

目錄

第一章 緒論	3
第一節 研究動機與目的.....	3
第二節 文獻回顧與研究方法.....	5
第三節 名詞定義.....	6
第二章 都市宣教	11
第一節 聖經中的都市宣教.....	11
第二節 都市宣教的挑戰.....	12
第三節 台灣基督長老教會的都市原住民宣教.....	14
第三章台北東門原住民聚會的歷史與宣教	17
第一節 東門教會與都市中的原住民	17
一、 鄭連明牧師.....	17
二、 鄭連德牧師.....	18
三、 洪振輝牧師.....	20
四、 盧俊義牧師.....	22
五、 小結.....	23
第二節 東門原住民聚會的組織與事工	24
一、 歷任牧者組織與事工.....	24
二、 會友與財務.....	35
三、 聘牧制度.....	36
第三節 小結.....	38
第四章 東門原住民聚會的宣教模式	40
第一節 東門原住民「聚」會還是「教」會.....	40
第二節 東門教會與原住民聚會的關係	42
第三節 小結.....	45
第五章 結論	46
參考書目	48
附錄一 東門原住民聚會歷任牧者簡歷.....	51
附錄二 盧俊義牧師訪談整理.....	52
附錄三 陳彥龍傳道訪談整理.....	54

圖表目錄

表一	各族群中區會都市教會.....	4
表二	長老教會所屬神學院出版之都市原住民相關論文.....	6
表三	教會定義比較表.....	8
表四	1981-1987 年特別事工-「關懷都市山胞」內容.....	19
表五	1995 年東門教會原住民聚會的組織與事工.....	21
表六	教會與宣教對比觀念表.....	23
表七	二宮一朗牧師任內組織與事工表.....	26
表八	苳苳曼牧師任內組織與事工表.....	29
表九	林以撒傳道任內組織與事工表.....	32
表十	2009 年 8 月至 2012 年組織事工表.....	34
表十一	1995-2012 年設籍在東門教會的原住民會員.....	35
圖一	1995 年東門教會使用空間圖.....	22

第一章

緒論

第一節 研究動機與目的

2010年八月一日新興教會與魯凱中會在四、五百人的見證下，由總幹事張德謙牧師、助理總幹事林芳仲牧師、新興教會小會議長吳克勳牧師、代議長老許加興長老與魯凱中會議長 Kaywane R. Madarape 鍾思錦牧師、總幹事 Pelenge Rusudramane 陳松得牧師，歡歡喜喜簽下「宣教夥伴協約」，在感恩禮拜中向上帝獻上初熟的果子。這是今年推動「夥伴宣教」〈partnership in mission〉以來，第一份「愛」的約定，彼此願意透過信心、愛心、祈禱，攜手跨出宣教的一大步。¹

這是近半世紀以來，都市原住民宣教首度由總會媒合原住民中會與平地教會攜手合作的宣教模式，讓過去由原住民中區會或是教會自行在都市地區開拓教會的方式轉向與平地教會合作的方式。其實早期已經有原住民會友借用平地教會空間禮拜的例子，但是因為沒有穩定的宣教資源，無法長期經營下去。Philip Butler 在〈The Power of Partnership〉這篇文章提到「夥伴關係」必須發展的五個原因，其中一項是「使資源發揮最大效用」，²因為教會是基督的肢體，每個教會都為整體的事工貢獻資源與專長，這是指夥伴關係中的教會仍保持個別的身分，但在策略性的宣教工作下合作，大部分是在特別和有限的計畫上合作，Butler 指出宣教的夥伴關係像是一個「各部分通力合作的身體。」新興教會將舊的禮拜堂提供給魯凱中會設立都市教會，初期無償使用三年，這是第一次正式透過總會、原住民中會、平地教會三方面的協調與媒合建立的模式，希望藉此拋磚引玉，幫助都市原住民教會透過平地教會的協助在宣教事工上無後顧之憂。

台灣從 1950 年代開始有大量原住民因為討生活從原鄉移居到都市，往南有

---

¹ 轉引自總會網站「一領一·新倍加」總會推動中心提供報導文章。

<http://www.pct.org.tw/data/ftresult.htm?strSiteID=S001&strBlockID=B00006>, (Accessed 2010 年 8 月 16 日)

² Philip Butler, 〈The Power of Partnership〉, 《普世宣教運動面面觀》, 陳惠文主編 (美國: 大使命中心, 2006), 632-638。

高雄，往北以基隆為主，這批最初移居都市的原住民大部分是基督徒，每逢主日就借用住處附近平地教會的空間做禮拜，當時山地宣道會爲了關心這群信徒，先後差派巡迴牧師來到都市關心他們，開啓了都市原住民的宣教工作。1980年代，原住民運動蓬勃興起，教會一方面傳福音，另一方面也是推動原運的領航者，當時靠著巡迴牧師、神學院的原住民學生、信徒、山地宣道會與中會的合作，都市的原住民教會快速的被建立起來。1990年代，台北東門教會成立「原住民聚會」，開創一個與眾不同的宣教模式，這是第一個由平地教會自己生出來的「原住民聚會」，從一開始的族群禮拜漸漸形成一個獨立教會的樣貌。2000年總會原住民宣教委員會與原住民中會開始正視這股潮流，推動「夥伴關係」的宣教。這20年來，湧入都市的原住民比20年前要更多，但是都市原住民教會在2000年以後呈現停滯成長，甚至還有衰退的現象，如果將目前各族群中區會在都市設立的教會表列，可以看出其分佈與數量如下表：

表一 各族群中會都市教會³

中會	台北市	新北市	台中市	新竹/桃園/ 中壢縣市	台南市	高雄市	基隆市	合計
西美中會	2	9	3	10		2	3	29
排灣中會		1	3	1	2	3		10
泰雅爾中會	1	7	2	6				16
布農中會	1	2		3				6
中布中會			4					4
南布中會					1	4		5
東排中會			1					1
魯凱中會	1	1			1	1		4
賽德克區會		1						1
合計	5	21	13	20	4	10	3	76

其中2000年以後設立的教會不到十間，台灣的原住民總人口數目前有527,250人，其中有234,412人住在都會區，⁴如果長老會的都市原住民宣教不加快腳步，

³ 統計資料自2012台灣基督長老教會一覽表中位於都會區之教會。

⁴ 參行政院原住民族委員會2012年原住民人口數統計資料，其中新北市、台北市、台中市、台南市、高雄市五都就佔有134,115人。

很多在原鄉是長老會信徒的族人，到了都市都會離開長老會轉向其他教派，雖然在他們沒有離開信仰，但是令人憂心的是部落的教會會更快速的凋零，因為他們的信仰認同已不再是長老教會。

為此，原宣⁵近幾年舉辦幾次關於都市原住民宣教策略的研討會，目的就是希望突破現有的宣教困境，找到一條康莊大道，穩健的走在宣教的路上。在這幾次的研討會中，一個由平地牧師與日本宣教師開創的「台北東門原住民聚會」⁶一直不在被討論的範圍內，少有人分析她的模式是好是壞，這個「混血的」原住民教會，原宣不太認識她，原住民教會也不太熟識她，但是她在東門教會成長已將近 20 歲，**很少教會真正了解她是如何成長的？**本文要探討的就是東門教會如何設立「原住民聚會」？她的宣教模式是否值得成為其它有心於都市原住民宣教的平地教會一個「典範」？對於原宣與原住民中區會來說，她的模式有哪些優點與缺點？她的「跨族群宣教模式帶來什麼果效與阻礙？」。

回顧過往，筆者大學時期曾經在東門原住民聚會參與主日崇拜一段時間，在陌生的城市裡，她帶給一個二十歲女孩心靈的力量與對原鄉的寄託，期待透過本文穿越時光的長廊，在東門原住民聚會的歷史脈絡中，看見都市原住民宣教的腳蹤，尋找都市原住民宣教的意義與力量。

第二節 文獻回顧與研究方法

有關於台北東門原住民聚會的發展歷史散見於歷任牧者的工作報告書⁷與東門教會歷年設教紀念刊裡的訪談或是相關文章，為了呈現東門教會對於都市原住民宣教的整體歷史背景，本文多有參考游佳恩《地方教會增長研究-以台北東門教會為研究對象》及張軒凱《她的故事-以地方教會研究之進路來述說台灣基督長老教會台北東門教會的生命故事》兩本論文，而在其它有關於原住民聚會的組織與事工等內容則大量參閱東門教會歷年會員和會手冊，整理出每個牧者牧會時期的特色與相異點。過去本會所屬神學院出版的學術論文中，與都市原住民相關的論文依照年份出版如下表：

---

⁵ 全名稱為「財團法人台灣基督長老教會原住民宣道會」，簡稱「原宣」。

⁶ 為方便本文書寫，此後一律稱為東門原住民聚會。

⁷ 林以撒傳道、陳彥龍傳道的工作報告書有短篇的原住民聚會發展歷史。

表二 長老教會所屬神學院出版之都市原住民相關論文

作者	論文名稱	出版者	出版年
黃梅惠	以新莊布農教會為例探討都市原住民在教會中信仰學習的狀況與需求	台灣神學院道學碩士論文	1999
曾夢霞	都市原住民教會增長之探討-以樹光教會為研究對象	台灣神學院道學碩士論文	2005
高玉珊	布農中會北部五間都市教會之宣教史	台灣神學院道學碩士論文	2006
林銀霞	探討都市原住民教會之教育史-以排灣中會為例	玉山神學院道學碩士論文	2008
陳信雄	彰化區都市原住民基督徒社群之認同的困境及其神學反省	玉山神學院道學碩士論文	2009
吳淑玲	一個都市原住民宣教個案的神學省思-以阿美族三鷹和溪州部落為例	玉山神學院道學碩士論文	2009

筆者認為本文以一個跨族群的教會做為探討都市原住民宣教的案例分析有其開創性，不同於過去以單一族群教會的角度來思考都市原住民宣教，而是在一個異文化當中產生出來的教會，筆者嘗試以歷史中「他者」的立場書寫「他者」的聲音，找出在所參考的資料中不同的聲音。

本文除參考文獻資料以外，輔以部分的田野訪談，訪談的目的是針對文獻資料內在東門原住民聚會的相關事務中關於重要的轉變及決定背後的原因，受訪者以牧者為主，以電訪與面談方式與受訪者進行訪談，以一連串問題讓受訪者提出他們的觀點與感受，藉此取得第一手的資訊描繪出文獻資料無法顯示的背景，最後以客觀角度綜合評估東門原住民聚會的宣教模式，提供一個都市原住民宣教的新視野。

第三節 名詞定義

在進行本論文的研究之前，有必要對本文所使用的重要名詞如「宣教」、

「都市原住民」有一個概括性的定義。在《哥林多後書》⁸第五章，保羅特別指出宣教在神學上的地位，他說：「祂藉著基督使我們與祂和好，又將勸人與祂和好的職分賜給我們，這是神在基督裡，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們（18、19節）。」宣教與神救恩的計劃有不可分割的關係。我們本來是被救贖的對象，因為神的救恩，就成為主動的宣教者，成為神的同工，將救贖之恩帶給眾人，這是神藉著我們完成祂使人與自己和好的工作。⁹David J. Bosch 對於「宣教」的暫時性定義提出至少有十三種看法，¹⁰他認為「只要把福音介紹給人就是宣教」，因此，宣教有很重要的層面就是佈道，那是向未信主的人傳揚基督救恩、呼召悔改、宣告最得赦免，並邀請他們成為信仰群體的一份子。另一方面，他也強調神在宣教工作的參與，認為神透過宣教事工所參與的不公義、被壓迫、窮困、歧視與暴力的抗爭，顯明祂對世人肯定的回應。¹¹因此他認為宣教應該包含「傳福音、社會關懷、佈道」三個面向，否則世俗化的教會（只關心世界利益），或是隔離式的教會（只顧及拯救靈魂），都不足以表達神的宣教（*Missio Dei*）。Blauw 認為「宣教是持續地呼籲教會仔細思考自己作為一個被差入世界的群體的本質。……教會正是藉由走出它自己而做它自己也逐漸成為它自己。」¹²他強調宣教是教會的本質，並把注意力放在普世宣教。牛畢真（Newbigin, L）認為「宣教不是短暫的而是持續必要的教會生活，宣教是多元的……。每一種語言可以說出「上帝」這個字，但是祂永遠不會被任何形式框住。」¹³總括來看，宣教可視為「教會的本質，基督徒的職分，以傳福音、社會關懷、佈道等多元的方式實踐上帝救贖的恩典」。

「教會」一詞包含多方面的涵義。主耶穌最早在《馬太福音》第16章18-19節提到「我要把我的教會建立在磐石上」，以後在許多地方，教會被建立起來，這是普世教會的表現。Ekklesia 含有多種用法，如《使徒行傳》第5章11節，指某地區的一群信徒，是一個地方教會；有時候，也指家庭教會，如《羅馬書》

---

⁸ 本文所使用之經文譯本以《新標點和合本》為主。

⁹ 巴文克，《宣教學概論》，宋華忠譯，（香港：天道，1985），35-6。

¹⁰ David J. Bosch，《更新變化的宣教：宣教神學的典範變遷》，白陳毓華譯，（台北市：華神，1996），11-14。

¹¹ Bosch，《更新變化的宣教》，11-14

¹² 參范榮真，《上地宣教之民：再思地方教會的目的》，鍾曉文譯，（新北市：華神，2005），99。引用布勞的定義。

¹³ Lesslie Newbigin, *Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1986), 146-48.

