

台灣基督教的組織與現況

劉錦昌¹

梵二大公會議促使天主教會邁向宗教交談的大道，在基督宗教內也推行大公主義的合一運動。在台灣，天主教徒對基督教現況的了解相當不足，本文作者特由各種必要的角度給讀者介紹台灣基督教的各方面情況：宗派型的組織制度、獨立型教會的團體型態、人數較多的主要教派、安息日聚會的教派，甚至談談某些教派的政治理念。當然，這篇短文無法周全地把複雜的台灣基督教現象完全說清楚，但為有心致力多瞭解台灣基督教現況的讀者而言，已經是一個很好的起步了。

前言

在短短篇幅內要對台灣基督教²的組織與現況加以敘述，並不是輕而易舉之事。基督教，不像羅馬天主教有一中央的領導體系，或至少像東正教那樣，起碼可以從一個宗主教區來加以介紹。小小的台灣，基督教教派少說超過半百，是一種小派林立、主流山頭並存的宗教現象。本文的編寫採用較多廣角的視野，讓讀者一窺當中的繽紛。

¹ 本文作者：劉錦昌，台灣基督教長老會牧師，輔大宗教學系碩士、輔大神學院神學碩士畢，現任教於台南神學院。

² 本文所談的「基督教」，是指十六世紀宗教改革後的 Protestants (或稱「新教」)。

(一) 一些先前的統計數據

台灣的基督教 (Protestantism) 派別到底有多少說法不一，根據 1958 年台灣設教 95 週年紀念日時所編印的《台灣基督教大觀》(上册) 記載，當時列出〈基督教在台主要各教派一覽〉計有 63 教派：

1. 台灣長老會、
2. 台灣聖教會、
3. 美南浸信會、
4. 美北浸信會宣道會、
5. 神召會、
6. 中華基督教信義會、
7. 台灣基督教信義會、
8. 基督教衛理公會、
9. 基督教協同會、
10. 基督教路德會、
11. 基督教福音會、
12. 基督佈道會、
13. 基督教門諾會、
14. 基督教循理會、
15. 基督教遠東宣教會、
16. 基督教喜音宣教協會、
17. 基督教德國婦女祈禱宣道會、
18. 基督教安息日會、
19. 獨立長老教外國宣教會、
20. 佩帶聖經會、
21. 香港聖經會、
22. 福音燈台書室、
23. 革新福音書室、
24. 美國南方長老會、
25. 美國北方長老會、
26. 美國長老正教、
27. 美國長老會、
28. 美北浸禮會、
29. 浸信會國際佈道會、
30. 會幕堂 (浸禮聖經會)、
31. 基督教世界福音團契、
32. 基督教宣道會、
33. (密省) 基督教信義會、
34. 基督教挪威信義會、
35. 基督教芬蘭佈道會、
36. 基督教瑪培加會、
37. 基督教瑞典聖潔會、
38. 基督教世界佈道會、
39. 挪威五旬節會、
40. 基督教聯合佈道會、
41. 基督教世界福音會、
42. 台灣聖公會、
43. 基督利本西買會、
44. 基督教好消息佈道社、
45. 基督教改革會、
46. 基督教貴格會、
47. 基督教瑪蘭諾特會、
48. 遠東歸主、
49. 兒童福音佈道會、
50. 基督教行道會、
51. 基督教「中國與亞洲之聲」廣播、
52. 基督教台灣福音宣道會、
53. 基督教希望門 (婦女援助會)、
54. 基督教主日學協會、
55. 基督教遠東廣播公司 (東方之聲)、
56. 基督教台灣文諾會 (醫藥團)、
57. 基督教美援

救濟品總會、58. 基督教亞洲協會、59. 基督教傳道會、60. 台灣基督徒佈道團、61. 台北基督徒青年團契、62. 生命之道福音傳播、63. 基督教青年會。

二十多年後，於 1981 年出版的史文森 (A. J. Swanson) 的《台灣教會面面觀：1980 的回顧與前瞻》³一書〈附錄 M〉所記台灣基督教宗派概覽，當時則有 58 宗派。

又過十多年，1995 年 7 月由內政部統計處編印的《台灣地區宗教團體普查報告》內顯示，根據 1993 年內政部針對 1992 年台灣地區宗教團體的調查：台灣地區基督教主要派別有 64 種。在該報導中，據統計基督教教堂有 1903 所，有教派歸屬的是 1514 所 (佔 79.56%)，而無派別或不知派別者佔 20.44%；其中有派別者以台灣基督長老教會所佔數字最多，不過內政部此一統計可能忽略了對台灣原住民的統計？！

(二) 本文介紹要點

首先，從基督教自身的統計為起點，選擇人數較多的五大教派來介紹；同時，又依照教會論上的制度分類，簡述四種制度在台灣當下可找到的代表教派：(1)主教制的「台灣聖公會」；(2)長老制的「台灣基督長老教會」；(3)公理制的「浸信會」；(4)不強調制度組織的「貴格會」。

