

天主教輔仁大學社會學系學士論文

指導老師：魯貴顯

教會外的信徒：台灣教會後基督徒之
形成原因與身分維持

Christians outside the Church: The identity
formation and maintenance of post-Christians in
Taiwan

學生：張劭瑋 撰

中華民國一〇八年十月

天主教輔仁大學社會學系學士論文

教會外的信徒：台灣教會後基督徒之
形成原因與身分維持

Christians outside the Church: The identity
formation and maintenance of post-Christians in
Taiwan

學生：張劭瑋 撰
指導老師簽章：

中華民國一〇八年十月

系所章戳：

謝辭

「凡事都有定期，天下萬務都有定時。」（聖經和合本，傳道書 3:1）始有時，終有時，寫作有時，刪除所寫作的也有時；拖稿有時，趕稿有時；靈感有時，卡關有時；哭有時，笑有時；訪談有時，分析有時；引用文獻有時，參考文獻有時；偷懶有時，不偷懶有時，潤稿有時，發表有時；入學有時，畢業有時……。

經過半年的訪談與寫作，終於完成了大學生涯中一個重要的里程碑，而這也象徵著我即將暫時卸下 16 年的學生身分，進入社會中了。

論文寫作的一路上，有許多恩人，請容我在此獻上微薄的感謝。首先謝謝魯貴顯老師願意成為我的指導老師，在每次約談中精確指出我的盲點，蒙您的教誨是我大學生涯的榮幸；謝謝每一位願意接受我訪談的受訪者，您們深刻的分享使我的論文能夠注入生命，讓我更加珍惜這分得來不易的恩典；謝謝潔如學姊在百忙中撥空擔任我的回應人，並在論文格式上給予許多幫助；謝謝亮維為我修改英文標題與摘要，使我的論文添光；謝謝每一位陪伴我走過大學生涯的同窗，讓我的大學生活得以完滿；謝謝我的信仰摯友，您們是我在信仰道路上有形無形的精神力量；謝謝每一位信仰長輩，您們的指教都使我收穫良多；最後，我要謝謝我的家人，謝謝哥哥，您總是我信仰與知識的導師，又是與我相談甚歡的摯友，每每與您會晤，便是我深刻珍惜的美好時光；謝謝弟弟，您總是以不同的方式陪伴著我，是我生活當中許多快樂美好的泉源；謝謝我的父母，您們 22 年的養育之恩，總使我細思量而難忘，謝謝您們總是包容我的個性與執著，願意讓我讀社會系，使我圓一個做奮青的夢，現在夢醒了，也該啟程了。

「凡事都有定期，天下萬務都有定時。」四年如夢一晃而過，每每在深夜案頭前振筆書寫，或在聖堂祈禱時，我總憶起若望福音的最後章節：「耶穌所行的還有許多別的事；假使要一一寫出來，我想所要寫的書，連這世界也容不下。」（思高聖經），今論文始完稿，但生命篇章總會繼續，願我在畢業後、工作中、靜默時、歌唱裡，仍不斷書寫禰在我身上所行的無盡浩湯恩寵，並作為我一生向禰獻上的微薄謝辭。

摘要

後基督徒 (Post-Christian) 在歐美國家已經是一個普遍的現象，1960 年代以後，歐美基督教主流新教 (Mainline Protestant)¹ 在聚會人數上大量減少，而宗教人口統計上卻依然會將已受洗的信徒認定為基督徒，因此造成統計數字上，與實際參與教會的人數有所差異。(Gabriel Vahanian, 2009)

台灣作為一個前基督教國家(Pre-Christian state)，基督宗教信徒之比例約為 5.3% (天主教加基督新教)²，大約僅占全台人口 1/20，但世俗化、現代化的趨勢下，教會內人數流失的狀況早已時有所聞，不同於早已是後基督教國家的歐美，台灣教會在人數不斷增加的同時，內部也不斷在流失信徒。

本研究旨在點明在前基督教國家當中後基督徒之存在，透過 11 位受訪者來呈現現代化的台灣社會中，個別後基督徒的生命敘事，也為研究台灣基督宗教發展的宏觀研究領域中，提供一個嘗試性的微觀視角。

本研究貢獻為：建構出在台灣教會脈絡中前基督徒 (Pre-Christian)、文化基督徒 (Cultural Christian)、基督徒 (Christian)、後基督徒 (Post-Christian) 之相互關係，並發現後基督徒之形成原因來自：信徒個人的改變、教會結構的改變與社會整體的改變，且描述後基督徒的身分維持方式。

關鍵字：前基督教國家、後基督徒、教會外的信徒、現代化、教會文化圈、生命敘事

¹主流新教(Mainline Protestant)包括：路德宗、改革宗、安立甘宗、公理宗、浸禮宗、聯合衛理公會、貴格會。請參考：Pew Research Center. (2016). *America's Changing Religious Landscape: Christians Decline Sharply as Share of Population; Unaffiliated and Other Faiths Continue to Grow* Washington, DC, Pew Research Center. p.108

² 傅仰止、章英華、杜素豪、廖培珊（主編）(2015)。台灣社會變遷基本調查計畫--第六期第五次調查計畫執行報告。中央研究院社會學研究所，計畫編號：NSC 102-2420-H-001-007-SS2。p.252。

Abstract

In the Global North, post-Christianity has become a common phenomenon. Since the 1960s, the number of its mainline Protestant church attendants has suffered a gradual but long-term decline. People who are statistically counted as church members but actually detached from church are termed post-Christians.

The prefix “post-” could be misleading. One is tempted to imagine that post-Christians would only appear in a formerly Christianized society. Statistics have shown, however, that the opposite is true: it is not only possible but also common for post-Christians to emerge even in a pre-Christian state. In this paper I will discover some of the reasons behind this phenomenon. Through interviewing 11 people in Taiwan who once defined themselves as church-attending Christians but have left the church, I will demonstrate multiple factors and situations that influence their Christian identity, church attendance, and their relationship with the larger society. My thesis is that post-Christian phenomenon in Taiwan cannot be explained by secularization—as it is frequently done in the Global North—but can be partially explained by another kind of force—modernization.

Keywords: Pre-Christian states, Post-Christian, Christian outside the church, Modernization, Church Culture Circle, Life narrative

目錄

謝辭	i
摘要	ii
Abstract	iii
目錄	iv
圖表目錄	vii
壹、緒論	1
一、研究動機	1
二、研究問題	1
貳、文獻回顧與探討	4
一、探討華人社會中的改宗現象	4
二、基督徒改宗的過程	5
三、基督徒參與聚會的頻率下降或離開教會之原因	5
叁、研究方法	7
一、樣本選擇	7
二、研究進度規劃	9
三、預期結果	9
肆、後基督徒之形成現象	10
一、後基督徒的三種形成歷程	10
(一)、前基督徒→基督徒→後基督徒	12
(二)、文化基督徒→基督徒→後基督徒	14
(三)、文化基督徒→後基督徒	16
二、後基督徒之形成原因	18
(一)、離開教會的原因	18

(二)、保有基督徒身分之原因	27
伍、後基督徒之身分維持	30
一、成為後基督徒之阻力	30
(一)、外在阻力	31
(二)、內在阻力	32
二、後基督徒的身分維持	33
(一)、信仰實踐	34
(二)、自我認同	36
三、後基督徒與教會的互動關係	38
(一)、後基督徒對教會之參與	38
(二)、教會對後基督徒之回應	40
陸、結論	41
一、信徒個人的改變	41
二、教會本身的改變	42
三、社會整體的改變	43
柒、附錄	45
附錄一、訪談同意書	45
附錄二、訪談綱要	46
捌、研究限制與機會	47
一、後基督徒文獻參考	47
二、地區限制	47
三、研究者	47
四、受訪者	48
(一)、年齡與學歷	48
(二)、信徒	48
(三)、後基督徒	48

玖、參考文獻	50
一、中文文獻	50
(一)、書目	50
(二)、論文	51
(三)、期刊	52
(四)、雜誌	53
(五)、報告	53
二、英文文獻	54
(一)、書目	54
(二)、字典	54
(三)、報告	55
(四)、網路	55

圖表目錄

表目錄

表(1) 受訪者之基本資料	8
表(2) 研究進度規劃	9

圖目錄

圖 (1) 前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之歷程圖	11
圖 (2) 前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之相互關係圖	11

壹、緒論

一、研究動機

2014 年暑假，在眾人的見證下，筆者受洗成為一位基督徒，開始了穩定的教會與團契生活。2018 年寒假，由於生涯規劃的緣故，經過了一段換教會與尋找教會的過程，最後在 3 月初加入新的教會中。然而在尋找新教會的過程中，筆者接觸到許多同齡層的基督徒並沒有穩定的教會生活，他們常常在各高中、大學參加許多社團活動，然而卻甚少參與在教會生活當中，因此筆者不禁好奇：為何基督徒會甚少參與教會生活甚至離開教會？這樣的行為動機為何？帶著好奇的心情，我爬梳過去的文獻研究與資料，發現大部分文獻內容聚焦在宗教流動、改宗與皈依的心理轉變與現象（林本炫，2001 and 2003；周凱蒂，2006），而較少討論到基督徒離開教會的現象與因素。因此決定以質性研究的方式，初探基督徒離開教會的現象與原因。

二、研究問題

本研究在探討基督徒離開教會的原因與現象之前，首先必須釐清前基督徒（Pre-Christian）、文化基督徒（Cultural Christian）、基督徒（Christian）、後基督徒（Post-Christian）等名詞之定義為何。根據韋氏辭典之定義，Pre-Christian 最早於 1828 年被使用，用來指涉「在基督教時代之前的時間或時期。」³，在英美語境當中，該詞也被用來泛指基督教⁴化之前的一地區、一族群或一個狀態，或是在耶穌基督來臨之前時代⁵，而較少被使用的意思，則是「前基督徒」，意指個人成為基督徒之前的種種，是為了區別過去「老我」與「新我」（基督徒）的一種方式。⁶由於英美在使用 Pre-

³ 原文："of, relating to, or being a time before the beginning of the Christian era." 請參考：Pre-Christian (n.d.). In *Merriam-Webster's online dictionary* (11th ed.). Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/pre-Christian>

⁴ 筆者以基督教(Christianity)用來指涉所有認信基督的信仰群體；基督新教(Protestantism)用來指涉源於宗教改革後的教會；天主教(Catholicism)用來指涉羅馬公教會。

⁵ 請參考：Yamauchi, Edwin M. (2003). *Pre-Christian Gnosticism: A Survey of the Proposed Evidences*. Oregon, Wipf & Stock Pub.

⁶ 請參考：Judith Lieu, John A. North, Tessa Rajak (1992). *the Jews Among Pagans and Christians in the Roman Empire*. Routledge, Canada, Routledge. 其中 p.29 提到："he(Paul) verdict on his own pre-christian past (as on the past of any christian) is that "the old has passed away".

Christian一詞之前，都早已成為基督教國家（Christian states），在無須特地皈依基督教的情況下，「前基督徒」的意思較少使用在英美語境當中，取而代之的是使用「文化基督徒」來意指從小在教會文化圈（Church Culture Circle）⁷中成長的人，但後來並沒有實際實踐信仰要素，卻依然以基督徒自居，便稱為文化基督徒⁸，這麼做是為了與基督徒這個詞彙做區別，以描述歐美國家在 1960 年代過後，主流宗派大量基督徒人口鮮少上教會的現象。

然而論及宣教超過 150 年的台灣社會，基督徒比例依然只占全國的 5.3%，可謂還停留在前基督教國家（Pre-Christian states），許多人還未認識基督信仰，或是還有慕道友（對基督信仰有興趣認識者）依然還在認識基督信仰，因此「前基督徒」（Pre-Christian）一詞在台灣的語境中可泛指尚未接觸教會文化圈的人，也就是「非基督徒」（non-Christian）⁹，或是「慕道友」（Catechumen）¹⁰；而「文化基督徒」（Cultural Christian）則可以意指在基督教家庭或半基督教家庭（父母一方為基督徒）成長的基督徒，由於從小接觸教會文化圈，因此相較於前基督徒，對於基督教的信仰要素¹¹更加熟悉。

基督徒（Christian）則是泛指相信耶穌是基督（Χριστός，受膏者、救世主），並且相信他是神的兒子，並跟從其教導的人¹²。然而，在量化研究上，通常是以「洗禮」這個明顯的入門禮來檢視是否為基督徒，因此在宗教統計上，就會出現帳面上的信

⁷ Culture Circle 的概念最早是由德國民族學家萊奧·弗洛貝紐斯(Leo Viktor Frobenius, 1873 -1938)提出的，更多相關的探討，請參考：夏建中（1997）。文化人類學理論學派·文化研究的歷史。北京：中國人民大學出版社，p.56-58。

⁸ James D. Mallory, Stanley C. Baldwin (1973) *The Kink and I: A Psychiatrist's Guide to Untwisted Living.* [Scripture Pr Pubns] Retrieved from https://openlibrary.org/publishers/Scripture_Pr_Pubns 其中 p. 64 提到："Such a person might be called a **cultural Christian**."

⁹ non-Christian 一詞於 1671 年首次使用，根據韋氏辭典之定義為："a person who is not a Christian."

¹⁰ 韋氏辭典之定義："a convert to Christianity receiving training in doctrine and discipline before baptism" Catechumen (n.d.) . In *Merriam-Webster's online dictionary.* (11th ed.) . Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/catechumen>

¹¹ 信仰要素為信仰實踐與維持基督徒身分的因素，例如：讀聖經、祈禱、參加主日聚會等等，請參考圖(2)：前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之相互關係圖，本文 p.11。

¹² 基督徒(Christian)一詞源自聖經使徒行傳 11 章 26 節：「找著了，就帶他到安提阿去。他們足有一年的工夫和教會一同聚集，教訓了許多人。門徒稱為基督徒是從安提阿起首。」聖經網站（無日期）。新標點和合本。取自：<http://cb.fhl.net/index.html>

徒數目與實際聚會人數有出入的狀況。¹³本研究以質化的角度來檢視基督徒，因此不以「洗禮」作為基督徒的標準，而是以受訪者的主觀認同來作為是否為基督徒的標準。

而基督教國家（Christian states）則是指以基督教為官方信仰的國家，或是大多數人民都是基督徒的國家，或是基督教信仰在文化、社會上有較大的影響力，且按照基督教價值觀立國、立法、治國的國家。

至於 Post-Christian 一詞在韋氏辭典中則是指：「繼基督教為主流宗教之後的衰落。」¹⁴，於 1929 年首次使用，¹⁵主要用來指涉基督教化的國家、地區、族群因為某些緣故而造成基督教在該地衰落。另外一詞為「後基督教國家」(Post-Christian states) 則是泛指從前大部分國民為基督徒或是以基督教為國教的國家，在後來信徒比例漸漸下降，遠離基督教的教義，便成為「後基督教國家」，諸如英國、美國¹⁶、德國、荷蘭、捷克、瑞士……等等。¹⁷

因此在英美語境當中，Post-Christian、Post-Christian states 其實並沒有太大的差別，然而在台灣的語境當中，除了廣泛的指涉後基督教現象之外，筆者認為有必要以個人的微觀角度來檢視這一現象，因此筆者傾向區分 Post-Christian、Post-Christian states 兩者之涵義，以 Post-Christian states 來指涉「後基督教國家」、Post-Christian 來指涉「後基督徒」，用來描述個人因為某些緣故離開教會卻仍保留基督徒的身分認同，也就是「教會外的信徒」(Christian outside the church)，或是經歷過教會文化圈之後

¹³ 請參考：嘎日達（2006）。關於社會科學中量化研究之深層思考。北京行政學院學報，3，87-90。其中 p.87 提到：「在社會科學中，測量對象是模糊的、不確定的、不重複的、主觀性的、抽象性的社會現象，因而難以量化或量化程度比較低。」

¹⁴ 原文：following the decline of Christianity as a majority religion.

