

第一章 緒論

第一節 研究動機與背景

一、研究動機

台灣基督教會在 1980 年代開始經由韓國基督教會引進禱告山運動，當代靈恩運動開始對台灣基督教會產生比較明顯的影響。從 1980 年代開始當代的靈恩運動，又稱為第三波靈恩運動(The Third Wave Movement)，台灣從原住民基督教會以及比較小的教派開始，逐漸影響到傳統的基督教派。這些傳統的基督教派開始面對靈恩運動時，通常採取相當排拒的態度。但隨著當代靈恩運動在全球各地擴散，以及台灣受到靈恩運動影響的基督教會相繼邀請美國、香港與新加坡等各地的靈恩教會領袖，到台灣教會宣道舉辦各種特別聚會，並派出神職人員與平信徒到各國靈恩教會見習之後返台，開始在台灣各地基督教會推動敬拜讚美聚會、改變教會運作方式、鼓勵信徒對神蹟奇事以及屬靈恩賜的追求，部分投入靈恩運動的教會也顯出較高的教會增長率，因此逐漸影響全台各傳統教派對靈恩運動的觀感以及投入。

當代靈恩運動，通常是指十九世紀末、二十世紀初開始興起的五旬節運動(Pentecostalism Movement)，強調重視個人屬靈經驗，即聖靈的動力(dynamic)與宗教經驗的外在現象活動(例如靈洗、說方言、神蹟醫治、先知預言等)。從二十世紀初到現在，靈恩運動可分為三次，而彼此之間未必有歷史上的因果關係。第一次發生在二十世紀初(或十九世紀末)，稱之為靈恩運動的第一波；而第二波是發生在二十世紀中葉；第三波則是 1980 年代發生於美國加州的阿納海姆(Anaheim, California)，是由葡萄園基督徒團契(Vine Yard Christian Fellowship)的約翰·溫伯格(John Wimber)牧師所領導。

特別在 1983 年由約翰·溫伯格和彼得·魏格納(C. Peter Wagner)所帶動

全球的靈恩運動第三波，強調靈恩運動與佈道的關係，(此運動又稱為「權能佈道」(Power Evangelism)(周學信，2004)。第三波的靈恩運動有別於過往的第一、第二波靈恩運動，前兩次著重個人靈恩的經歷，而第三波強調佈道事工上靈恩的必須性。此外，推動此次運動的重要人物皆為國際知名的人物，在福音派中廣為被接納。因此，第三波的靈恩運動也比較為更多傳統的教會所接納。

二、研究背景

台灣基督教會未受到第一波靈恩運動的影響，然而第一波靈恩運動傳到中國而建立的「真耶穌教會」¹，則是強調靈洗和說方言並於1926年3月2日由廈門傳入台灣並設立教會。在台佈教期間長老教會英籍宣教師劉忠堅²，曾帶領傳道和信徒數十人到旅館來聽道。事實上，受第一波靈恩運動影響而在中國大陸建立的「真耶穌教會」，來到台灣的發展初期是依附在台灣基督長老教會的當中。由於有異端的信仰行為現象，對一些教會和信徒的確產生潛在性的影響效應，而引起教會的注意。當時的長老會宣教師為了撥亂反正來抑制問題，除了透過當時的台灣教會公報撰寫文章來論述正統的信仰價值外，也對教會和信徒的基要真理教導更加謹慎關注³。

再者是「神召會」(Assemblies of God)，它也是受第一波靈恩運動的影響而成立的教派。神召會宣教士曾到中國宣教，他們在中國各地拓荒建立教會、興建孤兒院與聖經學院。1948年9月12日於湖北武昌召開神召會總議會成立大會。大陸易幟後隨國民政府遷台後，也積極在台灣建立教會並傳揚基督福音。其基本教義強調因信稱義、病得醫治、聖靈充滿、信徒成聖、基督再來，特別是相信初次聖靈充滿的憑據為說方言(吳主光，1992)。

---

¹真耶穌教會是於1917年(民國六年)在中國北京所設立的教會。是強調得到聖靈並說方言，其基本教義：洗禮、洗腳禮、聖餐、安息日、聖靈，大致在1917年(民國六年)就確立了。

²劉忠堅牧師(Rev. Duncan MacLeod, 1872-1957)，蘇格蘭人，加拿大長老教會來台宣教師，1907年11月夫妻兩人抵來台淡水。<http://www.laijohn.com/archives/pm/MacLeod,D/brief/Sou,Bkhoe.htm>。2012年2月10日。