本來若就人數眾多而言，陳述的順序應該是：(1)台灣基督長老教會；(2)教會聚會所 (召會)；(3)真耶穌教會；(4)中華基督浸信會聯會；(5)台灣聖教會。但是，「真耶穌教會」常被台灣的基督教放在一旁，因此在有些統計名單上沒能出現。

³ Swanson, A. J., 《台灣教會面面觀：1980 的回顧與前瞻》，台北：台灣教會增長促進會，1981。

其次，在「長老會」、「浸信會」外的較大教派，則是「召會」、「台灣聖教會」及「台北靈糧堂（系統）」，此三教派都各有特色。

若依國內名宗教學者瞿海源教授對台灣基督教的分類，獨立教會型的有「聚會所」、「真耶穌教會」及「新約教會」等，我們選擇了前二者來報告。雖然筆者本人對「新約教會」在甲仙錫安山的共同生活極為欣賞，卻限於篇幅及編寫方向只好割愛；另外，特別淺述守安息日傳統的兩個基督教流派。最後介紹「門諾會」及「信義會」。

壹、整體介紹

（一）主要教派（以人數論）

基督教在今日台灣宗教人口裡頭算是少數，若根據到 1999 年底的統計，目前台灣的基督教主要的有 55 個教派。其中人數最多的是「台灣基督長老教會」，會友的總數是 22 萬多人；其次是「教會聚會所」，會友總數是 8 萬多人。我們將信徒較多的前五名教派的若干統計資料呈顯給大家了解⁴：

【表一】台灣基督教信徒較多的前五名教派

教派名稱	信徒總數	主日出席	堂會數
台灣基督長老教會	224,817 人	98,953 人	1,208 間
教會聚會所（召會）	81,383 人	32,554 人	625 間
中華基督教浸信會聯會	22,641 人	13,600 人	192 間
台灣聖教會	21,687 人	4,986 人	90 間
（台北）靈糧堂	20,160 人	10,080 人	31 間

⁴ 注意：本文各圖表數字，由於不同資料來源而有統計數字的出入。

台灣基督教全部的總數是 48 萬多人，尚不及 50 萬人，但在主日（禮拜天）實際出席平均人數只達 22 萬 4 千多人，而全部教堂數有 3051 間。以上的資料並未包括「真耶穌教會」以及「基督復臨安息日會」在內，也未將「摩門教」計算在其中。

（二）主要制度

基督教在近 400 多年的發展中，逐漸出現了四種主要的教會體制：

1. 主教制（Episcopacy）
2. 公理制（Congregational）
3. 長老制（Presbyterian）
4. 無制度的教派

在台灣的基督教，這四種教會體制都存在於各不同宗派內，例如：「台灣聖公會」屬於典型的主教制；「浸信會」是公理制的代表，「長老會」採長老制是不在話下；像「台灣貴格會」則屬於不持特別行政制度的。至於台灣的「衛理公會」，在制度上有些介於主教制和公理制之間，他們設有監督（形同主教），但又似公理制，強調個別信徒所組成的地方教會為教會權柄所在。以下我們將簡介這四種教會體制的組織狀況：

1. 「台灣聖公會」的主教制及其組織

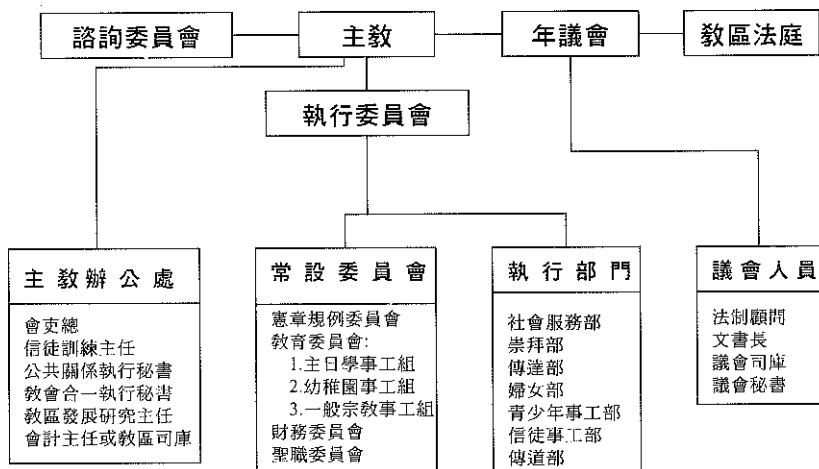
台灣聖公會是一個主教區⁵，屬美國第八（西部）教省，成立主教區之前是由美國夏威夷教區支援教務。