¹⁵ Post-Christian (n.d.) . In Merriam-Webster's online dictionary (11th ed.) . Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/post-Christian> "My country 'tis of Thee, sweet land of Secularity" will be our new national hymn as America enters the uncharted territory of a post-Christian era.— David Davenport

¹⁶ 美國是否為後基督教國家仍是爭議，因為雖然美國教會在實際教會人數上減少，但教會在美國的政治、經濟、文化上仍有重大的影響，相關探討請參考：Critical media project (2016) .is america a post-christian nation? (the atlantic) [Web blog message]. Retrieved from <https://criticalmediaproject.org/is-america-a-post-christian-nation-the-atlantic/>

¹⁷ 大使命總編輯（2013）。後基督教國家【專論】。大使命雙月刊，105，1-2。

離開的人，也就是「離教者」(Ex-christian)¹⁸或是「冷淡教友」(Lapsed Catholic)¹⁹，來補足「後基督教國家」這一現象之微觀角度，也適當的點出在台灣社會（前基督教國家）中的「後基督徒」現象。

在適當提出「前基督教國家」(Pre-Christian states)、「基督教國家」(Christian states)、「後基督教國家」(Post-Christian states)等宏觀視角與「前基督徒」(Pre-Christian)、「文化基督徒」(Cultural Christian)、「基督徒」(Christian)、「後基督徒」(Post-Christian)等微觀視角之後，便可提出本研究之核心問題意識、分為兩個部分：

(一)、「教會外的信徒」如何產生？換句話說，也就是：基督徒為何離開教會卻依然保留基督徒之身分認同？

(二)、教會與「教會外的信徒」以何種關係互動？如何互動？

本研究之目的為：

(一)、探討台灣「教會外的信徒」之形成原因與歷程。

(二)、探討台灣「教會外的信徒」離開教會後的身分維持並與教會之互動關係。

本研究將聚焦在後基督徒(Post-Christian)中「教會外的信徒」(Christian outside the church)來探討，透過探討「個人因為某些緣故離開教會卻仍保留基督徒的身分認同」之現象，來歸納出其形成原因與維持身分的方式。

貳、文獻回顧與探討

為回答研究問題，筆者將先談論在成為「後基督徒」之前，個體如何「改宗」(conversion，亦翻作皈依)進入基督教，以便順著其脈絡往下討論。因此文獻回顧將分成三部分：第一部分簡單探討華人社會中的改宗現象；第二部分焦距在基督徒

¹⁸ 離教者(Ex-christian)廣義上意指離棄教會的基督徒，或是原本是基督徒，後來否認其基督徒身分者。相關書目請參考：Drew Dyck (2010) *Generation Ex-Christian: Why Young Adults Are Leaving the Faith...and How to Bring Them Back*. Chicago, Moody Publishers.

¹⁹ 冷淡教友(Lapsed Catholic)專指已經領洗但離開天主教會的天主教徒，甚至改宗其他宗教者，由於根據《天主教教理》，他們依然是天主教徒，因此特別使用這詞與離教者做區分。相關資料請參考：Kinkel, R.J. (2008) *Cinderella Church: The Story of Early Christianity*. Indiana, iUniverse. Introduction: "In the old days (1950s) these people would be called backsliders, apostates, lapsed Christians, and now this label has emerged: FARC, ie fallen away Roman Catholic."

改宗的過程、其心理轉變與教會在當中的功能角色；第三部分則討論基督徒參與聚會的頻率下降或離開教會之原因。

一、探討華人社會中的改宗現象

在過去研究改宗的文獻當中，林本炫（2012）以宗教流動的概念探討台灣的宗教現況，發現大部分改宗案例是從無信仰或民間信仰改宗到佛教當中，且通常是配合遷居、離鄉背井後改宗，其認為這樣的改宗在心理層面上並未有重大轉變，原因是華人社會的民眾普遍將佛教、道教、民間信仰與無宗教信仰相混淆，造成學術上難以歸類，故這也是台灣改宗研究不盛行的原因之一（張茂桂、林本炫，1993），後來有些研究者便轉為對改宗基督宗教的探討（潘春旭，2013；何迦勒，2016）。

而鄭志明（2000）則提出「游宗」的概念來點明華人宗教信仰中的非單一性，其宗教心理與行為是在多元的宗教環境下相互交錯而成，並保持一種開放的信仰價值觀與包容力。而當中許多的觀念與思想皆有相似之處，又與民眾生活與文化傳統息息相關，故被稱為「通俗信仰」（瞿海源，1988），而楊慶堃（1961）則將華人民間信仰界定為「非制度化宗教」，用以對比基督教「制度化宗教」，凸顯改宗基督教相較改宗其他民間信仰容易辨明區分，且經歷的心理層面轉變大過於改宗民間信仰或佛教。

二、基督徒改宗的過程

溫永生（2003）牧師指出，華人在歸信基督新教的過程當中最難面對的就是祭祖，而歸信之後在面對傳統喪葬禮儀時，也有諸多張力（蔡維民，2010）。進入教會之後，也會面臨許多困境，例如：人際關係、社會關懷、投資報酬率、文化衝突等等（林恩銘，2012），而上述張力是否會成為日後基督徒離開教會之原因？這將是本研究所能探討到的問題。

三、基督徒參與聚會的頻率下降或離開教會之原因

教會聚會（主日聚會）原本應該是基督教當中非常重要的聚集活動，但是大部

分信徒對於教會聚會的參與度早已不如以往（施和樂，2007）。黃巧慧（2015）認為這樣的情況可能與大環境的改變有關，包括教會本身的改變、信徒個人的改變與社會整體的改變：「現代教會活動雖然比初期的教會活動多，但是教會活動的參與度與成果似乎不像初期一樣那麼明顯。這種現象與大環境的改變有關，生活忙碌，人心複雜化，也不再那麼重視有關信仰的事情，不論是對內的信徒的信仰造就，或是對外的福音開展，面臨人心的改變而變得冷淡，當然，造成如此結果的原因可能都不盡同，也很難一概而論。這些原因當中，有些是教會本身可以改善之處，有些是會友個人的問題，又有些是社會共同面對的因素。」²⁰該文獻是以休閒阻礙理論為模型探討基督徒聚會阻礙的因素，而本研究將焦距在受訪者的生命歷程當中，透過每個階段的信仰經驗來分析出離開教會的綜合性因素，好補足個體離開教會的動機之完整性。

另一離開教會的因素則可能與同志身分認同有關，王崇堯（2004）曾提到：「同性戀者不但是社會拋棄的一群，也是教會遺忘或甚至是放棄的一群。」關璇丰（2013）就講述到同志基督徒在自我認同上的處境：「在基督教教會中，同志的身分通常是隱晦的，大部分教會無法認同同志身分的情況之下，許多同志教徒只得隱藏自己的性傾向，以使自己藏身於異性戀為主體的教徒之中，而不致受到排擠與壓迫。但是在這樣的狀況下，許多基督教同志虔誠信仰著上帝的同時，亦須忍受教會對同志性傾向的打壓，造成基督教同志們自我認同上的困難。」²¹因此本研究也將在訪談過程當中，試著接觸離開教會的同志基督徒，應證上述同志基督徒在基督教群體當中的自我身分認同的張力與衝突，進而討論是否成為離開教會的原因之一。

另外，教會世俗化也是後基督徒產生的主要原因之一，傳統上，馬克思（Karl Marx）對宗教給予一種世俗化的道義性批判，而齊美爾（Georg Simmel）則給予世俗化的功能性解釋（齊美爾 & 曹魏東，2005），因此本研究將在訪問時詢問受訪者

²⁰黃巧慧（2015）。以休閒阻礙理論探討基督徒參與教會聚會之阻礙因素。（未出版之碩士論文）。萬能科技大學，桃園市。

²¹關璇丰（2013）。愛與信仰：同志基督徒的自我認同歷程（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

對於教會世俗化之看法，並在後續分析過程中，以齊美爾對世俗化的功能性解釋進行教會生態的觀察與批判，將教會世俗化之後的實際成效呈現出來，並對比信徒因此變化而造成信仰實踐上的轉變（如：消費信仰、僅參與教會活動而不參加聚會、「宗教性」的典範轉移等等。）。

而在《神聖的帷幕》當中，作者也提到世俗化是對宗教的信任危機、是看似有理性之全面崩潰，因而宗教淪為一種「從屬的變量」，相較於過去本身為歷史演進力量的「獨立的變量」（彼得，貝格爾，& 高師寧，1991），其理論對比宗教世俗化前後在社會當中的角色定位，影響了整體教會結構與內部各別信徒的信仰實踐方式，間接造成了信仰身分認定與信仰實踐之間的脫節。這或許能說明為何基督徒在離開教會之後，依然繼續保有其基督徒之身分，而本研究也將在後續分析中應證此一假說。

綜上述所論，基督徒離開教會的原因千百種：信仰文化衝突（祭祖、喪葬）、教會本身的改變（世俗化）、信徒個人的改變（自我身分認同）、社會整體的改變（宗教從獨立變量淪為從屬變量），然而為何離開教會之後依然維持基督徒的身分？是上述文獻所沒有提起的，因此本研究所能定位之研究貢獻為：

在台灣地區學術研究以後基督徒（Post-Christian）論述做出對基督徒離開教會的詳細討論，並對其依然維持基督徒身分的原因進行分析，盼望透過這樣的研究，能更多了解這群在台灣教會外鮮為人知的後基督徒群體，也能更多反映台灣基督教與當今社會的另一種互動關係。

叁、研究方法

一、樣本選擇

本研究主要是從基督徒離開教會的行為出發，去探討基督徒為何離開教會，離開教會後為何依然保留基督徒之身分，可能的個體因素與結構因素為何，分析基督徒做出離開教會決定時的感受，後續與教會群體的互動關係等等。本研究採質性研究方法進行研究，透過深度訪談受訪者的信仰經歷，來探究後基督徒的形成和其對教會群體之間的互動關係。

本研究採質性研究的理由為質性研究相較於量化研究更能關注個人生命經驗上的轉變，透過受訪者主觀經驗的呈現，突顯出個體基督徒在教會（基督教群體）實踐信仰時所面對到的實際困難，過程中的掙扎與張力，而最後選擇做出離開教會的決定。質性研究也方便在發現問題、蒐集資料、分析等研究過程當中不斷認識個體之間經歷的差異性，透過文字形式的資料呈現，得以詳細描述量化研究所不能描述的諸多因素與狀況。

本研究採用訪談法(Interviewing)中的半結構式訪談(Semistructured Interviews)，透過研究者適時的提出問題維持研究主題的大方向，確保受訪者能在此情境下主觀的陳述自己的看法與態度，以將受訪資料忠實地呈現出來；而筆者長期參與在教會當中，過程也有聚會不穩定、換過教會的時候，因此能充分融入後基督徒的情境，使受訪者不致因為防備心而影響受訪資料的呈現，因此也使用深度訪談法(In-depth interview)來深刻了解受訪者離開教會的心路歷程，在研究者融入情境的同時，又不失去客觀性(萬文隆，2004)。

考慮到受訪資料的豐富性，訪談前會先擬定訪談綱要²²確保訪談內容與主題相應，並依照綱要將訪談內容分類，輔以錄音與電子筆記，訪談全程與內容皆會經過受訪者的同意，並在訪談後與指導教授一同檢視資料，增加本研究之內在外在信度。

本研究總共有 11 位受訪者，皆採用深度訪談。在年齡方面，主要以大學生、研究生和剛從大學畢業的社會人士為主，其中男性受訪者 6 名，女性受訪者 5 名，教育程度皆為大學學歷或是正在就讀大學（見表 1）。

代號	性別	年齡	家庭背景	信仰背景
A1	男	21 歲	基督教家庭	第二代基督徒
A2	男	23 歲	基督教家庭	第二代基督徒
A3	男	26 歲	非基督教家庭	皈依基督教
A4	男	21 歲	基督教家庭	第二代基督徒
A5	男	20 歲	基督教家庭	第六代基督徒
A6	男	21 歲	非基督教家庭	皈依基督教
A7	女	19 歲	半基督教家庭	半二代基督徒

²² 參見 p.46：「附錄二：訪談綱要」。

A8	女	21 歲	基督教家庭	第三代基督徒
A9	女	21 歲	基督教家庭	第二代基督徒
A10	女	23 歲	基督教家庭	第二代基督徒
A11	女	24 歲	非基督教家庭	皈依基督教

(表 1) 受訪者之基本資料

同時，確保受訪者資料完全保密，論文將以編碼代替受訪者姓名，同時口述資料提到相關教會名稱時也會以「XX」來代替，且研究資料僅供研究使用，紀錄過程中研究者保持客觀中立，有疑問之處當下請受訪者說明，不自己揣測意思，並與同儕研究者和指導教授共同討論並對比訪談資料，透過交叉檢核增加外在內在效度。

二、研究進度規劃

本研究之研究步驟如表 2 所示，首先依擬定的研究主題進行相關文獻的分析與探討，以此確定研究目的、方法與定位，之後進行訪談綱要的設計，並開始進行深度訪談，在訪談過後整理並分析訪談資料，撰寫論文，最後經過潤飾後發表研究成果。

	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月
相關文獻分析與探討									
深度訪談法									
整理並分析訪談資料									
撰寫論文									
潤飾論文內容、發表									

(表 2) 研究進度規劃

三、預期結果

本研究旨在以台灣教會之脈絡來探討後基督徒之形成情況，預期研究成果為清楚前基督徒（Pre-Christian）、文化基督徒（Cultural Christian）、基督徒（Christian）、後基督徒（Post-Christian）在台灣教會脈絡中之定義，並得出後基督徒形成之原因可能為信徒個人之因素、教會結構性因素與社會整體性因素。

信徒個人之因素可能為：受訪者個人與無法適當融入教會文化圈，或是在實踐信仰要素時，認為穩定聚會並不是關鍵的信仰實踐因素；教會結構性因素可能為：教會運作過程中，塑造出權力階層的分別²³，造成關係之建立成為一種對權柄的服從；社會整體性因素可能為：在世俗化的社會中，宗教成為邊緣性的群體，因此造成信徒出走。