³劉奇水(Lâu Kî-súi)，〈真耶穌教的我見〉(Chin Iā-so ê N gō-kiàn)，「台灣教會報」，(1926年5月號，大正15年)，p.9。高金生(Ko Kim-seng)，〈談論真耶穌教〉(Tâm-lun Chin Iā-so)，「台灣教會報」，1926年4月號，大正15年)，p.4。

這兩個教派是受第一波靈恩運動影響的教會，但在當代台灣基督教會靈恩運動的發展歷程中，這兩個教派並未對台灣基督長老教會產生關鍵性的影響，反而是在一九八〇年以後發展的第三波靈恩運，則對台灣基督長老教會產生重大的影響，甚至教會內部也建立了一些次級的靈恩團體，例如長老教會的「台灣教會更新協會」⁴，來宣揚靈恩運動的理念。

台灣基督長老教會初期對當代靈恩運動採取相當保留的態度，對於靈恩運動的情感性敬拜讚美聚會方式，以及鼓勵信徒熱衷追求「聖靈充滿」與「屬靈恩賜」提出許多的批判。然而，當代靈恩運動對長老教會的影響還是逐漸起了作用，主要有三個層面的影響。(一)聖靈觀(The Concept of Holy Spirit)，由信仰內在性的聖靈觀轉變為信仰外在現象的聖靈觀，熱衷追求超自然的宗教經驗。(二)崇拜(Worship)，包括從嚴肅性的主日禮拜轉變為慶典性的敬拜讚美禮拜，特別是對教會的聖樂屬性產生衝擊。(三)牧養(Pastor Care)，由教牧人員的牧養方式轉變為小組教會的牧養方式，如此牧養方式的轉變也促成了教會的信徒增長，提昇了信徒參與教會聚會的意願。這些因素造成了台灣基督長老教會部份地區的教會，成為跟隨第三波靈恩運動的教會。

本研究在於了解和探討三個議題，(一)當代靈恩運動在台灣基督教會擴展是經由那些歷程呢？(二)當代靈恩運動如何對台灣基督長老教會造成組織上轉型(transformation)的衝擊呢？(三)當代靈恩運動對台灣基督長老教會的教會主日崇拜、聖靈觀和教會牧養等方面產生什麼影響呢？

為了進一步了解這些過程，研究者將經由個人的網絡關係，選擇台北市榮星教會⁵。以這間受到第三波靈恩運動影響的教會，來作為研究觀察的對象。期待經由推動教會參與靈恩運動的牧師、平信徒領袖、以及信徒的訪談，並實際參與

---

⁴「台灣教會更新協會」簡稱 TCRM，由長老教會一群訴求於靈命更新的內在醫治的牧師、長老、信徒受到美國葡萄園愛修會信仰理念的影響，期望轉變台灣基督長老教會的信仰體制與理念。台灣基督長老教會受到許多方面靈恩運動的影響，包括禱告山運動、韓國靈恩運動、北美華人愛修園聖靈更新運動，以及美國長老教會部份靈恩運動的團體。

⁵1984年4月22日由台灣基督長老教會七星中會第一教會開拓設立，1987年3月購得現址(龍江路318巷5-7號兩棟一樓房子及地下室，佔地120坪)。1991年8月11日舉行升格堂會暨陳儀智牧師就任首任牧師典禮，改名榮星教會。教會在往後的努力相繼完成購置牧師館與教育館。

該教會的相關活動，來獲得第一手資料。最後能夠建立對當代靈恩運動在台灣不同地區與不同類型教會的影響模式之基礎。

第二節 研究目的與問題意識

研究者基於上述的研究動機，本文主要的研究目的是要針對當代靈恩運動如何影響傳統的台灣基督長老教會，來瞭解教會究竟發生了什麼樣的轉型過程，並且呈現其轉型的原貌。透過訪談與觀察研究對象—榮星教會，來還原與分析其受靈恩運動影響的過程並瞭解其轉型的媒介與因素，而且深入探討是透過什麼樣的平台和機制來進行教會組織的轉型。因此本研究的問題意識有下列幾項：

(一)、首先台灣基督長老教會什麼時候開始接觸到那一方面團體或個人的靈恩運動影響？教會初期有那些主要的成員受到靈恩運動的影響並熱衷於此？這些教會的主要成員有經歷什麼樣的超自然經驗而有了屬靈的轉變。

靈恩運動進入傳統長老教會的體系，接受影響者所強調的靈恩價值是什麼樣的內涵呢？受影響的教會牧師以及平信徒領袖其個人接受的原因是什麼呢？根據宗教傳播理論，傳統長老教會受當代靈恩運動影響的關鍵，教會的牧師與平信徒領袖是重要的媒介和因素。

