音如何融入本土文化，如何克服傳統文化與宗教障礙，不要一味的排斥、拒絕，給人一種唯我獨尊、高高在上的驕傲感，總要謙和的想一想除了真理需堅守之外，哪些地方可以用會通、轉化、互融的方法進入百姓的生活中，並且以基層未得之民為主要服事對象，與他們建立好的關係，以基督的愛去見證福音的真理，努力去得著他們；另外教會也要思考面對時代的變遷，後現代潮流帶給信徒的正面、負面影響都不可忽視，以「視而不見」的態度與社會脫節，必須瞭解時代的走向，有效的幫助信徒回歸真理、不可隨波逐流；更需注意工業化、都市化與全球化的形成，造成貧富懸殊日益擴大，也加增了更多的貧窮人，福音的本質不變，但為因應各地文化、時代潮流還有世界趨勢，絕不能像以前一樣一層不變的「硬」塞給聽到的對象，正如保羅說的：「我們傳揚祂，是用諸般的智慧勸誡各人、教導各人，要把各人在基督裡完完全全地引到神面前。」（西 1：28）

教會比較容易面對知識份子設計各種福音策略，但要去帶領基層百姓似乎有些不知從何談起的感覺，因為長期以來教會的重心完全將基層排除在外，不瞭解基層人的生活、思想以及學習方式等等，基層人怎樣從傳統宗教中脫離進入教會，不是將他們「同化」、提升成為「像」白領階級，以致回到基層也不會被認同，甚至於還會輕看自己的族群，這樣的方式絕不可

能將福音遍傳進入基層。如何使信主的基層人可以帶著福音進入基層群體中，又當如何的給予訓練、教導，這些都需要好好研究探討。

基層群體歸主策略當然主要的重心就是在基層，基層人喜歡熱鬧、群聚，要進入他們中間吸引他們的目光，一定要多人投入，多辦一些貼近基層各種文化的活動，只要與他們建立好關係、打成一片，福音並不難進入他們心中，繼而帶著福音的種子回到他們家中甚至影響他們的族群，當然不是他們獨自去面對可能預見的家人或族群的「反彈」，教會必須成爲他們的同伴與他們一起去面對問題，減少他們的恐懼而退縮，一人信主而影響到全家得救，在整個家族、社區將帶出極美的見證。教會要扮演好鄰舍做社區的服事者、關懷者，融入社區文化，使社區百姓可以很自在的坐在教會裡聚會。教會的牧者非常重要，他不是只關心某一階層，他是整個社區的傳道人，一舉一動四周鄰舍有許多眼睛在看，成熟的生命、殷勤的探訪、關懷，在人的需要上用 神的愛實際的幫助他們，引導他們進入真理並且尋找適合不同階層需要的教材、方式給予信徒因材施教的訓練，不斷的鼓勵與扶持，按他們能做的恩賜給他們機會，使信徒每一位起來服事主，鑒於過去太少向基層傳福音，應該造就多一些基層領袖，再由基層領袖去帶領基層將會得到意想不到的果效。

所謂基層教會並不是一個爲基層人設立的教會，而是教會必須是在基層人的基礎上建立的，就是在基層中找到建立教會的架構、組織、和事工的原則。因此，教會不該認爲基層百姓是教會的一部份，或是被看重的那一部份，而是以他們爲整

體的「中心」。當基層是教會的中心，就會使每件事的方向和意義都合理地（在基督教傳統的標準上）和必要地（與人類有關係的架構標準上）建造成有形且具體的教會；包括宣教、活動、管理、文化、教條、神學，和其他的架構等，基層人並不會造成教會在真理上的缺失，卻可成為教會具體行動的務實性來源。¹⁵²基層人信主後由客體（別人服事的對象）成為主體（可以服事他人），有能力不間斷的向外宣教，透過栽培、訓練、實踐，基層信徒必能成為基層運動中最合適的宣教士。¹⁵³