第 16 章 23 節；還有一種是不同的團契在許多不同的地方一起聚會，如《使徒行傳》第 9 章 31 節所描述的情形。廣泛的意義來說，也可指普天下凡公開承認耶穌基督，由選定的聖職人員指導，為著敬拜主而組成的整個團體。總體性的意義是指無論在天上或地上，凡已經或將要在靈裡面連於基督，作他們救主的信徒的團體。¹⁴

在《新約》裡面，也有其他的名稱來表示教會的象徵性意義，如教會「是基督的身體」(弗 1:23、西 1:18)；「你們就是基督的身體，並且各自做肢體」(林前 12:27)來比喻教會的合一；教會是「聖靈的(或上帝的)寶殿」(林前 3:16、弗 2:21-22、彼前 2:5)來強調教會的神聖性；教會是「天上的耶路撒冷」或「新耶路撒冷」(加 4:26、來 12:22、啓 21:2、9、10)，教會是上帝的居所，這個居所雖然一部分在地上，卻是有屬天的境界；教會是「真理的柱石與根基」(提前 3:15)，表明教會是真理的監督及抵抗上帝國度一切仇敵真裡的鬪士。¹⁵路德與加爾文皆認為教會是「聖徒的團契，屬靈的個體」，路德將教會分為「無形的教會」(ecclesiola)和「有形的教會」(ecclesia)，乃是指教會的兩個層面，教會在實質上是屬靈的，信徒與基督的聯合是一個奧秘，這是肉眼不可見的，但就如同人的靈魂一樣，無形的教會需要一個外在的組織來表達她自己。

現代有學者將教會的定義用下表來比較：¹⁶

表三 教會定義比較表

<p>A place where certain things happen: worship, programs, sacraments. (教會)是一個有特定事情會發生的地方：敬拜、活動節目和聖餐。</p>	<p>A vendor of religious services and goods designed to meet the self-defined needs and wants of consumers. (教會)是宗教服務和商品的販賣者，這些服務和商品來滿足消費者的需要和期待。</p>	<p>A called body of people with a mission: to be a faithful sign, foretaste, and instrument of the reign of God. (教會)是一群蒙召的人，具有使命：作為神國治理的信實的記號、預表和器皿。</p>
---	---	---

¹⁴ 章力生，《教會論》，(香港：宣道，1991)，26-27。

¹⁵ 章力生，《教會論》，29-30。

¹⁶ 柴子高，〈教會論與宣教神學的匯合：宣教的教會〉，《浸神學刊 2012》，(台北：中華浸會神學院，2012)，30。

<p>“We go to church.” 我們去教會吧！</p>	<p>“We shop for a church that meets ours need.” 我們要找一間符合我們需要的教會！</p>	<p>“We are called to be contrast community, who demonstrate what life is like in the reign of God.” 我們蒙召成爲一個對照的群體，以顯示出神國治理中的生活樣式。</p>
<p>這是多數人想到的定義。</p>	<p>這是把世俗消費文化的思維用在教會的意義上，這卻可能是不少人心中的想法，希望教會能滿足自己的需要。</p>	<p>這是不容易以直覺想出來的意義，但是最接近聖經對於教會本質的看法。</p>

歸納來看，「教會」可理解爲「一群受揀選的人召集起來的一個團契，由特定的聖職人員指導，具有合一性、普世性、神聖性、屬神的居所與真理的根基所在的特性的信仰組織」。

「都市山胞」的稱呼大約在 1970 年代出現，是當時的教會團體爲了區分特定的服務對象，以這個名稱通稱台灣北部都市地區的原住民，這個名稱在當時教會的定期刊物如《山光》、《互談》、《教會公報》等常常看到。1973 年基督教社會互談會在台北國際學舍舉辦一次「山地之夜」，藉以喚起社會各界對都市山胞的重視，經各大報刊登這個消息之後，此後這名稱更加廣泛使用，都市教會的原住民牧師、知識份子、民意代表、大專生等討論到都市中的原住民適應問題時，也會直接此用這個名稱。但是並不是所有的原住民群體都接受這個名稱，有的自稱爲「都市族」或是「00 地區山地青年」，或以自己村名作爲指涉自我群體的標幟。廣義來說，「都市山胞」一詞的範圍與內涵並沒有明確的界定，指的是「山地山胞與平地山胞中，離開自己的家鄉到都市來謀生者」，較狹義的用法是指那些「由山地鄉或山地原居地遷移到都市內，做永久或半永久的移居，從事工商業爲職謀生的山地籍同胞而言。」兩者同樣都是以「工作」爲目的的離開或移居，差異在於戶籍的位置，有人認爲把戶籍遷出到都市，才是真正的「都市山胞」，儘管如此，流動性強的原住民跟有定居在都市傾向的原住民各自代表原住民適應都市生活的兩大類型。

「都市山胞」一詞隨著「原住民」用詞的演變，1994 年五月，國民大會將

「原住民」一詞列入修憲條款，成為法定名稱。「都市山胞」一詞為「都市原住民」所取代，以後成為一個通用的一般用詞，不再限於某個特定的區域或群體，而是更為明確廣泛地包涵都市地區的原住民，名稱上的統一在都市原住民形成的過程中成為一個重要的指標。¹⁷

---

¹⁷ 蔡明哲等著，《台灣原住民史都市原住民史篇》，（南投：台灣省文獻委員會，2001），7-11。

第二章

都市宣教

第一節 聖經中的都市宣教

《聖經》中有許多大城市，如尼尼微城、所多瑪城、耶路撒冷，使徒保羅早期的宣教事工都是以都市為中心如安提阿、以弗所、哥林多、羅馬等，都市對國家有大的影響力，得著都市必能有效影響整個社會。上帝使用先知和使徒在都市中宣教，甚至祂的獨生子耶穌也是一位都市的宣教者，人類之城雖充滿罪惡，但是上帝仍然對都市滿有憐憫之心，上帝眷顧世上貧窮軟弱的人，但祂也不放棄對富有掌權者的教導，祂通過所選召的僕人，對城裡的人伸出愛的手，都市學者雷蒙貝克(Raymond Bakke)認為在上帝眼中每座城市都有其風格和重要性，對都市信徒和牧師而言，都市絕非可棄之地，¹⁸他舉出舊約和新約幾位代表人物，分析他們在都市中的服事對都市的影響：約瑟在埃及發展了兩個七年的經濟計劃，他運用埃及的經濟體系渡過當時的飢荒中東，並因此得以和他的家人團圓；但以理學會巴比倫的語言文化，成為一個政界要領，他在文化中活出信仰；尼西米建造城牆，他保護弱者並為跟隨者設立屬靈典範，鼓勵人遷往耶路撒冷；保羅是一位都市人，他通曉雙重文化、語言，他的事工集中在都市，他連結城市建立點線面的宣教地區，他善用會堂、建立教會、訓練門徒、巡迴佈道、團隊服事、差派人出去傳福音，他寫的信裡面有許多問題正是今日教會所面對的問題。¹⁹

耶穌在都市中的宣教不只是話語上的教導，也是附諸行動的，祂為耶路撒冷城哀哭，潔淨聖殿，祂到富有的稅吏拿撒路家中，對於人類及社會的罪惡，耶穌面對人類最根本的問題：人遠離神並且成為罪的奴隸，祂不用階級鬥爭或暴力革命，而是靜靜的死在十字架上，完成人神之間復合的事工，使人成為新造的人，進而使整個社會成為一個新的社會。²⁰

從舊約到新約時代，「都市」一直是上帝的宣教重鎮，然而，在教會歷史發展的長河中，基督徒漸漸失去了「都市」，面對都市生活的挑戰，基督教的

---

¹⁸雷蒙貝克，《都市裡的基督徒》，郭淑娟、鄒采硯合譯（台北市：華神，1991），73。

¹⁹雷蒙貝克，《都市裡的基督徒》，81-97。

²⁰簡明賞，《都市宣教》（澎湖：白沙教會，1993），154。

日益腐化，有些人認為離群索居單獨親近神比住在人群中更簡單，也更好一些，於是逐漸逃避都市宣教的呼聲，躲到安逸舒適的「洞穴」，²¹或是去到比較遠方、生活環境較落後、未發展的地區做「海外宣教」、「偏遠地區宣教」，賈禮榮指出：「今日宣教事工一大缺憾在於經年累月做無果效的工作，對於其他莊稼熟了而缺乏人才的工場卻棄之不顧，我們缺乏勇氣放棄那無果效的工場，而前往那大有成效的場地。」²²今日，世界正迅速的都市化，都市已經成為全球大多數人居住的地方，我們需要從聖經中更多的明白上帝對都市的心意，學習先知與使徒勇敢接受上帝指示我們往都市去宣教的使命，使人類的罪惡之城轉化成為上帝的恩典之城。

第二節 都市宣教的挑戰

二十世紀初期，全球 87%的人口居住在鄉村，1950 年至 2000 年，都市人口的增長了四倍，發展中國家的大都市如印度孟買、中國上海成為全球人口前幾大城市，世界在改變，都市成為龐大的宣教工場，但是基督徒在心裡上尚未能適應這個現實，很多基督徒遠離都市，因為我們的神學一直被鄉村形像主導，又經常被鼓勵到田園小山操練靈修，我們必須發展成市的屬靈操練。²³社會學家指出都市生活特性包括人口密度高、擁擠、噪音、環境汙染、住宅問題、貧民窟、傳染病等，都市人容易有煩悶、暴躁、不易與人相處、人際關係的疏離、因交通便利產生的高流動率、異動率使得都市人對於社區附屬感低，這種漂泊心靈造成的無根性，對於社會整體的團結力量相當困難。Bakke 指出都市人「無根、流動性高、隨從傳播媒體、善變且要求很多。」²⁴都市的科層制化、制度化，一切以效率為出發點，不重視人情、人際關係變成互利關係，造成個人主義盛行，而世俗化是一種社會變遷的過程，乃是一種以上帝為主的社會思潮，漸進為人本、世俗的一種思想。但都市的人口差異性也使都市人能夠接受各種新觀念與創意，都市化帶來的創造力也是文明不斷進步的原因。²⁵

---

²¹雷蒙貝克，《都市裡的基督徒》，97。

²²簡明賞，《都市宣教》，188。

²³ Floyd McClung、Paul Filidis，〈The Urban World〉，《普世宣教運動面面觀》，陳惠文主編（美國：大使命中心，2006），527-531。

²⁴ 雷蒙貝克，《都市裡的基督徒》，40。

²⁵ 簡明賞，《都市宣教》，169-172。

另一個特質是都市中的人口很高比率是「移民」，爲了找到更好的工作或生活條件、求學或就業，他們來到都市，因爲都市提供多元的工作和學習機會，在經濟蓬勃的時期，移民普遍受到歡迎，因爲他們可以承擔當地人不願做的工作，但是當經濟榮景不再，就會對移民態度改變，視他們威脅社會、改變國家性質、爭奪社會利益和就業機會。²⁶他們包括國內移民如原住民、鄉下人，從經濟較落後的國家移居的國外移民，他們在移居地會自成一區，集居在都市的角落，形成都市的次文化，對他們來說，他們會面對文化衝突、工作壓力、競爭挑戰、種族隔閡等問題，要在文化適應和環境變遷中堅守信仰事件極困難的事，在這種情形下，信仰會帶給移民很大的倚靠和力量，²⁷Bakke 認爲這是宣教的契機，都市中的基督徒應該接納他們，並且尋找上帝對多種族社會的教導。

都市的世俗化、個人主義、疏離感及多種族的移民社會是宣教上的挑戰，但是 Bakke 觀察到都市教會在宣教上的失敗在幾個方面，第一個是教會不了解都市的次文化，他提出「教會大多淪爲社會階級與文化的俘虜，他們無力向那些貧窮、多種族的社區傳福音，教會界與次文化族群毫無相干。」例如對於一個失業的都市人，他說「我們對失業是無計可施的，因爲我們根本不明白失業的意義。」²⁸這些次文化包括移民、偏差行爲、夜間工作者、工業、吸毒酗酒者等等教會中產階級不想接觸的人，清真寺和廟宇全天開放，教堂卻只會在主日早晨十點開放。第二個是教派主義，²⁹不同教派的教會在卯勁較量，害怕會友被其他教會偷走，爲了鞏固會友人數，甚至已停止向未信者傳福音，一心以爲自己的宗派優於其他宗派。第三個是傳道人看重經濟來源過於教區事工。第四個是牧者傳道人寧願在鄉村牧會，因爲鄉下經濟消費低，民風淳樸，都市相對消費高，生活文化複雜，很少牧者傳道人會把他們的一生的生命投注在都市，有些牧師接受都市的宣教工作只是爲了日後可以轉移到更舒適的郊區工作。³⁰第五個是教會形成一種「教會文化」，有自己的音樂、服飾和屬靈用語，教會把人拉進組織內，設立許多教會活動，建立自己的網絡，用高科技、媒體宣傳基督教，辦大型演唱會，但很可能教會旁邊的鄰居都不認識。他所認識的都市牧師

---

²⁶ Paul Filidis, 〈World Migration: Phenomenon and Opportunity〉, 《普世宣教運動面面觀》, 陳惠文主編 (美國: 大使命中心, 2006), 532-35。

²⁷ 王武聰, 《挑戰性的移民》(台北: 校園, 1994), 23。

²⁸ 雷蒙貝克, 《都市裡的基督徒》, 25、50。

²⁹ 雷蒙貝克, 《都市裡的基督徒》, 53-70。

³⁰ 雷蒙貝克, 《都市裡的基督徒》, 53-70。

提出都市宣教的障礙往往來自教會的政治、策略、優先順序及品格問題，很少來自都市本身。

亞伯拉罕為所多瑪城祈求是一段感人的故事，面對今日全球化的世界，教會不能再躲在安逸舒適的山城近郊，而不去憐憫受苦的都市，耶穌為耶路撒冷城哀哭，今日基督徒有多少為了全球的都市跪下向神流淚禱告，求神不要滅絕都市？在這個末後的世代，天災人禍頻傳，再再提醒基督徒對都市付出愛的行動，當教會真正了解都市的需要與屬靈境況，我們不會只單單享受都市的文明生活而不去愛都市裡面的人，不去在乎都市靈魂的失喪，而是會向保羅一樣，大膽的往都市去得著神國的子民。

第三節 台灣基督長老教會的都市原住民宣教

台灣的都市發展史事實上就是一部移民史，1662 至 1895 年，台灣重要的都市是交通重鎮的海港，當時有一府二鹿三艋舺，奠定台灣社會的發展基礎。³¹140 年前來台宣教的馬偕博士正是一位都市宣教士，他以北部的都市為據點，巡迴傳道、建立教會、培育門徒、發展神學教育，奠定了台灣基督長老教會的宣教基礎，如果馬偕博士還活在現代，以當時他的都市宣教策略，很可能現在台灣所有的都市都會成為基督教發展的重鎮。台灣都市中的移民從早期大陸人民為主，現代則有從鄉村來到都市就業或就學的居民、原居住在山地或平地的原住民、外籍工作者，在都市中我們可以感受閩南人文化、原住民文化、客家文化、還有來自世界各國的移居者帶來其母國如歐美、日、韓、東南亞文化交織成為台灣都市的多元面貌。

1950 年代開始有大量原住民移入都市，其中以阿美族為主，當時的原住民教會就已經關心都會區的原住民。1953 年總會山地宣道會³²成立。1955 年第一批阿美族人從台東成功、長濱移居基隆港從事捕魚工，主日時就近在平地教會正濱教會參加禮拜，後來約五六十人禮拜，成為山美教會的初代信徒。呂張才牧師在《西美中會簡史》中寫道：

1955 年來自台東成功、長濱的林玉蘭、郭金福、林瑞金…等，因以捕魚為業，舉家遷居於基隆，遷來之前他們已經是基督徒，其信仰不因環境的改變而受影響。每逢主日前往正濱平地教會參加禮拜，雖受語

---

³¹ 簡明賞，《都市宣教》，174。

³² 1994 年原住民正名成功，山地宣道會也更名為原住民宣道會。

言上的困難，幸得該教會牧師和全體信徒們的恩待關照，……隨後前來都市謀生的人數增多，……但由於語言關係，有些自行設立聚會在自己住家或工寮為禮拜場所，由擔任過故鄉教會長執者主理。³³

1964年成立山美教會，由顏明福牧師和當時的神學生曾文治協助牧養工作，在南部地區也有族人在鼓山教會參加禮拜，同年美港教會成立，借用鼓山教會的教堂做禮拜。1967年林貞明牧師受山宣指派在美港教會牧會，信徒遇到信仰、法律、職業、婚姻問題，就找林牧師協助。³⁴1965年，山宣指派顏明福牧師擔任首任巡迴牧師，傳道區域從基隆、台北到桃園。1967年，北部已經有數十間教會與聚會處所，這是山宣、巡迴牧師、神學生、信徒合作的成果，禮拜場所是租用老舊房子或是借用平地教會空間，利用下午時間禮拜，有時也舉行母語禮拜。那時候北部地區成立「北區阿美教會聯誼會」。1970年太魯閣中會在土城清水成立佈道所，第一間聯合性的教會是名山教會，有阿美，布農，排灣，泰雅爾等族，使用華語與阿美語禮拜，當時因為士林紡織廠女工很多，他們都在名山教會禮拜，後來呂金福牧師受聘在那裏牧會成為第一任牧者。1978年泰雅爾教會成立壠雅教會，1979年阿美中會北區阿美區會成立。1980年顏明福牧師退休，呂張才牧師接續顏牧師的巡迴工作，同年胡文斌牧師受封為玉成教會第一任牧師，並舉行獻堂禮拜，玉成教會是第一間擁有教堂的都市原住民教會。1984年布農族在台中成立南山教會，同年發生海山煤礦，也是原住民運動蓬勃發展的開始。1987年排灣中會在板橋成立活石教會。1989年山宣改名為「山地宣道委員會」。1991年阿美中會分設為阿美，東美與西美中會。1993年魯凱區會在新莊成立活水泉教會。同年西美中會成立「神學培訓中心」，訓練裝備信徒成為牧者傳道的配搭者。1995年東門教會成立「都市原住民禮拜」，同年，西美中會自辦宣教研討會，但沒有談出合用的宣教策略。2001年，台灣神學院成立都市原住民神學研究室，旨在開發都市原住民神學議題，培訓人才，舉辦座談會研擬都市原住民宣教策略。對於移居到都市的原住民來說，教會不僅是信仰敬拜中心，也是生活問題的解決與尋找文化認同的地方，1970到2000年是都市原住民教會蓬勃發展的時期，當時靠著巡迴牧師與神學生、信徒的協助，讓許多流浪到都市的原住民在教會找到心靈的寄託。