(二)、教會牧師與平信徒領袖推動靈恩運動進入教會是經過什麼樣的決策過程，來達成共識呢？有建立什麼樣的整合平台與機制來達成轉型教會的目的呢？對於靈恩運動進入傳統的長老教會，教會牧師與平信徒領袖是如何將這個運動的議題，透過什麼樣的平台和機制在教會內部的社會網絡逐漸將它形成和擴展呢？靈恩運動是一個教會的新典範模式，在轉型的過程中有遇到什麼樣的問題，並且如何去克服和解決。

(三)、從長老教會的聖靈觀、崇拜觀與牧養方式。教會轉型為靈恩教會的聖靈觀、崇拜與牧養方式或者組織轉型，是有助於教會什麼樣的發展呢？

從傳統長老教會的典範轉型為靈恩教會的典範，教會轉型後的外顯現象最容易被看見的改變是三個方面：1. 聖靈觀外顯現象的凸顯。2. 主日崇拜方式的改變。3. 教會牧養方式的改變。這三方面的轉型對教會的運作模式以及教會領袖、一般信徒的教會生活有什麼影響呢？這些影響對教會發展產生什麼衝擊呢？教會牧師與平信徒領袖是如何構思、設計與執行運作。傳統長老教會受到當代靈恩運動的影響後所顯現的教會型態，是否能使基督宗教在台灣再次增長呢？

第二章 文獻探討

當代靈恩運動被宗教社會學家稱之為基督宗教的新興運動，從十九世紀末二十世紀初第一波的興起，二十世紀五十年代第二波再興起，二十世紀八十年代第三波又興起。從一個小團體擴散到地區，再發展到目前全球化的趨勢，實在是令人「驚奇」（葉啟政，2007）。宗教經驗使人感受驚奇的內容及現象是人類心靈世界的一種奧秘。「驚奇」是主導西方社會學理論思維具有「起源」意涵的概念。這個概念意圖展現的是希臘神話中酒神狄奧尼索斯的激情精神，其社會特質是「例外」、「創新」。與其相對的是「結構」的概念，其意涵的是「例行」、「傳統」。在過去西方社會學者乃從強者的立場，從生產面向來審視驚奇的概念，著重的是以非日常生活的制度方式來例行化「大」驚奇，以形成「例行」結構而強調社會整體的課題。在超自然及其象徵的概念中，哲學是始於驚奇（wonder）。柏拉圖在《泰阿泰德篇》（Theaetetus）中表達了這個觀點，並在後世的許多哲學家那裏得到回應。這裏的驚奇是對未知事物的激情，它驅使我們去尋找隱藏在生活的多樣性背後的意義，迫使我们不斷獲得更深的洞識、達到更高的理解。如此，若以現在的趨勢發展下去，基督宗教在當今的世代將成為一個新國王⁶。

自十八世紀以來基督宗教受到理性主義的影響，而形成以理性思維的基督宗教，基督宗教在這樣的時代背景下教會所展現的「理性」與「敬虔」。然而在面對這三波基督宗教的新興運動時，基督宗教頓時之間卻轉向為強調非理性的超自然經驗的基督宗教。特別近年來學者開始注意與觀察基督宗教個別的教會教派，

---

⁶. Philip Jenkins 《The Next Christendom – The Coming of Global Christianity》, (基督教的下一個王國)，梁永安 譯，蔡彥仁 導讀，立緒文化, 2003。本書有四個論點，(1). 對基督宗教現在認知的歷史傳統觀念。(2). 跳脫現在的認知重新認識基督宗教 – 「第三世界」是未來基督宗教的大舞台。 – 「回歸」正統。求經驗是「真正」基督宗教的本質。強調傳統價值，注重宣教與救人靈魂的福音神學。是奠基於「末世論」(eschatology)的信仰，以二元對立的觀點看待世界。(3). 基督宗教本土化(indigenization)的特徵。歐、美基督宗教在經歷啟蒙運動之後所揚棄的超自然現象、神祕宗教經驗、預言、信心醫治、異夢、異象等如今全部回籠。(4). 產生的原因：基督宗教的信仰核心「耶穌的話語」傳到各地各族形成轉換與詮釋 – 形成教派或團體不斷地分裂、歧出、增衍等現象。實踐層面的超自然經驗最能召聚一般信眾。

因為新興運動發展所引起的轉型議題，這些轉型乃歸因於外部的環境與內部組織的變遷，而宗教變遷的動力通常都是面臨了「社會的衝突與凝聚」(social conflict and cohesion)⁷的發生以及持續進行式的變化。