若要基層教會或基層機構有力量服事基層，不可少的就是網絡，透過教派、地區、社區、城市、機構等各種網絡，可以彼此代禱、激勵、聯繫、互助，如一同組織培訓隊、工作隊，每一間大教會或幾間教會聯合去認領一間弱小的教會或支持一個機構，很具體且有計畫的在人力、物力、財力上給予幫助，大家一起盡心竭力的接觸基層、融入基層、得著基層，讓基層人得到訓練、成為領袖，起來帶動基層人群體歸主。¹⁵⁴Gerlach & Hein 認為：「運動的開啓發生在窮苦的工人中，輔助和發展主要的回應都是以貧困人為主。」¹⁵⁵面對「末世」的挑戰，福音不能只停留在知識份子階層，要有新的眼光與策略去得著廣大的基層百姓，Paul R. Gupta & Sherwood G. Lingenfelter 提醒：

¹⁵² Jon, *The*, 93-94.

¹⁵³ 何秉光、余滿華編輯，《基層宣教的世紀挑戰—普世華人基層福音會議`97彙報》，37。

¹⁵⁴ 周建華、蔡盛勇編輯，《得著基層、贏得萬民—第二屆世界華人基層福音會議彙報》（香港：世界華人福音事工聯絡中心，2006），309。

¹⁵⁵ Gerlach, L. P. and V. H. Hein, *People, Power, Change: Movements of Social Transformation* (IN: Bobbs-Merrill 1970), 238. (Movement occur among laboring poor. Aid and development are major responses to destitute poor.)

要使整個國家成為主的門徒，我們做為領袖的必須挑戰全教會，將整全的福音帶到全國去。我們相信神交代的使命是建立活潑的基督身體—百姓集結的社區，活出轉化的生命彰顯出基督的生命，好讓百姓看見而轉向又真又活的神。如此的社區委身於神所賜的大使命，給每個人機會去聽見、明白、回應，與神和好，讓各族群都能成為主的門徒。¹⁵⁶

教會要努力興起眾信徒向基層傳福音，得著基層並且帶領基層進入沒有文化阻隔、充滿愛的教會，或許可以為未來打造一個基層群體歸主運動，上帝要將得救的人數一群群的加給每一間教會，相信復興之日可待矣！

本文題目為「基層群體歸主策略」，既為一策略就不該由一人來訂定，何況這是一個極大的工程，需要大多數教會經過禱告、有此異象與共識才能推動，嚴格來說，本文算是筆者的獻計，因著委身服事基層近三十年之久，常常在不同的教會講道、傳遞基層福音異象、在基層社區植堂數間、也成立了「基層宣教訓練學院」為要訓練對基層有負擔的帶職與全職的傳道工人，基層百姓是屬弱勢的一群，基層福音機構與身處基層地區的教會也是弱勢的一群，多年來南北奔波的呼籲台灣教會要看重這失落的一群--基層，要向他們宣教、還福音的債，也曾辦過多次的「基層宣教之夜」、一次「基層宣教特會」、甚至還有一次的「世界華人基層事工會議」在新竹舉辦，廣發傳單大力邀請眾教會參加，幾乎難以引起共鳴，除了弱小的基層機構參與外，想要得到教會的迴響總是令人歛噓。

¹⁵⁶ Paul R. Gupta and Sherwood G. Lingenfelter, *Breaking Tradition to Accomplish Vision – Training Leaders for a Church – Planting Movement* (IN: BMH Books, 2006), 108.

基層群體歸主策略想得再好，若沒有教會的加入，一切都是枉然，如何使教會的眼光投向基層福音事工才是最為優先的工作，目前所能做的也是可以做的，就是要把基層機構網絡做好，二十多個基層機構凝聚起來也是一股「勢力」，雖然上帝的工作不是靠人的勢力、才能，乃是靠著祂的靈方能成事，但基層機構已經很弱小，如不連結就更微弱，要影響大群的未得之民，一定要教會大群的基督徒投入基層福音事工，讓基層百姓看得見耶穌「道成肉身」在他們中間，耶穌會改變他們的生命、醫治他們的疾病、安慰他們的傷痛，他們有權利得著在基督裡豐盛的生命。