---

³³ 楊世範，《阿美族都市教會-近五十年新北市都市原住民基督教信仰生活史》(台北市：唐山，2011)，187。

³⁴ 曾卡爾等著，《台灣基督長老教會原住民族宣教史》(台北：總會原宣，1998)，450-470。

Bakke 認為都市中的移民會造成兩種教會型態，一種是第一代移民帶著原有的語言、文化、符號、象徵進入教會，即使後代不再使用原來的語言，但他們的民族精神仍然延續，也會接納不屬原種族的信徒。現在多數都市的原住民教會多屬這一類；另一種是多語言教會，指有許多不同語言的群眾，可同時在同一間建築物內分別聚會。³⁵東門教會 1995 年設立「原住民禮拜」，當時的主任牧師洪振輝牧師即因為有「建立多語言教會」的宣教異象，在東門教會長期關心都市原住民事工的基礎下發展「原住民禮拜」，當時東門教會號稱為擁有英語、客語、日語、台語、華語（即原住民禮拜）五種語言禮拜的教會。不管是哪一種型態的教會，在面對都市多種族移民的宣教課題上，Bakke 提出在都市牧會的牧師一定要學習跨文化的功課，學習探尋他們的文化、歷史和語言，認同他們，讓他們感覺在教會有安全感。在傳福音之前與他們建立友誼，用愛來代替衛道式的傳福音。承認種族偏見，正視它並設法解決。下一章正是本文透過東門原住民聚會來觀察一個多語言教會如何對一群來自台灣高山和海洋的都市移民展開宣教工作，他們面對什麼挑戰，又如何跨越這些障礙，讓這個屬於原住民的聚會穩定的在一個平地的教會中成長茁壯。

聖經的故事開始於一個花園，結束於一個城市，上帝從不放棄都市，儘管她如此悖逆、不貞，但是上帝總是差派祂的僕人去往都市宣教，都市生活複雜、忙亂，人口種族多元，卻也是創造性豐富的一個地方，面對全球都市化的世界，教會需要突破宗派與本位主義，共同為全球都市宣教禱告，並付出行動，讓都市成為上帝的恩典之城。

---

³⁵雷蒙貝克，《都市裡的基督徒》，153。

第三章

台北東門原住民聚會的歷史與宣教

第一節 東門教會與都市中的原住民

東門教會對都市原住民的關心起於鄭連明牧師，自 1967 年至 2013 年，歷任的主任牧師鄭連德牧師、洪振輝牧師、盧俊義牧師都是非常重視社會關懷的牧師，他們對都市原住民的關心從一開始提供教會場地，教育訓練，到後來以教會模式經營一個原住民的聚會，儘管東門教會所在的位置並不在都市的原住民社群中，但這將近五十年來，東門教會並沒有在都市原住民宣教的事工中缺席，她關心也造就了無數的原住民信徒，讓移居到都市的原住民在台北市中心也能有一個屬靈的家。東門教會是一個團隊事奉的教會，主任牧師有很大的影響力，主任牧師的學識、經驗背景與牧會觀對教會的事工方向有影響力，從鄭連明牧師到盧俊義牧師，因為他們看見原住民的需要，無論是鄉村或是在都市，無論是金錢與人力，東門教會是有計畫的去從事原住民的宣教工作。以下簡要敘述歷任主任牧師的都市原住民宣教工作：

一、鄭連明牧師（任期 1967~1977）

鄭連明牧師與原住民宣教事工的接觸自 1954 年台灣神學院畢業之後，自願分派到東部中會大安教會任傳道師，那地方鄰近阿美族部落，阿美族宣教之父許南勉牧師當時就在大安教會附近設置佈道所，展開對族人的宣教，連明牧師體驗到早期原住民宣教的艱難，開始關心原住民教會的宣教事工。1961 年受孫雅各牧師聘請回到台神教授歷史學，任教期間非常關心學生，他常和學生談話，討論院內許多問題，並協助建立「牧杖」學生會在校內的地位與角色，他特別關切原住民神學生的學業、信仰與生活起居，他的家也是原住民學生最常出入的地方，當時他刻意栽培的學生後來都成為非常優秀的牧者及神學教育家，如花蓮縣阿美族的吳明義牧師（曾任玉山神學院院長），泰雅族的吳文政牧師（曾任新竹聖經學院教授）。在東門教會牧會時曾在台北國際學舍舉辦「山地之夜」義演晚會爲了籌募山地服務中心與學生中心的不足經費，協助都市山胞的事工，

連明牧師可說是建立了東門教會關懷原住民的傳統精神。³⁶

二、鄭連德牧師 (任期 1979~1991)

1977 年 12 月鄭連明牧師因病辭世，在這之前其胞兄鄭連德牧師就來協助牧會，1979 年就任東門教會第三任主任牧師。連德牧師 1962 年任城中教會第一任牧師時是他都市宣教的開始，當時他受到在台南神學院任教的 George Todd 牧師鼓勵，他自述：「這位牧師的都市宣教理念和我非常相似。他也支持我說：『你們的教會正在社會的中心工作。』」³⁷他關心都市的宣教工作，因而常接觸許多中南部北上來大都市找工作求發展的人們，了解他們所面臨的困難與煩惱。1953 年成立「基督教良鄰會」，目的在成為「出外人的好鄰居」。1967 年長老總會決定以超教派方式創辦「基督教社會互談會」，互談思想源自於德國社會互談會 (Christian Academy)，宗旨在推動由教會出發關心社會問題，連德牧師因為在美國留學期間曾主修「教會如何關懷社會」(Come to church and go to the world)，奠定了在互談運動的努力方向。³⁸當時也有許多原住民已來到都市謀生，但是少有人關心他們，最先關切的是「台北基督教互談會」與超教派的「教會合作委員會」配合，為都市原住民做實情調查、巡迴醫療以及其他服務工作，目的是希望喚起教會或慈善機構及政府相關單位的關心。1975 年五月七日，連德牧師時任互談會主任，他帶領同工們在台北市國際學舍 (現七號公園內) 舉辦一場盛況空前的「山地之夜」，有 1032 人參加，在媒體報導下引起社會關注，讓許多人知道原來有這麼多原住民來到都市，於是教會立即展開關懷行動，當時山地宣道會在撫順街成立一個山地服務中心，在臨沂街設立大專學生中心。³⁹因為有這些經驗，連德牧師將社會關懷的理念帶入教會。1981 年將「關懷都市山胞、協助大專工作、充實圖書室」列為東門教會三項特別事工，並通過長老會決議，以二十萬元補助關懷都市原住民事工，並且開放教會場地給原住民辦活動或是聚會使用，連德牧師對都市原住民事工的理念是：「我以這些原住民為我的鄰居，關懷原住民，訓練其幹部，協助適應都市生活，原住民不局限自

---

³⁶ 林恩朋，〈以身踐道的神學教育家—鄭連明牧師〉，《如鷹展翅-台北東門基督長老教會六十週年回顧 1946-2007》(台北市：台北東門教會，2007)，70-89。

³⁷ 鄭連德，《人生二十--台灣生命線之父鄭連德牧師蒙恩的一生》(台北市：前衛，2012)，53。

³⁸ 鄭連德，《人生二十》，61。

³⁹ 鄭連德，《人生二十》，67。

己於弱小民族的定位，努力在教會，社會發揮作用。」⁴⁰「關懷、訓練、協助適應」是主要的行動，目的是希望原住民「不局限自己的定位，在教會、社會發揮作用。」這段時間東門教會除了投入經費，也投入與空間等資源關懷都市原住民事工，當時長執會裡有成立一個山胞組，成員有鄧凱雄（組長）、趙秀瓊、林恩朋、楊仁壽、洪勝雄，這項特別事工一直維持到1987年，主要事工如下表：

表四 1981-1987年特別事工-「關懷都市山胞」內容

年	組織/同工	工作內容
1981		1.25 關懷都市山胞日 5.1 都市山胞青年大會 10.5 阿美青年大會
1983	山胞組同工 鄧凱雄〈組長〉 趙秀瓊 林恩朋 楊仁壽 洪勝雄	3.26 山地傳教師同工會(第一次) 5.28 山地傳教師同工會(第二次) 7.9 林志陽先生在青年團契分享”如何關懷山地同胞” 10.30 山地教會青年大會 11.6 山地教會大專青年聯誼會 12.11 山地教會青年信仰座談會 12.18 山地教會聯合慶祝聖誕大會(279人) 財務方面:都市山胞事工是三項特別事工最大支出，內容有淡江中學體育獎學金、活動補助(山胞牧師進修，北區山地傳教師同工會，泰雅族婦女巡迴事工，山地籍神學生巡迴佈道，北區山胞夏令靈修會，北區山胞長執靈修會，阿美區會事工，山胞牧者同工餐費，山胞聯合慶祝聖誕會，翻譯太魯閣聖經獻金)，神學生實習等。 空間方面:提供北部山地教會各種聚會，不定期來使用。
1984	列為特別事工	4.29 阿美北區信徒聖經比賽 12.16 山地教會聯合慶祝聖誕大會 財務方面:淡江中學體育獎學金、活動補助(北區山胞生活服務中心醫療補助，夏季青少年靈修會，傳教師研習會，協助少數族群傳道工作，北區都市山胞聯合慶祝聖誕，太魯閣聖經翻譯工作)。 空間方面:提供北部山地教會各種聚會，不定期來使用。
1986	列為特別事	林恩朋執事在青年團契分享”山地文化介紹”。

⁴⁰ 轉引自《台北東門教會四十週年感恩特刊》，台北：東門教會，1986。

	工，沒有小組專責，只編制會計〈洪維懷〉與出納〈卓靜敏〉	財務方面:淡江中學體育獎學金、活動補助(都市山胞聯合復活節活動補助，山胞幹部訓練會第二期，山胞巡迴工作費用，山胞夏季靈修會，山胞少數族群傳道費，北區山胞歌唱賽，義興/那羅/細道邦/三棧/紅香教會建堂補助)。 空間方面:提供北部山地教會各種聚會，不定期來使用。
1987		奉獻”山地宣道會”。 山胞事工已不在特別事工內，特別事工轉為台北工專團契、學生宿舍工作、少年佈道工作、社區服務工作。

1987年之後，東門教會對原住民的事工只剩下對山地宣道會或是弱小教會的奉獻，這段別事工時期算是告一段落，一直要到1993年籌設東門教會五十周年慶活動時，將「開拓原住民都市教會」列入評估的事工項目中，並擬為中程計畫，才再度有積極的事工，並催生「原住民聚會」。

三、洪振輝牧師（任期 1991~1997）

1987年至1992年，都市原住民的關懷工作暫時告一段落，這期間東門教會主要以金錢奉獻原住民事工，並仍提供教會空間給有需要的原住民團體使用。1991年六月鄭連德牧師退休，榮任名譽牧師，七月洪振輝牧師就任第四任牧師，振輝牧師拓展多種語言的事工，他希望東門教會成為「族群融合的教會」，1992年開設英語查經與英語禮拜事工，⁴¹1993年東門教會為籌備五十週年活動，成立了「五十周年慶典小組」，商討設教五十週年慶祝事宜，將「開拓原住民都市教會」列為事工之一，並擬為中程計畫。⁴²1994年開設客家事工，同年振輝牧師邀請曾在聖經學院教書的日本宣教師二宮一朗牧師來協助開拓都市原住民事工。當時東門教會擁有台語、客語、華語、英語、日語五種語言的禮拜，並與玉山神學院締結建教合作，支持原住民神學教育事工，最後雖然他選擇離開東門教會，但是他成立的原住民聚會卻因此奠定往後發展的基礎。⁴³

二宮牧師於1985年參加長老教會主辦的國際宣教會議初次來台，1987年來台學中文，1988年開始在新竹聖經學院教書，這時期常與原住民學生團契至原

⁴¹ 游佳恩，《地方教會增長研究—以台北東門教會為研究對象》，台北：台灣神學院，2004，5-6。

⁴² 1993年度東門教會會員和會手冊。

⁴³ 游佳恩，《地方教會增長研究—以台北東門教會為研究對象》，5-6。

住民教會佈道，漸漸了解原住民事工。⁴⁴當時，二宮牧師已經認為在都市需要原住民各族聯合性的聚會，他認為：

原住民來到都市之後，找不到自己種族的教會，就算好不容易得到信仰與生活上的關懷，因為是平地教會，無法感受是屬於自己的教會。…我做為長老會的宣教師，很擔心原住民的將來，也很期待在都市中成立原住民聚會…因此，接到洪振輝牧師的邀請，受到上帝的呼召及總會的安排之下，來到東門教會。⁴⁵

二宮牧師與洪振輝牧師在新竹聖經學院任教時認識，當洪振輝牧師邀請二宮牧師到東門教會協助都市原住民事工，二宮牧師很清楚這是上帝的呼召，總會原宣也協助發函給各原住民教會，同時二宮牧師到原住民部落進行巡迴宣傳，收集資料。1995年一月八日下午四點三十分在東門教會地下室開始原住民禮拜，同年二月19日高俊明牧師主持開拓感恩禮拜，開啓了東門教會都市原住民事工的新頁，以後每年原住民聚會都會在這個月舉行建念感恩禮拜。同時東門教會的長執會也成立「都市原住民事工小組」協助二宮牧師初期的開拓事工，同年十月八日林珍珠姐妹受洗成爲第一位設籍在東門教會的原住民會員。

表五 1995年東門教會原住民聚會的事工與組織⁴⁶

組織	事工
都市原住民宣教小組 組長：陳桂芳 副組長：林恩朋 書記：蔡尙志、張立穎 宣教師：二宮一朗 組員：洪振輝、蘇明昭、張永恭、林信男、陳秀富、蔣來義、曾天賜	1.8 原住民禮拜開始，每週日下午四點半。 1.22 都原小組會議〈2/12,3/12,5/21,7/23,9/23,11/19〉。 2.19 開闢原住民聚會感恩禮拜及慶祝活動。 4.30 原住民佈道禮拜。 10.1 問道理：爲原住民聚會信徒。 10.8 原住民聚會首次洗禮—林珍珠姐妹。 12.17 原住民聖誕佈道大會。 事工：主日禮拜，家庭聚會〈一週一次〉，培靈奮興〈每月一次〉，佈道禮拜〈三次〉，原住民日語〈二期，每周日晚上七點〉，兒童主日學〈10/8起每周日下午四點〉，青少年

⁴⁴ 林以撒，〈以原住民的心爲心—訪二宮一朗牧師〉，《如鷹展翅-台北東門基督長老教會六十年回顧 1946-2007》（台北市：台北東門教會，2007），298-307。