在中國大陸基督教，「聖公會」算是信徒不少的大教派。但是在台灣，「聖公會」信徒總數只及千人，而主日禮拜人數

⁵ 台灣聖公會，《聖公會台灣教區議會第 21 屆年會手冊》，1981。

總共才 545 人，有 14 間教堂。

【表二】台灣聖公會教區組織圖

2. 「台灣基督長老教會」的長老制

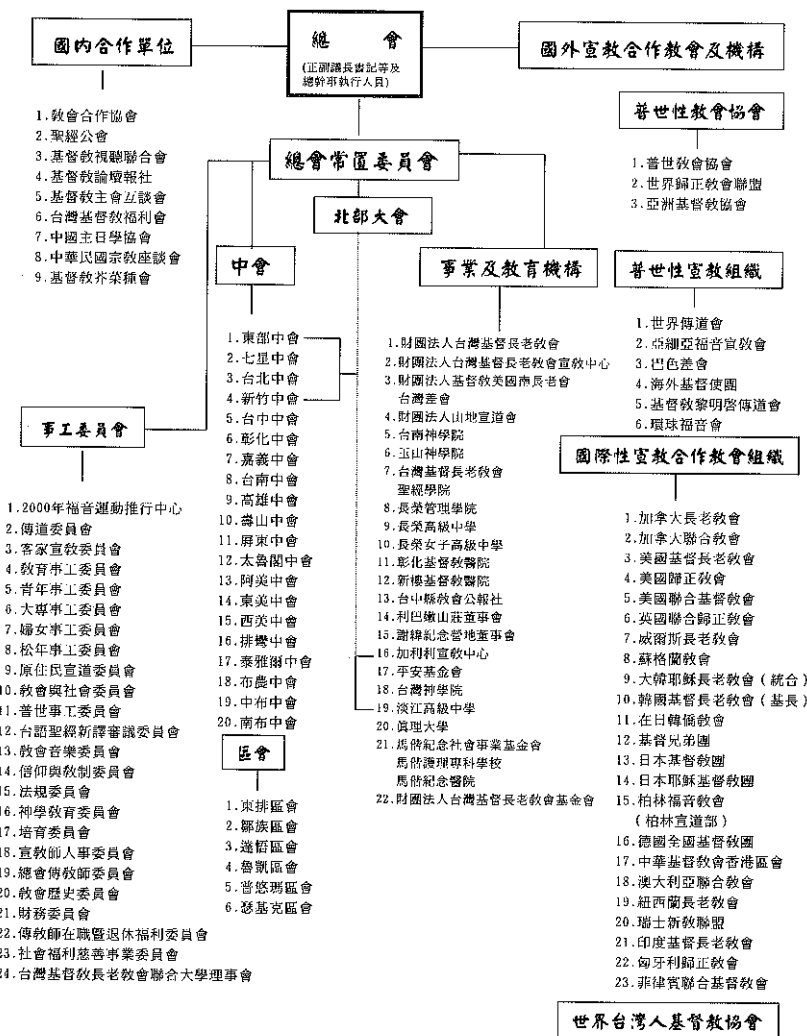
台灣基督教中最大、也是歷史最悠久的教派，就是「長老教會」，台灣基督長老教會在台灣所扮演的角色常是拓荒者的擔當，尤其近百多年來，在台灣現代化歷史中許多開創性的工作，長老教會均投入偌大精力去實行。

在長老教會中，設有兩種長老：一為專司教導講道工作的長老（一般稱「牧師」）；一為專負管理教會之職的長老。由這兩種長老組成「小會」（個別教堂的最高組織）、「中會」、「大會」及「總會」，這些階層都是由長老實行代議制度。

而每一小會的「長老團」，需對由該教堂全體信徒組成的「和會（信徒大會）」負責，通常每三年、每一間教堂的信徒改選他們的長老。長老和信徒選出的執事共同組成「長執會」、執行「小會」及「長執會」達成的議案、意見，在代議制度的

背後是一種有民意、民主基礎的宗教信仰行爲。

【表三】台灣基督長老教會組織圖表

3. 公理制的「浸信會」

浸信會信仰的特點，在於強調個人信仰的自由和平等，同時主張聖經的權威。為此每一個信徒當接受「沒入水中」的浸禮，每一個人要單獨對上帝負責，因而不給嬰兒洗禮。

浸信會強調「教會是由耶穌基督所建立」，不是由所謂的總會或中央機構設立，是以每一浸信會團體各自獨立，不能干涉其他浸信會團體，重視教會信徒的紀律和其會籍。

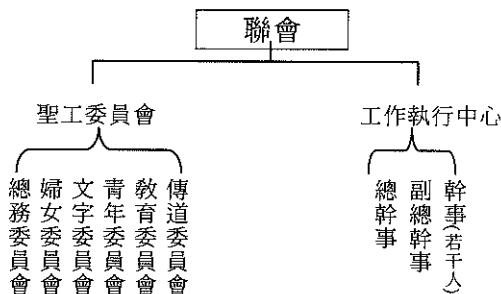
「受浸」表示「由耶穌基督內進入祭司職分」，浸信會在見證、宣教方面並無神職牧者與信徒之分，這是對「信徒皆祭司」（Priesthood of All Believers）的徹底表達，並認為信徒在處理宗教問題上心靈自主的能力，信徒彼此間互為祭司，將教會的權利組織放在所有會眾手中。