筆者一方面努力連結基層機構網絡，一方面也注意到台灣一些教會開始轉變，基督徒也在改變，他們開始看見四周基層百姓的需要，不再視若無睹，盡力的發揮主耶穌愛鄰舍的教訓，基督徒的光與鹽顯出極大的功效，教會的門向整個社區百姓敞開，進入教會的不再分哪一個階層，在基督裡是可以因愛合而為一，牧者不單是關在教會裡面的牧者，更是整個社區的牧者，因為教會已經融入社區之中，教會也加速度的成長，如果已有少數的教會開始這樣做，慢慢讓其它的教會「看見」，或許比較能夠激起效法的意願，畢竟教會復興的意義不應只是少數幾間作代表，而是全面性的復興。還有某些教派或聯禱會、策略聯盟也進行認領地區中或其他地區弱小的教會，這些雖是起步，都是可喜的現象，但願這種行動漸漸展開擴大成爲一種風氣，教會力量一定會更加壯大。

基層機構也不要因弱小而妄自菲薄，大家努力結合所凝聚的力量也是一股勢力，同道互相扶持鼓勵，與教會有好的配

搭，將基層福音的異象與策略傳遞出去，引導教會基督徒有負擔多投入基層禾場，一步一步的發揮影響力，各機構絕對需要團結，否則會更感孤單，也無法看見果效，雖有諸般難處，既然領受了從上面來的異象與負擔，就當堅持到底，相信基層群體歸主一定會帶出教會復興的浪潮！

附錄

附錄一 訪談提問問題

質的研究訪談提問問題：

一、 對未信主的勞工的提問

1. 請問您對宗教的看法與經驗如何？
 - A. 您個人有無宗教信仰？
 - B. 您對教會的看法和經驗為何？
 - C. 您對基督徒的看法和經驗為何？
2. 請問您曾經聽到基督福音的經過情形如何？
3. 請問您不能接受基督信仰的問題癥結在哪裡？
 - A. 個人方面－為什麼？
 - B. 傳統文化－為什麼？
 - C. 家庭背景－為什麼？
 - D. 社會影響－為什麼？

二、 對基督徒勞工提問（信主 3 年左右）

1. 請問您是如何信主的？
2. 請問您信主後的影響？
 - A. 個人方面
 - B. 家庭方面
 - C. 工作方面
 - D. 生活方面
3. 請問您與教會的關係如何？
 - A. 如何融入教會與弟兄姊妹相處？
 - B. 教會如何在您的信仰上給予關懷與教導？

附錄二 訪談對象簡介

六位非基督徒：

NC1 男，已婚，四十九歲，高中畢，中華電信電纜工人，老
母一妻二女

NC2 女，已婚，五十歲，高商畢，早餐店工作，先生做倉儲，
三個子女

NC3 女，單身，二十九歲，高中畢，夜市賣衣服，父母、姐、
弟、妹分別居住附近，父光華巴士司機退休，母曾為
剪票小姐，現在捷運站工作

NC4 女，已婚，三十八歲，高中肄業，美髮店洗頭，先生為
警察，一子一女

NC5 男，已婚，四十九歲，高中畢，建築水電工，太太賣檳
榔，一女一子

NC6 男，單身，三十一歲，高工畢，機車行學徒，父母皆退
休，父曾開砂石車，家中兄弟姊妹各一

六位基督徒：

BC1 男，單身，三十三歲，高中畢，受洗一年八個月，大賣
場銷售員，父母離異，與奶奶父親同住

BC2 男，單身，二十八歲，高工畢，受洗兩年多，待業中，
父母、一姐一弟同住

BC3 女，單身，三十歲，高中肄業，信主兩年多，食品工廠
工人，父母離異，與大阿姨同住

- BC4 女，離婚，四十七歲，高中畢後有進修，受洗近三年，
工廠倉儲離職，現任教會幹事，父母亡，育有二子
- BC5 女，已婚，四十八歲，高商畢，受洗一年四個月，曾做
過餐飲、店員，先生開聯結車，二子
- BC6 男，已婚，四十三歲，高農肄業，受洗兩年四個月，待
業廚師，妻、三女