本研究之貢獻為清楚探討台灣教會生態中後基督徒的現象，盼望透過這樣的探討能促進學術上對於離開教會的基督徒有更多研究，也初探教會外的信徒之形成原因與身分維持，包括過程中的阻力與自我認同，並後續如何與教會繼續互動。

肆、後基督徒之形成現象

回顧緒論的研究問題，文中提到「後基督教國家」(Post-Christian states)的概念大多是在歐美國家環境底下所產生用來描述社會現況的詞彙，由於這是集體的文化現象，因此歐美國家較少以微觀的角度來檢視人們離開教會的狀況；然而在台灣的脈絡中，筆者特別強調在「前基督教國家」(Pre-Christian states)中「後基督徒」(Post-Christian)的存在，因此本文將特別針對在台灣教會脈絡中的定義：「個人因為某些緣故離開教會卻仍保留基督徒的身份認同」來探討。而在此脈絡當中探討後基督徒的形成原因時，應當認知到每位後基督徒的形成原因都是獨特的，且無可複製的，因此以下筆者將先以兩到三位受訪者為例，探討個人從改宗、認信基督教，最後成為後基督徒的基本歷程，或是由文化基督徒漸漸成為後基督徒的過程，並經由對11位受訪者的口述資料作分析，歸納出後基督徒可能之形成原因。

一、後基督徒的三種形成歷程

後基督徒的形成是一個漫長的歷程，筆者綜合上述前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之相互關係整理出「前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之

²³ 更多關於教會權力結構的探討，請參考：楊雅祺（2012）。個人與宗教組織的探戈－以台北都會區細胞小組教會為例。*台灣神學論刊*，34，59-85。其中 p.74 寫道：「權柄與服從，是成就一段小組關係的兩端，也是小組教會鞏固其組織的最基本原則，組織不但奉行傳統的官僚型態，更進一步強調信徒與小組長的關係平行於耶穌與羊群的關係—是不可變的。」

歷程圖」(圖 1)與「前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之關係圖」(圖 2):

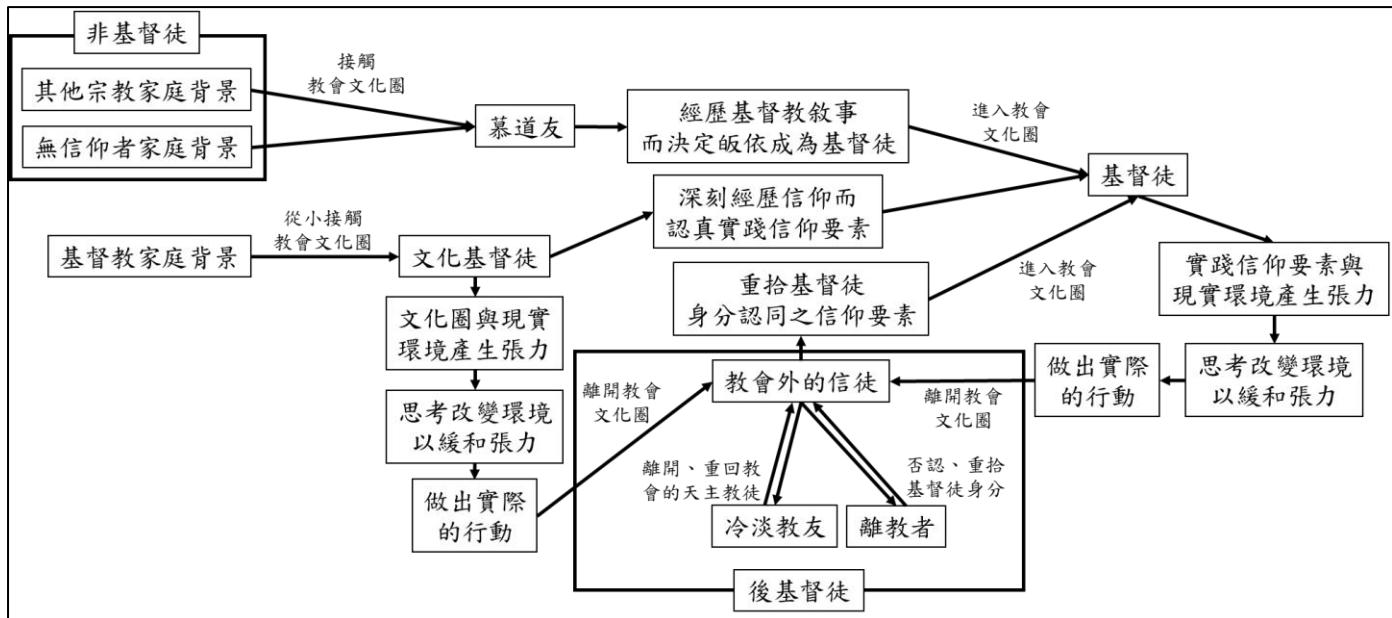

圖 (1) 前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之歷程圖

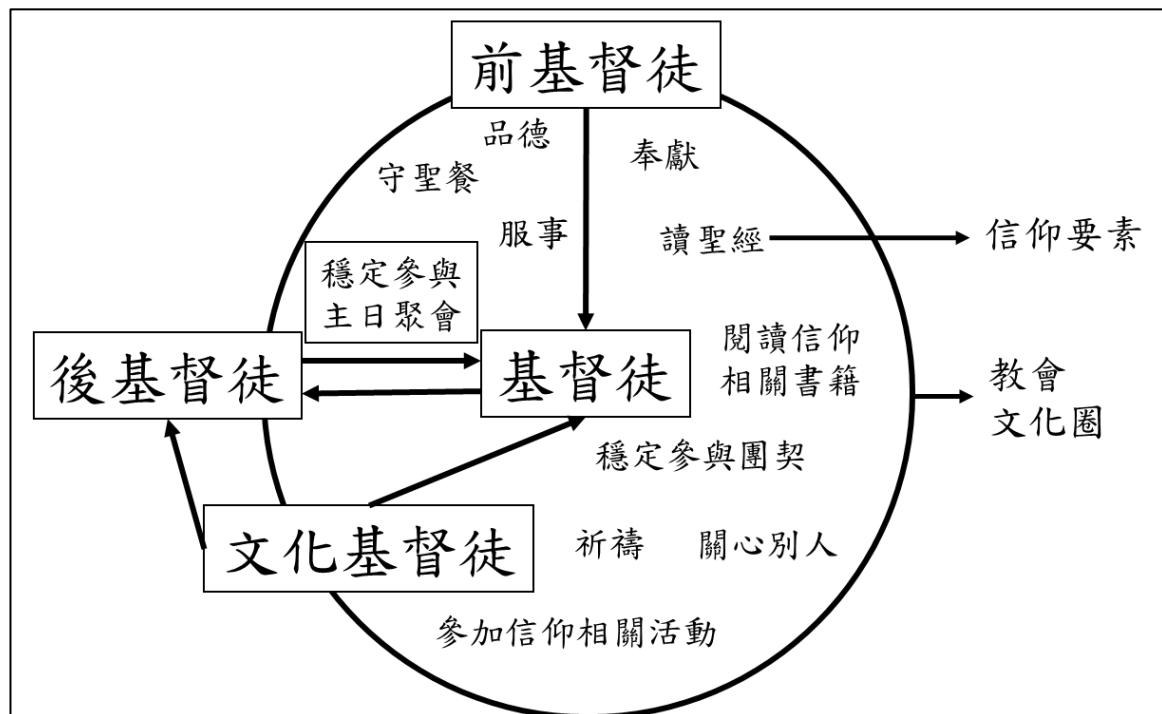

圖 (2) 前基督徒、文化基督徒、基督徒、後基督徒之相互關係圖

並且針對圖 (1) 和圖 (2) 歸納出的三種後基督徒的形成歷程，分別是：

- (一)、前基督徒→基督徒→後基督徒
- (二)、文化基督徒→基督徒→後基督徒
- (三)、文化基督徒→後基督徒

其中，從基督徒到後基督徒的關鍵信仰因素為「穩定參與主日聚會」，由於在歐美國家當中，判定後基督教國家的其中一個重要因素便是聚會人數的下降²⁴，因此研究者在這裡採用「穩定參與主日聚會」作為判定後基督徒之關鍵變量。

以下將逐項探討三種後基督徒的形成歷程：

(一)、前基督徒→基督徒→後基督徒

由前基督徒成為基督徒的過程往往是一個重大的人生轉折，也就是從原本所屬的文化圈當中，進入教會文化圈，在對此文化圈一無所知的情況下學習信仰要素，而成為基督徒，之後因為某些原因離開教會，因此又離開了此文化圈，總結來說，這個是變動最大、過程也最為豐富的歷程，以下將分成幾個階段來討論：

1.以人際關係接觸教會文化圈

對於前基督徒而言，由於無法在成長過程中透過家人或家庭來接觸基督信仰，因此第一代基督徒（或是改宗者）在接觸到基督教時，往往是透過親戚、朋友的邀請或是教會、團契舉辦的活動來認識信仰，過程中與教會群體漸漸建立關係時，也透過群體漸漸認識基督信仰，進而融入，最終成為基督徒：

A3：我那時候會去高中團契主要是因為班上有個同學是基督徒，他邀請我去團契，其實那時候對信仰也不了解，會留下的原因比較多是因為那裏的人都還不錯，讓你願意留，留了一陣子之後，你開始進一步認識信仰，才知道這個信仰意味著什麼，然後才開始想說自己要不要接受這個信仰，所以當初的媒介跟願意繼續待在裡面，我覺得都是因為人的關係。

²⁴ 然而在宗教統計上，後基督教國家有可能依然有高比例的基督徒數目，以英國為例，2011 年的普查顯示英國有 59.5% 的人口為基督徒，無宗教信仰者居次，佔 25.7%。原因是教會會將已經受洗的基督徒呈報給宗教統計人員，然而實際聚會的頻率可能少之又少。更多關於英國教會的探討，請參考：孙艳燕（2013）。世俗化与当代英国基督宗教。上海：社会科学文献出版社。

(2019/03/16)

2. 決定皈依成為基督徒

在經歷基督教敘事而最終決定皈依成為基督徒時，也象徵著完全進入教會文化圈中，在剛開始面對嶄新的信仰生活時，受訪者往往會投以熱情的態度來實踐信仰要素。

3. 實踐信仰要素與現實環境產生張力

在成為基督徒之後，實踐信仰要素的過程將與現實環境產生一定的張力，每位受訪者所產生的張力都因人而異，諸如：

- 我自己的行為是否符合基督徒這個身分？
- 他人如何看待我這個基督徒？

透過這些外在或是內在的環境因素，受訪者在面臨這樣的張力時，將不斷考驗著受訪者的信仰韌度，也加深受訪者對於基督徒的身分認同。（加深基督徒的身分認同但後來離開教會，是探討「教會外的信徒」的範疇；反之，減少基督徒的身分認同且後來離開整個教會文化圈，否認基督徒身分，將是探討「離教者」的範疇。本文專注在「教會外的信徒」的探討，而探討「離教者」為何離開信仰，也是值得用質化研究深度探討的題目。）

4. 思考改變環境以緩和張力

在面臨環境張力之後，受訪者將思考改變環境來緩和張力，而成為後基督徒的關鍵歷程便是：「將不去教會視為緩和張力的一種方式，且對受訪者來說，這是最有效的方式。」因此在面臨張力時，受訪者最初可能嘗試過其他方式，但後來都無法實際解決時，便產生離開教會的想法，或是慢慢減少參與教會的頻率。

5. 做出實際行動

在產生離開教會的想法或是漸漸減少參與教會的頻率之後，受訪者本身的基督徒身分認同與環境因素之間的張力得到舒緩，因此便漸趨穩定維持這樣的狀態，成為一位鮮少去教會或是不去教會的後基督徒。至於為何不同時放下基督徒身分，其原因會在「二、後基督徒之形成原因」²⁵當中作探討，簡單來說，放下基督徒身分又是一個新的決定，這樣的決定與新的身分認同（認為自己不是一個基督徒）將會再次與環境因素產生新的張力，因此，受訪者在張力得到緩和之後，便不再改變身分認同，以維持身分認同與環境因素的平衡。

（二）、文化基督徒→基督徒→後基督徒

由文化基督徒成為基督徒的過程雖然表面上不具有重大的環境改變或是文化圈的認同，但是受訪者還是必須從原本熟悉的文化圈中，自我意識到自己是基督徒並且開始積極實踐信仰要素，才能成為基督徒。之後因為某些原因離開教會後，有可能還是身處在文化圈中，因此總的來說，經由這個歷程所形成的後基督徒，一直與教會文化圈脫離不了關係，這樣的受訪者深知基督教的敘事，也熟稔一切信仰的教導，只是在某個時刻離開了文化圈的核心，且通常是有意識地離開，以下將逐點作探討：

1. 從小身處教會文化圈

對於從小身處教會文化圈的文化基督徒而言，信仰要素就是生活的一部分，因此並不需要刻意去接受或排斥，有時甚至無感於這樣的信仰實踐，只是淺移默化的對於教會文化圈產生認同。

2. 意識到自己的基督徒身分

之後在成長過程中遇到困難時，文化基督徒透過熟悉的信仰思維來思

²⁵ 請參考本文第 18 頁。

考如何解決問題，過程中便漸漸的認定自己是一位基督徒，這便是在質化角度上真正成為基督徒的過程：

A1：小時候在這個環境下成長，所以當我遇到問題的時候，就會從最熟悉的成長背景去詢問，然後就會下意識的覺得我是一個基督徒，所以就開始用這個角度、用這個思維去思考問題。(2019/03/05)

3.身分認同與現實環境產生張力

在認知到自己成為基督徒之後，這個身分的認同將要求受訪者實踐信仰要素來不斷成為基督徒，這樣的過程往往會與現實環境產生一些張力，因此與前基督徒成為基督徒的自我檢視方式一樣，受訪者往往透過這兩點檢視自我的信仰狀況：

- 我自己的行為是否符合基督徒這個身分？
- 他人如何看待我這個基督徒？

4.思考改變環境以緩和張力

同樣的，在面臨環境張力之後，受訪者將不去教會視為緩和張力的一種方式，便產生離開教會的想法，或是慢慢減少參與教會的頻率。

5.做出實際行動

當受訪者離開教會之後，由於從小身處教會文化圈，之後又進入文化圈的核心，因此縱使在離開教會之後，受訪者很可能依然在某些信仰要素上實踐著（例如離開教會後依然在教會裡有服事。），相關的例子將在第五章：「後基督徒之身分維持」中：「三、後基督徒與教會的互動關係」²⁶來做討論。

²⁶ 請參考本文第38頁。

(三)、文化基督徒→後基督徒

由此歷程成為後基督徒的受訪者，雖然從小在教會文化圈中成長，但沒有深刻認同過基督徒的身份或是認真實踐信仰要素，反之也沒有否定過自己的基督徒身分，且信仰要素對其來講只是一種文化，因此不須特別去實踐。此歷程與歐美後基督教國家底下的信徒相似，且相較於其他兩種歷程來看，此歷程沒有進入過基督教文化圈的核心，只是在邊緣被動參與著，因此變動與轉折也是三種歷程中最小的，以下將逐點探討此歷程：