基於上述教義理解，所以在台灣，並沒有出現「台灣浸信會」的名稱，但稱為「浸信會聯會」（Convention，〔自主合作〕）。浸信會主張絕對需要重生得救的信徒經歷心靈和生活上的激烈轉變。

4. 不強調制度組織的「貴格會」

台灣貴格會是在 1953 年進入本島，1977 年成立聯會，其組織如下：

【表四】貴格會聯會

貴格會在台灣的信徒數目是 4500 人，共有教堂 39 間。貴格會的教義強調「內在的基督之光」，所以堅持過聖潔的生活而嚴禁菸酒，重視信徒在生活中去經驗聖靈的工作（聖靈是內在的充滿），較少有社會性的明顯見證行動，在台灣四十多年來的發展可說相當緩慢⁶。

在外國的貴格會有一部分是屬於無牧師帶領的貴格會崇拜聚會；貴格會傳統看法認為，每一位信徒都可能有分於事奉，崇拜時看重安靜等候主，也可自由地分享見證，甚至在有牧師帶領的崇拜中，也會出現以靜默為基礎的崇拜。

貳、台灣基督長老教會之外的三大教派

接著我們介紹「台北靈糧堂」、「台灣聖教會」以及「召會（教會聚會所）」三個較大的教派團體。

⁶ 基督教台灣貴格會，《內在的基督之光－貴格會的見證史》，1984。

1. 台北靈糧堂⁷

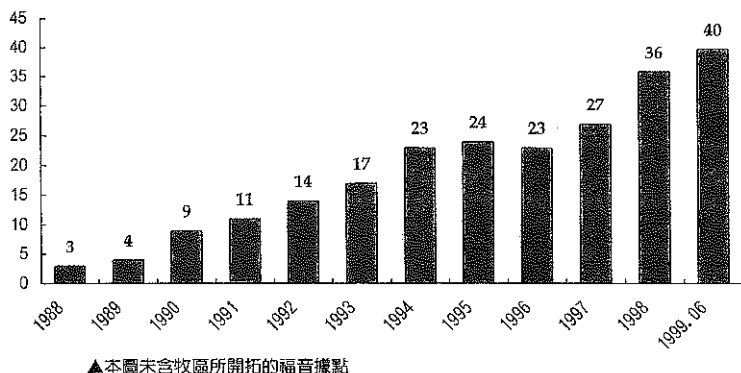
2000 年 7 月出版的《國度》試刊號⁸，有一篇訪問稿，專訪「全台灣最大的教會」台北靈糧堂主任牧師周神助。文中顯示到 2000 年為止，台北靈糧堂有 300 個小組，6000 多位會友，在台灣及海外，以台北靈糧堂為本，分植的靈糧堂分堂已達 50 多間（台灣 30 多，海外 20 多）。台灣靈糧堂本身在 6000 多會友中，除 1000 人外，大多參加小組，會友出席率幾乎達 80%。

值得一提的是，24 年前，台北靈糧堂會友人數尚不及 300 人，但這 20 多年間，發展成台灣最大間的基督教派團體。下面分列台北靈糧堂組織架構圖、主日崇拜的人數成長圖、靈糧堂堂會總數成長圖、靈糧分堂的主日崇拜人數成長圖，讓我們看其增長速度：

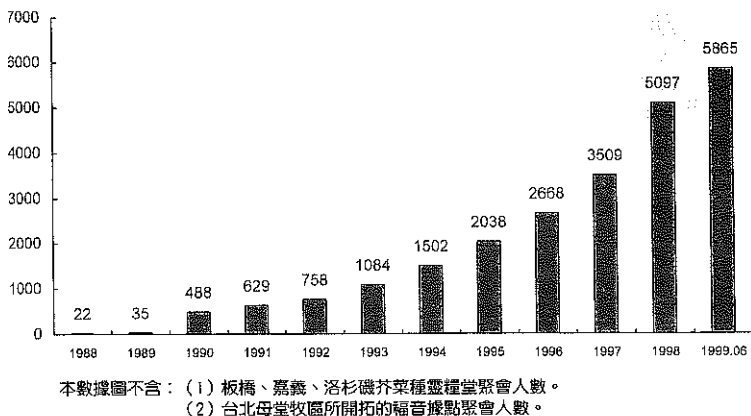
⁷ 有關台北靈糧堂的圖表資料引自《萬民禱告的殿：台北靈糧堂 45 週年感恩特刊》，1999 年 9 月。