參考書目

中文部分

Bryant L. Myers. <貧窮人與失喪者在哪裡？>。《普世宣教運動面面觀》，陳惠文主編，加州：大使命中心，2006。

Dan Curran, response to questionnaire, summer 2000，韋柏（Robert E. Webber），2009。

W. Lawrence Neuman 著。《社會研究方法—質化與量化取向》（Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approaches）。朱柔若譯。台北：揚智，2000。

大衛·藍迪斯（David S. Landes）著。《新國富論—人類窮與富的命運》（The Wealth and Poverty of Nations）。汪仲譯。台北：時報文化，2009。

中華基督教內地會（OMF）、World Team。<十秒為台灣--為台灣基層者動員禱告>。（2011）

<http://www.taiwanteam.org/ChineseTen/ChTaiwanWK/ChTaiwanWK.html>（2011年1月9日存取）。

中國時報報訊。<全台貧富差距飆至 66 倍>。《中國時報》，8月19日，2010。

中文百科在線。<台灣基督教>。（2010）

http://www.zwbk.org/zh-tw/Lemma_Show/（2010年3月8日存取）

王瑞庚。<布衣神僕的產生>。（2007）

<http://ziondavid.pixnet.net/blog/post/6335388>（2007年6月15日存取）

- 王武聰。《本土化談道—道成肉身的福音策略》。台北：天恩，2003。
- 朱三才主編。《2009 台灣基督教會教勢報告》。台中：基督教資料中心，2010。
- 台灣醒報報訊。〈台灣貧富差距達 66 倍〉。(2010)
<http://www.awakeningtw.com/>(2010 年 8 月 19 日存取)。
- 台灣省民政廳編。《台灣地區現行喪葬禮俗研究報告》。台中：台灣省政府民政廳，1983。
- 史文森。《教會增長之鑰》。台北：台灣教會增長促進會，1982。
- 史提夫·布朗、哈登·羅賓森、與威廉·威利門著。《與時代對話—在複雜的世代傳清新的道》(A Voice In The Wilderness—Clear Preaching in a Complicated World)。
蔡麗娟譯。台北：中國主日學協會，1999。
- 李錦倫。〈中國大陸的福音現況〉。《今日華人教會》279(2010 年 8 月): 4-5。
- 李選業。〈八千里路雲和月--華人基層社區教會的落寞與激情〉。《今日華人教會》255(2006 年 6 月): 21-23。
- 李亦園。〈台灣民間宗教的現代趨勢—對彼得伯格教授東亞發展文化因素論的回應〉。《中國宗教倫理與現代化》，黃紹倫編，113-129。台北：台灣商務印書館，1992。
- 李淑文。〈從俗？離俗？--基督教與中國李俗能否共融？〉。《今日華人教會》266(2008): 12-13。
- 牟宗三講演錄。《中國文化的省察》。台北：聯合報，1996。

作者不詳。〈第十九篇：約翰衛斯理與循道運動〉。《兩千年教會歷史巡禮》。(2007)

http://www.cftfc.com/com_chinese/churchhisto (2007年9月12日存取)

宋泉盛。《耶穌，被釘十字架的人民》(Jesus, the Crucified People)。莊雅棠譯。嘉義：信福，1992。

沈清松。〈從現代到後現代〉。《哲學雜誌》4 (1993年4月)：4-25。

何秉光、余滿華主編。《基層宣教的世紀挑戰—普世華人基層福音會議'97彙報》。香港：工業福音團契，1998。

何凱倫(Karen Huston)著。《全世界最大的教會增長》(Growing the World's Largest Church)。鄭凱平譯。台北：基督環球宣道，2003。