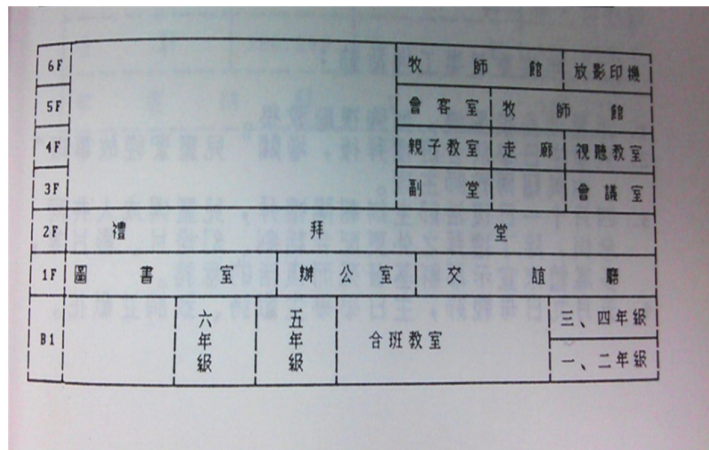
⁴⁵ 林以撒，〈以原住民的心爲心—訪二宮一朗牧師〉，298-307。

⁴⁶ 參考整理自 1995 年度東門教會會員大會手冊。

	團契〈不固定〉。 收入來源：東門教會原住民事工預算、日本耶穌基督教團海外宣教局、原住民聚會奉獻。
--	---

當時原住民聚會主要使用的教會空間是地下室、交誼廳、圖書館，即教會一樓及地下室的空間，聚會時間主要是星期日下午，一直要到 2007 年六月以後，新建教育館落成，才有重大的轉變。

圖一 1995 年東門教會使用空間圖

四、盧俊義牧師（任期 1998~2013）

盧俊義牧師 1998 年就任第五任牧師，此時原住民聚會已經成立三年，二宮牧師原本希望原住民聚會成熟之後就要另覓他處，建立獨立的教會，但是盧牧師認為原住民在都市要負擔生活費，若再加上建堂的負擔，壓力很大，他認為東門教會就可以解決禮拜空間的問題，於是經過與二宮牧師的溝通之後，1999 年東門教會小會做了一個很重要的決定，即將「原住民聚會納入教會肢體之一」，由東門教會提供一切資源支持原住民聚會的都市宣教事工；2002 年二宮牧師結束宣教任務返日，盧牧師認為既然是原住民的聚會就應該由原住民的傳道人來牧養，於是聘請茫茫曼牧師任原住民聚會第二任傳道人。盧牧師對原住民聚會有一種「培養」的期待，他不只培養原住民傳道人，也培養原住民聚會的同工「自主、自立」。2005 年，長執會的「都市原住民小組」完成階段性任務而解組，此時長執會裡已經有一名原住民的執事；2007 年教育館成立，原住民聚會的禮拜時間從過去週日下午四點半移到早上十點，地點也從一樓副堂轉移到教育館三樓，因此週日能做更多團契性事工。原住民聚會在東門教會的細心栽培

下慢慢成熟，不只設籍會友人數有增加，東門教會也支持原住民聚會的會友讀神學院。盧牧師於 2013 年二月退休，原住民聚會相信未來的主任牧師會與前幾任牧者有著相同的心，因為關心原住民事工已經成為東門教會的特色之一。

五、小結

鄭連明牧師建立了東門關懷原住民的精神；鄭連德牧師以教育訓練、開放教會接納都市原住民成為教會的一分子；洪振輝牧師設立「原住民聚會」，將東門教會的都市原住民事工從宣教模式轉為教會模式；盧俊義牧師以牧者養成、植堂的理念解決原住民聚會禮拜空間的問題，使組織與事工趨向穩定。他們對原住民事工的愛和投入，成為東門教會的特色之一。將近五十年的時間，都市原住民事工沒有因為主任牧師的更迭而停止，反而越來越成熟茁壯。如果以范榮真 (Charles Van Engen) 分析「教會」與「宣教」的對比概念 (表六) 來看，可以看出在 1995 年原住民聚會成立之前，東門教會的都市原住民事工近似「宣教模式」，1995 年之後進入「教會模式」。宣教時期沒有固定的組織與事工，東門教會提供場地給原住民社團使用，舉辦幹部講習會，教會內部則在青年團契、主日學或是講座安排原住民的課程，進出教會的原住民也會有非信徒，流通性大；進入「教會模式」時開始有固定的組織與事工，專任牧者的條件，財務如何運用，要推動哪些事工，如何與東門教會原有的編制聯結等都需要考量，尤其是會友之間關係的建立更是考驗東門教會在跨文化宣教上的視野，歷任的主任牧師就像是建築設計師，為原住民聚會設計了一個安全舒適的環境，不用擔心吃不飽、穿不暖，但也因為太過舒適，不得不令人擔心，她是否會失去冒險的勇氣，求生的能力，而難以擔任神國的宣教大業。

表六 教會與宣教對比觀念表

教會	宣教
制度化的組織	個人性的團契
建造在持久性的設施上	流動的，很少有持久性設施
由受薪的教牧人員領導	由自願奉獻的宣教士領導
以維持制度為導向	以開拓事工、冒險為導向
世外桃源	投身於世
一個井然有序的體系	鬆散、為特定目的設立的組織
在組織中各負其責，從屬於組織	不限於任何組織結構，獨立的，由自願者組成

自享/自養	無止盡地依靠外援
自治/自傳	由外力掌控和推動

第二節 東門原住民聚會的組織與事工

1995年東門原住民聚會成立以後，先後有二宮一朗牧師、茫茫曼牧師、林以撒傳道、陳彥龍傳道擔任牧養工作，每一任牧者的風格不同，但是推動的宣教工作主軸是一樣的，爲了要克服距離的問題，原住民聚會的主要事工都安排在週日，因爲這是一個禮拜以來原住民會來到教會的一天，週間以探訪、家庭禮拜爲主。這是都市原住民教會的特色之一，基本上是延續部落原鄉教會的習慣，家庭禮拜是一個凝聚會友關係的時刻，在都市，家庭禮拜不只是信仰的靈糧，也是原住民在都市工作的壓力、孤寂感、異鄉人的情愁得到支持與陪伴的力量所在。同時，東門教會也逐步建立與原住民聚會共同服事的制度，一步一腳印塑造原住民聚會的特性，下面就簡要敘述歷任牧者的組織編制與事工，從中了解其會友特性、財務運用與聘牧制度的情況。

一、歷任牧者組織與事工

(一) 二宮一朗牧師 (任期 1995-2002)

二宮牧師開拓之初原本是想建立「各族聯合性的都市原住民聚會」，並期待將來是一個獨立性的教會，但1999年東門教會小會做了一個很重要的決定，將原住民聚會納入教會肢體之一，當時二宮牧師會帶幾位信徒去到日本募款，盧牧師認爲這不是一個妥當的做法，他說：

2000年時，二宮牧師還帶著原住民的青年以東門教會的名義去日本募款，我認爲這是一個不妥的做法，……我認爲既然是要解決禮拜堂的問題，那我們就讓原住民在東門教會聚會，同做一個肢體，(強調)不是夥伴的關係，因為夥伴隨時可以換，但是一家人的關係就是一個肢體的關係。⁴⁷

這個決定確立了原住民聚會的地位，沒有建堂的負擔與壓力之後，二宮牧師就有更多的心力在都會原住民的宣教工作。二宮牧師本人非常熱情與活潑，

⁴⁷ 2012.10.11 盧牧師曾接受筆者訪問。

很關心會友，筆者在大二時期常會去參加原住民聚會，特別喜歡聚會後的愛餐，讓小小年紀離家到台北讀書的鄉愁在那裏得以紓解。

在組織上，長執會仍有都市原住民小組，原住民聚會內部有自己的同工會，2000年長執會裡的都市原住民小組與原住民聚會的同工會合併為一個「都市原住民宣教同工」，顯示原住民聚會漸漸具備能獨力推展事工的能力。在事工上，因為會友都不住在教會附近，距離遙遠，所以星期日的聚會時間要充分利用，從下午兩點開始到晚上九點有詩班、兒童主日學、主日禮拜、愛餐、專講、原住民日語等，二宮牧師具有宣教師的特質，一年中多有幾次屬於培靈、佈道型態的禮拜，而此時設籍在東門教會的原住民會友已增至十人，平均聚會人數約三十人。組織與事工上最大的轉變在2000年是合併的「都市原住民宣教同工」，而原住民禮拜放在週日下午是因為東門教會空間不足讓台語場和原住民禮拜同時進行，所以在週日下午。

2000年也開始有青年團契的事工，增加阿美族語課程（在這之前，只有二宮牧師的日語課，慕道班課程也是使用日本ASK教材），整體看來，事工主要還是以「關懷」性質居多，穩定會友的聚會情形。其它如1998年，東門教會提供姜美琴姐妹（現回復排灣族名芒芒曼）讀台神的獎學金；1999年都原小組的會議有幾項重要的議決，包括長執會時，原住民聚會同工代表一位「列席參加」；每季一次與台語堂聯合禮拜；2001年，聘彭秀鈴⁴⁸任幹事；長執改選，鼓勵信徒選出原住民聚會兄姐為一名執事等等，東門教會的都市原住民事工有一個具體的對象之後更聚焦，有計劃的培養人才，在教會事務上也讓原住民參與在其中，朝向一個實質上獨立自主的教會發展。

---

⁴⁸ 2001.12.14 回復傳統姓名「芭奈·比吼」，現仍擔任東門教會幹事，其夫張英修於2003.6.17 回復傳統姓名「牧力·感都」。

表七 二宮一朗牧師任內組織與事工表⁴⁹

年度	主任牧師	都原小組	原住民聚會同工	主要事工
1996	洪振輝	組長-陳桂芳 副組長-林恩朋 書記-張立穎 宣教師-二宮一朗 組員-洪振輝, 方榮典, 蘇明昭, 林信男, 蔣來 義, 田時花	宣教師-二宮一朗 神學生-林海峰 組員-林珍珠, 姜美 琴, 傅美珠, 葉來 珠, 田時花, 蔣來義, 杜秀英, 二宮友子	主日崇拜、原住民日 語、星期三日語、家 庭聚會、詩班、慕道 查經班、愛餐。 1.14 原住民開拓周年 感恩禮拜。 都原小組會議 6 次。 4.7 復活節禮拜。 4.14 五十禧年慶典活 動中有「開拓都市原 住民宣道週年感恩禮 拜。 12.22 林光輝, 張仁松 受洗, 王秀琴堅信 禮。
1997	洪振輝 (7月 離任)	組長-陳桂芳 副組長-林恩朋 書記-張立穎 宣教師-二宮一朗 組員-方榮典, 蘇明 昭, 林信男, 林珍珠, 原聚另一位代表	宣教師-二宮一朗 組員-林珍珠, 傅 美珠, 葉來珠, 林光 輝, 杜秀英, 二宮 友子, 陳桂芳, 林 恩朋	都原小組會議 5 次, 原聚同工會 10 次 主日第一場〈週日早 上十點, 在牧師館〉 第二場〈週日下午四 點半, 在交誼廳〉 兒童主日學、愛餐、 主日專講、日語、查 經禱告會、家庭聚 會、慕道查經班 受洗者: 5.18 張英修, 彭秀鈴 10.26 馬金生 12.21 堅信禮: 孟智由 1.12 原聚 2 周年感恩 禮

⁴⁹ 參考整理自 1996 年度至 2000 年度東門教會會員大會和會手冊。

1998	盧俊義 (8月 到任)	牧師-盧俊義 宣教師-二宮一朗 組長-陳桂芳 副組長-林恩朋 書記-張立穎 組員-方榮典, 蘇明 昭, 林信男, 林珍珠, 原聚另一位代表	宣教師-二宮一朗 同工: 1-2月 總務-林光輝 主日學-杜秀英 主日學/總務-傅美 珠 資訊-葉來珠 會計-林珍珠 主日學/會計-二宮 友子 顧問-陳桂芳, 林恩朋 3-12月 總務-張英修 傳道-馬金生 關懷-彭秀鈴 教育-杜秀英 財務-林珍珠 主日學/財務/音樂- 二宮友子 顧問-陳桂芳, 林 恩朋, 方榮典	都原小組會議6次, 原聚同工會13次 主日禮拜(二場) 兒童主日學 愛餐, 日語, 專講, 查經禱告會, 家庭聚 會, 關懷站祈禱會, 幕道查經班
1999	盧俊義	組長-方榮典 書記-張立穎 組員-陳桂芳, 林恩 朋, 蘇明昭, 賴史忠, 尤勇明, 原聚另一位 代表 宣教師-二宮一朗	總務-張英修, 彭秀 鈴 關懷/傳道-馬金生, 尤勇明, 高勝輝 教育/財務-杜秀英 音樂-二宮友子 顧問-方榮典	都原小組會議6次, 原聚同工會12次, 原 住民聚會年會1次 主日禮拜(二場) 兒童主日學 愛餐, 日語, 專講, 查經禱告會, 家庭聚 會, 關懷站祈禱會, 幕道查經班
2000	盧俊義	組長-方榮典 組員-張立穎, 陳桂芳, 林恩朋, 蘇明昭, 林 仁專, 賴史忠, 尤勇 明, 二宮一朗, 原聚另	(~1月) 總務-張英修, 彭秀 鈴 關懷/傳道-馬金生, 尤勇明, 高勝輝	本年度都原小組與原 聚同工會合併為「都 市原住民宣教同工」 開會12次。 主日禮拜, 改為一 場, 於週日下午四點

		一位代表	教育/財務-杜秀英 音樂-二宮友子 〈2月~〉 總務-高勝輝 關懷-張仁松 傳道-馬金生 財務-尤勇明 教育-傅美珠 音樂/青年-賴德華 〈~2月〉,張英修 〈補選4月起~〉	半。 聯合禮拜5次 兒童主日學 青年團契 愛餐,日語,專講, 查經禱告會,家庭聚 會,關懷站祈禱會, 幕道查經班,阿美族 語課
2001_ 2002/7	盧俊義	組長-方榮典 組員-張立穎,陳桂芳, 楊台鴻,王嘉男,黃啓 洋,二宮一朗	總務-高勝輝 關懷-張仁松 傳道-馬金生 財務-尤勇明〈~8 月〉,陳玉惠〈9月~〉 教育-傅美珠 音樂/青年-張英修	「都市原住民宣教同 工」會議11次。 主日禮拜 聯合禮拜4次 兒童主日學 青年團契 愛餐,日語,專講, 查經禱告會,家庭聚 會,關懷站祈禱會

(二) 茫茫曼牧師 (任期 2002-2005)

茫茫曼牧師漢名姜美琴，與東門教會的接觸始於查經班，當時就常參加原住民聚會的禮拜，讀台神期間也曾擔任二宮牧師的助理，台神畢業之後就回到東排中會森永教會牧會，2002年二宮牧師即將回日，盧牧師認為應該聘請原住民籍的傳道師，2000年時長執事工小組就有一個「原住民宣教師計畫」，目的是為了深耕都市原住民的宣教工作，但是要尋找合適的人選並不容易，原住民聚會剛剛穩定，要承接二宮牧師的工作，最好是對東門教會與原住民聚會兩方面都認識的人，於是盧牧師想到了茫茫曼傳道⁵⁰，對此，茫茫曼牧師回憶時說：