⁸ 丁遠屏編，《國度》試刊號，2000 年 7 月。

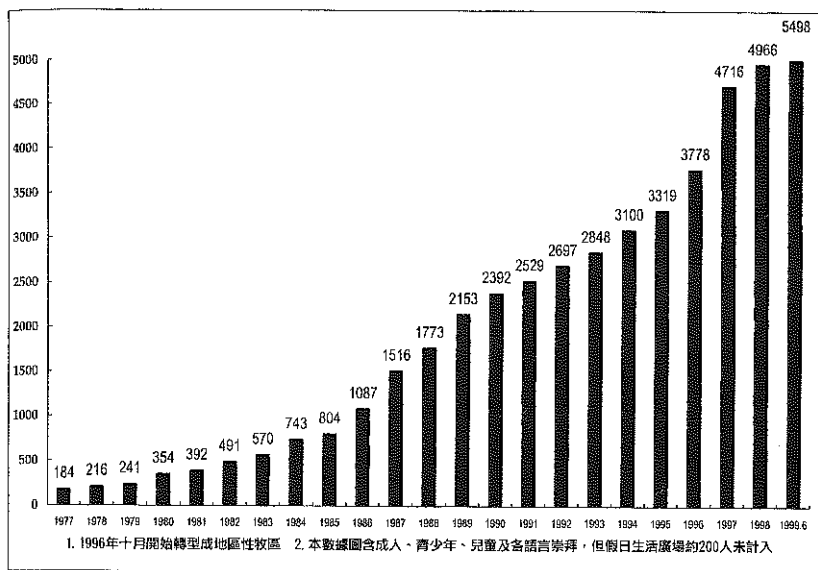
【表六】台北靈糧堂堂會總數成長圖

【表七】靈糧分堂主日崇拜人數成長圖

【表八】台北靈糧堂主日崇拜人數成長圖

有不少人指出台北靈糧堂的信徒幾乎絕大多數屬於中產階級，由於筆者對此一指謂未予以查證，如果屬實，則此一現象在宗教社會學或宗教心理學上有何特殊意義，也許有待專家學者進一步研究；但是，台北靈糧堂 20 多年來的屬靈氣氛和領導人的順服，卻是值得傳統教會學習的。

2. 台灣聖教會⁹

台灣聖教會自 1926 年 1 月，在台北市奠立以來，70 多年間，辛苦中成長。而台灣聖教會（前名「台灣聖潔教會」）的早期或中期關係者中，有不少與台灣長老教會都有密切關聯。

⁹ 基督教台灣聖教會，《台灣聖教會史》，1989。並參閱：《台灣聖教會總會第十三屆定期大會工作報告計劃與議案》，2002 年 3 月。

像支持者高再祝醫師（1877~1936），他的父親高長，係長老教會第一位本籍傳教者，而高再祝醫師的孩子中就有三人後來成爲傳教人員，其中高耀民牧師乃聖教會牧師；台灣聖教會裡像高氏這種例子不勝枚舉。

台灣聖教會的組織在 70 多年中，經歷多次演變，從 1951 年到今天，大致採用了五種組織體制：

- (1) 1951~53 年：理監事制（有如一般人民團體代表大會方式）
- (2) 1954~56 年：委員制
- (3) 1957~60 年：會督制
- (4) 1960~87 年：執行委員制（1962 年制訂教會「憲法」）
- (5) 1988~2000 年：總會制

至於 1988 年後，採行總會制，其組織如下¹⁰：

- a. 總會委員會（含總會長、第一副總會長、第二副總會長、總委書記、總委員計五人）
- b. 司法委員會
- c. 財團法人董事會
- d. 聖工委員會（下設傳道、教育、事務等三委員會）
- e. 特設委員會（下設考試、退休基金、歷史、法規、神學、培育、教制、教義辯正等八委員會）
- f. 教區委員會（分北、中、南、東部）
- g. 教區聖工推行小組
- h. 合作機構代表
- i. 總會辦事處（設總幹事及各局、部長等）

台灣聖教會的禮拜中，也是以台語爲主，其聚會方式甚至

¹⁰ 本組織表係根據 1989 年底出版《台灣聖教會史》編寫。

所唱的詩歌（聖詩），與長老會最為接近；台灣聖教會中與長老會他們和日本基督徒（教會）來往甚密，尤其是老一輩受過日本教育的長老更是如此。

另外，值得聖教會內部注意的是，到 1999 年底止統計資料顯示，台灣聖教會的信徒人數 21,687 人，但是主日出席平均人數不到 5000 人（4986 人而已）。