1.從小接觸基督教文化圈

在基督教家庭成長的基督徒，從小大量接觸到有關基督信仰的事物，因此無法選擇是否要成為基督徒，而是在成長過程中，不斷進入基督信仰的文化圈，最終接受宗教形式上的洗禮，然而從質化角度而言，當事者不一定真的完全了解基督信仰，有時只是迎合家庭或是教會群體的期待：

研究者：那你那時候（國一）為什麼受洗呢？

A5：我那時候就是符合社會的期待...，我在 2004 年復活節的時候受洗，那時候我媽問我要不要受洗，我就說好，對我來說，這就是一個必經的過程，所以也沒考慮很多，反正感覺做這個（受洗）大家都會很開心，而且感覺很厲害，升等轉職的過程，而且受洗之後就可以吃聖餐了!!因為每次大家都在吃你不能吃感覺就很痛苦。

研究者：感覺被排擠？

A5：對!!就是那時候我在英文堂，那時候端我們這一排聖餐的服事人員是一個黑人叔叔，然後他都會直接跳過我，讓我很難過.....。(2019/03/22)

2.文化圈與現實環境產生張力

縱使沒有進入過文化圈的核心，但文化基督徒依然會因為自身被賦予的文化身分而與現實產生張力，最常產生的張力便是主日聚會的問題，因為每週固定的聚會，必定需要投入一定的時間與精力，當受訪者對於聚會本身沒有熱忱，但又因為自己的文化身分而被要求聚會時，受訪者便需要面對文化賦予的期待和自身意願的張力。

3.思考改變環境以緩和張力

當受訪者思考改變環境以緩和上述張力時，通常會將日常生活的活動與「主日聚會」或「團契聚會」做衡量，經過比較之後，如果其他活動的意義大於聚會的意義時，自然便會選擇其他活動，而不去聚會²⁷：

A5：大一沒去(教會)是因為懶，大二的時候就發現：欸？怎麼大一過了，然後我的人生都砸在大學團契跟高中團契(受訪者回去高中母校帶團契)，好像少了很多大學跟同學的生活，就覺得損失蠻多的……，所以我就離開了。(2019/03/22)

4.做出實際行動

在做出實際行動的過程中，受訪者有可能有意識的排斥原本自身所參與的文化，但也有可能只是漸漸的淡出教會，來排除聚會所花費的時間與精力，因此從文化基督徒成為後基督徒的過程中，便是在文化圈邊緣游走的現象，這樣的視角很難在量化研究上觀察到，也時常被教會所忽略。

綜上所述，與「非制度化宗教」的華人民間信仰不同，由於基督教為「制度化宗教」(楊慶堃,1961)，有洗禮作為清楚的「入門禮」，因此在量化統計上容易以此判斷是否為基督徒，然而，從質化角度出發，筆者在訪談時發現，不管

²⁷ 更詳細的討論請參考：黃巧慧（2015）。以休閒阻礙理論探討基督徒參與教會聚會之阻礙因素。（未出版之碩士論文）。萬能科技大學，桃園市。

是改宗到基督教的第一代基督徒，或是從小在基督教家庭長大的二代乃至六代的基督徒，在認知到自己是基督徒的這個歷程當中，大部分往往沒有一個明確的時間點，也就是說，縱使人們在宗教形式上已經接受了洗禮，但在基督徒的身份認同上，往往是一個漫長的過程²⁸，而在身分認同與環境產生張力、到做出離開教會的行動以緩和張力，這樣的過程對於受訪者本身都是不容易且真實的生命敘事，且每位受訪者離開教會的原因都不盡相同，在本章下一節將作詳細的探討。

二、後基督徒之形成原因

回溯後基督徒的形成歷程時，會發現每位受訪者產生張力的環境因素都不盡相同，本節將一一探討基督徒離開教會的原因，並分析基督徒在離開教會後，為何依然保有基督徒之身分。

(一)、離開教會的原因

在訪談時，因為每位受訪者的信仰歷程都不同，所以離開教會的原因也因人而異，筆者嘗試將 11 位受訪者離開教會的原因做歸納，並藉由引用口述資料佐證。

1. 聚會沒有收穫

在訪問受訪者對於教會聚會的經驗時，一部分受訪者認為教會的聚會沒有收穫，其原因在於新教的聚會主要以講道為主，而受訪者認為講道內容過於簡單或重複，因此讓他覺得聚會在浪費時間：²⁹

²⁸ 同樣的，在改宗上也是一個漸進的過程，請參考：周凱蒂（2006）。「改宗」概念的考察與重建：一個台灣宗教社會學的反省。2006 台灣社會學年會會議論文，台灣社會學年會。其中在 p.6-7 提到：「這也就是說，站在社會學的角度而非某一特定神學的角度上來看的話，改宗並不必然指涉為從一個宗教改信另一個宗教的決定；相信某一件事物的行為可以是一個單一事件，也可以是個人終身長期過程中的轉變，亦即，它可以是一種戲劇性的改宗經驗，也可以是一個漸近的過程或社會化的結果。」

²⁹ 關於更詳細的探討請參考：林明輝（1998）。牧師的講道為何無聊？【專題】。新使者，45，14-14。尤其文中提到講道避重就輕與準備講章不用心等因素十分貼切。有趣的是，該文在新使者下一期當中得到一位大專長青團契的契友回應，他指出會覺得牧師講道無聊其實大部分是信徒單方面的

A7：我們青少契的聚會阿！大家都很不認真聚會，我的同儕他們都在滑手機，我原本以為他們在抄筆記，結果他們其實都在滑 ig，我就慢慢有點受不了，覺得我待在這邊是在浪費時間，因為講者說的內容其實沒有讓人想要投入的感覺，一方面是簡單，另外一方面是感覺好像跟去年一樣，就是好像每一年的內容都是輪替的感覺……。(2019/03/18)

2. 教會價值觀因素

教會在傳達其自身的教導時，有時價值觀難免帶有特定的意識形態，因而造成對特定族群的傷害，以 A1 受訪者為例，因著同性戀的性傾向，他在同志身分的認同與教會群體的認同上產生巨大的張力，最後選擇離開教會群體以舒緩這樣的內心衝突：³⁰

A1：哦…其實我有一個身分（同性戀身分），這個身分在 XX 堂是一個很不被允許的身分。

研究者：恩，我懂你的意思。

A1：對。

研究者：所以這也是你很討厭中年基督徒的原因，因為他們都會轉貼…（反同的貼文）。

A1：他們就是最…浮誇的一群人。

研究者：所以也是因為這個原因，使你最終離開教會？或是這個原因不是最直接的？

A1：我覺得它是最直接的，因為等於我後來去主日的時候，他們會發一些愛家公投阿！或是講道的時候會一直講，我會覺得很被受攻擊跟傷害。

因素，其原因可能為：1.牧師的講道真是「阿撒不魯」；2.信徒對牧師不滿；3.信徒無心於做禮拜。更詳細的探討請參考：大地破壞者（1998）。“牧師的講道為何無聊？”一文之回應【專題】。新使者，46，75-75。

³⁰ 對於同志基督徒在身分上的認同，可以參考：關璇丰（2013）。愛與信仰：同志基督徒的自我認同歷程（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

(2019/03/05)

另外，當教會面對社會議題時，常常無法有效的回應，久而久之使信仰價值觀與社會價值觀脫節，造成基督徒言行不一的情形產生。³¹以 A3 受訪者為例，他認為教會無法有效的回應 318 學運與 1130 愛家大遊行，因此認為教會在逃避面對社會上實際的問題，無法實踐信仰當中懷社會的向度，最後決定離開教會：

A3：我就記得那時候他們在面對 318 學運跟 1130 愛家大遊行的時候，他們就只會在那邊打高空，說神的國不屬這世界，我們繼續為著國家禱告，繼續為著掌權者禱告，在那邊…假清高，其實自己的立場根本不是這樣，有點在打模糊仗，然後不願意面對裡面實際上的一些問題。

然後 1130（愛家大遊行）也是阿!!我就覺得，這些基督徒都太安逸了，你自己對付自己都這麼舒服，但你對付特定族群卻那麼凶狠，簡單來說就是雙重標準，然後我就越來越覺得這滿有問題的……。我講難聽一點，我覺得到最後，有時候在教會的感受就是…，你看一群人在那裏偏待別人，還可以自己給自己一個說詞，然後面對 318 學運這樣一個重要的公共議題，然後也可以在那裏假清高，迴避面對其中應該要面對的問題……，然後我就覺得為什麼我要浪費時間在這裡……。(2019/03/16)

3.情緒因素

在教會群體中，因著信仰的教導，基督徒在彼此互動時常常會塑造出特定的群體氛圍，例如：喜樂、有禮貌、肯定等等，而這樣的氛圍有時往往無意識的排除了無法融入這樣氛圍的人，造成一種「群體氛圍的壟斷」³²。以 A8 受訪者為例，她描述因為自己的個性與群體塑造出來的氛圍不同

³¹ 關於基督徒言行不一的討論可以參考：Alan Wolfe (2003) *The Transformation of American Religion: How We Actually Live Our Faith*. New York, The Free Press.

³² 關於群體氛圍塑造的其中一個因素便與性別比例有關，請參考：林怡萱（2000）。她的團契？他

而無法融入，最後慢慢減少去教會的頻率：

A8：我是一個很激動的人，我很容易很激動或是情緒很容易低落，就是我是一個表現性很強的人，然後我在教會裡面我就得把自己控制到一個很特定的模式，就認真傾聽別人、然後說的話也都是經過控制與選擇以後的，就是表揚別人然後就是跟別人溫聲細語的講話，然後做一個非常有禮貌的人，但是其實我是一個在禮貌上面不太在意，有時候講話也會講一些髒話，然後會有一些很奇怪的想法，我就會直接講出來，就叭叭叭的那種……，但我感覺在教會裡面就是沒有辦法…，而且他們都不是這樣的人，雖然我知道我如果做成那樣子的話，他們也會很溫和的接受我，但是我能感覺他們應該會挺勉強的這樣……。(2019/03/25)

4.個人、家庭因素

在個人因素上，有可能因為受訪者本身的生理、心理因素而不方便或是無法去教會，以 A2 受訪者為例，由於躁鬱症緣故，他在症狀發作時便無法出門，因此長久下來便沒辦法穩定參與聚會：

A2：我會離開教會其實有時候是因為我懶或是我狀況不好沒辦法去，這可能要跟你講你可能比較能理解這是什麼脈絡，就是我是躁鬱症患者，所以我狀況不好的時候我就會直接掰掰，所以有時候我也不是基於什麼理性的動機而不去教會，而只是沒有辦法去……。(2019/03/07)

在家庭因素上，父母或是親人做的決定有時會影響到受訪者參與教會的狀況，以 A9 受訪者為例，由於父母要就讀神學院的關係，全家搬遷到台北，而造成 A9 在教會聚會上的不適應，最後便選擇不去教會：

的團契？－團契現象篇【專題】。新使者，60，15-16。文中提到：「我們團契是否關心不同人的需要--包括少來聚會的契友、不常發言的契友、內向害羞的契友或是與大多數人意見不同的契友。我們是不是在團契當中也造成一種強勢與弱勢的區別呢？」

A9：我從小在苗栗 XX 會長大，父母都是第一代基督徒……，我國小畢業之後就搬到台北。

研究者：那你記得你那時候在哪一個教會聚會嗎？

A9：就是在 XX 之家聚會。

研究者：你有跟著一起去嗎？

A9：其實我國二的時候就沒有跟他們一起去 XX 之家了。

研究者：為什麼？

A9：因為 XX 之家那時候在建堂，所以就在成功高中的體育館聚會，就會很不適應，因為我們教會以前二十幾個人，然後現在突然兩千個人，我就覺得很像在開演唱會，我真的不太適應……。

研究者：那你有說服你父母同意你不去嗎？

A9：恩，他們說讓我自己選擇，雖然他們希望我還是能去，中間有吵過很多次架，但我就是死都不想去。

研究者：你的確在過程當中也在學習順服的功課，但是沒辦法，國中本來就是大家的叛逆期。

A9：對!!但是他們說我叛逆的時候，我就更不想去……。

研究者：所以後來就沒去了？

A9：對。

(2019/03/26)

5.群體因素

受訪者在參與教會群體時，有時因為群體本身的因素而造成受訪者離開，以 A11 受訪者為例，由於有豐富的社團經驗，A11 在參與社團與教會群體的對比之下，察覺教會群體之間的互動並沒有真實建立深刻的關係，只是形式上的關心而已³³，因此便漸漸減少去教會的頻率：

³³ 對親身參與教會群體更多的描述：「嘴上說的『愛』、『包容』、『付出』更是成了一種包裝團體的

A11：他對你友善也只會在前面一兩次，因為我很少去，所以你第三次再看到他的時候，他完全不認識你，就覺得：「喔？我有看過你？」那種感覺，就是沒有什麼深入的關係，然後你就覺得，很假，我覺得那個關係反而比在社團裡大家直來直往還要假……。

研究者：所以你會覺得你進去這個群體要戴上一個面具？

A11：有點，所以我很少去。(2019/04/06)

除了形式上的關係建立外，教會也常常無法達到積極關心人的目標，甚至在私底下有許多八卦產生，以 A11 為例，他描述參與教會期間的人際經驗，發現跟自己想像中的教會完全不一樣，因此產生離開教會的念頭：

A11：你都覺得大家要保持友好對不對？可是你私底下還是會聽到許多風言風聲，說：「那個人其實我覺得怎麼樣...」，說實話，教會就是人聚集的地方，人聚集，罪惡也會聚集阿！所以一開始我對教會是充滿一種完美的想像，它不應該有任何破綻、缺點，每個人都要很良善，包含牧師、傳道都應該是很積極、熱情的關心，那我有講過 XX 堂是有點放牛吃草，所以我在這一塊就有點失落，就是好像牧師他們都不怎麼關心你，所以期待會有落差，而且當你又聽到很多人在討論別人的不好，因為你越來越熟，別人就會越來越告訴你一些八卦，那你就會不停的覺得跟你一開始的想像很不一樣，所以就很可怕。(2019/04/06)

6.體制結構因素

在教會群體運作上，有時因為體制結構的因素而造成人們對於教會的反感，以 A7 受訪者為例，由於輔導的陪談制度造成輔導對陪談對象來說有一種無形的權力位階，導致有些事情 A7 反而沒辦法直接反映出來，原

口號。」請參考：萬盈穗（2019）。彼此相愛：淺談團契生活【專題】。新使者，168，15-18。

本建立深刻關係的初衷因此無法實現³⁴：

A7：在組織層面，我覺得在教會會有一些事情沒辦法直接反映，比如說我很討厭我的輔導的某些作為，但是我又不可能直接跟他講，因為我們之間的關係不是朋友，雖然他很想跟我表現得像朋友，但是我們終究不是朋友，我們之間還是有一個權力位階的感覺，就變成我對那個輔導有一些不滿，但是我沒辦法表達……。(2019/03/18)