當代靈恩運動之所以稱為「運動」，這是因為它由眾多的人和教會有意識推動的結果。既然是有意識的轉變，它必然是針對傳統教會的缺失及不滿而引發的。也因此，靈恩運動的發展必然造成與主流教會的衝突和張力，甚至引起教會分裂(鄒川雄，2004)。因此，在新興宗教運動的衝擊與後續發展，適當地將宗教團體與組織給予轉型，來適應新的訴求以及信仰新的向度，這是符合宗教社會變遷的過程。研究者將在文獻回顧中蒐集文獻依據，從中來建構本文的理論架構，將當代靈恩運動影響教會轉型的脈絡和面向陳列出來：

本章文獻回顧將分為五個區域，第一節、當代靈恩運動。分為兩個部份，首先將概略陳述第一波與第二波靈恩運動的始末和主要內容。其次將介紹第三波靈恩運動的緣由、內容及發展，讓靈恩運動的歷史、內容和現象呈現出來。

第二節、當代靈恩運動在台灣基督教會的擴展。分別兩個部份，首先是影響當代靈恩運動在台灣基督教會發展的因素，其次是當代靈恩運動促成當代教會增長的因素，說明靈恩運動進入台灣教會的背景和情境因素。

第三節、當代靈恩運動對教會轉型的影響，分為三個部份，一是全球化的五旬節靈恩運動要素，主要是敘述符合全球化的五旬節靈恩運動要件有那些。二是外在性宗教經驗的興起，當教會與信徒受靈恩運動宗教經驗的影響過程中，衝擊與緊張的情境是如何。三是傳統教會轉型後教會運作的風貌，陳述受靈恩宗教經驗現象影響而轉型後的教會運作面貌是如何，來說明靈恩運動如何轉變傳統教會的崇拜、聖靈觀和教會的牧養觀，進而確定轉型了教會的面向。

第四節、教會生態與決策對教會投入靈恩運動的影響，分為兩個部份，一是內部成員與外在靈恩運動的網絡連結，主要是探討靈恩運動進入教會的網絡連結

---

⁷.Meredith B.McGuire,2002 “Religion:The Social context” Wadsworth Group,pp.195.「宗教的重點是顯示團體合一的呈現,同時也呈現與其他團體之間衝突的重要性」。

脈絡和途徑，包括聚會型態、神學觀點、教會組織結構與運作模式等，如此影響教會成員與領袖有機會參與投入靈恩運動。二是領導者的決策與教會的回應，來關注領導者之間的決策關係是如何處理轉型，以及教會的回應態度來瞭解衝擊與緊張的情境是如何。

第五節、小結。經由匯整上述的文獻，呈現本研究的理論架構，並提供未來資料搜集與分析之參考運用。

第一節 當代靈恩運動

從二十世紀整個基督宗教發展史來看似乎顯現兩個背反的趨勢：一方面隨著現在社會愈來愈理性化、科技化及世俗化，基督宗教對人們日常生活的影響卻日益降低；另一方面在文化界隨著科學與啟蒙理性遭到質疑，我們似乎又逐漸看見隨著宗教復興與新興宗教運動的蓬勃發展，基督宗教在晚近又有復興的趨勢。

追溯自第一世紀，教會便對那些看重聖靈特殊恩賜的群體，有不同的看法，甚至引起紛爭；哥林多教會是個熟悉的例子，《哥林多前書》(十二章，十四章)，第二世紀的孟他努主義 (Montanism) 又是另一事例 (Harry R. Boor 著，郭鳳卓譯，1985：pp.83-86)。而現代人稱之靈恩運動，多是指十九世紀末、二十世紀初興起的運動，分別有三次，而這三次彼此間未必有歷史上的因果關係。第一次發生在二十世紀初 (或十九世紀末)，又稱之為靈恩運動的第一波；第二波發生在二十世紀中葉；第三波是 1980 年代發生於美國加州的阿納海姆 (Anaheim, California)。這些靈恩運動的現象，從二十世紀初著名的宗教心理學者，威廉·詹姆士的論述，是指向人的「密契」經驗(威廉·詹姆士著，蔡怡佳、劉信宏 譯，2003)。

一、當代靈恩運動的發展過程

第一波靈恩運動又稱五旬節運動(Pentecostals Movement)。由於歷代都有基

督徒嚮往超自然的宗教經驗，其中尤以被視為能印證聖靈充滿的說方言為甚。說方言是很個人的事，不容易有正式記錄，加上早期靈恩團體並不看重任何形式的記錄或統計，而視之為與自由運行的聖靈工作有衝突，正式記錄無可考是必然的了。事實上早期靈恩派人士與後期的有些不同，早期有說方言經驗的人都不愛張揚，害怕被教會當局排斥；就是他們整個教會有復興跡象的，也儘量保留在自己圈子內。