3. 教會聚會所（召會）

宗教社會學者瞿海源在〈我國宗教變遷的社會學分析〉一文、史文森在《台灣教會面面觀》中均指出：有關「教會聚會」所的資料取得不易。

教會聚會所信徒在 1946 年開始移居台灣，隔年在台北開始擘餅聚會，50 年來聚會所和真耶穌教會一樣，都能持續成長。根據史文森指出：聚會所承認，他們 1974 年在台灣的總人數為 45,000 人，而主日學出席人數也有 30,000 人之譜。

聚會所目前是台灣基督教中的第二大團體，信徒人數超過 8 萬，是自大陸在戰後轉入台灣，而由國人自創、自立、自養的本土型教會。

早期在台灣的發展，倪柝聲的思想、書籍影響不小，後來李常受的教導有凌越的趨勢。目前聚會所在台灣及海外的信徒，他們所讀的聖經與一般台灣基督教信徒有所差異；在台灣基督教較通用的聖經讀（譯）本是《台語羅馬拼音本》（由巴克禮牧師譯）、《中文和合本》以及《現代中文譯本》，而聚會所近年來則是採用李常受所新編的《恢復本聖經》（《新約聖經恢復本》，由台灣福音書房印行）。

聚會所注重信徒訓練，以家庭教會（House Church）方式

聚會，教會中既有絕對服從屬靈權柄的管理（卻非以神職為中心的極權治理），又有民主式、信徒皆祭司的落實，當然他們的信仰所強調的是以神為中心。在他們的聚會當中，充滿自由、喜悅、信心的氣氛，比較少顯露中產階級的型態。

過去，一般基督教會多認為教會聚會所的兄弟姊妹有反智的傾向，但是自從 1998 年聚會所的兄弟姊妹發行「論理精警，內容精湛的聖經真理期刊」的《肯定與否定》以來，從最初幾期的內容來看，我們可以發現，整個刊物神學論述的水平不低，且大量引用中外神學典籍，思想上基本不離倪柝聲、李常受的原則，卻對各種傳統、近代神學有攻有守，值得嘉許¹¹。

據筆者的觀察，台灣教會聚會所的信徒中，其實也有不少是從長老會、聖教會或浸信會流過去的成員，一般的反應是這些原本在長老會等本地教會聚會的信徒，因為靈命上的飢渴，到了聚會所後得到充分的餵養，聚會所每主日的擘餅聚會、交通，對若干追求靈命的信徒給予相當紮根的感覺，當然這類型信友的比例有多高則不得而知。

參、安息日聚會的教派：真耶穌教會、安息日會

基督宗教皆強調守安息日的聖經教訓，但一千多年來，基督徒早已用主日取代安息日，但仍有若干教派堅持猶太傳統的計算方式，遵守「安息日」（大致上符合現今的週日前一天，即週末的時間）。在台灣的基督教中，安息日會（又稱「基督復臨安息日會」）以及真耶穌教會此兩派，他們在我們所謂的

¹¹ 台灣福音書房，《肯定與否定》，卷一：一，二期，1998年3月及7月。

週六守聖經安息日的規定。

1. 真耶穌教會¹²

真耶穌教會認為自己是「晚雨聖靈親自建設的真教會，一切教義都以聖經為根據，並有許多神蹟奇事同作見證，是復興原始教會的末世真教會」。

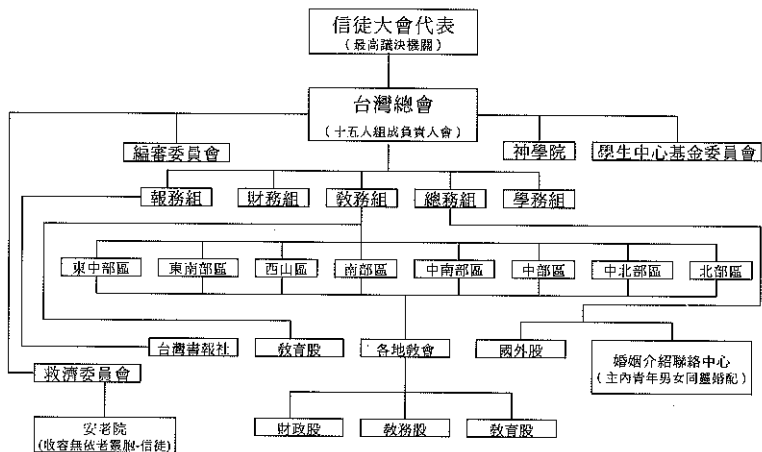
在瞿海源的研究中¹³，曾將台灣的基督教派分成四類：一類是在台灣具有長久歷史的教會，如浸信會、信義會；另一類也是由國人自創、自傳、自養的教會，如真耶穌教會、聚會所及新約教會等教派。

瞿海源指出，真耶穌教會在台灣的發展，從 1956 至 1970 年之間，仍維持繼續成長的趨勢，雖成長率並不高，但是未有負成長的現象（和教會聚會所的情形大致相同）。史文森牧師特別強調，真耶穌教會「是台灣教會中宣教工作最強的教會」，所有信徒注重禱告及靈命成長，強調金錢十一奉獻以及獻身為同工。