除了無形的權力位階之外，在與輔導陪談過程當中，也涉及隱私的問題，以 A7 受訪者為例，他描述他在教會中觀察到的情形，認為輔導之間的資訊是互相流通的，也就是說，當被陪談人與其中一位輔導談話之後，所有的輔導都會知道他們談話的內容，而這導致受訪者最後沒有辦法信任教會裡的輔導：

A7：我一直覺得那些輔導的訊息是相互流通的，像是當中有一位輔導的女兒，跟我年紀差不多，他有時候在教會跟他自己的小組輔導反映或抱怨一些事情的時候，小組輔導都會把這些事情轉告給她媽媽，就變成她後來也沒辦法在教會誠實了，因為她覺得只要她講任何事情，最後都會傳到她媽媽那邊……，不管講任何事情，最後他們（輔導）一定全部都會知道，他們不會為了你隱私的緣故幫你隱瞞一些事情，一定會講出來，所以有時候講一些事情都會滿沒安全感的……，或者是說你可以講，但是你要告訴我啊！就是你要跟我說：「A7，你現在跟我講的事情，我可能要跟他們轉告。」這樣的話我可以接受，他如果沒有告知我的話，其實沒有把我當成一個人在尊重……。(2019/03/18)

³⁴ 更多關於輔導與陪談對象的探討，請參考：張曉萍（2018）。助人者於教會中受輔導經驗對其看待專業關係影響之探究。（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。其摘要提到除了缺乏對權力位階影響的覺知外，還有包括對於少數族群與多元議題關懷、輔導者與受助者的時代背景與環境差異之影響、輔導過程裡啟動個人價值系統來進行輔導、教會系統中缺乏督導機制……等等，都易產生負面的輔導關係。

另外一種體制結構的問題是堂會本位主義（church parochialism）³⁵，也就是單一堂會強烈關心本身的利益與發展，而無權衡堂會外的其他堂會或信仰機構，以 A2 受訪者為例，他因為參與校園福音團契（Campus Evangelical Fellowship，簡稱 CEF）的服事而在教會聚會中遲到，卻無法被教會諒解，因此對教會群體失望：

A2：我大二以後都一直都待在校園團契，我離開教會是因為在大二升大三的時候，我覺得我被台北 XX 堂拒絕的感覺，那個動機應該是被教會拒絕，而對教會群體失望的感覺。就是從遲到這種微小的事情（受訪者因為校園團契的服事而在參與台北 XX 堂的聚會時遲到。），我就可以感受到，校園團契的服事是不被他們視為服事的，然後他們講話常常會說：「我們 XX 堂怎麼樣，我們 XX 堂怎麼樣……」然後他們提到其他教會的時候，是在一個比較的框架下被提到的，其實我聽到我是完全無法接受的，就是彷彿其他教會只是用來襯托你的好，我真的完全無法理解為什麼可以這樣看待其他教會，我真的是沒有辦法接受，尤其是在校園團契，大家覺得要尊重彼此的教會這個想法，所以這讓我當時覺得很憤怒，這應該當時我在台北 XX 堂最傷害的點。（2019/03/07）

7. 信仰實踐因素

受訪者在自身實踐信仰時，有時會面臨巨大的張力，而這迫使受訪者藉著離開教會來紓緩這樣巨大的張力，以 A11 受訪者為例，他在經歷教會的人際關係之後，察覺教會群體時常勉勵要彼此相愛，卻都只是形式上或是勉強實行的，他並不想以一種勉強的方式來實踐信仰，因此他便以離開的方式來回應教會群體：

³⁵ 根據韋氏辭典對 parochialism 的定義：the quality or state of being parochial. Especially : selfish pettiness or narrowness (as of interests, opinions, or views) 請參考：Parochialism (n.d.) . In Merriam-Webster's online dictionary (11th ed.) . Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/parochialism>

A11：不是我不想努力，是我覺得沒必要（勉強愛人），所以我不想做，所以我當然就會選擇疏離，因為你改變不了他人，所以我只好改變自己，離開。(2019/04/06)

另外，在面臨自身無法完全實踐信仰的情況時，受訪者便選擇放下信仰實踐的義務來舒緩自身的張力，以 A4 受訪者為例，他察覺他在信仰對於性方面的規範當中無法遵守，而心中不斷湧現罪惡感與羞恥感，最後他便以漸漸離開教會群體的方式，來降低心中的罪惡感與羞恥感³⁶：

A4：我一直犯同樣的錯，就是在色情方面的錯，我在同樣的點一直跌倒，我沒辦法接受自己這樣，讓我對自己很失望，因為每次我跌倒時，我都會向神悔改，請求祂幫忙，但是我試了很多次很多次之後，我感覺到……，滿失望的感覺，所以我不想每次都去面對這個罪惡感，我不懂為什麼這個信仰，好像要我去做我沒辦法做到的事情，就是我沒辦法理解，為什麼我要這樣一直被莫名其妙的折磨，因為就每次都有罪惡感罪惡感這樣，所以我寧可選擇這件事好像不是壞事，好像這是一個正常的事情，所以好像是用一個逃避的心態，所以我只是想讓自己過得舒服一點，我不想那麼有罪惡感，然後我也不太能理解，為什麼信仰好像叫我不要這麼做，每個人都說：「你就像祂禱告，向祂求，祂就會幫助你。」但我看到的、感受到的卻不是這樣，這對我造成滿大的打擊……。(2019/03/22)

除了個人向度的信仰實踐外，受訪者也嘗試思考自身與信仰群體實踐的問題，以 A2 受訪者為例，他藉由自我分析過去的信仰群體關係，得出自己其實只是在信仰群體中展演信仰，卻沒有真正在生活中活出信仰，因此他藉由這樣的自我批判，否定了過去自己的信仰經驗：

³⁶ 更多關於罪惡感和羞恥感與其舒緩方式的探討，請參考：程玲（2012）。罪惡感、羞恥感、與得釋放：神學與心理學整合觀點的初探。*哲學與文化*，39：1，65-86。文中(p.77-78)提到：「罪惡感偏屬表層的行為認知層面，因此當認知犯行時，較易帶來行為的改正。羞恥感則偏屬深層的感覺與自我形像層面，關係著一個人存在的價值與安全感。」

A2：信仰群體會不會就只是一個舞台，這是一個我來這裡然後他們願意接納我的群體，然後我在這裡慢慢學會知道怎麼樣跟他們互動，然後我開始知道我怎麼樣去分享見證，開始知道怎麼樣去分享我的軟弱，但我意識到一件事情，在我離開信仰群體之後，我並沒有任何信仰的實踐，就是包含我剛才講的，在信仰群體以外去愛人，對我來說是非常困難的，因為我連做好一個學生基本的要求我都達不到，例如團體報告可能會雷人，那更何談去成為一個愛人的人，然後...我也不太有什麼動力去讀聖經、靈修，所以我會意識到：我好像沒有在跟這個神互動，我只有在跟這個信仰群體互動，就我信仰的不是上帝，我信仰的是這個學校團契.....，所以，在那個剎那，我否定了我跟這個「神」直接的關係，我覺得我就只是在跟這個群體互動，那這就是一個非常社會學式的分析，當時我接受了，所以我也因此解構掉了我過往的信仰經驗。(2019/03/07)

綜觀上述離開教會的原因，受訪者以自身觀點在描述離開教會群體的原因時，其實也反映了教會群體結構性的問題，縱然以微觀的角度來談論體制結構的現象時難免有主觀意識滲入之嫌疑，但筆者在此刻意保留這樣的主觀意識，一方面真實的保留受訪者口述之原意，以深入了解後基督徒的離開教會的原因；一方面藉由這樣的視角，來真實呈現個別基督徒在與教會互動上的種種。

(二)、保有基督徒身分之原因

在本研究中，對於後基督徒的探討專注在「教會外的信徒」(Christian outside the church) 上，也就是個人因為某些緣故離開教會卻仍保留基督徒的身份，因此，以下將聚焦探討基督徒離開教會後，依然保有基督徒身分之原因：

1.生活圈依然有教會外的信仰群體或人際關係

在受訪者漸漸減少參與教會群體之後，依然有可能在教會外持續參與著相關的信仰群體，以 A3 受訪者為例，在上研究所之後，縱使沒有再去教

會，他依然會參與研究所團契：

研究者：有什麼原因會讓你想持續參與在研究所的團契當中？

A3：為什麼還願意去嗎？一來是習慣了，就是習慣了那個氛圍，習慣團契的氛圍，習慣跟基督徒相處，二來是，還是對這個信仰有那麼一點期待吧！

(2019/03/16)

除了特定的信仰群體之外，人際關係也是重要的因素，以 A5 受訪者為例，他從小在基督徒家庭中成長，在人際關係上自然與基督徒比較容易成為朋友，久而久之就因著信仰而形成了個別的人際關係：

A5：因為我 70%-80%的朋友都是基督徒，假設我有 1000 個朋友，我要跟 800 個人解釋為什麼放棄基督徒的身份，然後最麻煩的是家人跟父母。而且放棄對我來說也沒有什麼好處，我本身也接受這個敘事。(2019/03/22)

2. 基督徒是信仰實踐，不是身分定義

在基督徒的身分認同上，受訪者認為是奠基于與上帝的關係上，而不是奠基于信仰群體的參與上，以 A2 受訪者為例，他在思考自己基督徒的身份時，會把它視為：「跟神有互動的人」，簡言之便是「信仰經驗」³⁷，而這樣的信仰經驗不是只在信仰群體中，而是在個人向度中也存在著信仰經驗，因此縱使離開信仰群體，依然不影響基督徒的身份認同：

A2：我覺得我的思維...我還是沒有把基督徒放在基督徒群體或教會群體這種脈絡當中，應該說我沒有離開過大學學校團契，所以應該說我也没有離開過基督教群體，那我離開了教會，我覺得那只是一種形式。我覺得我對基督徒的想像還是滿個人的，就是我有怎麼樣的信仰經驗，然後我跟

³⁷ 更多關於信仰經驗的討論，請參考：蔡怡佳、劉宏信（譯）（2001）。《宗教經驗之種種》（原作者：James William）台北：立緒。書中提要提到：「本書作者主張構成宗教生活骨幹的並不是宗教教義，而是個人的宗教經驗。」在這脈絡下，宗教成為個人向度的信仰，後基督徒的存在得到合理的解釋。

這個神有怎麼樣的互動，而信仰群體對我來講是一種實踐的方式，而不是定義我身分的一種方式，對，就是拿來檢視我自己有沒有跟上帝親近的方式，而不是……一種基督徒身分的定義，定義在他是不是這個群體的一份子這樣，就我沒有這樣的思維。(2019/03/07)

3. 難以拋下既有敘事、新的敘事又難以接受

在受訪者信仰建立的過程中，信仰敘事也漸漸賦予生命經驗一個意義的詮釋，以 A2 受訪者為例，他在反思自我的信仰時，否定了過去的信仰經驗，認為那只是一種在信仰群體中「信仰展演」³⁸的方式，但信仰已經深入他的生命經驗中，因此縱使之後嘗試放下既有敘事或是用其他敘事來取代，仍然十分困難：³⁹

A2：因為我覺得我沒有信仰經驗，所以我想要放棄看看，我想要試著建構起另一套符合我生命經驗的世界觀，或者是我想要在沒有這個框架下去尋找另外一個世界觀……，但我放棄不了的（基督徒的身份）原因就是因為要有無神論的世界觀太難了，因為我在基督教是一個很舒適的世界觀，我太熟悉了，所以我只要稍微修正一下我的理論就可以讓他看起來好像沒有瑕疵，乍看之下看不到盲點，但你要從零開始建構另外一套世界觀太痛苦了，就是我曾經嘗試過讀尼采，但是我其實也半途而廢……。(2019/03/07)

4. 個人向度的信仰

筆者在訪問 11 位受訪者時，幾乎每一位受訪者都認為，基督信仰的重點在於個人與上帝的關係建立，雖然教會群體是信仰實踐的重要場域，但

³⁸ 更多關於其他在生活當中的展演，請參考：徐江敏 等（譯）(2012)。日常生活中的自我表演。（原作者：Goffman, E）台北：桂冠。

³⁹ 更多關於信仰敘事的討論，請參考：張雅惠（2018）。敘事取向的靈性關懷初探：以基督教為例。*真理大學人文學報*，21，25-42。其中 p.32 提到：「基督教整合心理模式不只重視人與神的關係，也強調人對生命經驗所詮釋的意義。」因此當信仰敘事已經在生命經驗中建立意義詮釋時，要再拋棄或是用別的信仰敘事取代就相對困難許多。

第一要緊的是「個人向度的信仰」，再來才是信仰群體的連結，以受訪者 A2 和 A3 為例，他們都不會把基督徒的身分跟信仰群體做連結，而是一種個人的認同，一種與神建立關係的身分認同：

A2：我還是覺得（基督徒）是一種個人的認同，就我不會把這個認同跟群體之間直接做因果連結，我當然會覺得沒有活在群體的基督徒不是基督徒，因為他沒辦法活出愛，但是我不是以群體的身分來定義基督徒，就我覺得我的思維可能跟你的路線不太一樣。（2019/03/07）

A3：信仰可能最後還是要回到我跟上帝的關係裡面，所以我覺得教會是一個讓你跟信仰上帝的人接觸、一起讀神的話，但信仰最終還是回到我跟神的關係。（2019/03/16）

伍、後基督徒之身分維持

作為一個離開教會的基督徒，在本論文脈絡當中定義為「後基督徒」，然而從受訪者主觀的角度而言，並不會認知到自己是「後基督徒」，而是認為自己「依然是基督徒，只是離開教會了」，對於這樣認同過程往往是漸進式的，跟前面所探討過的一樣，基督徒的身分認同（不管是改宗者或是在基督教家庭成長的信徒）是一個漸進式的過程⁴⁰，而要接受自己是一位「離開教會的基督徒」，本身也是漸進式的過程。本章將深入探討這個認同歷程，第一節將探討成為後基督徒之阻力，包括外在環境與內在心理阻力；第二節將討論後基督徒之身分維持，包括生活上的信仰實踐與面對現況的自我認同；第三節將呈現後基督徒與教會的互動關係，包括後基督徒以另一種形式對教會的持續參與和教會對後基督徒的回應。

一、成為後基督徒之阻力

⁴⁰ 更多關於基督徒身分的認同過程，請參考：鄭君平（2013）。淡江長青團契與我：一個輔導的基督徒大學生信仰認同歷程研究（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。其摘要提到：「...嘗試描繪在其建立信仰認同的歷程當中，又展演了何種基督徒信仰實踐的形式。」因此，在離開教會之後，對於「基督徒」身分的認同依然需要有信仰實踐來維持，這也將是本章所要探討的部分。