一般教會史家認為，近代靈恩運動的種籽，是先黑人教會萌芽，然後被移植到美國的白人教會；在具魅力及魄力的領袖帶領之下，加上美國人特有的組織能力和推廣宣傳，在本地迅速發展，然後傳到別的地方。洛杉磯的復興即是個典型的例子：靈恩派學者認為，洛杉磯之艾蘇薩街復興，是靈恩運動的起源(吳主光，1992)。而引發艾蘇薩街復興的，是一個黑人傳道者西默(W. J. Seymour)。西默租了艾蘇薩街312號的循道禮拜堂舉行祈禱會，說方言的恩賜普遍臨到聚會的人，歷時三年之久，他們還唱靈歌、說預言，又在聚會中突然倒在地上。聞風而至的人多得不得了，教堂內固然擠滿人，連教堂外也擁塞著許多人，叫人連走近教堂都不可能(朱東譯，1989)。艾蘇薩街的復興，主要是吸引當地的黑人參加，但靈恩式的聚會繼續吸引大批人來，迅速建立了許多新的教會。這運動一直繼續到1923年，期間還吸引了美國南部的白人牧師來，向他學習被聖靈充滿之道，然後把復興的火帶到他們的家鄉(周學信，2004)。

第二波靈恩運動(Charismatic Movement)，也像第一波那樣，不容易確定是由誰引發的。其實把靈恩運動分作幾階段，只是為方便研究，而實情卻不是第一波之後靈恩運動便消失了，到本世紀中葉又再興起第二波來；本世紀的靈恩運動從沒消失過，它只是因著不同時代的領袖質素，而有強弱的表現。第一波的領袖過去了，接捧人沒有那種領袖的魅力(charisma)，整個運動就沈寂下來，但它仍然是存在的，只等待一個新領袖的興起，把這運動帶上另一高峰。

1950年代興起的第二波靈恩運動與第一波靈恩運動的特性是有一些差異：

1. 強調恩賜(gift)，特別是說方言、醫病與說預言。
2. 成員多是新教的信徒和天主

教的信徒，他們受到五旬節運動的影響，但並未離開，反而留在自己傳統的宗派發揮影響力，而使運動本身更具爆發力。3. 教會歷史的因素使傳統宗派的靈恩運動領袖在自己的宗派分享並追求聖靈的風潮，引領傳統宗派逐漸走向靈恩教會的趨勢(周學信，2004)。

第二波靈恩運動強調的神學重點是：1. 經驗耶穌。2. 展現屬靈能力。3. 提昇敬拜讚美。4. 主張「聖靈裏的禱告」與「方言禱告」。5. 上帝新的啟示。6. 神的話語。7. 邪靈的工作。8. 末世。9. 佈道(周學信，2004)。由於第二波靈恩運動有新教傳統宗派和天主教等受影響並積極參與，靈恩運動的宗教經驗和恩賜問題採取比較平衡的態度(吳主光，1992)。

二、第三波靈恩運動

靈恩運動蔓延到了二十世紀八十年代，又進入了另一個新的領域，就連本來也反對靈恩運動的福音派教會，也因為美國富勒神學院教授彼得·魏格納(Peter Wagner)和約翰·溫伯格(John Wimber)在學院開設的「神蹟與教會增長」課程。後來因為這個課程引起學院部份學者有疑慮而遭停止，因為他們都經歷靈恩宗教經驗，於是離開富勒神學院去牧養一個禱告小組，從17人開始，後來增長改名為「葡萄園基督徒團契」，五年後增長到三千人，十年後增長到六千人，堂會共兩百多間，受影響的基督徒超過四萬多名。如此，漸漸改變立場而發展為「第三波靈恩運動」，又稱為(Neo-Charismatics)運動。而約翰·溫伯格(John Wimber)所設立的教會「葡萄園基督徒團契」(Vineyard Christian Fellowship)，是整個第三波靈恩運動發展的原型教會(吳主光，1992)。

(一) 第三波靈恩運動強調的論點：

一直以來靈恩運動所訴求的是在「感覺上」和「經驗上」的屬靈經驗，他們共同的外顯現象有「說方言」、「神醫」、「異象」、「預言」等等的現象。基督教聖潔運動的人士將這種屬靈經歷的現象稱之為「第二次祝福」；又稱之為「聖靈的洗」；天主教稱之為「聖神的更新」、主流教會稱之為「新的靈恩運動」，而第三波靈恩運動的彼得·魏格納和約翰·溫伯格稱之為「神國能力的彰顯」。

