

今日台灣基督教會增長的因素

潘春旭

本文作者提出台灣基督宗教中，人數增長速度仍呈現正向增長的幾個教會為例，探討教會快速吸收成員的因素，期能拋磚引玉，引起更多關心教會發展的基督徒，投入教會新福傳的工作。

前言

台灣的基督宗教¹，在經歷1960年的急速發展後²，開始陷入停頓期，直到今日，大部分的教會仍處在這困境中。

對於傳教工作的艱困，各教會有不同的說法，但不外是：教會和台灣的文化差異性、經濟發展帶來的世俗化、功利性新興宗教的抬頭……。這些理由似乎都對，但並不幫助解決目前仍存在的教會難題。

可喜的是，在台灣仍有少數的基督教會並未受到上述原因的波及，依然在逐漸的成長中，筆者認為，透過對這些增長中教會的研究，可以找到一些答案來解決傳教困難教會的部分問題。限於研究時間的限制和個人的能力，無法當面訪談這些增長的教會，只能用文獻分析法來探討。

---

¹ 本文所用「基督宗教」指通稱的基督教和天主教。

² 瞿海源，《台灣宗教變遷的社會政治分析》（台北：桂冠，1997），63頁。

這些成長中的教會，特別是聚會所對於他們教會的相關資料很少對外公佈，故只能利用學者已做過的研究文獻來研究，有時間空間的限制性，本研究的方向以教會的信友和所處社會環境二者為主軸，分析人和環境對宗教團體發展的影響，探討這些成長中的教會具備何種特性而能突破困境。

一、教會增長與人的關係

教會是由人所集合成的團體，雖然有人主張教會不應以量來定義傳教的成功與否，而更要注重質的提升³，但一個人數長期未增加的教會，其質必然有問題。教會的管理有如世俗的企業經營，人事的掌握決定了團體的更大發展，筆者將以搜集到的文獻所提及的教會增長成功案例，分三點說明：人素質的提升、人數量的增加、人事的合理安排，來論證教會的增長與人的重要關係。

（一）人素質的提升

「我來，卻是為叫他們獲得生命，且獲得更豐富的生命」（若十 10b），這是耶穌對跟隨他的門徒的承諾和保證，而事實上，一個宗教信徒的生命如果沒有更大的向上、向善，就如涂爾幹所說「不能對神聖觀念產生尊敬情感，而有更高的道德力」⁴，那麼宗教的功能就不完整。

當一個宣講耶穌愛人且愛仇人的教會，其成員表現於外的，卻是冷漠自私、斤斤計較，那將如何說服別人加入這團體。

---

³ 吳主光，《教會質素增長》（香港：種籽，1981），11 頁。

⁴ 涂爾幹（Emile Durkheim）著，芮傳明、趙彩惠譯，《宗教生活的
基本形式》（台北：桂冠，1998），354 頁。

台灣基督教聚會所的精神導師李常受，曾多次在他的著作中提及：教會的每一個人，特別是當長老及執事的，要修練自己有一顆寬大愛人的心，基督徒的人和心都要正確、要有智慧，這樣基督的教會才能興盛發展⁵。

「你們要醒寤」（瑪廿四 42）、「心神固然切願，肉體卻軟弱」（瑪廿六 41），耶穌不斷提醒門徒人性是軟弱的，因此要常保醒寤的心。基督宗教要求信徒要與世俗有區隔（格後六 14~15），積極正面的意義是基督徒要能成為傳福音的人，舉一個典型的例子：聚會所是台灣少數幾個增長的教會之一，他們的信徒被要求訓練過聖潔的生活、富有的供應缺乏的、每人皆祭司、皆能見證基督的福音⁶，而實際上，絕大多數的聚會所信徒也都做到了，這是一個醒寤的教會。

「我生活已不是我生活，而是基督在我內生活」（迦二 20）。一個好素質的基督徒，是能效法耶穌在身量和智慧上逐漸長大的人（路二 40），亦即是一個追求屬靈生活的人，香港平安福音堂的創會牧師吳主光說：

「在一個增長健全的教會內，使徒、先知、傳福音、牧師、教師的職分均衡並重，每一個基督徒是謙虛忠心的，在生命上是經歷過磨難信靠主能成長的人，教會是合一不分裂的。⁷」

吳主光認為平安福音堂參加聚會人數，在六年裡從 150 人

⁵ 李常受，《長老治會》（台北：福音書房，1996 七版），37~56 頁。

⁶ 馬蓋文（Mc Gavran）著，李本實譯，《教會增長》（雲林：浸宣，1985 四版），89~92 頁。

⁷ 吳主光，前引書，145~155 頁。

成長到 1200 人，主要是信眾都在迫切地追求屬靈生活，在素質上大大的提升⁸。台灣的聚會所也可找到相同的支持論點，聚會所在傳教工作上是全體總動員，每一個人都過深刻的屬靈生活，是被教會需要的、被訓練的、被使用的⁹。