在離開教會的過程中，受訪者從一個教會群體逐漸有意識或無意識的抽離，這樣漸進式的改變將多多少少造成一定的阻力來防止改變的發生，以下將這樣的阻力分成外在阻力與內在阻力來討論。

(一)、外在阻力

受訪者在離開教會的過程中，比較明顯的阻力是來自外在的因素，但相對來講，也是比較容易克服的因素，以下將逐點作探討：

1.家人

對每一位基督徒而言，家人都以某種形式參與在他的信仰歷程當中，而對離開教會的基督徒而言，家人也過程中扮演著重要的角色，以 A5 受訪者為例，由於從小在基督徒家庭中成長，加上父母對 A5 有深刻的信仰期待，因此在離開教會的過程中，A5 為了克服家人帶給他離開教會的阻力，因此選擇隱瞞家人離開教會的事實：

研究者：你離開教會的時候有碰到什麼阻力嗎？

A5：主要還是家人吧！因為家人還是會問你有沒有去教會阿！我自己是不敢跟我爸媽說我沒去教會，對我來說這是主要的心理上的衝突，所以他們問我有沒有去教會，我就說有。(2019/03/22)

2.教會與團契

除了家人以外，從既有的教會群體中抽離時，會友、輔導或牧者也會以關心的方式來詢問受訪者的信仰狀況，以 A4 受訪者為例，他除了自我內心的信仰掙扎外，面對教會與團契的關心或詢問，也會增加心理上的壓力：

研究者：離開教會過程中，你心裡上面的掙扎是什麼？

A4：自己跟信仰好像還是有掛勾吧！就是自己還是跟信仰在掙扎，另外就

是別人吧！就是團契的人也會說：「欸！你今天怎麼沒有去（團契）啊？」

然後新竹 XX 堂的人也會問我：「今天有沒有去教會啊？」這是另外一個點。

(2019/03/22)

(二)、內在阻力

內在阻力對於受訪者本身是不易察覺的，因為在離開教會的過程中，受訪者其實很難清楚的意識到自己在心理認知上的轉變，有時也沒辦法為自己離開教會的行為作出理性的解釋或是理由⁴¹，因此內在阻力往往較難克服，甚至有可能在離開教會後依然不斷伴隨著受訪者，以下將逐點來作探討：

1. 自身信仰壓力

在過去認同基督徒身分的同時，受訪者也接受了基督教的價值觀（包括認為去教會是基督徒該做的事情），因此在離開教會的過程中，受訪者也承受著自我的譴責與罪咎感，而在基督信仰中，通常會把這樣自我批判的情緒投射在神身上，以 A9 受訪者為例，她因為父母就讀神學院成為牧者而有了 PK (pastor's kid, 牧者的兒女) 的身分，這造成她在離開教會的過程中產生巨大的壓力，直到多年後訪談的當下，受訪者依然承受不了情緒而哭泣：

A9：離開過程中，我自己跟上帝有一點矛盾…（受訪者啜泣），我有一點氣祂……就是……（受訪者哭泣）我覺得我爸媽受到呼召是一件滿棒的事情，但是我覺得，我並不是很想要有一個 PK 在教會的身分，其實我還

⁴¹ 雖然沒有針對「基督徒離開教會的心理意識」來探討的文獻，但如果以信仰變遷來比擬離開教會的心理狀態的話，好似也有幾分相像：「就宗教行為方面來說，因為信仰變遷而必須拋棄過去信仰行為的案例並不多，對於多數受訪者來說，信仰改變並不必然要放棄過去的信仰行為。在入信的動機方面，信仰的改變並不一定需要具體的動機，有許多受訪者明白表示是因為人際網絡的影響而改變信仰，而且這類受訪者在事後未必會對自己的信仰改變提出「合理化」的解釋或是說辭。由此證明，並不是每一位信仰變遷者都會對自己的信仰變遷行動提出「理性的」解釋或是理由。」引自論文摘要：林本炫（1998）。當代台灣民眾宗教信仰變遷的分析（博士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

是認同這個信仰，我也覺得我是基督徒，可是就是不想去教會，就算不在教會，我也可以維持這個信仰，但很多人會一直跟我說你應該要趕快找一個教會，我就不知道為什麼上帝要一直 push 我回到教會，因為我跟上帝講過，我不想有這個身分與壓力，我不知道這個壓力不知道要怪誰，所以覺得是上帝的錯，但我也知道不是上帝的錯，就是一種很矛盾的感覺，就是跟上帝一直有一個一直沒有解決的疙瘩，現在有慢慢解決一些，我也不太清楚是哪些……。(2019/03/26)

2. 失落感

從原本的信仰群體中抽離時，受訪者過去在信仰群體中的生命經驗被間接的否定，但一時間又找不到新的意義來賦予，因此受訪者將在過程中產生強烈的失落感，以 A2 受訪者為例，他在反思自我的信仰經驗時，認為那只是一種「信仰展演」⁴²，自己根本沒有真正擁有信仰經驗，而伴隨著大學期間他參與在學校團契中的點點滴滴，也一併被否定，造成他一時間無所適從：

A2：因為我否定了我的信仰經驗，所以我其實沒有什麼理由支持我維持（信仰）下去，就我否定了信仰經驗跟選擇我覺得我不是一個基督徒，那種主觀感受也都是很個人式的體悟，所以當時的心境轉變其實是有一種釋懷的感覺，就是有一種：「原來我以前在演戲，現在我不用再演了！」，但有一種絕望感就是：「天阿！那我大學我還有什麼？」(2019/03/07)

二、後基督徒的身分維持

離開教會後的基督徒，依然以另一種形式來實踐信仰要素，並透過整理自己與教會之間的關係來達到一種自我認同，一方面多少化解了離開教會時的內外阻力，另一方面也賦予現有的處境一個新的解釋，以塑造出個人信仰的整全性，以下將後

⁴² 關於信仰展演的參考資料同第 38 之註腳。

基督徒的身分維持分成「信仰實踐」與「自我認同」兩部分來討論。

(一)、信仰實踐

信仰實踐是維持基督徒的信仰的重要關鍵，對於離開教會的基督徒依然是如此，雖然無法在教會中實踐信仰，後基督徒依然會以另一種形式來實踐信仰中的要素，以下將分成個人向度與群體向度來作探討：

1.個人向度

個人向度的信仰實踐是後基督徒主要的實踐方式，透過個人對於信仰的認知與教導在生活中做出實際的信仰行動。

(1) .個人的敬拜與禱告

基督新教強調在信仰造就上強調「信徒皆祭司」⁴³，因此信徒注重以個人的讀經與禱告來實踐信仰，也讓自己更多認識神，以 A9 受訪者為例，她在離開教會後依然有禱告跟敬拜的習慣，然而頻率會隨著當下的環境而改變，並不是很穩定的執行：

A9：禱告還是有，我比較多個人敬拜的時間吧！但也不是很頻繁，沒有很認真……，高中最頻繁，大學第二，國中最少。(2019/03/26)

(2) .傳福音

同樣的，傳福音⁴⁴也被視為重要的信仰實踐，縱使在離開教會後，受

⁴³ 更多關於信徒皆祭司的探討，請參考：邱凱莉（2015）。被遺忘的神學信念——從底層人民的角度再思「信徒皆祭司」的宗教改革精神【專題】。新使者，146，26-31。文中 p.28-29 提到的信仰實踐不光是在讀經禱告上，也是在基督徒的社會參與與改革上：「我們知道宗教改革運動一個很重要的貢獻，是讓一般的信徒可以讀聖經，也可以不用透過神職人員的協助，直接建立跟上帝的關係…，我們自己就是祭司，我們有責任也有義務，在每天的生活中、在職場中，扮演祭司的角色，教導人民認識上帝的旨意。甘地曾說過，我們要成為想要在世界上看到的改變。換句話說，我們自己就是社會的改革力量，我們自己也要成為那個改革。」

⁴⁴ 更多關於傳福音的探討，請參考：校園編輯室（2007）。傳福音的動機【專題】（原作者：John Stott）。校園，49（4），16-18。文中 p.16 提到：「因此主最後的命令：『去……使萬民作我的門徒』，是不容輕忽的…，愛鄰舍的意義是為他著想，並成全他。人需要的，不只是食、衣、住、行，甚至不只是健康或人緣好，而是在於他與神的關係—人是按神的形像所造。」

訪者依然會認為傳福音是一件重要的事情，以 A1 受訪者為例，他除了禱告之外，也以鼓勵他人去教會的方式來傳福音，縱使自己已經不去教會了，但有時仍然會為了傳福音的緣故而陪伴朋友去教會：

A1：就是…比如說，當我遇到困境的時候我會禱告，我飯前也會禱告，就是我有事情的時候我也會…（禱告）基本上我是會禱告，但是除了禱告以外都…不太有…，然後，你說是什麼原因…（依然維持基督徒的身份），就是我還是承認自己是基督徒，然後，我會鼓勵別人去教會，就是…我覺得每個人的信仰經驗會不一樣，所以我不會用我的信仰經驗去框架別人，所以鼓勵別人去教會應該算是…（實踐基督徒的身份）。

（2019/03/05）

2.群體向度

後基督徒在離開教會之後，並不是完全沒有在信仰群體中實踐信仰，而是會藉由人際鏈結來塑造信仰氛圍，形成信仰實踐的群體向度。

（1）. 塑造教會外的信仰模式

除了教會群體以外，基督徒在生活當中也有其他群體，這些群體在信仰的觀點當中也是實踐信仰的場域，因此縱使離開教會之後，受訪者依然會在其他群體當中實踐信仰，以 A9 受訪者為例，她在大二時擔任系學會會長，因此便藉由這個身分把團契的模式⁴⁵帶到學會當中，藉此關心別人：

A9：他（大學團契輔導）建議我可以用團契的模式帶到學會當中，就是你可以不用做很多創新的事情，但是你還是可以關心這些幹部或是學弟妹，所以我覺得系學會會長對我來講是一件滿有意義的一段時間，

⁴⁵ 關於團契運作的模式，請參考：葉慈（2016）。理想的團契【專題】。新使者，152，72-73。文中作者有提到自己對於團契的看法：「對現在的我來說，團契是大家能夠在一起分享任何喜怒哀樂，一起讀經禱告，彼此關心，就像是一家人一樣。」p.73。

因為那個身分讓我可以合理的關心別人。(2019/03/26)

(2) .與信仰群體持續連結

教會非常重視肢體⁴⁶之間的連結，因此縱使離開教會之後，受訪者還是會與信仰群體當中個別的朋友保持聯絡，以 A5 受訪者為例，他在離開教會之後依然會與偶爾參與信仰群體，或是與基督徒朋友個別吃飯、聊天：

A5：可能偶爾會跟這個群體（信仰群體）接觸吧！就是偶爾去參加聚會、小組，或是跟這個群體中的人聊天、吃飯，比較是個別的。

(2019/03/22)

(二)、自我認同

基督徒在離開教會之後，對於自己的現況必須要有一種自我認同，因此面對從前「不可停止聚會」⁴⁷的觀點，後基督徒賦予一個新的詮釋，來解釋自己離開教會的狀況，以下將逐點探討。

1. 參與教會不是基督徒之必須

受訪者認為，教會聚會是一個理想基督徒的生活，但即使沒有教會生活，還是可以接受的，以 A10 受訪者為例：

A10：我覺得理想當然要有一個教會更好，但我不會覺得沒有教會就是不 ok 的。(2019/04/06)

另外，以 A1 受訪者為例，他便把基督徒的這個身分建立在對信仰的

⁴⁶ 肢體的說法來自聖經哥林多前書 12 章 12-27 節，其中 26-27 節講到：「一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身體，而每個人都是肢體。」聖經網站（無日期）。現代中文譯本修訂版。取自：<http://cb.fhl.net/index.html>

⁴⁷ 原文出自聖經希伯來書 10 章 25 節：「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道（原文是看見）那日子臨近，就更當如此。」聖經網站（無日期）。新標點和合本。取自：<http://cb.fhl.net/index.html>

認知上，因此他認為是否回教會不是重點，重點是對信仰的認知是否整全，才是身為一個基督徒的關鍵：

A1：我覺得我自己的關係建立在對於這個信仰的認知上，所以我也沒有覺得我回到教會才算是一个基督徒，我也不會覺得說我一定要回到教會的感覺，就是...自己相信自己是一個基督徒。(2019/03/05)

同時，A1 受訪者也認為與上帝建立關係並不需要透過教會群體，自己也可以與上帝建立關係，因此教會群體對他來說並不是必須的：

A1：我的信仰是建立在我跟上帝之間的關係，如果我今天要接觸教會群體是因為這個群體跟上帝有關聯，但是如果只是他們本身產生關聯，而沒有跟我產生關連的話，就會讓我覺得去了也不一定產生關連，那為什麼不自己跟上帝產生關連就好了，為什麼一定要透過一個群體？(2019/03/05)

2. 生命敘事之獨特

以 A1 受訪者為例，他認為每個人的生命都是獨特的，因此並沒有哪種形式對每個人來說都是必要的，然而他認為也有可能是自己還沒有真的認識這個信仰，因此無法理解教會群體的意義：

A1：我本來就認為，每個人在每件事情上都有獨特的意義跟獨特的方式，所以我其實沒有覺得說形式上是必要的；第二是我覺得自己有可能還沒有真的認識這個信仰，所以我有可能還沒有真的接觸到，還沒有理解到這些概念性跟重要性，或者是我自己在這當中的歸屬感和意義。(2019/03/05)

3. 基督徒的生活群體

受訪者縱使離開教會之後，在生活當中依然會認識新的基督徒朋友，以 A1 受訪者為例，他在大學認識一些基督徒朋友，當遇到生活上的困難時，他們依然會一同祈禱，因此他便擁有一個基督徒的生活群體來取代從

前的教會群體：

A1：我覺得我沒有特別想要進入一個信仰群體，我覺得我的朋友只要是基督徒就足夠了，雖然我們沒有什麼團契，但是當我們遇到困難時，我們會一起為彼此禱告，就是我身邊應該有半數的朋友是基督徒。(2019/03/05)

三、後基督徒與教會的互動關係

在認同「基督徒」的身分時，過程往往是漸進式且透過信仰群體關係來建立的；同理，在離開教會的過程中也是漸進式的，而從既有教會群體中離開後，後基督徒依然與教會維持一種特殊的互動方式。本節將探討後基督徒與教會的互動關係，包括後基督徒以另一種形式對教會的持續參與和教會對後基督徒的回應。

(一)、後基督徒對教會之參與

基督徒在離開教會後，有時依然會與教會有所關聯，不管是透過他人或是自身的參與，在在都顯示出一種隱藏的關係鏈結存在於教會與後基督徒之間，以下將逐點來討論：

1.家人或朋友的關係

由於關係鍵結的緣故，縱使離開教會後，受訪者依然會因為家人或是朋友的緣故而偶爾邀請或是被邀請到教會當中，以 A7 受訪者為例，她在離開教會後，還是會因為男朋友的關係而帶他去教會：