約翰·溫伯格認為：「神的國度」中「國度」(Kingdom)這個字是「王權」或「王的統治」，而它的含意著重於『王權的運用』多於王所管治的『地域』。他認為所謂「神將來的國度」，其實就是現在這個「教會時代」，因此我們現在可以經歷「神國權能」的滋味，而我們現在正處於「神國的設立」和「神國的完成」之間。

約翰·溫伯格認為每個基督徒都可以運用神國的「能力」與「權柄」，就是學習基督耶穌去「傳揚」(Proclamation)真道，並用神蹟奇事來「顯示」(demonstration)出真道的真實性。因為主耶穌的「話」(Word)與「工作」(Work)是一樣的，主的話著重在宣告神國的彰顯，而主的工作則讓我們看到神國是如何。兩者都是以神的國為中心，兩者是相輔相成的，兩者合起來就是「講出」和「顯出」神的國度。如此，約翰·溫伯格以這樣的神學思維，將靈恩運動以「權能佈道」和「權能醫治」的方式⁸，推展在教會事工和教會組織的架構上，不像第一波靈恩運動或第二波靈恩運動，只是隱藏在屬於個人的範疇。這樣的轉變帶動了「教會增長」的實質效應(吳主光，1992)，並且開啟第三波靈恩運動的濫觴⁹。

(二) 第三波靈恩運動的影響與擴展：

「葡萄園基督徒團契」的迅速增長，首先使得宗教社會學者想探究其增長的原因；再者，也使得基督宗教主流教會各宗派也想取經學習。「葡萄園基督徒團契」成為教會增長的案例，也成為第三波靈恩運動發展的發起者。對於基督教國家的教會和非基督教國家的教會所產生影響是：教會聖靈觀的轉變與教會組織的

---

⁸楊牧谷主編，《當代神學辭典》，下冊，校園，頁900。對「權能佈道」(Power Evangelism)一辭的解釋如下：「……是溫約翰在《權能佈道》(John Wimber, Power Evangelism, Calif. 1986)提出的一種佈道方法，……亦即是運用聖靈賜予的神蹟奇事來叫人經歷的實在。而罪人在這實在中所獲得的釋放就是醫治了，也就是權能醫治。」

⁹自一九八零代以來，美國富樂神學院開辦了「教會增長系」之後，主領的教授 Peter Wagner 更敦請了 John Wimber 回來當副教授，而 John Wimber 卻是靈恩第三波運動的創始人。他們在富樂神學院裡開辦「MC 5 1 0 神蹟奇事」課程，廣泛地教導全世界眾多福音派教會的傳道人，學習神醫、預言、見異象…等神蹟奇事。以致第三波靈恩運動不但極之成功地滲入福音派各教會，更成為推動天主教、東正教、新神學派、和福音派眾多教會合一的力量。之前，新神學派的「世界基督教協進會」與「天主教梵蒂岡」舉行了幾十年的教會合一會議，也不能成功。但是，自從靈恩運動滲入了各大派之後，「普世教會大合一運動」就顯著地成功了。究其因，就是因為人人都羨慕靈恩派教會突飛猛進地增長。

轉型，這對基督宗教的發展確實是一個巨大的關鍵。

第三波靈恩運動的影響力發展出來，是以強調基督教三一神論中，聖靈外在性的「顯示」(demonstration)所帶來的「見證」(witness)為號召，而來論述個人與教會團體與上帝的終極關係。由美國等基督教國家的部份教會開始發展¹⁰，第三世界非基督教國家的各宗派教會受影響，而台灣基督長老教會部份教會也正是受此波靈恩運動的影響，促成了許多受影響的教會產生教會的增長、聖靈觀的改變、小組化的牧養方式及教會組織轉型的開始，這種影響仍然在持續進行中。

第二節 當代靈恩運動在台灣基督教會的擴展

二十世紀初靈恩運動「第一波五旬節運動」(Pentecostal Movement)的發展是不見容於主流教會，一開始就與主流教會分裂，自立門戶，主要流行於下層階級。當時的台灣基督教會並未受到這一波靈恩運動的影響。然而由第一波靈恩運動的影響而建立的「真耶穌教會」於1926年3月2日由廈門傳入台灣並設立教會。受到第一波靈恩運動影響而建立的「神召會」教派，二次戰後也從大陸遷移到台灣發展。這兩個受第一波靈恩運動影響的教會，在台灣基督教會當代靈恩運動的發展歷程中，並未對台灣的教會產生關鍵性影響。