(二) 人數的增加

今日許多台灣的教會，其會友人數可能已明顯較以往減少很多，但領導負責的人卻常視而未見，並以耶穌所說「導入生命的窄門能找到的人並不多」（瑪七 14）來自我安慰。此外，有很多人數減少的教會怪罪社會的世俗化，導致傳教的困難；問題是：為何仍有許多其他的宗教如慈濟、法鼓山、中台禪寺、佛光山的興盛，甚至同屬基督宗教的聚會所、靈糧堂、行道會等的增長？

答案是：這些少數在增長中的基督教會在意注重教會的人數是否增加。以聚會所的台北第 13 會所（景美教會）為例，他們的長老劉興華，在 12 年前剛負責景美教會時，只有 150 位信徒，但現今已成長到 2000 人¹⁰。劉興華見證說：

「12 年前我們會所共同在主的面前宣告，明年要增長人數到 300 人，結果隔年我們的人數竟成長到 350 人，我們年年定下要增長的人數，年年都達到目標。¹¹」

---

⁸ 同上，57-63 頁。

⁹ 同上，95 頁。

¹⁰ 聚會所是個對外封閉的教會，包括會友人數、背景資料均不易取得。但筆者因弟弟是該會所成員，而有機會於 1999 年 10 月參加第 13 會所劉興華主領的三天二夜成全聚會，故親自得到該第 13 會所有關增長的資料，但屬口頭報告並非書面文件。

¹¹ 同上，聚會第二日劉先生的見證。

這是魔術或法術嗎？當然不是。原因是該教會在意人數的多寡，並進而定下增加的目標，而後全體成員朝向這目標努力以赴，期間會定出增長的計劃書，包括如何動員信徒傳教、訓練信徒傳教方法、培養激勵信徒的信心……等。

富樂神學院增長研究所的馬蓋文博士亦認為：

「教會有許多的牧師普遍存在對教會增長的無知，他們常只注意教會美好的一面，如曾做過多少場的佈道大會，發過多少千張的福音單張，但對於教友領洗人數、參加各類聚會人數的數字卻不在意，也就是字面上地曲解聖經：只管栽種，不管收穫（格前三 5~9），於是許多人數減少中的教會，就這般安心地存在下去。¹²」

由以上的兩個例子可以看出，正視教會人數減少的事實，並進而定下增長的目標和週詳可行的計劃，發動整個教會全力以赴，是教會增長的有效方法。

（三）人事的管理

台灣的宗教社會學研究者瞿海源指出：

「當信徒的教育水準逐漸提升，甚至在都會區已有許多的碩、博士學位背景的信徒時，他們很難再認同威權式的領導，於是當教會的領導者不能和信友真誠合作，自然高教育知識的平信徒就只有淡出教會一途了。¹³」

這是一段客觀真實的論述，不但普遍存在於台灣的基督教會中，最嚴重的是在以聖統制掛帥的天主教會內。

聚會所是善於人事管理的一個基督教會，倪柝聲認為：

¹² 馬蓋文，前引書，189~212 頁。

¹³ 瞿海源，前引書，62 頁。

「神的聖徒都要是做工的人，在神的面前都是僕人，我們的會所內沒有職分的高低，只有愛主愛弟兄姊妹心的差異，我們都求主使我們成為結好果子的人。¹⁴」

這也是現今流行的企業管理，《第五項修練》一書中提及的「無為而為的有機管理」方式¹⁵。馬蓋文對台灣聚會所增長理由的分析後認為，平信徒的全體動員分擔傳福音的工作，是聚會所增長的主要原因¹⁶，聚會所的會眾常引以為傲的，就是他們都是神的工人，在這個沒有按立牧師的基督教會內，每一個信徒都被看重、訓練成傳福音的人，於是這個全教會都能傳教的團體，自然成長快速，遠超過一般的基督教會；這完全驗證了《第五項修練》所指出的「潛在的團體智慧」，一群人良好地發揮了整體運作的功能¹⁷。

美國的天主教會 在 1900 年有 1200 萬信友，佔全國總人口數的 16%，但到 1995 年增長到 6000 萬信友，佔 23%，信友增加的最主要原因，是大量來自愛爾蘭和其他歐洲國家的天主教移民¹⁸。掌握住移民的新教友，促成美國天主教會的快速成長，由這例子也許可提醒台灣的基督教會，做好鞏固信友的工作，

¹⁴ 倪柝聲，《工作的再思》（台北：福音書房，1994 六版），222~253 頁。

¹⁵ 彼得·聖吉（Peter M. Senge）著，郭進隆譯，《第五項修練》（台北：天下，2003 二版），429 頁。無為而為的有機管理，意指給人們行動的自由，去實現他們自己的構想，並對所產生的結果負責。

¹⁶ 馬蓋文，前引書，88~89 頁。

¹⁷ 彼得·聖吉，前引書，347 頁。

¹⁸ Peter W. Williams, *Perspectives on American religion and culture*, (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1999), p.390.