A7：因為我男朋友算是基督徒...，我曾經帶他去新莊 XX 堂，偶爾帶他去，但後來我們分手了，所以也沒有去了。(2019/03/18)

2.在教會還有服事

以 A9 受訪者為例，由於認識的基督徒朋友邀請他去教會服事，因此縱使沒有在教會聚會，她依然應邀去幫忙司琴：

A9：高中的時候有去我爸神學院同學的教會擔任司琴。

研究者：參加都沒參加就被抓去司琴？

A9：對（笑~）

研究者：是你自發性的？

A9：他（爸爸的同學）邀我的，因為我覺得我跟爸爸的一些同學都滿好的，就是有叔叔阿姨、也有哥哥姊姊。

研究者：大概多久呢？

A9：只有一個月一次而已，因為那時候我也有合唱團，加上也要讀書。

研究者：這樣是在高二下的時候嗎？

A9：我有點忘記，因為就是斷斷續續的，那個姐姐有需要就會找我，直到去年也都還有去。（2019/03/26）

3.回饋心態

以 A2 受訪者為例，由於在大學深受學校團契的照顧，因此他在離開教會之後依然在學校團契當中服事，雖然不是直接回饋給教會，但透過對團契的回饋，而間接與教會產生肢體關聯：

A2：他（學校團契）原本是一個信仰群體，但我在大五上的時候我覺得我沒有在信仰裡面，那我為什麼還要當靈修同工呢？因為我曾經受學校團契的恩惠，如果你是學弟，你可以在學校團契經歷上帝，我管你經歷哪個上帝，我覺得那對你好，我願意成全你，就是我願意為了幫助你的原因因為你禱告，我願意為了幫助你的原因繼續在這個職分上回饋給你，就是我是為了愛的緣故，而不是為了什麼敬畏神或者是實踐神律令的緣故，就我覺得心態是完全不一樣的，是一個滿回饋的心態，就是我希望能夠留下來做點什麼這樣。

研究者：哪怕是在信仰之外呢？

A2：對對對對！就是我覺得我願意為這群體...，因為這群體曾經陪我，所以我願意回饋他這樣。(2019/03/07)

(二)、教會對後基督徒之回應

後基督徒透過前述原因或多或少與教會有互動，而教會對於後基督徒也有其回應的方式，以下將逐點來做討論：

1. 關心

受訪者在離開原本的教會群體時，多少會留下一些關係鏈結，因此受訪者在離開教會後，會友常常會以關心的方式來詢問受訪者的狀況，以 A9 受訪者為例，她在離開教會之後與牧師還是有保持聯絡，而會友也常詢問起她的狀況：

A9：就是 XXX 教會的牧師還是保持聯絡，如果會友詢問起我的狀況時，他就跟我爸說，你要保護自己的女兒，他是因為有原因所以才不來的.....(受訪者哭泣)，我爸也不會因為這樣所以就覺得沒面子.....，會友好像也習慣這個樣子，有時候小孩子就會童言童語說，某某姊姊妳怎麼沒有來聚會？因為有時候伉儷團契的時候，我會幫忙帶小孩。(2019/03/26)

2. 過問

另外，教會也會以過問的方式來詢問受訪者離開的原因，以 A2 受訪者為例，他有一次回去教會時，被小組長問到離開的原因，並且認真邀請他回來教會，雖然這樣的方式並沒辦法讓 A2 認同：

A2：講個題外小故事，我最近回去台北 XX 堂，一個小組長就問我說你什麼時候要回來，我就說應該不會，他就說：「受傷囉？」我就說：「恩，

可以這樣說。」他說：「受傷了你還是要回來啊！你需要醫治釋放！」他是認真的講！然後我就覺得...真讚。(2019/03/07)

綜上所述，受訪者在教會之外依然以實踐信仰要素的方式來維持對於基督徒身分的認同，雖然離開教會，但還是以某些方式繼續與教會、團契或是個別基督徒互動，顯示出基督徒到後基督徒的漸進過程與模糊性，但同時也指出，基督徒到後基督徒的歷程並不是不可逆的，藉由重拾信仰要素，後基督徒是有可能重新進入教會文化圈而再次成為基督徒：

A10：我覺得為什麼說基督徒要有教會生活更好，關鍵不是聚會本身，而是有一個基督教群體的生活，透過這個基督教群體一起成為其他人的祝福。但以我現在的狀況跟條件是不可能的，所以可能等我的條件可以成為那種群體的一分子的時候，我就會比較積極的去找一個適合的群體，或是一個適合的教會。(2019/04/06)

這便是每位基督徒在實踐信仰時，不斷有意識的成為基督徒的過程，因為基督徒正是藉由信仰要素不斷再次確認自己的基督徒身分，也透過與他人的互動，來確認自己在社會當中的身分定位，以不斷在社會結構中找到自己的位子，在社會中如此，在教會與教會之外亦然。

陸、結論

本研究以質化研究方式指出台灣教會外後基督徒的存在，並藉由深度訪談的口述資料說明受訪者離開教會的原因、歷程與心境，並後續與教會的互動關係。總結來說，後基督徒之現象可以歸納以下幾種原因：

一、信徒個人的改變

對於一位基督徒來說，其真正的身分認同往往是建立在個人信仰的經驗當中，縱使是外在的人際關係與環境使其進入信仰體系中，但真正對於基督徒的認同，還是取決於個人的信仰經驗，因此，往後當信仰生活與現實環境產生張力時，就會朝向一種個人身分向度的認同，這便回應了在後現代的社會中，個人不再去尋求一個

為大家所共同接受的世界，每個人都賦予世界不同的解釋⁴⁸，同時在不同的生活方式中做抉擇，以實現自我認同⁴⁹；同理，縱使在相同的信仰體系中，個人依然有不同的詮釋方式，所實踐出來的信仰便可能發生在教會之外。

二、教會結構的改變

就台灣教會而言，在 1980 年前後受到美國第三波靈恩運動的影響，許多教會開始轉向企業化與市場導向的運作模式⁵⁰，宗教成為附屬在社會資本主義底下的商品與服務，導致宗教成為從屬變量，失去宗教的主體性，同時也在帶入流行文化時，對社會的立場也漸趨保守，造成許多基督徒在教會中感受不到信仰本身的價值，因而離開教會。⁵¹此外，企業化的經營模式也造成教會內部階級分明明顯，而無意間形成教會核心成員與會友之間的人際疏離，會友與會友之間也因為龐大的聚會人數而關係漸趨疏離；⁵²而在面對社會時，教會往往無法有效回應社會現況，造成與社會脫節的現象產生，或是被社會批評其立場僵化。⁵³

⁴⁸ 關於後現代的探討，請參考：黃瑞祺（1997）。現代或後現代—紀登斯論現代性。東吳社會學報，6，287-311。其中 p.302 提到：「其中最重要的應該是他對於個人或自我層次的反思性所投注的信心，例如個人可以從“經驗與行動的角度”去檢討日常生活遭受抽象體系殖民化(colonizing，借用哈伯馬斯的說法)的介入所造成的得與失，而不必全然對抽象體系作一種情緒性的反應。」

⁴⁹ 同上，p.300：「換言之，與解放政治相比，生活政治毋寧是“自我”取向的，它面對的是自我如何在不同的生活風格的選擇中做抉擇的問題、是自我認同的不同方案之間相互爭論與競爭之解決的問題。」

⁵⁰ 請參考：楊雅祺（2012）。個人與宗教組織的探戈－以台北都會區細胞小組教會為例。台灣神學論刊，34，59-85。其中 p.65 提到：「T 教會的牧師在受訪時舉麥當勞的經營模式為例，認為 T 教會的經營是朝向麥當勞的概念進行。George Ritzer 在《社會的麥當勞化》中提起 Weber 對理性化的討論，他認為世界上許多的組織都在經歷麥當勞化的過程，並且擁有一切麥當勞化的特質，那就是效率、可計算性、可預測性。而小組的組織完全符合以上的概念。」

⁵¹ 更多關於靈恩運動與五旬宗的探討，請參考：葉先秦（2012）。台灣五旬節／靈恩運動現況的神學反思。台灣神學論刊，34，87-105。其中 p.90 提到：「然而，在接受五旬節／靈恩運動之餘，台灣教會其實也連帶接受了一套北美的教會流行文化，以及北美白人新教福音派的意識型態，如帶有強烈資本主義價值觀的豐盛福音（prosperity gospel），以及若干右派傾向的思維，如基督教錫安主義。」

⁵² 請參考：林烈（1990）。當今社會潮流下的台灣教會【專題】。新使者，1，5-9。其中 p.8 提到：「只是現行的台灣都市教會卻反其道而行，許多大教會之所以大，原因之一是她們提供了人們在媒體社會熟悉的匿名性、冷漠。人來人往，不必與其他人有任何關係。心靈得到安慰，卻不願與周遭弟兄姊妹問安、分享。」

⁵³ 關於教會無法回應社會現況的探討，請參考：W. A. Visser't Hooft (1974)。各教會在多元社會中的職責【專題】。現代學苑，11：1，9-11。其中 p.9 提到：「叫教會自甘退回教堂的四壁，過著隱居生活，就等於接受和承認人們的錯誤意見，這些人把經濟和社會哲學看成絕對，以為教會絕不可對經濟或政治問題下任何斷語，除非它對官方立場給予支持。然而這種態度卻已為許多人所接受。」

三、社會整體的改變

對於歐美社會而言，相對於過去到現在，宗教逐漸由本身的神聖性轉變為關係性群體，而隨著世俗化的影響，整體社會縱使沒有走向去宗教化，但宗教失去了社會意義，它不再是社會的主要價值（韋爾森，James A. Beck-ford, 1989:110），因此社會培養出一種對整個社會沒有主要功能的宗教（芬，Fenn, 1972:31），這樣的結果導致宗教在社會當中被邊緣化，自然參與在其中的信徒也會漸漸感受到與社會的疏離感，因此不乏有人選擇離開教會以舒緩這樣的疏離感。

然而對於台灣社會而言，基督教信仰群體在社會中從來不是最主要的價值，相較於民間信仰，基督徒比例落差近 40%⁵⁴，因此無法直接用世俗化來解釋，但如果以現代化的進程來看待整體社會的改變，就會發現教會在現代化社會中逐漸失去話語的影響力，尤其在資訊媒體充斥的時代，教會有可能因為社會的轉型而再次被邊緣化，或是被主流社會價值同化，失去教會文化圈的主體性⁵⁵。

總結來說，後基督徒已經是台灣教會越趨明顯的現象，本研究旨在提出後基督徒現象的形成原因，顯示出該現象是聚焦在個體上（每位後基督徒都是在其生命敘事的脈絡當中漸漸離開教會而維持其基督徒之身分），同時又連結到整體結構的因素（教會與社會的變化），而受訪者個人、教會與社會參與在這樣的現象中，將會如何發展，研究者不得而知，但正如 A2 受訪者所說，縱使離開教會，但信仰狀態不是永遠靜止的。個人是如此，教會與社會亦然：

A2：我反而會覺得他們（教會群體）有他們的敘事方式，然後我現在沒有辦法融入這個基督教的敘事，但是我願意成全這個敘事，就是在我的主觀世界中我沒有經歷到上帝，但我並沒有否定上帝存在在客觀世界中，我只是否定了我跟

⁵⁴ 傅仰止、章英華、杜素豪、廖培珊（主編）（2015）。台灣社會變遷基本調查計畫—第六期第五次調查計畫執行報告。中央研究院社會學研究所，計畫編號：NSC 102-2420-H-001-007-SS2。p.252。

⁵⁵ 請參考：林烈（1990）。當今社會潮流下的台灣教會【專題】。新使者，1，5-9。其中 p.9 提到：「社會生活系統化、媒體化、都是化、官僚化，似乎是不可避免的趨勢。教會在其中也不免受到影響。」

上帝有互動這件事情，我沒有否定上帝客觀存在這件事情，因為我無法知道，我也不在意，但我只在意這群人似乎跟上帝有一個互動，這群人互動的過程對他們的生命是好的，那我願意幫助他們……，這是支持我一直在團契裡面服事的原因，但是我當然也會隨著我自己在信仰的狀態來調整一些想法，也更多的會把自己想成肢體的一部分，畢竟自己在信仰的狀態也不是靜止的。(2019/03/07)

柒、附錄

附錄一、訪談同意書

訪談同意書

您好，我是私立輔仁大學社會科學院社會學系學士生張劭瑋，目前正在進行「教會外的信徒：台灣教會後基督徒之形成原因與身分維持」之研究，盼望能藉由深度訪談，探討臺灣基督徒在離開教會之後，如何繼續維持基督徒的身分並與教會維持怎樣的互動關係。故希望您能提供個人寶貴的經歷和想法以協助本研究之進行。

關於您的權利：

- 一、基於研究倫理與專業道德，您的個人資料將給予保密，在研究報告中將會以匿名方式呈現，訪談內容也僅供本論文寫作與學術研究使用。
- 二、研究訪談的過程中，為了便於紀錄並且確保資料處理的正確性，訪談過程需要以錄音來記錄訪談對話，所有內容僅作為研究者分析、編碼及歸類統整之用。如果您有所顧慮，也可以在會談過程中拒絕錄音。
- 三、訪談期間您有權利選擇臨時退出，且沒有義務告知原因。訪談過程中，您有權利決定回答問題的深度，面對不想回答的問題也可以拒絕回答，也有權利隨時終止錄音以及訪談。

非常感謝您的參與，若同意上述各項陳述，請於下方簽名。

受訪者：_____ (請簽名)

研究者：_____ (請簽名)

日期： 年 月 日

附錄二、訪談綱要

《成為基督徒之前的信仰經驗》(未有改宗經驗者跳過)