何啓明。《當代個人佈道》。加拿大：恩福協會，2001。

余妙雲。〈傳福音與社會關懷〉。《薪火燎原—華人基層宣教策略》，李偉建主編，216-221。香港：世界華人福音事工聯絡中心，2004。

林鴻信。〈學術研究與神學教育〉。《神學教育的省思研討會》，中華福音神學院，17-31。台北：中華福音神學院，2010。

林治平。〈基督教在中國本色化之必要性與可行性—從中國教會歷史發展觀點檢討之〉。《基督教與中國本色化—國際學術研討會論文集》，林治平主編，103-133。台北：宇宙光，1990。

林鴻信。《讓教會成爲教會》。台北：禮記，2000。

- 林鴻祐。〈從神學角度回應台灣教會之社區活動〉。《社區運動的新趨勢與新思考》，莊淑珍總編輯，51-56。台北：人光，2000。
- 林美容。《國家、社會與健康促進學術研討會》。(2004)
<http://w.ioe.sinica.edu.tw/chinese/staff/Lin-Mei-rong.html> (2004年5月7日存取)
- 彼得·魏格納(C. Peter Wagner)、保羅·德里歐斯(Pablo Deiros)著。《阿根廷復興之火》(The Rising Revival)。施玉勉譯。台北：以琳，2001。
- 周雅各。《跨越文化事奉錦囊》(When you cross cultures)。樂恩年、李臨朝合譯。香港：海外基督使團，1995。
- 周建華、蔡盛勇編。《得著基層、贏得萬民—第二屆世界華人基層福音會議彙報》。香港：世界華人福音事工聯絡中心，2006。
- 波希(David J. Bosch)著。《更新變化的宣教—宣教神學的典範變遷》(Transforming mission: paradigm shifts in theology of mission)。白陳毓華譯。台北：中華福音神學院，1999。
- 侯杰、范麗珠。《世俗與神聖---中國民眾宗教意識》。天津：天津人民出版社，1994。
- 馬偕(George Leslie Mackay)著。《馬偕博士日記》。陳宏文譯。台南：人光，1996。
- 馬克倫(Floyd McClung)著。《以神的眼光看城市—迎向都市挑戰》(Seeing the City with the Eyes of God)。牛膝草小組譯。台北：以琳書房，1993。

- 昭慧法師。〈當代臺灣佛教的榮景與隱憂（上）-- 演講篇〉。
（2003）<http://tw.myblog.yahoo.com>（2003年10月18日存取）。
- 約翰衛斯理（John Wesley）著。《約翰衛斯理小傳》（A Brief Biography Of John Wesley）。陳福中編譯。香港：基督徒出版社，1998。
- 約翰衛斯理（John Wesley）著。《衛斯理約翰日記》（John Wesley's Journal）。許碧端譯。香港：基督教文藝，1995。
- 桃園縣政府文化局資訊網。〈何謂社區？〉。（2008）
<http://www.tyccc.gov.tw/convenience/qa/upt>，
（2008年9月16日存取）。
- 唐佑之。《教會在後現代的省思》。香港：卓越書樓，1993。
- 韋柏（Robert E. Webber）著。《新銳福音派--新世代教會模式蛻變》（The Younger Evangelicals:Facing the Challenges of the New World）。王念慈譯。香港：浸信會出版社，2009。
- 倪柝聲。〈教會的事務〉。《倪柝聲著作全集（卷八）》，267-476。
香港：天糧 1992。
- 陳惠文主編。《普世宣教運動面面觀》。加州：大使命中心，2006。
- 陳方。〈文化的衝擊〉。《普世宣教運動面面觀》，陳惠文主編，
374-384。加州：大使命中心，2006。
- 陳宗清。〈新時代的變局與挑戰—文化的走向與評析〉。《恩福雜誌》第九卷第一期（2009年1月）：1-5。
- 陳美幸。《節、結、解—中國教會與祖先崇拜》。台北：榮耀出版社，1993。