即不讓信徒因居住地的遷移而流失，如此可消極性地防止教會人數減少。

「教會」希臘文的意義是「召喚的集會」¹⁹，天主召喚人來參加祂的集會，故人是教會的首要元素。從以上的論述，我們看到一個善於管理人力資源的教會，就很可能是一個增長的教會。

二、教會增長與外在環境的關係

教會不能自隔於社會之外，在新約聖經中，保祿就已指出這點（參：格前五 10）。今日的社會處於資訊爆炸的快步驟時代，觀念保守、行事緩慢的教會，更面對鉅大變遷所帶來的挑戰²⁰。許多的教會因跟不上時代的瞬息萬變而嚴重地流失教友，加上傳教的成果不理想，大部分的教會停止成長，甚至負成長。但處於如此艱難中，仍有少數的教會在增長著，研究這些成長中的教會如何面對社會的變動，及用什麼方法突破傳教的困境，將可能幫助其他的教會做一些調整並重新出發，分以下三點論述：

（一）獨立自主的教會

按社會學者瞿海源的研究指出：

「美國向外宣教的改變，嚴重影響海外的台灣基督教的發展，理由是台灣的基督教會除了長老會、真耶穌教會、聚會所等少數教會之外，其餘均是光復後由海外引進的，

¹⁹ 張春申，〈教理講授學〉《神學辭典》（輔仁神學著作編，台北：光啓，1998 修定版），549 頁。

²⁰ 勞倫李察（Lawrence O. Richards）著，魏玉琴等譯，《教會新面貌》（台北：中華福音神學院，1987），143 頁。

1980年台灣的62個差會中，有37個是來自美國。²¹」

海外引進的基督教會長期依靠外國母會的支援，近十年歐美基督教會的萎縮不振，就直接波及台灣的差會，沒有人力、財力的供應，這些教會就陷於危機中²²。

聚會所、真耶穌教會是少數創立於中國的獨立教會²³，也是少數今日還能持續增長中的教會，這和他們的獨立自主性有相當的關係。首先，他們有自主的經濟來源用於各種傳教工作，信徒踴躍的奉獻，讓教會有能力做發展的工作，甚至對海外宣教。

另外，聚會所更將傳教的工作伸向高中、大學的校園，運用家庭教會的傳教方式，打入社區，擴大傳教範圍。聚會所強調家庭的福音見證，對信仰的真誠投入，以純樸平安的生活方式，成功地對街坊鄰居展開傳教工作，他們用具體形於外的喜樂平安，打破功利性世俗化社會對宗教的冷漠，不斷地帶領人進入教會。

（二）迎合時代脈動的教會

長期受儒家學說影響的中國社會，人們習慣於理性務實的生活態度，對於救贖性的宗教，特別是有「洋教」之稱的基督宗教難以接受²⁴。社會學者的這一推論，某種程度解釋了台灣

---

²¹ 瞿海源，前引書，247~254頁。

²² 同上，256頁。

²³ 史文森（Allen J. Swanson）著，盧樹珠譯，《台灣教會面面觀》，（台北：台灣教會增長促進會，1981），79頁。

²⁴ 韋伯（M. Weber）著，康樂、簡惠美譯，《宗教社會學》（台北：遠流，1993），161頁。

社會對基督宗教的冷淡。然而，為何像聚會所等教會仍持續在發展中？知識分子主導宗教的命運發展，這是韋伯的看法²⁵，依此論點，聚會所掌握住台灣社會的知識分子，他們長期努力於公教人員、軍人、學生的吸收，近年更以大專學生為新生一代的發展重心，且有很好的成果²⁶。

1950年代國民政府退守台灣初期，許多的基督教會有不錯的發展，吸收不少的社會中上階層信教。但隨著教會穩定，有了固定的儀式、組織和制度以後，教會就逐漸地僵化；當台灣的經濟突飛猛進，社會的世俗化讓傳教工作停頓下來；於是大部分的基督教（包括天主教）進入尷尬的負成長期，但是聚會所除外：「聚會所一直非常『做醒』地保持復振過程繼續不斷的運行，他們無意進入新的穩定狀況」²⁷。