一、您在成為基督徒之前，您如何實踐您過去的信仰？當中有哪些特色？

有什麼明確的形式和意義嗎？

二、承上題，這些意義與形式對您過去的生命有什麼影響？

哪些影響您最深？

三、在成為基督徒之前，您認同這些信仰意義與形式嗎？為什麼？

《身為基督徒的信仰經驗》

一、是什麼原因使您認識基督教，進而決定皈依基督教？

在信仰轉換的過程中，遇過什麼困難？當中的心境轉變為何？

二、您覺得自己在接受基督教信仰之後有什麼改變？有什麼不容易改變？

三、您認為教會（基督教群體）是什麼樣的群體？有哪些特色？有什麼明確的意義與形式？您如何與教會（基督教群體）互動？參與狀況如何？

四、承上題，這些意義與形式對您個人有什麼影響？哪些影響您最深？

五、關於基督教的教義與形式還有教會（基督教群體）的教導，
您都認同嗎？為什麼？

六、您認為基督教的教義與教會（基督教群體）有相同或相異之處嗎？
為什麼？

《離開教會的動機與過程》

一、是什麼原因使您離開教會（基督教群體），動機為何？過程多長？

如何執行？過程中遇到什麼困難？當中的心境轉變為何？

二、離開教會過程中有嘗試尋找其他教會（基督教群體）嗎？為什麼？

《離開教會後的身分維持》

一、是什麼原因使您離開教會（基督教群體）之後依然維持基督徒的身分？
如何維持？過程中遇到什麼困難？當中的心境轉變為何？

二、有嘗試放棄基督徒身分嗎？為什麼？

三、離開教會（基督教群體）後，您以怎麼樣的形式繼續與教會（基督教群體）互動？您對該群體的想法是否有所轉變？為什麼？

四、有嘗試回到教會（基督教群體）當中嗎？為什麼？

捌、研究限制與探討

一、後基督徒文獻參考

本研究題目為：「教會外的信徒：台灣教會後基督徒之形成原因與身分維持」，文中引用之後基督徒（Post-Christian）概念源於歐美用來描述後基督教國家（Post-Christian states）之現象，因此在回顧國外文獻時，常常將 Post-Christian 放在整體社會結構當中來討論，然而，本研究焦距在微觀視角來檢視後基督徒之現象，因此在文獻參考上便需要作出釐清，知道國外之研究田野跟本研究之研究田野不同，因此在引用國外論文及期刊時，只能做有限的參考。而目前在台灣沒有相關的中文論文或是期刊有以後基督徒（Post-Christian）之概念來研究過台灣教會的生態現況⁵⁶，因此在文獻參考上著重在改宗、聚會頻率下降與自我身分認同等，來為此概念作鋪墊。

二、地區限制

本研究之研究時間與人力有限，無法對全台灣教會之生態做出整全之研究，因此主要以受訪期間居住在大台北地區的後基督徒為例，無法作為整個台灣後基督徒現象之指標⁵⁷，盼望未來有更多研究心力投入相關研究。

三、研究者

研究者本身是基督徒，在研究動機時有提到曾經因為換過教會而有一段時間沒有參與教會生活，而萌生對「教會外的信徒」之好奇心，因此在研究探討的過程中，研究者有可能會帶入主觀經驗來描述此現象，並且對於個人、教會與整體社會的詮釋可能趨於片面或是既定印象，無法完全以第三者的角度進行研究。

⁵⁶ 國內期刊主要以描述歐美後基督教國家(Post-Christian states)之概念為主，請參考：大使命總編輯(2013)。後基督教國家【專論】。大使命雙月刊，105，1-2。

⁵⁷ 在大台北地區以外，有可能有不同的信仰生態，尤其在非都市地區的差異可能更大：「而臺灣是一個多神信仰的環境，雖然臺灣的教會致力於傳福音，把耶穌降世為要救世人的好消息傳出去，但只要一聽到「基督文化」，便常聯想到「外來文化」、「基督教」是「洋教」等，甚或有人認為是一種宗教文化入侵，這樣的觀念在台灣的社會中，特別在非都市地區中較普遍。」許創發(2009)。成為基督徒生命轉化歷程之研究－以宜蘭G教會為例。(碩士論文)。取自臺灣博碩士論文系統。。

四、受訪者

(一)、年齡與學歷

本研究受訪者年齡集中在 19-26 歲之間，主要以大學生與研究生為主，無法觸及年齡層更廣、學歷更迥異的受訪者，因此只能做為其中一類的後基督徒來進行研究分析。

(二)、信徒

本研究以基督新教為主要受訪者對象，無法直接類比天主教徒離開教會的狀況，尤其在信徒實踐上，新教徒注重藉由實踐信仰要素來不斷成為「基督徒」，因此如果沒有實踐信仰要素，縱使受洗了，嚴格來講也不算一個基督徒；而相對來說，天主教徒注重洗禮的印記，是任何事物或是罪惡都無法抹滅這個印記的⁵⁸，因此縱使一位天主教徒離開教會，甚至公開違背教條、否認天主教徒的身份，在教理上，他依然還是一位天主教徒⁵⁹，因此天主教徒的信仰實踐相對新教而言並不完全等同，而是一種文化身分的信仰實踐方式⁶⁰。這便顯示出天主教與新教在教會、信仰實踐與洗禮的觀念上有許多明顯的差異，因此不能直接等同或類比。

(三)、後基督徒

本研究在探討後基督徒(Post-Christian)之概念時，區分為「教會外的信徒」

⁵⁸ 《天主教教理》第 1272 條：「受過洗的人，因聖洗而與基督結成一體，肖似基督。聖洗為基督徒蓋上不可磨滅的靈性印記(神印)，表示他隸屬於基督。雖然罪惡能阻礙聖洗結出救恩的果實，但任何罪惡都不能拭去這印記。」天主教方濟會思高讀經推廣中心 (1992)。**天主教教理**。取自：<https://www.ccreadbible.org/Members/Bona/For-Bible/59294e3b655965597406>

⁵⁹ 因此衍生出「冷淡教友」(Lapsed Catholic)來描述已經離開教會、甚至已改宗其他宗教的天主教徒。

⁶⁰ 文化身分的信仰實踐類似於家族信仰的傳承，主要是由家人或是親族的信仰作為自身的信仰，因此對於該信仰的認同也是對於整個家族的認同。請參考：向麗 (2009)。天主教在土家族地区的传播探析—以湖北利川为例。湖北民族學院學報（哲學社會科學版），27：2，110-114。其中 p.112 提到：「天主教又被稱為"傳代教"，按其教規應對孩子從小進行宗教教育。許多人受父母、家庭的影響和薰陶從小便受洗入教，在成長過程中自然會培育起一種比較穩定的宗教感情，這種宗教感情具有一定的內聚力，長大後也不會輕易發生改變。」

(Christian outside the church) 與「離教者」(Ex-christian) 或是「冷淡教友」(Lapsed Catholic)，但在選擇受訪者時，主要以「教會外的信徒」為主，也就是「個人因為某些緣故離開教會卻仍保留基督徒的身份」，因此，在探討後基督徒之概念時，本研究並沒有探討到「離教者」或是「冷淡教友」的部分，無法算是對後基督徒的完整探討。

玖、參考文獻

一、中文文獻

(一)、書目

于曉 等（譯）(1986)。新教倫理與資本主義精神 **The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism**（原作者：Max Weber）台北：左岸。

天主教方濟會思高讀經推廣中心 (1992)。天主教教理。取自：

<https://www.ccreadbible.org/Members/Bona/For-Bible/59294e3b655965597406>

孙艳燕 (2013)。世俗化与当代英国基督宗教。上海：社会科学文献出版社。

林本炫 (2003)。改信過程中的信念轉換媒介與自我說服。載於林美容（主編），中央研究院第三屆國際漢學會議論文集：信仰、儀式與社會（2003），547-581。

台北：中央研究院民族學研究所。

夏建中 (1997)。文化人類學理論學派：文化研究的歷史。北京：中國人民大學出版社。

徐江敏 等（譯）(2012)。日常生活中的自我表演。（原作者：Goffman, E.）台北：桂冠。

康樂、簡惠美（譯）(1993)。宗教社會學（原作者：Max Weber）台北：遠流。

曹衛東 等（譯）(2005)。現代性、現代人與宗教（原作者：Georg Simmel）台北：商周。

渠東 汲（譯）(2006)。宗教生活的基本形式（原作者：Durkheim, E.）上海：上海人民出版社。

覃方明（譯）(1995)。無形的宗教—現代社會中的宗教問題（Luckmann, T.）香港：漢語基督教文化研究所。

楊素娥（譯）(2000)。聖與俗：宗教的本質（原作者：Eliade, M.）台北：桂冠。

楊鳳崗（譯）(2004)。信仰的法則：解釋宗教之人的方面（原作者：[美]羅德尼・

斯達克 羅杰爾・芬克) 北京：中國人民大學出版社。

聖經網站（無日期）。現代中文譯本修訂版。取自：<http://cb.fhl.net/index.html>

聖經網站（無日期）。新標點和合本。取自：<http://cb.fhl.net/index.html>

蔡怡佳、劉宏信（譯）(2001)。宗教經驗之種種（原作者：James William）台北：立緒。

蕭羨一（譯）(2003)。神聖的帷幕（原作者：Peter L. Berger）上海：上海人民出版社。

（二）、論文：

何迦勒（2016）。身在本地的異鄉人：臺灣基督徒的改宗與轉化學習。（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

周凱蒂（2006）。「改宗」概念的考察與重建：一個台灣宗教社會學的反省。2006
台灣社會學會年會會議論文，台灣社會學年會。

林本炫（1998）。當代台灣民眾宗教信仰變遷的分析（博士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

張曉萍（2018）。助人者於教會中受輔導經驗對其看待專業關係影響之探究。（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

許創發（2009）。成為基督徒生命轉化歷程之研究—以宜蘭G教會為例。（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

黃巧慧（2015）。以休閒阻礙理論探討基督徒參與教會聚會之阻礙因素。（未出版之碩士論文）。萬能科技大學，桃園市。

鄭君平（2013）。淡江長青團契與我：一個輔導的基督徒大學生信仰認同歷程研究（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

關璇丰（2013）。愛與信仰：同志基督徒的自我認同歷程（碩士論文）。取自臺灣博碩士論文系統。

(三)、期刊：

- 向丽 (2009)。天主教在土家族地区的传播探析—以湖北利川为例。**湖北民族學院學報（哲學社會科學版）**, 27 : 2, 110-114。
- 宋文里、李亦園 (1988)。個人宗教性：台灣地區宗教信仰的另一種觀察。**清華學報**, 18 : 1, 113-139。
- 林本炫 (1999)。社會網絡在個人宗教信仰變遷中的作用。**思與言：人文與社會科學雜誌**, 37 : 2, 173-208。
- 林本炫、張茂桂 (1993)。宗教的社會意像：一個知識社會學的課題。**中央研究院民族學研究所集刊**, 74, 95-123。
- 邵永选 (2012)。基督教、道德与马克思主义——麦金太尔对马克思主义的人道主义解读。**理论月刊**, 10, 11-15。
- 邹穗 (2008)。新福音派与 20 世纪美国基督教复兴运动。**中国政法大学学报**，2010 年 5 月 18 日。
- 張雅惠 (2018)。敘事取向的靈性關懷初探：以基督教為例。**真理大學人文學報**，21，25-42。
- 程玲 (2012)。罪惡感、羞恥感、與得釋放：神學與心理學整合觀點的初探。**哲學與文化**, 39 : 1, 65-86。
- 黃克先 (2017)。世俗時代中宗教徒的雙層反身性：以中國基督教大學生為例。**臺灣社會學刊**, 61, 1-50。
- 黃瑞祺 (1997)。現代或後現代—紀登斯論現代性。**東吳社會學報**, 6, 287-311。
- 楊雅祺 (2012)。個人與宗教組織的探戈—以台北都會區細胞小組教會為例。**台灣神學論刊**, 34, 59-85。
- 葉先秦 (2012)。台灣五旬節／靈恩運動現況的神學反思。**台灣神學論刊**, 34, 87-105。
- 嘎日达 (2006)。關於社會科學中量化研究之深層思考。**北京行政學院學報**, 3,

87-90。

齊偉先（2010）。現代社會中宗教發展的風險意涵：台灣本土宗教活動規畫所體現的「選擇親近性」。*台灣社會學*，19，1-54。

戴维、贾斯珀、史晓丽（2010）。后基督教时代西方的友谊政治学。*基督教文化学刊*，2，20-32。

（四）、雜誌：

W. A. Visser't Hooft (1974)。各教會在多元社會中的職責【專題】。*現代學苑*，11：1，9-11。

大地破壞者（1998）。“牧師的講道為何無聊？”一文之回應【專題】。*新使者*，46，75-75。

大使命總編輯（2013）。後基督教國家【專論】。*大使命雙月刊*，105，1-2。

林怡萱（2000）。她的團契？他的團契？—團契現象篇【專題】。*新使者*，60，15-16。

林明輝（1998）。牧師的講道為何無聊？【專題】。*新使者*，45，14-14。

林烈（1990）。當今社會潮流下的台灣教會【專題】。*新使者*，1，5-9。

邱凱莉（2015）。被遺忘的神學信念——從底層人民的角度再思「信徒皆祭司」的宗教改革精神【專題】。*新使者*，146，26-31。

校園編輯室（2007）。傳福音的動機【專題】（原作者：John Stott）。*校園*，49（4），16-18。

萬盈穗（2019）。彼此相愛：淺談團契生活【專題】。*新使者*，168，15-18。

葉慈（2016）。理想的團契【專題】。*新使者*，152，72-73。

（五）、報告：

傅仰止、章英華、杜素豪、廖培珊（主編）（2015）。*台灣社會變遷基本調查計畫--第六期第五次調查計畫執行報告*。中央研究院社會學研究所，計畫編號：NSC

二、英文文獻

(一)、書目：

- Alan Wolfe (2003) *The Transformation of American Religion: How We Actually Live Our Faith.* New York, The Free Press.
- Drew Dyck (2010) *Generation Ex-Christian: Why Young Adults Are Leaving the Faith...and How to Bring Them Back.* Chicago, Moody Publishers.
- James D. Mallory, Stanley C. Baldwin (1973) *The Kink and I: A Psychiatrist's Guide to Untwisted Living.* [Scripture Pr Pubns] Retrieved from
https://openlibrary.org/publishers/Scripture_Pr_Pubns
- Judith Lieu, John A. North, Tessa Rajak (1992) . *the Jews Among Pagans and Christians in the Roman Empire.* Routledge, Canada, Routledge.
- Kinkel, R.J. (2008) *Cinderella Church: The Story of Early Christianity.* Indiana, iUniverse.
- Oosthuizen, G. C. (1968) . *Post-Christianity in Africa: a theological and anthropological study.* London, England, Eerdman's.
- Yamauchi, Edwin M. (2003) . *Pre-Christian Gnosticism: A Survey of the Proposed Evidences.* Oregon, Wipf & Stock Pub.

(二)、字典

- Catechumen (n.d.) . In *Merriam-Webster's online dictionary.* (11th ed.) . Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/catechumen>
- Non-Christian (n.d.) . In *Merriam-Webster's online dictionary* (11th ed.) . Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/non-Christian>
- Parochialism (n.d.) . In *Merriam-Webster's online dictionary* (11th ed.) . Retrieved

from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/parochialism>
Post-Christian (n.d.). In *Merriam-Webster's online dictionary* (11th ed.).
Retrieved from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/post-Christian>
Post-christian states (n.d.). In *Online Etymology Dictionary*. (11th ed.). Retrieved
from <https://www.etymonline.com/search?q=post-christian+state>
Pre-Christian (n.d.). In *Merriam-Webster's online dictionary* (11th ed.). Retrieved
from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/pre-Christian>

(三)、報告

Pew Research Center. (2016). *America's Changing Religious Landscape: Christians Decline Sharply as Share of Population; Unaffiliated and Other Faiths Continue to Grow* Washington, DC, Pew Research Center.

(四)、網路

Critical media project (2016). *is america a post-christian nation? (the atlantic)* [Web blog message]. Retrieved from <https://criticalmediaproject.org/is-america-a-post-christian-nation-the-atlantic/>