那時有很多人選，都是男性，盧牧師可能覺得跟女性同工比較好溝通，他邀請我的時候，雖然有一點害怕，因為覺得自己的能力

⁵⁰ 當時茫茫曼傳道畢業後回東排中會森永教會牧會。

不夠，又是女性，但後來也很多被提醒，在聖經裡面，覺得自己要勇敢，因為這是一個呼召。⁵¹

苳苳曼牧師經過兩個月的考慮之後，於 2002 年八月四日就任為原住民聚會第二任傳道人，因為曾經是原住民聚會的會友，神學生時期也常跟二宮牧師探訪，再回到原住民聚會已經是傳道人的身分，會友們也因為對苳苳曼牧師已經熟識，同是原住民，同工群對東門教會的環境與組織運作的也模式漸漸熟悉，因此，苳苳曼牧師很快可以勝任原住民聚會的事工，這對於原本只想到在部落牧會的她而言是一段很寶貴的經驗。後來苳苳曼牧師因為仍然感念於部落的牧養工作，於 2005 年七月底到任先後在台東大專學生中心工作，再回到愛國浦教會牧會。事實上這也是盧牧師的計畫之一，他希望藉此培育原住民牧者，有了在都市牧會的經驗之後再回到部落，⁵²苳苳曼牧師的文化涵養很高，孰悉母語與排灣族文化，當時的師丈伊雅斯（現在也已成爲牧師）也深愛原住民文化，因此苳苳曼牧師任內原住民聚會是原住民特色最凸顯的時候，此時在組織上，長執會的都原小組成員減少，在事工上，大致確立比較明確的方向，這段牧會的經驗也改變她對於都市原住民宣教的想法，後來回到愛國浦教會牧會之後，因為深感都市宣教的重要性，2011 年在台中設立愛國浦台中分會，牧養由部落去到台中工作的族人。苳苳曼牧師以女性特有的柔性與細膩關懷會友，她扮演一個橋樑溝通的角色，多次化解原住民同工與東門教會同工之間的誤會，令許多會友至今懷念不已。

表八 苳苳曼牧師任內組織與事工表

年度	主任牧師	都原小組	原聚同工	主要事工
2002/8	盧俊義	組長-陳桂芳 組員- 林信男,馬金生,方榮典,林恩朋,張立穎,黃啓洋 ,蘇明昭	總務-高勝輝 關懷-張英修,陳玉惠 傳道/教育-馬金生 財務-蔣明福,張仁松 音樂/青年-林	維持 1-7 月的事工，沒有增減

⁵¹ 2013.3.7 苳苳曼牧師曾受筆者訪問。

⁵² 盧牧師受訪時表示。

			珍珠	
2003	盧俊義	組長-陳桂芳 組員- 林信男,馬金生,何封章,林恩朋,張立穎,黃啓洋 ,蘇明昭	總務-高勝輝 關懷-張英修,高永清 傳道/教育-馬金生 財務-張仁松,周中惠 音樂-茫茫曼	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐, 訓練或專講 週間聚會:關懷站, 探訪, 青年/家庭查經小組
2004	盧俊義	組長-王嘉男 組員- 馬金生,林恩朋,陳桂芳 ,蘇明昭	總務-高勝輝 關懷-張英修,高永清 傳道/教育-馬金生 財務-張仁松,周中惠 音樂-茫茫曼	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐, 訓練或專講 週間聚會:探訪, 家庭查經小組
2005/7	盧俊義	組長-王嘉男 組員- 馬金生,林恩朋,陳桂芳 ,蘇明昭	傳道/禮典組-阿路一,馬金生,高勝輝 財務/管理組-周中惠,張仁松,牧力·感都 教育組-方蘭馨 關懷組-賴德華,杜秋鳳,阿媽樂	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐, 訓練或專講, 少年學堂 週間聚會:探訪, 家庭查經禱告會

(三) 林以撒傳道 (任期 2005-2009)

現於苗栗士林教會牧會的林以撒傳道自台神畢業後原本也是要回原鄉服事，因著鄭仰恩老師的推薦，加上對盧俊義牧師的敬仰，認為能在盧牧師身邊學習牧會是很好的機會，2005年八月二十就任東門原住民聚會第三任傳道人，2006年，長執會裡的都市原住民小組解組，都市原住民事工交由原住民聚會負責，日後只需要在長執會裡做事工報告，2007年東門教會教育館落成之後，過去在

下午四點半的原住民禮拜終於能因為有足夠空間改至早上九點四十禮拜，與台語堂聚會的時間同步進行，對於這個時間的改變，以撒傳道認為對原住民聚會是一個好的影響，他說：

我們也察覺到如果要讓更多原住民來聚會，這個時間不是很理想，我們考量到很多人六日放假，有很多人會出去，下午聚會那個時間很容易打瞌睡，那時間又拉很長，回到家可能都晚上十點，十一點，隔天學生要上課，大人要上班都會累，我們都帶著疲憊的身軀來聚會，一般上班族有周休二日的話，週末會出去玩，通常禮拜日下午就是要回來收心的時候，但是我們還在聚會，而且要到八九點，體力上負擔很大。所以我們想或許在早上可以吸引更多人，包括社青，大專生，一定要最好的時間給上帝。⁵³

禮拜時間移到早上之後，週日的時間更能有效利用，禮拜前有成人主日學時間，禮拜完愛餐結束之後有青年團契、姐妹團契、弟兄團契，敬拜團的練習等等，2007年原住民聚會的兒童主日學與少年團契也合併至東門教會的兒主與少契，不但更能使大人專心禮拜，兩個不同文化屬性的會友也能因為兒主與少契的合併有交流的機會。林以撒傳道外表斯文謙和，會針對會友的需求會嘗試與開拓新事工，雖然有些事工推展後不盡理想，但不會因此放棄，對原住民聚會的事工注重實際面與未來性，他特別注重對於會友在觀念上的教導，例如在奉獻上，他認為原住民聚會不能一直接受東門教會的幫助，相反的是原住民聚會也要奉獻在東門教會的需要上，他說：

東門教會給我們資源，受造就，所以也應該要在這裡奉獻，我們分析我們的財務，我們如果要成長，自認為是一個獨立的聚會的話，那我們也必須在財務上獨立，不能只靠台語堂，我是教導，你也要認同這裡的事工，就應該在這裡奉獻。」

他認為「都市也是一個新興部落，要紮根在這裡。」雖然以撒傳道後來因為牧師籍的關係必須暫先回到原鄉部落教會牧會，但是他認為，如果上帝給他

---

⁵³ 2013.2.28 林以撒傳道曾接受筆者受訪。

機會，他還是會回到都市做原住民的宣教事工，此時也漸漸浮現原住民傳道人在東門教會牧會的困難度與問題。

表九 林以撒傳道任內組織與事工表

年度	主任牧師	都原小組	原住民聚會同工	主要事工
2005/8	盧俊義	組長-王嘉男 組員-馬金生, 林恩朋,陳桂芳,蘇明昭	傳道/禮典組-阿路一,馬金生,高勝輝 財務/管理組-周中惠,張仁松,牧力·感都 教育組-方蘭馨 關懷組-賴德華,杜秋鳳,阿媽樂	主日的聚會:原住民禮拜,兒童主日學,愛餐,訓練或專講,少年學堂 週間聚會:探訪,家庭查經禱告會
2006	盧俊義		傳道/禮典組-阿路一,馬金生,高勝輝 財務/管理組-周中惠,張仁松,牧力·感都 教育組-方蘭馨 關懷組-賴德華,杜秋鳳,阿媽樂	主日的聚會:原住民禮拜,兒童主日學,愛餐,少年學堂,成人主日學 週間聚會:探訪,家庭查經禱告會,青年團契 *原住民聚會網頁正式掛在東門教會網頁上
2007	盧俊義		傳道/禮典組-阿路一,馬金生,杜秋鳳 財務/管理組-周中惠,張仁松,牧力·感都 教育組-方蘭馨,溫慧梅,牧力·感都 關懷組-高賀子,周中惠,易金義 音樂文化組-阿路一,杜秋鳳,馬金生,王小翠 活動組-高勝輝 青年團契-王小翠,易金義 姐妹團契-杜秀英,王秀琴	主日的聚會:原住民禮拜,兒童主日學,愛餐,少年學堂,成人主日學 週間聚會:探訪,家庭查經禱告會,青年團契,東湖家庭小組聚會,姐妹團契,台大學 生團契,原住民大專聯合禮拜(每個月第四個禮拜三) *7/1起原住民禮拜改為早上9:40,地點在教育館四樓 *原住民少契與兒主合併至台語堂的少契與兒主。

2008	盧俊義		傳道/禮典組-馬金生, 溫慧梅 財務/管理組-張仁松, 方蘭馨 音樂組-阿路一, 杜秋鳳 活動組-周中惠 青年團契-李昕怡 姐妹團契-杜秀英, 王秀琴 弟兄團契-張仁松 都原小組-王嘉男長老, 馬金生執事, 阿路一, 古和書, 周中惠	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐, 成人主日學 週間聚會:探訪, 家庭查經禱告會, 青年團契, 東湖家庭小組聚會, 姐妹團契, 台大學生團契, 弟兄團契 *每月第四週主日禮拜後, 由原住民聚會負責清掃教會。
2009/7	盧俊義		傳道/禮典組-馬金生, 溫慧梅 財務/管理組-張仁松, 方蘭馨 音樂組-阿路一, 杜秋鳳 活動組-杜秀英, 古和書 青年團契-李昕怡 姐妹團契-周中惠 弟兄團契-高永清	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐, 成人主日學 週間聚會:探訪, 家庭查經禱告會, 青年團契, 姐妹團契, 台大學生團契, 弟兄團契

(四) 陳彥龍傳道 (2009—2013)

林以撒傳道即將到任前，原本東門教會依然希望聘請原住民傳道人，人選也有了，但是因為中會的聘派制度無法順利就任。彥龍傳道雖然是平地籍，但是從大學時代就常去原住民部落服務，在台神期間也參加原住民團契「杵臼社」，也因著原住民同學的鼓勵，他在同年畢業之後就接受東門教會的邀請到原住民聚會擔任傳道師。彥龍傳道延續以撒傳道的事工，不同的是，他希望將原住民聚會的會友與其他族群的原住民教會連結，包括參加聯合的聖誕節活動或是台北市政府辦的原住民社團活動，這是過去原住民聚會比較少的經驗，因為原住民聚會屬於七星中會東門教會，加上所處位置在市中心，與原住民社群相隔遙遠，彥龍傳道希望原住民聚會一方面跟漢人學習，但另一方面也不要跟原來的原住民社群脫節。他也認為都市的原住民宣教工作應該是連結其他教會一起進

行，而不是單打獨鬥，他說：「因為台北市真的很多原住民，像東湖地區就很多原住民，所以如果有一個點就可以牧養，但是這也真的需要更縝密的計畫。但我也在思考，像那裡國宅那麼久了，怎麼會沒有教會去做那裡的宣教事工？」他也認為總會原住民宣教委員會應該主動連結這些不同族群中會的都市教會，提供一個平台，讓都原的牧者可以彼此交流與分享宣教的經驗。

表十 2009年8月至2012年組織事工表

年度	主任牧師	原住民聚會同工	主要事工
2009/8	盧俊義	傳道/禮典組-馬金生,溫慧梅 財務/管理組-張仁松,方蘭馨 音樂組-阿路一,杜秋鳳 活動組-杜秀英,古和書 青年團契-李昕怡 姐妹團契-周中惠 弟兄團契-高永清	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐 週間聚會:探訪, 家庭查經禱告會, 青年團契, 姐妹團契, 台大學生團契, 弟兄團契
2010	盧俊義	傳道師-陳彥龍 傳道禮典組-阿路一,溫慧梅 財務/管理組-張仁松,方蘭馨 音樂組-馬金生,周中惠 活動組-古和書 青年團契-李昕怡 姐妹團契-杜秋鳳 弟兄團契-高永清	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐 週間聚會:探訪, 家庭查經禱告會, 青年團契, 姐妹團契, 台大學生團契, 弟兄團契
2011	盧俊義	傳道師-陳彥龍 傳道禮典組-阿路一,溫慧梅 財務/管理組-張仁松,方蘭馨,周中惠 關懷事工-馬金生 活動組-古和書 青年團契-葛賽 姐妹團契-恩樂 弟兄團契-林文恆	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐 週間聚會:探訪, 家庭查經禱告會, 青年團契, 姐妹團契, 台大學生團契, 弟兄團契
2012	盧俊義	傳道師-陳彥龍 傳道禮典組-阿路一 財務/管理組-張仁松,方蘭馨,周中惠 關懷事工-馬金生 活動組-高永清	主日的聚會:原住民禮拜, 兒童主日學, 愛餐 週間聚會:探訪, 家庭查經禱告會, 青年團契, 姐妹團契, 台大學生團契, 弟兄團契

		青年團契-葛賽 姐妹團契-恩樂 弟兄團契-林文恆	
--	--	--------------------------------	--

二、會友與財務

原住民聚會的會友可以分爲三類，第一類是設籍在東門教會者，他們多是當時與二宮牧師一起開拓的會友，住在都市已經有十年以上，在都市生根；第二類是會籍在原鄉母會者，他們多是大專學生、工作者，只是暫時待在北部；第三類是慕道友，這三類當中以第二類占多數，第二類會友不只出席狀況不穩定，遇到過年或大節日，他們多數會返鄉，寒暑假時大專學生會回鄉，因此，每年過年或是寒暑假聚會人數會減少，也因為第二類會友並不是穩定在原住民聚會禮拜，所以原住民聚會人數要成長有一定的困難，不能以平地教會的標準來評估，爲了要增加設籍人數的成長，只有從已經定居在都會的原住民中，尋找那些尚未信主、信主但已很久沒去教會或信主沒有固定教會的原住民，牧養他們，鼓勵他們來東門原住民聚會才有可能，這也是爲什麼「探訪」在原住民聚會的事工很重要。而因爲會友的不穩定，在事工上就很難有較長遠的規劃，而探訪過的地區因爲離東門教會很遠，他們也要克服距離的問題才能來東門聚會，所以，會友的不穩定，距離遙遠是原住民聚會人數難以突破性成長的原因。

表十一 1995-2012 年設籍在東門教會的原住民會員

年	設籍會員	累計總人數
1995	林珍珠	1 人
1996	林光輝，張仁松，王秀琴	4 人
1997	張英修，彭秀鈴，馬金生，孟智由	8 人
1998	姜美琴，周中惠	10 人
1999	孟智由遷出	9 人
2000		9 人
2001	姜美琴，周中惠遷出	7 人
2002	周中惠，伊雅斯蜀萊萊	9 人

2003	高賀子	10 人
2004	荏荏曼遷進，林珍珠遷出	10 人
2005	王小翠，張秀嬌遷進，伊雅斯蜀萊萊，荏荏曼遷出	10 人
2006		10 人
2007	高介堂	11 人
2008	Walis〈瓦力司〉，劉燕慈遷進，林光輝，高介堂，王小翠，高賀子遷出	9 人
2009	王小翠，高賀子，宋梅娟，高優美子	13 人
2010	吳耀中，林光輝，高介堂遷進	16 人
2011	李宜澤遷進，林光輝，高介堂，高優美子遷出	14 人
2012	張秀嬌遷出	13 人

財務方面，早期二宮牧師時代，原住民聚會主要的收入來自於東門教會原住民事工預算、日本基督教團海外宣教局及原住民聚會奉獻。原住民聚會的收入基本上由原住民聚會自行運用，自行管理，東門教會不會干涉，1998 年以前的收入奉獻有一筆「建堂奉獻」，是因為當初二宮牧師開拓時有「獨立教會」的目標。財務預算從 1995 年一年約 70 萬元到 2012 年已增加至 110 萬左右，仰賴外援及東門教會的奉獻逐年減少，而且每年對外奉獻占總支出比例從 1997 年的 7% 增加到 20% 左右，這些奉獻除例行性的聖餐奉獻之外，特殊事工包含學生獎學金 (2006-2009)，東門教會教育館的奉獻 (2006-2011)，2009 年開始更自行負擔傳道師的部份謝禮，原住民聚會不再全部仰賴外援，甚至她還能夠幫助弱小教會，這也是二宮牧師對原住民聚會的期望，在經濟上能夠獨立，自行負擔牧者謝禮，對東門教會奉獻，這樣的成果是因為歷任牧者的教導，理財一向是原住民的弱項，但在與漢人接觸的過中，耳濡目染下也學習管理教會的財務，這樣的觀念是現在原住民教會需要更多學習的部分。