¹² 台灣書報社編著，《真耶穌教會台灣傳教五十週年紀念日》，1976。

¹³ 瞿海源，〈我國宗教變遷的社會學分析〉，參朱岑樓主編，《我國教會的變遷和發展》，台北：東大，1981。

【表九】真耶穌教會組織圖

台灣真耶穌教會的總會及各教會，都設有「負責人」，總會的負責人共有 15 名。各地方的教會，人數在 500 以下者，得設 3 名負責人司教務、總務、財務。

真耶穌教會的長老資格較嚴，故人數不多¹⁴。根據 1999 年台灣教會資料統計顯示，目前台灣真耶穌教會信徒總數是 47,327 人，堂會有 262 間，實際上僅次於長老會、聚會所，在基督教中總人數排名第三的教派。但真耶穌教會及安息日會，在自視為「正統」的基督教界裡，經常被排除在一般名單之外。

¹⁴ 按：1976 年全體信徒數為 34,402 人時，全台只有 10 名長老，且規定女性不得為長老。

2. 安息日會¹⁵

安息日會強調會組織需「建基於神聖原則」，而正確的組織是屬乎上帝的，天國中則具有絕無缺點的組織，安息日會的教會行政體制是採「代表制」(Representative)，承認教會的權力在於教友，而管理教會的行政職責交由所選派的代表及職員來負責。安息日會的組織是全球(性)，共分四級：

- (1) 當地教會
- (2) 當地自養區會
- (3) 各區會組成的聯合會
- (4) 全球總會(最高行政當局)

安息日會中區分「區會傳道人職工」(包括牧師、教士、傳道士、女傳道士、區會各部幹事等)及「教會職員」(長老、教會領導者、執事、女執事、教會書記、教會司庫)；而「教會職員」中的長老雖不屬傳道人及職工，卻需具備：為靈性領導人、有講道能力、受按立、主領教會聚會、可主持浸禮及婚禮等職責，但任期只有一年，且要求忠心獻納十分之一金錢奉獻。這樣嚴格的長老職分在台灣的基督教會中實屬少見，可能和真耶穌教會的長老一樣，頗受敬重。

從台灣安息日會的《教會規程》來看，是一相當具有「普世性」的教會型態，不太具有台灣的地方色彩，台灣的安息日會屬於華南海島聯合會，初步看來，全球安息日會的各地同質性頗高。

¹⁵ 基督復臨安息日會華南海島聯合會，《教會規程》，台北：時兆，1994。

台灣的安息日會也強調「健康節制」及「福音的經濟」。安息日會出版的《時兆》雜誌，重視健康之道的傳播，而信徒或各地教會奉行十分之一的獻納，可能成果最穩定，雖然在台灣的安息日會信徒總數不及八千（7,788 人），但所屬的台安醫院及在南投魚池鄉的三育基督書院在一般人民心目中風評甚嘉，這是安息日會信徒和傳道人共同的見證。

肆、門諾會與信義會的政治見解

在台灣基督教中，最關心政治層面並積極參與的，當屬台灣基督長老教會；而新約教會對於過去執政的國民黨政權也曾予以痛擊，其行動之激進可能少有過之者。

長老教會由於秉持創始人喀爾文的「上帝主權論」，因此天上地下莫非上帝掌管，地上君王、政府若行不義，即已冒犯上帝主權，虔誠的信徒自然有責任加以指正、諫言；新約教會基本出發點也是本於信仰原則，斥責國民黨政府的偶像崇拜等宗教淫亂現象，爆發抗爭與對立衝突。

在台灣的基督教裡頭，門諾會和信義會似乎在政治參與上毫無動靜。事實上，他們在政治上是緣於若干信仰理念使然，我們可以來看他們的可愛之處：

1. 門諾會的和平主義

在門諾會的信仰宣言中，有一條這麼說：

「我們相信上帝的旨意，是要基督徒在人類關係中制止武力和暴力，並向所有的人顯出基督徒的愛心。」（16 條）

對於國家社會，門諾會的信仰表達乃是：

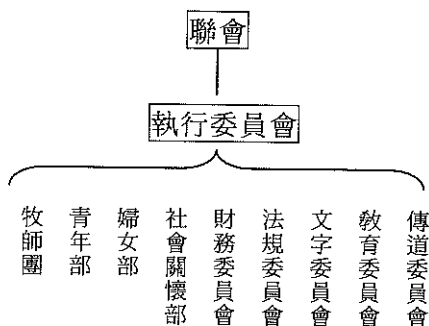
「國家是上帝所設立的，爲了維持社會秩序，因此基督徒必須尊重在上執政掌權者，順服他們的權柄，對國家作見證，並且爲政府官員們禱告。」（17條）