「第二波靈恩運動」(Charismatic Movement)在六〇年代和七〇年代對台灣基督教會的也並未產生影響，一方面當時台灣的戒嚴體制對宗教自由的保障並不充份，約略而言一些宗教都曾遭受黨政的迫害。直到解嚴時，政治干預宗教的種種現象才消失(瞿海源，2006)。再者，這時期來台灣做大型佈道會幾乎很少，除了1975年10月29日至11月2日，在台北綜合體育場舉行了台灣有史以來最大型的一場福音佈道會—「台北葛理翰佈道會」，五天的佈道會共有二十萬人聆聽

---

¹⁰根據 Foundation 雜誌社在1991年六月至八月號中報導，在1990年八月15-19日在美國印第安那州的Indianapolis舉行「聖靈與福音會議」(The Congress On The Holy Spirit And Evangelism)，大會的主題是：「現在將福音傳遍天下」(Evangelize The World Now!)。這次大會中天主教、東正教、基督教靈恩派、基要派、福音派以及第三波靈恩運動的領導人等都出席了這次會議。

葛理翰牧師(Rev.Billy Graham，1918年11月7日—)所帶來的福音信息。而這場佈道會也是台灣基督教主流教派很傳統的佈道會，沒有任何靈恩運動的敬拜讚美與聖靈充滿方式。

然而到了1980年代後禱告山運動從韓國引入，韓國教會的復興吸引台灣的眾教會和信徒前往韓國參訪和取經，加上從美國本土所興起的第三波靈恩運動(Neo-Charismatics)的影響力，以及後來創立細胞小組化教會的新加坡堅信教會的鄭建雄牧師激勵。台灣的教會從原住民的教會、國語教會系統等首先受到來自這三方面的跨國際的靈恩運動影響。

1954年設立的台北靈糧堂¹¹，在1980年代開始進行教會轉型的事工並且積極向外取經學習。後來其他的教會諸如台北新店行道會、台北真道教會、士林靈糧堂、高雄武昌教會、板橋信義會福音堂等都投入參與在靈恩運動的行列中。而後又有台北新生命小組教會，台中旌旗教會也設立加入。而長老教會也從台南的天僑教會、大光教會、高雄岡山教會、屏東和平教會等開始。第三波靈恩運動的波浪似乎是自1980年代期間迄今無法阻擋的基督宗教運動趨勢並深刻影響台灣基督教會的發展。

本篇論文的重點是分析靈恩運動影響台灣基督教會中長老會的個案。因此，必須深入探討和論述當代靈恩運動在台灣基督教會發展的情境因素(contextual factors)是如何，也就是背景因素，並且瞭解台灣基督教會對這些情境的回應。

一、影響當代靈恩運動在台灣基督教會發展的因素

當代靈恩運動在台灣基督教會發展的過程是如何的背景呢？當五旬節運動已經逐漸成為一種世界觀的現象時¹²，華人神學家楊牧谷在研究「第三波世界觀」的歷程時指出：「約翰·溫伯格大部分解釋他個人經歷，及申明葡萄園運動的文章，他都提到“世界觀的轉移”(world—view Change)這個詞，約翰·溫伯格則

¹¹.台北靈糧堂歷史回顧。<http://www.llc.org.tw/about/history.php>。2011年12月10日。

¹².Donald E.Miller & Tetunao Yamamori,(2007). Global Pentecostalism:The New Face of Christian Social Engagement.University of California Press,2007.pp.22-25.靈恩教會的增長是對現代世界觀的一種反應。

愛用較具學術成色的“模式轉移”(Paradigm Shift)。後面一詞源自亞歷山大主教亞他拿修(Athanasius of Alexandria)和波提亞之希拿利(Hilary of Ploitier)，他們稱之為 Paradeigmata，亦即近代“典範”或“模式”的來源」。

1989年出版的《神學模式的轉變》一書，對「模式」的定義是：“一社群所持守的整個信仰、價值、技巧等等的系統”。有了這個概念發展的背景資料，讓我們嘗試明白第三波的世界觀是怎個樣子的。約翰·溫伯格在《權能醫治》一書給世界觀定義為：“是人意識地或潛意識地持守著的一套前設或假設，(用來解釋)這世界基本的結構，它激烈地影響著我們對世界的瞭解，以及我們怎樣與它建立關係”。我們還可以這樣簡述約翰·溫伯格的意思：“世界觀就是人自組成的世界圖畫，人是透過它來定出他在世界的位置”。我們可能不知道，或不肯承認，這些問題的答案在很大程度上是取決於我們特別的世界觀。“因此約翰·溫伯格以“相信就能看見”來作世界觀的解釋：“假如人相信神在今天不會醫治人，無論向他們提供多少文獻及證據，這些人就是不能看見神的醫治。”為什麼有些人會相信神醫，有些人怎樣都信不來呢？約翰·溫伯格認為這是“西方世界觀”與“東方世界觀”的分別。西方世界觀有三大特徵：