三、聘牧制度

一個牧養原住民的教會，卻是由漢人牧師跟一位日本宣教師開始，經過二任原住民傳道人的努力，現在由一位漢人傳道人繼續牧養，原住民聚會的牧者

就像她一出生就具有的混血體質，這個跨族群的原住民教會，也無法逃避是跨族群的牧者來服事的命運。原住民的傳道人要在平地教會牧會，這個問題本身挑戰現行的聘牧制度。茫茫曼牧師就任時就已經發生過東門教會、東排中會與總會原宣的權責問題，對此，茫茫曼牧師的解讀是很可能因為在當年，這是第一個案例，三個組織第一次要合作，又不知道該如何做，以至於溝通上出了問題，結果就造成了傷害。她回憶說：

像那時候我們要來，盧牧師有詢問總會原宣，因為這是一個特殊的案例，我們不知道怎麼合作，原宣可不可給我們一個方式，但是總會也不知道怎麼做，走到後來，好像大家都不認帳，也就是說，他們認為東門教會很霸氣的想要從中會帶走一個牧者，那東門教會也很委屈，因為他們有問過總會，那時候總會對中會有一些協調……可能後，太遠了，協調沒有做好，所以這當中有誤會，有時候溝通沒有做好，就是一個遺憾。

接任的林以撒傳道雖然沒有造成三個組織的緊張，是因為當年也有同期的畢業生有借調的需要，因此泰雅爾中會對以撒傳道借調到東門教會沒有太多為難，但仍然因為牧師籍的需要必須回到原鄉教會牧會，所以四年過後東門教會又要面臨找牧者的問題。不過，即使傳道人不回原鄉，盧俊義牧師也會要他們回去，這一點延續早年鄭連明牧師、鄭連德牧師做在都原事工從事「培訓幹部」的理念，只是盧牧師將培育對象聚焦在原住民牧者，期待他們學習牧會的經驗與態度，再回到原鄉發揮所學，最明顯的就是「查經班」與「文字事工」的操練，這也是原鄉部落教會最需要但難推展的事工，但因為城市與鄉村、教育程度、學習方式、漢人與原住民文化的不同，因此，即使在盧牧師身邊學習，畢竟是都市教會的型態，回到原鄉，傳道人還是需要經過轉換語言和方式，才能把在都市學習的牧養方式轉為部落的會友能夠熟悉又接受的方式。所以，林以撒傳道離任後，同樣又面臨原住民中會與東門教會之間的張力，不得已之下，東門教會轉而聘請同屬七星中會會籍的陳彥龍傳道，暫時緩解原住民聚會的聘牧問題。如今，2013年二月盧俊義牧師退休，東門教會還在等待新的主任牧師，陳彥龍傳道也來到關鍵的牧會第四年，原住民聚會聘牧問題再度浮出，是否要以剛畢業的傳道人為主？新任的主任牧師是否也抱持著培育原住民牧者的理念？現在的原住民牧者當中是否有牧會經驗並同樣對都市原住民宣教有負擔的「牧師」？如果有，原住民聚會能不能自行負擔牧者的謝禮？東門教會願不願意聘

請這樣的牧者來牧會？或者，回到最根本的問題，總會，原住民族群中會對於將來越來越多的平地教會與原住民教會合作宣教的模式，在牧者或傳道人的聘派制度有更靈活的設計？

第三節 小結

原住民聚會在洪振輝牧師任內被設立，初期發展的階段由二宮一朗牧師帶著宣教的熱情，尋找在都市飄泊的羊群，一方面要牧養會友，另一方面也要建立組織、制度，為原住民聚會建立穩定的基礎，當初跟二宮牧師一起同工的原住民會友後來都成為東門教會與原住民聚會之間很好的溝通與橋梁，也培養出現任排灣中會榮原教會（位於台中市）的林珍珠傳道，茫茫曼牧師甚至接續二宮牧師的工作繼續原住民聚會的工作，她的細膩與豐富的文化性，讓這群來到都市做短暫停留或長久居住的原住民，在一棟漢人禮拜堂的建築物裡，還能在熟悉的語言和文化中學習上帝的話語，提供他們溫柔又堅持的力量。林以撒傳道具有開創事工的精神，善於體察會友的需要，用信仰教導在都市生活的原住民，擺脫過往的壞習慣，學習都市人的工作態度、理財觀等等，鼓勵會友把都市當成部落，過一個穩定的生活，雖然年紀輕輕，但是勇敢、實事求是、肯學習的服事態度帶領原住民聚會呈現一股新氣象。陳彥龍傳雖然不是原住民，但是願意學習了解原住民的語言和文化，鼓勵會友走出教會，與其他的原住民教會或是社團接觸，希望都市原住民不要過度接觸和人文化而失去自己的文化性。每一任傳道人有自己的風格與牧會理念，帶領原住民聚會在每個階段呈現不同的樣貌。當然在發展過程中會有許多難以突破的困境，如會友的不穩定，距離遙遠是原住民聚會人數難以成長的原因；聘牧的問題，牧者無法長期留任以致於教會事工只能停留在短暫可行的小事工，較無法有長期規劃的大事工，特別是宣教上的事工；財務上已能獨力但仍需要仰賴東門教會的部分補助；空間使用上的協調；不同文化群體相處上的衝突；過於內聚與其他原住民教會產生陌生感，連結性弱等等，但這些都不足以停止原住民聚會在東門教會成長的腳步，保羅說「你們就是基督的身體，並且各自做肢體」（林前 12：27），肢體雖有不同，但都是對身體有益的。不論是當地信徒或是移民信徒，都需要肯定自己在神普世福音事工上所扮演的角色，只有彼此尊重與瞭解，各自發揮自己的恩賜，彼此幫助，不是只是消極的分開，各自為主做自己的宣教事工，跨文化的事工一定會帶來衝突，關鍵是如何面對與處理，上帝不會要基督徒做沒有衝突的事，

因為當我們成為基督徒就已經與這個世界衝突，而這正是上帝要基督徒面對都市宣教的最重要原因。

第四章

東門原住民聚會的宣教模式

第一節 東門原住民「聚」會還是「教」會

宣教的最終目的，是要建立一個能發揮功用的信徒團體，一個宣教士和一個教會可以開始一個教會，若事先以刊物或教導來接觸和撒種，那建立和維持教會的工作就會容易得多。⁵⁴東門教會早期有自己的刊物「東門人」，刊物內容有牧師專欄、會有信仰見證分享或是對社會現象觀察的文章，在鄭連明牧師和鄭連德牧師任內，開放教會讓原住民社團或教會來辦研習活動，東門教會也有自己舉辦原住民幹部講習等課程，目的是希望培育原住民的同工，不能不說這個時期的接觸與灑種，到了後來洪振輝牧師對多語言教會的異象，二宮牧師對都市原住民宣教的負擔，兩加雙乘下，造就今日原住民聚會的樣貌。但是，原住民聚會到底算不算是一個教會？這必須要思考對「教會」的定義，路德將教會分為「無形的教會」(ecclesiola)和「有形的教會」(ecclesia)，乃是指教會的兩個層面，教會在實質上是屬靈的，如同人的靈魂一樣，無形的教會也需要一個外在的組織來表達她自己，⁵⁵加爾文認為教會是「聖徒的團契，屬靈的個體」，就內在本質來看，原住民聚會可以被稱為是一個「教會」，但若以一個外在組織來看，按照台灣基督長老教會對教會的定義有下列幾項：在規模上，有堂會與支會的差別，堂會屬中會直轄，支會由堂會或中會直轄。各教會屬中會管轄，由小會依行政法規行使其職權。在組織上，堂會需有設籍陪餐會員三十人以上，長老、執事各二名，能負擔中會規定之傳道師基本謝禮及總、中會費；支會由管轄之堂會或中會派牧師一名、長老二名組成支會之小會。⁵⁶原住民聚會不屬於任何中區會，在外部認知上，她常常被歸為東門教會的一份子，東門教會屬七星中會，因此她不常參加原住民中區會的活動，反而是參加七星中會的活動。原住民聚會的傳道人不是由中會派任，是屬於東門教會團隊服事裡面的一份子，是由東門教會尋找適任的人選來負責原住民事工，所以傳道人並不是只

---

⁵⁴ Philip Butler, 〈The Power of Partnership〉, 《普世宣教運動面面觀》, 632-638。

⁵⁵ 章力生, 《教會論》, 43。

⁵⁶ 參考《教會法規》第一章〈教會編〉。

有原住民聚會的事工，也要負擔部分東門教會的事工如青年、查經班和教會行政工作，偶而主任牧師無法參與總會或中會活動，也要代替主任牧師赴會，對外他/她代表的是「東門教會」，不是「原住民聚會」。在組織上，原住民聚會有自己的「同工會」，那是由傳道人、長老、執事及各團契會長組成的決策單位，原住民聚會的長老、執事是歸為東門教會的「長執會」，東門教會開長執會時，由傳道人「報告」原住民聚會的事工，原住民的長老和執事列席參加。原住民聚會的會友設籍在東門教會的陪餐會員不會超過二十位。因此，若以長老會對教會的定義來看，東門原住民聚會還不能被稱做一個「教會」，比較像是一個類教會的原住民團契，在東門教會的空間裡做禮拜，由此可見，她複雜與獨特的定位，也讓她在總會、中會、教會之間無所適從。而這也很可能是總會在推動「夥伴關係」的宣教策略上，對東門模式有所保留的原因。

東門原住民聚會在發展過程中，還有一個要面對的難題是原住民的多元族群，這關係到禮拜的語言、禮拜方式與文化認同，在語言上，爲了方便，使用華語爲主要語言，與台語堂聯合禮拜時，爲了凸顯原住民各族群特色，要輪流獻唱各族群語言的詩歌，最明顯的情況是哪一族的牧者當傳道人，牧會期間就會吸引較多同族的會友，例如茫茫蔓牧師時期，就有比較多排灣族的會友，以撒傳道時期就有比較多泰雅族會友。多元文化的概念到底要如何應用在教會中？擁有不同族群的教會，未必就會形成多元文化的教會，⁵⁷反而會爲了方便或一致性而將各族群「同質化」，變成單一的族群，Bakke 就提出很多都市教會面對多種族宣教，爲了教會增長，而運用「同質化」原則，東門原住民聚會使用華語禮拜，使用現代華語教派流行的敬拜讚美的禮拜方式，從外觀上看來，很難察覺這會是一個屬於原住民的聚會，更弔詭的是，後來東門教會開設華語禮拜，目的是希望吸引更多年輕人，但是原住民聚會使用華語禮拜，照理說應該也可以讓聽不懂台語的年輕人來禮拜，但是，對他們來說，那是屬於「原住民」的禮拜，不是「華語禮拜」，所以，一個原住民的聚會卻不見原住民的特色，當她在東門教會漸漸可以獨立運作的時候，似乎又悄悄的被孤立起來，比起初期發展時期，長執會裡有都原小組的關心，會友的接納，現在只有會關心原住民或對原住民有興趣的人才會來原住民聚會做禮拜。Bakke 認爲在多種族的宣教上，我們都必須承認種族偏見的存在，這種「種族優越感」是人性傾向，是以自己的情感假設來回應別人的行爲，因爲我們都是在自己的世界長大，以自我爲中

---

⁵⁷ 特里(John Mark Terry)、史密斯(Ebbie Smith)、安德森(Justice Anderson)，《差傳學概論：認識普世宣教之基礎、歷史與策略》(Missiology: An Introduction to the Foundations, History, and Strategies of World Missions)，曾邱妙玲、陳永財譯(香港：浸信會出版社，2010)，686。

心，要經過多少經驗，我們才學會打破藩籬從別人的觀點看世界，⁵⁸因此我們不需要刻意製造沒有種族偏見的假象，而是應該學習彼此尊重與欣賞對方的文化與行爲，只是這樣的磨合是長期的，只要不同種族一直存在，這樣的學習功課就是一輩子的。

對原住民來說，過去歷史上跟漢人相處所受到過的傷痛，直到現在仍會隱隱作痛，原住民族群從過去祖先的慍勇善戰，面對壓迫「寧願死也不願屈服」的民族自尊心已失落了，我們選擇退讓與安靜，因此，在同一棟建築物裡做禮拜，少數面對多數，原住民聚會在面對與東門教會的文化衝突時，一定是選擇妥協的方式來和平共存，那麼，這就不難推論，原住民教會對東門模式之所以有所保留實則不想花太多時間在化解種族之間的差異所帶來的衝突，因為對於一個長期被殖民的族群來說，我們妥協的已經太多了。

第二節 東門教會與原住民聚會的關係

原住民聚會因爲特殊的身分地位，她跟原住民教會或社團的對外橫向連結不是那麼多，對內跟東門教會的關係又是如何呢？是「肢體」、「兄弟」、「姐妹」、「母會子會」還是「開拓植堂」的關係？對此，歷任的傳道人有不同的解讀，二宮牧師在開拓時期，認爲「像小孩一樣的原住民聚會在大人〈台語禮拜的弟兄姊妹〉的關心及代禱之下，能長大成人，爲的是能關懷更多的原住民信仰與生活，並見證給平地朋友。」⁵⁹茫茫曼牧師用夫妻的關係來比喻原住民聚會與東門教會：

因為文化不同，就很像夫妻關係一樣，有很多原生家庭的你沒辦法改變的，就是要互相尊重，地雷不要踩到，不要干涉我太多，不要把我的痛拿出來踩一踩，跟人的相處一樣，每個人都會有痛點。互相協調，互相提醒，就好像夫妻阿，不同的生活習慣，只要講清楚，或改掉一些些，所以橋梁很重要，…可能我也是女性，只要我清楚表達我的意思，都還好，都原的宣教需要白浪和原住民一起牽手做，只是不知道怎麼牽手。

---

⁵⁸ Paul G. Hiebert, 〈Cultural Differences and the Communication of the Gospel〉, 《普世宣教運動面面觀》, 385-410。

⁵⁹ 二宮一朗, 〈以原住民的心爲心〉, 《東門教會設教 55 週年紀念特刊》(台北: 東門教會, 2001), 54-,56。

夫妻的比喻很生動，當關係漸漸穩定熟識，就會慢慢看見對方的缺點，這時候學會如何溝通是很重要，茫茫曼牧師認為當時後她比較像是橋梁的角色，調和兩方之間的衝突差異。在建立族群教會的過程中，溝通是很重要的問題，這必須靠雙方對於文化處境的敏感度，且敏銳注意每個文化的溝通方式，才能使雙方對彼此的信心有所增長。在處理兩個不同文化信仰群體的認知差異時，盧俊義牧師與茫茫曼牧師選擇的方法就是「溝通」，她說：

你不能把爭執放大，我們要互相提醒，不只對原住民，對長執部分也跟他們說明，可能不是故意的，或是用一些方式，比方說，我們提早或延後一小時，幫忙教會整理或打掃吧，其實有時溝通要有藝術，不是都要像社會改革，可是你要表達，我跟盧牧師常常會談事情，我們彼此就像家人的關係，不要太在意一些如果不是故意所引發的爭執，不管是原住民或白浪，都需要如何學習相處吧。

林以撒傳道牧會期間，原住民聚會逐漸邁入成熟，他認為：

一開始東門教會是協助者，像大雞帶小雞。發展之後，在長執會裡面也有原住民，這可以說是肢體的關係。如果是兄弟的話，不能說哥哥太高太壯，弟弟不營養，我們要想我們需要到哪裡？我想是一種夥伴的關係，這是友好的關係，也會一直下去。