門諾會的神學特色在於強調重生、聖潔、有紀律的教會生活，且主張不依從主流教派、政教分離，以及「不抵抗主義」（Pacifism，或譯「和平主義」）。台灣門諾會大體上實現了這樣的信仰型態¹⁶，從1948年來台後，台灣門諾會單純地從事救濟和醫療工作，直到1955年才在台中設立第一間教會；G. D. Graber 牧師被譽稱爲「台灣孤苦兒童之父」，他也在花蓮創辦了如今頗具規模的門諾醫院（即將成立門諾大學），台灣出名的社會福利機構「基督教兒童福利基金會」（CCF）也是由門諾會成立，另外，花蓮的黎明啓智中心、門諾護校（前稱美崙護理學校）、老人輔佐中心、花蓮（原住民）善牧中心等慈善機構，皆是台灣門諾會默默爲台灣社會付出的心血結晶。

1989年台灣門諾會的信徒人數爲970人，教會有20間；1999年底計有信徒1591人，堂會數是18間。台灣門諾會也是以台語爲主要傳教語言，初期台灣門諾會的信徒可以說幾乎來自長老會，或是具長老背景的，甚至早期門諾會的傳教人員，大多是屬長老會背景，或畢業於長老會的神學院。即使在現今，門諾會與長老會的神職人員互動、彼此支援情況仍十分密切。

¹⁶ 林志明，《門諾會在台灣的宣教與教會歷史》，門諾會台灣教會聯會文字委員會，1992。

【表十】門諾會台灣教會聯會組織圖

2. 信義宗的兩國論

在此，我們對馬丁路德的「兩國度」予以說明：路德的兩國論、兩個政府的看法，是爲了避免狂熱派及世俗化主義者的偏差而示意的。

狂熱派認爲世俗世界生活當順服神的旨意，因而主張福音要適用於屬世的法律。路德則認爲：如此一來，就將福音變質了。反之，世俗化主義者主張福音與現世生活無關，不認爲基督福音可以對現世生活說話。路德則指出：上帝不是只在屬靈領域裡活動；不論在屬靈或屬世的國度中，神都掌權治理。路德申明：神在人類生活的各方面都掌權，在靈性上，神以福音與人相會；在世俗中，則以律法與人會遇。重要的是神的旨意既在律法中、也在福音中向人顯明，兩個國度雖目的不同，卻是並存的，都直接爲上帝所設立，基督徒在這兩國度裡都應在使命上忠心。

若試著要用福音來治理國家（這個世界），或試著要用律法來治理基督徒，逼其靠行為善功稱義，兩者都屬錯誤。路德深知舊人（老我）在基督徒身上仍行使其權力，他所強調的是一顆服事的愛心，以此宣講聖道福音，也以此為社會利益實踐公義，路德警告說：

「那願意做一個基督徒從政者的，須拋棄他要掌大權的思想。……任何不是為愛而做的工作，都有詛咒臨到它，那些不是以一己的願望、利益尊榮和福利而做的，乃是愛的工作。」

在世俗政府中，神的目的是在現世維持公義與和平；屬世的政府是為了反抗魔鬼、防止不義和暴力而設立，魔鬼時常攻擊神的創造物，想使之混亂、毀滅。為抵擋魔鬼，上帝建立了不同的組織秩序、是上帝自己治理屬靈與世俗這兩國度的。

在台灣的信義會或路德教會團體，來自不同差會，有的屬挪威信義差會（N. L. M.），有的源於中華信義會差會（L. B. C. M.）等等。會友總數整個合計不及兩萬人，在台灣他們未成為一體的組織¹⁷。

在政治上，台灣各信義會團體傾向保守、擁護國民黨，這似乎和省籍背景有關，也可能對路德的兩國論未予正解。所幸，新近在基督教《校園》雜誌，前中華信義神學院教師廖元威博士發表〈馬丁路德的「兩國論」〉一文，可以撥正不少被誤解的觀點，期待台灣的信義宗教會發揚不斷革新的精神。

¹⁷ 中華基督教信義會四十週年感恩特刊編委會，《中華基督教信義會總會成立四十週年感恩特刊》1998。並參閱：杜聖恩，《中國基督教信義會教會史略》，中國基督教信義會，1994。

結 語

本文是兩年多以前所寫的應時報告，如今若干數字應已有變更，但基本上大致不會相差太多。

台灣的基督教（會）在半世紀以來的發展趨勢可謂遲緩，不若韓國、新加坡的成長速度，有的教派背負宗派歷史包袱，要成長談何容易。

基督徒在台灣一直是少數，為福音的緣故應多彼此合作、溝通、來往，合一需在神學上先相互理解、同情，取得最大的對話空間，不論斷而謙卑代禱。如果天主教會與基督教各宗派間能有更多的交流互動，相信對宣教工作會擴展更多的可能。