- 陳玉萍。〈香港基層人的意識型態〉。《適合勞苦大眾的教會》，劉達芳主編，33-44。香港：中國神學研究院，1992。
- 梁實秋主編。〈Grassroot〉。《遠東英漢大辭典》。895。台北：遠東圖書，1996。
- 莊祖鯤。《宣教歷史》。美國：基督使者協會，2004。
- 莊祖鯤。《契合與轉化—基督教與國文化更新之路》。台北：雅歌，1998。
- 莊丁金。〈高雄市左營新上社區發展協會〉。《疼惜咱厝邊—上帝、社區與教會研習會》，中華福音神學院主編，207-212。台北：中華福音神學院，2002。
- 莊斯頓(Patrick Johnstone)、萬迪克(Jason Mandryk)著。《普世宣教手冊》(Operation world, 21st century edition)。陳惠文主編。美國：大使命中心，2003。
- 華理克(Pastor Rick Warren)。〈生命更新，帶來更新〉。《第七屆華人福音會議講章》。Lois 整理。澳門：2006年7月19日。
- 雷蒙貝克(Raymond Bakke)著。《都市裡的基督徒》(The Urban Christian: Effective Ministry in Today's Urban World)。郭淑娟、鄒采硯合譯。台北：中華福音神學院，1991。
- 黃伯和。《本土神學與本土宣教》。台南：人光出版社，1993。
- 黃伯和。〈從教義神學看祭祖問題〉。《基督徒與祭祖》，黃伯和等著，83-93。台北：雅歌，1996。
- 黃麗莉。《人際和諧與衝突—本土化的理論與研究》。台北：揚智文化，2006。
- 溫永生。《慎終追遠迎復興：轉化華人祭祖文化》。台北：天恩，2010。

- 楊東川。《衛斯理約翰與大使命》。台北：永望，2000。
- 楊國樞、余安邦主編。《中國人的心理與行爲：文化、教化與病理篇》。台北：桂冠，1992。
- 葉至誠·葉立誠。《研究方法與論文寫作》。台北：商鼎，2002。
- 齊力、林本炫。《質性研究方法與資料分析》。嘉義：南華大學教育社會研究所，2005。
- 董芳苑。〈從宗教神學看祭祖問題—論「拜公媽」〉。《基督徒與祭祖》，黃伯和等著，65-82。台北：雅歌，1996。
- 維基百科（wikipedia）。〈台灣人口〉。(2011)
<http://zh.wikipedia.org/zh/%25E5%258F%25B0%2>，
(2011年1月7日存取)。
- 廖啓發。《窮人的福音—基層宣教的聖經基礎》。新加坡：恩奇書業，1992。
- 廖昆田。《魅力--中國民間信仰探源》。台北：宇宙光傳播中心，1991。
- 廖昆田。〈台灣漢人社會祖先崇拜及傳福音之策略〉。《基督徒與敬祖—敬祖研討會彙編》，教會更新研究發展中心，81-95。台北：教會更新研究發展中心，1985。
- 廖旭方。〈如何牧養後現代文化下的信徒？〉。《今日華人教會》，269（2008年12月）：16-17。
- 趙鏞基。《多而更多》(More Than Numbers)。翁李鈞譯。台北：以琳，1995。
- 劉達芳。《適合勞苦大眾的教會》。香港：中國神學研究院，1992。
- 劉達芳。《教會基層宣教策略》課程講義。

劉紀雯。〈後現代主義簡介〉。(1998)

http://www.eng.fju.edu.tw/Literary_Criticism/postmodernism/intro_chinese.html (1998年10月19日存取)

潘劉慰慈。〈如何建立基層宣教平台(一)～重新認識基層宣教的重要性(上)〉。《彩虹谷見證集》。(2007)

<http://blog.yam.com/rainbowvalley/article/7655260>

(2007年1月21日存取)。

潘仁智、潘余妙雲著。《基層門徒訓練系列》。香港：工業福音團契，1994。

禡嘉路得 (Dr. Ruth A. Tucker) 著。《宣教披荆斬棘史》(From Jerusalem to Irian Jaya)。邱清萍、馮文莊等譯。加州：美國中信，2001。