陳彥龍傳道則認為：

我沒有辦法用一個很確切的關係去形容，因為她存在很多模糊地帶。舉例來說，聯合禮拜語言的使用還是台語為主，大部分原住民是聽不懂。如果有考量到，那應該是國台語一半一半。早期是指派長老來關心，但是後來比較穩定就比較沒有，但是像恩朋長老，他後來就都來原住民聚會禮拜，沒有去台語堂。這一兩年，其他團契會來跟我們聯誼，例如社青。現在比較是自發性的來關心。

無論是家長，肢體，兄弟關係都有大小強弱之分，家長，大肢體，哥哥是主流，小孩、小肢體、弟弟就是需要被扶持。在原住民聚會成立之前，東門教

會是以講座或團契課程增進東門人對原住民的認識，以開放空間、幹部訓練、奉獻等實際行動關心都原事工，那時候的事工比較零星，外展性較大。成立原住民聚會之後，開始朝一個教會組織的模式進行，事工比較全面，但也慢慢走向內聚，到現在，應該少有原住民社團會跟東門教會借場地來辦活動，出入東門教會的原住民只有原住民聚會的會友或原住民大專中心，而且關心的人從全教會，後來任務編組，由指定的長直來關心，到現在，是自發性的來關心。在東門教會的所有團契中，比較會與原住民聚會有來往的團契以青年團契、兒童主日學、少年團契、姐妹詩班為主，爲了增進原住民與漢人的交流，每一季的聯合禮拜是一個機會，但事實質成效不大，尤其教育館落成之後，因爲主堂坐位有限，有時候聯合禮拜是原住民聚會的會友在 401 教室看大螢幕，加上原住民聚會會友只有週日才出現，兩方之間的認識與交流更有限，每一年的會議記錄都會討論「增進原住民聚會與台語堂的交流」，而其實東門教會各個團契之間也少有交流，當教會被切割成許多團契或小組時就會有這個危機。

儘管如此，有一些文化上的差異，關係會有衝突的時候，但對於原住民聚會的模式，歷任傳道人都給予肯定，認爲東門教會最豐富的資源不是金錢，而是東門教會的牧者與會友，透過講座，讓原住民學習漢人在時間與金錢上的管理，學習如何在都會生活，在信仰上得到造就，另一方面，漢人也學會尊重與欣賞原住民，茫茫曼牧師因爲有東門原住民聚會的牧會經驗，讓她不再害怕跟漢人溝通，二年前也在台中開拓愛國浦教會的分會，期待牧養在都市打拼工作的青壯年，在信仰上也被餵養。不同於二宮牧師一開始就有高度的都市原住民宣教工作的異象，接任的三位傳道人都是牧會之後才意識到都市原住民宣教工作的急迫性，因此，對於現在都市原住民的宣教工作腳步太慢甚感憂心，陳彥龍傳道認爲現在的都市原住民教會熱衷追求特會，到韓國取經的宣教並不能真正餵養羊群，有一些教會因爲經濟負擔重無法成長，林以撒傳道說：

如果是東門的模式，有現成的資源，只要總會，中會那邊 ok，就可以直接過來，直接就開始牧養宣教的工作。我想我們中區會要主動一點，我們都比較被動，好像習慣資源來。

這樣看來，茫茫曼牧師用夫妻的比喻形容兩方的關係是最適切的，因爲夫妻雙方都是獨立的個體，彼此幫助，那是同等的關係，而不是上與下的關係。

東門教會跟原住民的關係是很長遠的，已經有將近五十年的時間，原住民聚會已經成爲東門教會的特色與傳統，不可否認，歷任的主任牧師對都市原住

民的關心與愛，成爲灑種的工作，以致於能長出原住民聚會的果子，儘管仍有許多挑戰，但是以東門教會在 PCT 的地位，她確實也做了一個多族群宣教的典範，東門教會與原住民聚會的關係很難有一個單一的定義，就如同每個人都會同時擁有多重的角色，或許可以說這些關係都是動態的同時存在，也是見證兩個信仰群體在宣教工作的角色與彼此相輔相成的歷史。

第三節 小結

原住民聚會的內在本質是一個教會，但是外在形式很難被認作是一個獨立的教會，她獨特的歷史和地位使她至今仍然是唯一由平地教會設立的原住民教會，她跳脫以往都市原住民宣教的模式，她不只是開放空間接納這群移民，更主動積極地向他們宣教，更讓他們有一個穩定的地方禮拜。面對跨文化的宣教，難免遇到種族偏見的意識形態，但是若沒有彼此同理心的尊重和欣賞，很難一起同工，然而在教會發展的實際問題上，還需要總會、中會、教會多方的協商，共同制定一套三贏的宣教策略，一方面享受夥伴宣教帶來資源共享的好處，另一方面也可以兼顧族群的多元性，發展具有各族群特色的教會，而不是同質化的成爲一個單一的「原住民族」。東門教會與原住民聚會的關係是動態多元的，很難有一個單一的定義，因爲那是見證每個階段兩個信仰群體的共同合作，相輔相成的信仰歷程。

第五章

結論

近幾年來，都市的原住民教會多次舉辦都市原住民宣教的研討會，目的在找出一個和適的宣教策略，幫助都市教會更多的連結與合作在宣教大業上。許多都市原住民教會意識到都市宣教必須有一個跨族群的機構來整合資源，幫助弱小的都市原住民教會解決財務上和禮拜空間上的困難，「原住民聯合中會」的理想每每被提出但很難實現，總會原住民宣教委員會若沒有積極主動的在原住民中會與平地中會之間建立合作平台，夥伴宣教也很難被落實。東門教會為原住民聚會提供了良好的環境，表面上解決了都市原住民宣教最困難的經濟和空間問題，但也因為過於舒適，使得原住民聚會似乎再也沒有動力向教會外面宣教；而且，東門教會的位置離原住民社群太遠與會友的不穩定性使得原住民聚會在會友與事工上很難有大的突破性成長；原住民聚會需要配合東門教會的組織模式也難以展現她的獨立自主性；而跨族群宣教所帶來種族差異的衝突也需要花很多時間去學習溝通，為了方便而使用同質性的禮拜方式反而削弱了各族群豐富的民族性，成為一個單一的原住民族。因此，不可否認東門教會在跨族群宣教上所做的嘗試與努力，原住民聚會所結出的果子多又美善的，只是在原住民聚會將近二十歲的前夕，東門教會有必要思考一個問題，就是「原住民聚會是否就一定得被限制在仁愛路上的這一棟建築物裡面？」如果原住民都不住在仁愛路上，而是住在中和、新店、基隆、東湖國宅，那為什麼教會不在那裡？都市原住民宣教最大的困難不是經濟和空間不足，而是「人不願意進入教會，更不願意進入長老教會」，如果東門教會可以在外開拓一個安和教會，那也可以植出一個原住民教會。另一方面，如果總會成立「原住民聯合中會」，一旦東門原住民聚會歸屬於這個聯合中會，她的聘牧問題可以得到解決，她也可以成為內在與外在形式真正獨立的教會。過去都市原住民宣教的宗旨是「原住民在哪裡，教會就在哪裡」，如今，任何一個有心於都市原住民宣教的教會都應該秉持這份精神，Bakke 一再提到沒有任何一個從事都市宣教的牧者能不住在都市，只有跟都市人住在一起，才能真正瞭解他們的需要，同樣的，都市的原住民宣教也是如此，宣教士應該與都市的原住民住在一起，貼近他們的生活，與他們站在一起。宣教是教會的本質，宣教是動態多元的，教會也應該是如此，

不是固守僵化的組織形式，而是不斷在充滿創意與活力的都市生活中，實踐上帝的宣教工作。

回顧這一段書寫的歷程，也是回顧筆者的都市移民經驗，東門原住民聚會在其中扮演了很重要的角色，再次回到東門，景物與人事都已改變，但是在泛黃的字裡行間卻仍然可見清晰的影像，上帝差派祂的僕人照顧都市裡面的原住民，因為他們對都市宣教的負擔，對原住民這族群的熱愛，陪伴了都市的原住民度過最艱困的歲月，教會率先面對社會的不公義，曾幾何時，這樣的宣教精神也失落了，期盼東門教會擁有最初那份開放的心，不只關心教會裡面的原住民，也關心教會外面的原住民，用最貼近原住民的方式關心他們，也期盼總會能以更積極的行動落實夥伴宣教，用長遠的眼光制定宣教策略，連結都市原住民教會一起來做都市原住民宣教的工作。

參考書目

- 陳惠文。《普世宣教運動面面觀》。美國：大使命中心，2006。
- 巴文克。《宣教學概論》。宋華忠譯。香港：天道，1985。
- David J. Bosch。《更新變化的宣教：宣教神學的典範變遷》。白陳毓華譯。台北市：華神，1996。
- 范榮真(Charles Van Engen)。《上帝宣教之民：再思地方教會的目的》。鍾曉文譯。新北市：華神，2005。
- 章力生。《教會論》。香港：宣道，1991。
- 蔡明哲等著。《台灣原住民史都市原住民史篇》。南投：文獻委員會，2001。
- 雷蒙貝克。《都市裡的基督徒》。郭淑娟鄒采硯合譯。台北市：華神，1991。
- 王武聰。《挑戰性的移民》。台北：校園，1994。
- 曾卡爾等著。《台灣基督長老教會原住民族宣教史》。台北：總會，1998。
- 簡明賞。《都市宣教》。澎湖：白沙教會。1993。
- 楊世範。《阿美族都市教會-近五十年新北市都市原住民基督教信仰生活史》。台北市：唐山，2011。
- 鄭連德。《人生二十--台灣生命線之父鄭連德牧師蒙恩的一生》。台北市：前衛，2012。
- 特里(John Mark Terry)、史密斯(Ebbie Smit)、安德森(Justice Anderson)。《差傳學概論：認識普世宣教之基礎、歷史與策略》(*Missiology: An Introduction to the Foundations, History, and Strategies of World Missions*)。曾邱妙玲、陳永財譯。香港：浸信會出版社，2010。
- Lesslie Newbigin, *Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture* (Grand Rapids: Wm. B. Eerbmans, 1986)

論文

- 張軒愷。《她的故事-以地方教會研究之進路來述說台灣基督長老教會台北東門教會的生命故事》。東南亞神學碩士論文，2008。
- 游佳恩。《地方教會增長研究—以台北東門教會為研究對象》。台北：台神道碩論文，2004。
- 柴子高。〈教會論與宣教神學的匯合：宣教的教會〉。《2012 浸神學刊》。台北：中華浸信會神學院，2012。

工作報告書

- 林以撒。《牧師資格檢定工作報告書》。台北：七星中會台北東門教會，2009。
陳彥龍。《牧師資格檢定工作報告書》。台北：七星中會台北東門教會，2011。

紀念刊、文章

- 林恩朋。〈以身踐道的神學教育家—鄭連明牧師〉。《如鷹展翅-台北東門基督長老教會六十週年回顧 1946-2007》70-89 頁。台北市：台北東門教會，2007。
林以撒。〈以原住民的心為心—訪二宮一朗牧師〉。《如鷹展翅-台北東門基督長老教會六十週年回顧 1946-2007》298-307 頁。台北市：台北東門教會，2007。
二宮一朗。〈以原住民的心為心〉。《東門教會設教 55 週年紀念特刊》54-56 頁。台北：東門教會，2001。

其它

- 1993 年東門教會會員和會手冊。
1996 年東門教會會員和會手冊。
1997 年東門教會會員和會手冊。
1998 年東門教會會員和會手冊。
1999 年東門教會會員和會手冊。
2000 年東門教會會員和會手冊。
2001 年東門教會會員和會手冊。
2002 年東門教會會員和會手冊。
2003 年東門教會會員和會手冊。
2004 年東門教會會員和會手冊。
2005 年東門教會會員和會手冊。
2006 年東門教會會員和會手冊。
2007 年東門教會會員和會手冊。
2008 年東門教會會員和會手冊。
2009 年東門教會會員和會手冊。
2010 年東門教會會員和會手冊。
2011 年東門教會會員和會手冊。
2012 年東門教會會員和會手冊。

口述訪談

2012.10.11 盧俊義牧師接受訪談。

2013.02.25 陳彥龍傳道接受訪談。

2013.02.27 星·歐浪牧師接受訪談。

2013.02.28 林以撒傳道接受訪談。

2013.03.07 苒苒曼牧師接受訪談。

附錄一 東門原住民聚會歷任牧者簡歷

二宮一朗牧師

1980.3神戶市立外國語大學主修英美學科畢業

1984.3關西聖書神學校畢業

1984.4-1987.3日本耶穌基督教團札幌美園教會傳道師

1987.7.16-2002.7台灣基督長老教會宣教師〈1987.7.15 台灣解嚴〉

1987.8-1988.7學中文

1988.8-1994.7新竹聖經學院專任教師 5 年，信徒中心 staff1 年，1989.9-1993.6 在台灣神學院進修

1994.8-2002.7開拓「台北東門教會原住民聚會」

2002.10-2008.9亞洲神學大學院日本校(神學研究所)進修

2003.4-2011.3日本我孫子榮光教會牧師

2011.4-至今日本函館中央教會牧師

茫茫曼牧師

台灣神學院畢業，曾任東排中會森永教會傳道、東門原住民聚會傳道。現任東排中會愛國蒲教會牧師。

林以撒傳道

2005 年台灣神學院畢業，2005-2009 任東門原住民聚會傳道。現任泰雅爾中會士林教會傳道。

陳彥龍傳道

2009.7-2013.7 台北東門長老教會原住民聚會傳道

台北原住民大專中心義工輔導 2009.7---

台北大專中心義工輔導 2009.7---

附錄二 盧俊義牧師訪談整理稿

日期:101.10.11 時間:14:30—15:50 受訪者:盧俊義牧師

問題:

1. 東門教會原住民聚會自 1995 年設立之初，目標是建立「獨立的原住民聯合教會」是嗎？因此，以目前的模式，這算是一個過渡時期嗎？所以，一開始東門原聚在東門教會的角色定位如何？

回：一開始洪振輝牧師的理想是多元教會，二宮牧師是朝獨立堂會的目標，要蓋一間獨立的教會，目標是 2000 萬。我在 98 年到任之後，思考原住民在都市的經濟負擔重，蓋禮拜堂值得嗎？當時長執會有一個「都市原住民小組」，2000 年時，二宮牧師還帶著原住民的青年以東門教會的名義去日本募款，我認爲這是一個不妥的做法，東門教會從來沒有在募款，我認爲既然是要解決禮拜堂的問題，那我們就讓原住民在東門教會聚會，同做一個肢體，(強調)不是夥伴的關係，因爲夥伴隨時可以換，但是一家人的關係就是一個肢體的關係。

2. 如何與教會長執溝通並建立這樣的多元教會的共識？如果將東門教會視爲一個現代的台灣社會，多元族群的教會對於多元議題的影響如何？

回：目前我們有一個原住民的長老和執事，我們選舉的時候，原住民的票數都很高。但我發現他們都不太敢表達，不知道是沒有自信或是碰到平地人就會這樣，會有不好意思的感覺，有時候開會他們都不太講話。我們也怕講錯話，傷害到對方，所以兩方好像有一種安全距離，例如聚會奉獻我們就不收，讓他們自己使用。

我覺得應該可以更大方，彼此更進一步，該講話的時候就要講，不要到私底下才講。

3. 東門教會與東門原聚的關係？目前在東門教會的組織、資源如何分配？原聚有所謂的權利或義務的責任嗎？
4. 東門原聚在東門教會的「獨立性」爲何？

回：基本上，原住民聚會在東門不用擔心任何硬體設備的問題，要使用都可以，以前禮拜時間在下午，使用教會一樓空間，後來教育館蓋完之後，使用四樓的空間，也把禮拜時間調成早上，與台語堂同時間。原住民聚會的奉獻都是他們自己使用，東門教會不會收取。