正是因為他們不滿足於現狀，而不斷地調整教會運作，迎合時代的脈動，例如聚會所早在1970年在李常受的授意下，揚棄了基督教傳統的講台聚會方式，而採全體信眾面對面而坐，任何人皆可上前見證的聚會方式²⁸。近年來發展最迅速的13會所，更掀起一股邀「福音朋友」²⁹到木柵貓空泡茶的風潮。帶動這熱潮的劉興華長老認為，傳福音不是直接將耶穌介紹給教外的朋友，而是先在生活中和他們做朋友，泡茶、聊天都是最有效的方式，這為向來強調過屬靈生活與世界嚴格區別的聚會所是很大的跨躍，但就是這股為傳教工作可以改變一切的認真

---

²⁵ 同上，155頁。

²⁶ 瞿海源，前引書，292頁。

²⁷ 同上，326頁。

²⁸ 同上，290頁。

²⁹ 聚會所對所傳教對象的專用語，意指尚未受浸的教外朋友。

精神，造成聚會所人數的不斷增長。

（三）正視世俗化的積極意義

「世俗化並非反宗教，是社會的成員傾向以理性方式來適應生存，並接受社會組織和社會的控制機制，而形成的以現實生活為滿足的狀況。³⁰」

世俗化不是單純的消費主義，也包括正面的理性自我主義，強調向超越力量或教理順從的宗教信仰，自然不易被理性主義所接受，這尤見於聖統制威權領導的天主教會³¹。台灣的獨立教會—真耶穌教會，是一個在信徒中極講求民主的教會，教會的運作由信徒代表大會選出「總會負責人會」23人，下轄五處一神學院，治理台灣和海外的各地方教會，沒有牧師的職稱，但有傳道人、長老、執事，均向信徒代表大會負責³²。

單只是民主化的教會組織，不足以構成一個教會的發展成長，但卻是在這一世俗化的當代環境中基本的要件。能開放讓接受高等教育和專業訓練的精英信徒在教會內，貢獻發揮他們的所學，就是教會增長的利器；相反的，棄之如屣或處處防範設限，就造成教會的停頓萎縮。

世俗化的行銷策略和企業管理，是增長中的教會所樂於採用的，台北靈糧堂的好消息電視台和企業化的人事管理，都驗證世俗化並非都是負面不可取的。隨著人們因世俗化所帶來生活、價值觀的轉變，注重休閒活動和追求自我的成就，都挑戰

---

³⁰ 瞿海源，前引書，250頁。英國的威爾森在其著作《當代宗教的變遷》中對「世俗化」的定義。

³¹ 同上，233頁。

³² 黃慶生編，《宗教簡介》（台北：內政部，2001），106~108頁。

傳統的基督宗教信仰。當新約初期教會傳到羅馬時，保祿並未排斥羅馬人的生活方式或價值觀，但保祿指出一條更自由、更豐富的生命道路給羅馬人選擇（羅十二 1~6）。今日在發展中的基督教會，都是樂觀積極地迎向世俗化挑戰，不斷地更新信仰生命的活石教會。

結 語

基督宗教一直存在著與本土文化隔閡的問題，主曆第七世紀傳來中國的佛教也面臨過相同的挑戰，但在經歷格義佛教、判教、漸頓之爭等中國化的過程後，中國佛教以結合儒道的新精神，受到中國人的接受。基督宗教相對的就沒這麼幸運，但宗教和風俗文化不必然要劃上等號，在探討以上這些成長中的基督教會，我們仍可看到他們對社會教化的功能，這些教會對他們信眾的重用陶成，勇於面對社會環境的變化挑戰，是他們在今日仍屹立不搖的憑據。對台灣其他的基督宗教而言，這些善於運用人力資源，迎合社會脈動的教會，可以增進大家的信心，激勵各教會懷著希望去調整傳教的方式，更新教會的精神，吸引心靈乾渴者的皈依。

事實上，基督宗教在台灣困境非一時造成的，也有許多傳教經驗豐富和飽學之士，不斷地投入振興基督宗教的工作，但未呈現明顯的效果。針對如何解決現今大多數停頓中的基督教會的問題，本文沒有企圖、也無能力提供更多的答案，但冀望藉由分析增長中的基督教會，而拋磚引玉，引起更多關心教會發展的基督徒，投入教會新福傳的工作，更期待成長中的教會慷慨地分享他們成功的經驗，提供更多的書面資料，如此聚沙成塔、衆志成城，基督宗教也許可以開創另一片天。