鄭兒玉。〈由改革宗信仰看祭祖問題—兼論福音本土化的「可以」與「不可以」〉。《基督徒與祭祖》，黃伯和等著，53-63。台北：雅歌，1996。

蕭保羅。《神學的視野》。台北：校園書房出版社，2007。

戴紹曾、蔡國山等。《基層文化與宣教策略》。台北：工福簡訊雜誌社，1989。

謝任生。《有福音傳給貧窮人？》。香港：建道神學院，2001。

關啓文、張國棟。《後現代文化與基督教》。香港：學生團契，2004。

韓喬治 (George G. Hunter III) 著。《擴展能力—衛斯理精神的教會增長》(To Spread The Power)。楊東川譯。台北：中華基督教衛理公會，1999。

辭海編輯部編譯。〈文化〉。《辭海》。1313。台北：臺灣中華書局，1978，18版。

英文部分

- Charles Brock: *The Principles and Practice of Indigenous Church Planting*. Tennessee: Broadman, 1981.
- E. B. Taylor: *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom*. London: John Murray, 1871.
- Frank Viola: *Pagan Christianity—The Origins of Our Modern Church Practices*. S.l.: Present Testimony Ministry, 2002.
- Gerlach, L. P. and V. H. Hein: *People, Power, Change: Movements of Social Transformation*. IN: Bobbs-Merrill, 1970.
- Ignacio Ellacuria, *La Iglesia de los Pobres, Sacramento Historico de Liberacion*, ECA31, 1977.
- Joerg Rieger: *Remember the Poor: The Challenge to Theology in the Twenty-First Century*. PA: Trinity Press International, 1998.
- Jose Luis Gonzalez-balado and Janet N. Playfoot. *My Life for the Poor*. San Francisco: Harper & Row, 1985.
- Julio de Santa Ana: *Good News to the Poor: The Challenge of the Poor in the History of the Church*. NY: Orbis Books, 1979.
- K. Sutter: *Keys to Church Planting Movements*. CA: Asteroidea Books, 2008.

- McGavran, Donald Anderson: *Church Growth: Strategies that Work*. Nashville: Abingdon, 1980.
- Michael Taylor: *Poverty and Christianity*. London: Biddles Ltd, Guildford & King's Lynn, 2000.
- Paul R. Gupta, and Sherwood G. Lingenfelter. *Breaking Tradition to Accomplish Vision – Training Leaders for a Church – Planting Movement*, IN: BMH Books, 2006.
- Paul Vidales, –Peoples' Church and Christian Ministry.” Pages 36-48 in *Ministry With The Poor—A world Consultation in Latin America*. Edited by Theological Education Fund, World Council Of Churches. Geneva: International Review of Mission, 1977.
- Robert C. Linthicum: *Empowering The Poor—Community Organizing Among the City's 'rag, tag and bobtail*. Monrovia. CA: MARC, 1991.
- Ron Trudinger: *Cells For Life—Home Groups: God's Strategy for Church Growth*. CA: The Olive Tree, 1979.
- Sam Amirtham”*Training the Ministers the Church Ought to Have” International Review of Mission 66, No. 261(January 1977):49-54.*
- Schottroff, L., and Stegemann, W. *Jesus and the Hope of the Poor*. Translated by Matthew J. O'Connell, Maryknoll. NY: Orbis Books, 1986.
- Sobrino, Jon: *The true Church and the Poor*. London: SCM, 1984.

Tetsunao Yamamori, Bryant L. Myers, and Kenneth L. Luscombe.

Serving with the Urban Poor, CA: MARC, 1998. .

The Willowbank Report: *In Perspectives on the World Christian*

Movement, CA: William Carey Library, 1999.

United Nations, General Assembly, The Twenty-fifth Special

Session. *Report of the Executive Director of the United*

Nations: Center for Human Settlements on the review

and appraisal of progress made in the implementation of

the Habitat Agenda (A/S-25/3), accessed April 6, 2001;

Available from:

<http://www.unhabitat.org/istanbul%2B5/Declaration.doc>

Viv Grigg: *Cry of the Urban Poor*, CA: MARC, 1992.