主日學我們就是一起教。

5. 東門原聚至今成立已 17 年，當初成立的目標理想與現實有落差嗎？問題在哪裡？

回：二宮牧師一開始想蓋禮拜堂，也是希望讓日本教會看到他在台灣宣教的成果，但是我雖然不熟原住民，但我了解原住民，在都市經濟負擔重就會減低來信仰的熱情，況且要在台北蓋禮拜堂不是容易的事，二宮牧師一開始不認同我的做法，但是後來慢慢看到原住民聚會有在成長，就接受這種作法，他是很熱情積極的一個牧者。東門原聚已經成為東門教會的一份子，也是東門教會的共識，不管如何，她一直都會在。

6. 東門原聚與其它的多元教會(如日語教會)的發展有何不同？
7. 請問您如何看待東門原聚的現在與未來？以一個實際參與在都市原住民的宣教的教會牧者角度，請問您如何看待都市原住民的宣教？有何建議？

回：我要提出一個問題是，原住民的牧者如何看待「都市的原住民要如何宣教？」這個議題，東門教會很早就關心原住民的信仰，過去總會的原宣從來都沒有請我去分享過東門的例子，這可以幫助多少的都市原住民不至於沒有教會可去，或是被其他教派吸收過去？過去以撒、茫茫曼在這裡牧會三至四年之後我就要他們回去部落，把在這裡學到的牧會經驗帶回去部落，我比較自負的認為他們在我身邊可以學很多東西，東門教會幫原宣培養原住民的牧者，但卻沒有好好使用他們。這是總會原宣、中會這些在主事的牧者需要改變他們的思維(嚴厲口氣)。

我們希望在這裡可以聘用原住民的牧者，但是往往卡在中會的眼光狹隘，以林辰的例子，我們甚至願意再負擔兩間阿美都市的原住民教會，但是阿美中會不肯；珍珠過去在這裡受洗，我推薦她去讀玉神，屏排也不接受，現在在台中牧會，還是我們負擔她的謝禮；以撒回去部落牧會，七月份開始中會中止補助，現在也是我們負擔，有很多例子，但是中會的眼光都太狹隘，這種本位主義其實在宣教上沒有很大幫助，過度的本位主義反而變成限制。

從東門教會出去的牧者都有品質保證，事實上他們回部落後都跟東門教會一直保有聯繫。東門的例子是好的，在北部，長老會有好幾間大教會可以這樣做，但是應該由總會原宣、傳道委員會、中會去做這樣的協調，找教會支持都原的宣教。我可以去分享東門的做法。

問：牧者流動率高對會友牧養的影響？

回：確實原住民的會友有跟我反應，但是我們評估在這裡的會友流動率也高，所以目前這樣的方式應該還是可以。

附錄三 陳彥龍傳道訪談整理稿

訪談日期：2013年 2月 25日

我畢業那年，東門教會申請原住民聚會的缺，那個缺本來是林宸要去，但是那年阿美中會三美一起抽，就沒有辦法，因為之前都是用借調的方式，那一年西美中會不借調，所以就開放給有意願的人去申請，自己在學校就參加杵臼社，大學時也去過原住民的部落，加上林宸，Isa（志偉）的慫恿，三個人一起禱告後，就去想試看看。

問：那時候就有多元申請？

對，從我們這一屆開始，但是沒有那麼明顯，因為我們只有四、五個缺，都原有兩個，一個在台北，一個在高雄，一個是大專，青年工作者，一個是社區宣教，大專工作者不算，專業職缺沒那麼多，是下一屆就比較多，因為很多教會後來發現這個方法可行。那時我就去申請台北東門的原住民聚會缺，因為高雄的我不熟，之前林宸在那裏實習，有大概瞭解那哩，加上以撒是學長，有稍微聊一下，’就想說可以去試看看。

問：你如何開始那裡的服事？

其實就像傳道被派到教會一樣，會友已經有預備來的傳道不會是原住民，那剛來的時候，也有主堂的服事要做，但大部分還是在原住民聚會。都市的原住民有兩種，一種是在都市生活很久，很少回家鄉，有一種是家鄉都還在部落，只是因為工作或讀書暫時在都市，跟部落還有連結的就還會有很深的部落氣息，離開很久的會比較偏向平地人。

問：東門教會與原住民聚會會友間的互動如何？

其實多數東門教會的會友與原住民聚會的會友交集不是那麼多，只有在接觸或關心的人才會有連結，兒童主日學和少契會彼此認識，但是家長不會參與，每年復活節我們會負責獻詩，可是我的感覺啦！對台語堂的會友那比較像是表演，像是一年一度的慶典，其實在禮拜中也不會有太多交集，就算是聯合禮拜，礙於場地的關係，我們也是在原來的禮拜堂看大螢幕，所以雖然有一些服事或禮拜是一起的，但是人跟人之間的交集是比較少。原住民聚會 1995 年開始到現在快接近 20 年，在加上台語堂有些變動，原住民聚會也有變動，比較老的會友會比較有互動。我舉一個例子，去年開始東門有華語禮拜，那時有人就提出原住民聚會就是講華語的禮拜，那些聽不懂台語的人可以來原住民聚會，但是在沒有華語禮拜的時候，這些聽不懂台語的會友並不會來參加原住民聚會，因為他

們認為那是一個族群的聚會，不是因為語言的分別，那會來的人都是對原住民有好感，朋友帶來，或是接觸過原住民的人。一般來說，因為禮拜形態的不同，族群的關係，這也是我一直在思考的問題就是如何讓兩邊的會友有更多的互動或聯繫。

之前盧牧師是有跟我們說，如果我們期待原住民牧者來的話，只要我們同工會找到合適的，經過小會同意，他們就會去跟牧者接洽，所以其實聘牧沒有太大的問題，比較大的困難是，因為這是跨族群的教會，要找哪一族的牧師？若說排灣族比較多，找排灣族的還是泰雅族的？而且族群中區會願意讓牧者來嗎？根據之前的經驗，哪一族的牧師在就會有族群的吸引效應。這也不是好跟壞，這就是一個選擇。而且在這裡就要進入七星中會的體制，不過這也不是太大的問題，因為各族群中區會也有這種情況，最大的是族群要哪一族？還有如果我們找的牧者是一直在部落服事，來到都市也要適應，因為東門畢竟是牧師團隊，一些觀念，做法都跟部落不一樣。我們現在有一位長老和一位執事是在整個東門教會的小會組織裡面，這是東門教會給原住民聚會的保障名額（確定是這麼認為嗎？在選舉的時候是說有長老、執事各一名額給原住民）。那我們原住民聚會自己有同工群，就是各團契會長，如果以教會來看，這個同工群就是長執會，每個月開一次會。原住民聚會的事工其實還蠻像部落教會，就是一定要有禱告會、家庭禮拜。目前會友年齡介於 35-55 歲之間，大部份是家庭為單位，大概 6-7 戶，大概半年會輪完。聚會接近 45 個，多的話會到 50，那還有東湖社區做探訪，現在比較沒有那麼例行，因為之前有同工負責那裡的單親媽媽，所以會去探訪，報佳音也會去，以前以撒傳道在的時候，有走過一遍，也有一些人後來有來聚會，如果有家庭需要探訪，我們就會排在家庭禮拜的時間。那大專事工，因為大專中心就在附近，所以也去幫忙帶幾個學生團契，後來發現我們的學生跟會友也都很熟，所以一戶認養一個學生就沒有必要，學生事工主要就是關心還沒有固定的教會聚會的學生，邀請他們來東門聚會。一方面也是阿浪傳道的關係，因為是同學，就互相幫忙。原民台的部份，因為有三分之一的會友在原民台上班，他們希望有查經的時間，前年底就開始去，一個禮拜一次，不過後來有阿浪傳道，邱川隆牧師也有去，就三個人輪，現在是一個月一次。因為他們有人在不同教會聚會，所以希望有不同的學習。

問：你認為如何做都市原住民宣教工作？

這個其實我也在思考，是不是跟公部門結合，成爲一個點，但這可能比較困難，因爲這要經過整個小會的同意，這是一個方向，增加社會服務的性質。我會這樣想是因爲這有點回到當初東門教會成立東門原聚的目的，早期的牧者同工很關心都市原住民，教會都有借給原民社團做活動，加上二宮牧師來關心之後，才開始有原住民聚會，如果過去東門教會有這個歷史，那現在應該可以繼續，我覺得這一方面可以開拓會友的眼界，一方面我們也可以接觸更多的人，讓更多的人進來教會。

那另外有一個想法是，我們可以在東湖開拓一個固定時間的聚會，但是時間和地點是一個考量的點，沒有合適的時間和地點。如果是以一個家庭的點，但是他們願不願意一直開放也是一個問題。東湖那裏附近是有平地教會，但是不見得有關心原住民的事工，玉成教會是有一些會友住那裏，所以 kino 牧師他們有時候也會過去。

問：都市原住民教會之間的聯繫如何？

北桃是有聯合的，我們有去參加聖誕節活動，但是開會沒有，因爲我們沒有正式加入這個聯禱會。這是一個跨族群和教派的聯絡網。這個比較是針對聖誕節辦活動，比較沒有事工研討類型的。我覺得這一兩年原住民牧者聚集比較是活動性的，例如原住民青挑大會，他們就會聚集原住民牧者作禱告會之類的。現在台北市政府原民主委〈楊馨怡，這是我上網查的，是的〉去年受洗成爲基督徒之後，她有用公部門的資源聚集北市的原住民牧者。明天就有這種聚會，因爲去年合辦一場大型的聖誕節活動，西美中會會辦研討會，但是也侷限在阿美族，雖然跟 kino 牧師也蠻熟的，但是有這種活動，他也不見得會想到要請我去參加，向排灣族，魯凱族都有都市的教會。

我覺得可以透過原宣的力量去聚集都市的原住民牧者做定期的分享或禱告會，他們可做這樣的連結。

問：東們原聚跟其他原住民教會的差異？

我覺得優點就是走向多元，不過這也是反映現在都原教會的情況，單一族群的教會也要面臨有不同族群的人進來教會。那缺點也是因爲太多元，受平地人影響比較多。當然在資源上，東門教會給予直接的支持，經濟壓力比較沒那麼大。原住民聚會的財務是獨立的，奉獻自己收，但在年度的計算還是會算在東門教會，有時東門教會會給予補助或支持。資源上是蠻充足的，傳道師謝禮現在有一部份會自己負擔。當然，我們也會想要自己是獨立的教會。但也因爲經濟負擔沒那麼大，所以會友比較會有安居的心態，對事工沒那麼大負擔，不會像其

他原住民教會因為要建堂會努力奉獻，對平地教會來說，其實也是讓他們接觸不同族群，我覺得如果平地教會可以負擔，這種模式是可以多多發展的。

東門教會過去是有歷史的原因，早期牧者關心所以做起來，但是現在的話就不一定，我必須要老實說，不一定做得起來。但我覺得另一種模式可能比較好，就是平地教會跟部落教會成為姐妹教會，就是例如某一個部落的青年比較多聚集在某個城市，求學或工作，假設我們是友好關係，我們就可以提供場地讓他們聚會，建立團契，當然這也牽涉到，教會有沒有那個視野，願意做這樣跨族群的事工。這樣可能就比較不會有那麼大的「教會」的壓力。當然，我們原住民也要學習，因為我們都會希望有一個獨立的教會。

我在原住民聚會時，我感覺這是一個教會，但是當我在台語堂時，我就覺得那是一個附屬的團體。會有這樣的差異感是因為同一個時間禮拜，兩個禮拜不會有影響，那時真的就像是一個獨立的教會。盧牧師其實給我們很大的獨立性，基本上我們要做什麼，跟小會告知就可，不需要一定經過他們的同意，那他們會看，有時候需要經費上支援他們也會補。

問：你覺得東門教會與原住民聚會的關係？

我沒有辦法用一個很確切的關係去形容，因為她存在很多模糊地帶。舉例來說，聯合禮拜語言的使用還是台語為主，大部分原住民是聽不懂。如果有考量到，那應該是國台語一半一半。早期是指派長老來關心，但是後來比較穩定就比較沒有，但是像恩朋長老，他後來就都來原住民聚會禮拜，沒有去台語堂。這一兩年，其他團契會來跟我們聯誼，例如社青。現在比較是自發性的來關心。

問：東門原住民聚會的現在角色？

我覺得需要增加的是傳福音的動力吧！可能是因為沒有壓力，所以就好像沒有一定要找人來，當然也希望我們人數可以成長，但這真的是困難，現在平均我們是 43 人，可能會覺得有成長，因為少的時候可能只有 30 人，像寒暑假，過年，等，我們的人數也有大小月，其他時候就蠻多，算是動態的穩定，因為會友工作的性質，當然我們也期待讓這個波動變小，希望除了工作，返鄉過節外，就是穩定出席並且成長，也希望邀請人來參加，但是我們的會友沒有一個人住在教會附近，因為這地區地段高，我們的工作性質沒有辦法負擔這麼高的生活水平，就會住台北市的外圍，來這裡就是很遠。所以大部分在這裡出入的會是學生比較多。其實台語堂有一對泰雅族的夫妻，他們從以前就參加台語堂的聚會，他們不會來原住民聚會，他們的生活水準就比較高。會友來就需要車子，有時候他們的朋友可能沒有車子，有邀請會來，很難會自己來，所以我們會希望你們不能來，那我們就去接。

那學生就是我在帶的學生團契的學生，原住民和平地人都有，只是他們也很不穩定。

那動力的部份，因為可能我們是家庭為單位，其實還蠻像部落的教會，就是時間到了就做該做的事，那其實要開拓宣教是需要的，因為台北市真的很多原住民，像東湖地區就很多原住民，所以如果有一個點就可以牧養，但是這也真的需要更縝密的計畫。但我也在思考，像那裏國宅那麼久了，怎麼會沒有教會去做那裡的宣教事工？

問：東門原聚的跨文化事工？

文化的部份我們沒有特別加強，就盡量都顧到，例如各族群的詩歌都可以唱，那可能也因為童哥的關係，加上我們的排灣族會友會講母語的也很多，所以會比較強，其他族群的會友母語也不太會講，所以這也是要取決於會友本身的文化根源有沒有很深。但我覺得大部分的人最終是回部落，只是不知道回去的時間，但會友都蠻注重小孩子的文化傳承，因為也是學校有教。之前的傳道會回鄉有一部份是主任牧師的原因，他希望他們在這裡有一些學習之後再回去部落，那其實我們的會友對於平均 4-5 年換傳道人也有點厭煩，因為一個傳道人待 4 年差不多事工漸穩定之後又要換傳道人，他們又要重新適應。這可能也是東門原聚就一直維持現況的原因之一，會友有潛在的不安全感。

問：會友的信仰造就如何？

原本週日也是有開查經班，但是來的人不多，所以後來我就把查經跟週五的家庭禮拜放在一起，後來發現這效果還不錯，比較沒那麼硬。這可能也是一個原住民聚集的特性，要用原本聚集的時間做很多事，不然另外開一個時間要他們來做一件事很困難。

我們的會友工作性質算是中間的，都還不錯，而且都有雙薪。

問題：

1. 您如何稱呼東門教會〈台語堂、主堂、東門教會、…〉?台語堂
2. 東門認為原住民聚會的事工和您認為的事工會有衝突？

基本上教會對於我在原住民聚會的事工沒有太大的意見，因為多數是在長執會報告，但在這之前必須要告知盧牧師，但這就會有衝突，因為那關係到盧牧師的觀念，所以就會有些衝突，但這些衝突並不會影響事工的進行，應該說是需要再溝通吧。