第一、俗世主義。西方人深受俗世主義的影響，基督徒也不例外。約翰·溫伯格認為“俗世頭腦的假設是認為我們是活在一個密封的世界內，神不能介入參與；在這世界內，人只能靠經驗和推理去尋找真理。”俗世主義的另一副產品，就是控制欲，人要控制身外的一切——人、物、事件，甚至將來的事件。中世紀人看一切經驗都是源於神的旨意，啟蒙運動以來，人是走到另一極端，看人為萬物的準繩，結果就把神拒於這世界之外了。

第二、物質主義。認為除了物質及其運動和轉化外，其他都是不存在的。物質主義者認為只有所見的，可試驗的和可證明的，才是真實的。科學方法給提升到神聖規律的位置，西方人開始為萬物定出法則和模式來，連人的生命亦如此。他們認為自己的解釋是協調的，穩定的和可靠的。在物質主義的影響下，基督徒亦受了蒙蔽，不再堅信天使與鬼魔，天堂與地獄，基督與敵基督；以為物界比靈

界更真實，因果律已能解釋一切發生在我們身上的事物。

第三、唯理主義。以理性來解釋一切的經驗；正因為天使、鬼魔、神、以及說方言和預言等現象是不能用科學方法評估的，人就企圖用理性的方法來把超自然的現象解釋掉。這一切問題的根源不在世俗主義者相信因果律，只是因為他們企圖要把一切非科學方法能驗證的真理與現象都要擯棄。約翰·溫伯格認為二十世紀的唯理主義並不是真正唯理的，像十八世紀啟蒙運動時期那樣，那時期人只是相信理性可以分析任何經驗，包括道德問題在內。現代唯理主義者卻否認這是可能的，他們一方面相信萬事萬物能用科學方法去驗證和解釋，另一方面又相信宗教與道德是存在著某種相對的關係，結果就產生出多元性的道德體系。

因此，約翰·溫伯格(John Winber)認為：「只有經歷“世界觀的改變”，再加上學習，“人才能參與葡萄園運動”(楊牧谷，1991)。

「教會世俗化錯在把世界、把今生的滿足當作終極關懷，摒棄或忽視看不見的上帝。在批評這個說法之前，應當承認，神國尚未完全實現，基督徒活一天就不能離世棄俗」¹³。靈恩運動的發展已受俗世主義的影響，但是我們依然要釐清和追問的是：1. 影響台灣教會的靈恩運動其源頭是從何而來呢？2. 在台灣有建立什麼樣的聚會地點，或舉行什麼樣的聚會。3. 靈恩運動所強調的神學內涵是什麼。4. 對台灣基督教會影響的效果如何。如此才能顯明出靈恩運動在本地發展的過程。特別在「解嚴、宗教發展、與宗教政策」一文中，學者瞿海源曾提出一個分析架構，來探討新興宗教的組織、領導、教義、靈驗性對傳佈的影響。也強調領導、教義、組織和靈驗性之間的互動。再檢視這個分析架構，發現靈驗性應該是領導和教義的特性。另外新興宗教運動領袖都是很卡理斯瑪的「人」(Charismatic)(瞿海源、章英華，2006)。如此，當代基督宗教的靈恩運動就藉著宗教的靈驗性與領袖的魅力逐漸擴展到教會和信徒之中。以下分述引介或影響台灣基督教會投入靈恩運動的幾個前驅的現象：

(一) 韓國的靈恩運動

¹³.摘錄自：《井歌》〈未死的神死神學〉，康來昌著，雅歌出版，1998年，台北。

韓國的教會在遭遇1950年代韓戰之後有急速的發展和復興，學者 Peter Beyer 指出：「自1960年代靈恩運動的急速增長是一種觀點，從撒哈拉非洲、拉丁美洲、韓國、北美或其他不同地區，五旬節純粹信仰療法的成員已經增長到愈來愈困難被忽略了。新的五旬節團體和有魅力的基督教團體在古典新教的五旬節團體之外，毫無疑問地也已經提昇扮演一個角色了，這是已經有連結的事實，五旬節團體和有魅力的基督教團體有相似，不再是社會人口統計的邊緣了，至少在一些地區，勝過他們以前的情況」(Michael Wilkinson,2002)。

韓國教會一股復興的契機，從趙鏞基牧師為例來說，他1958年5月8日建立汝夷島純福音教會¹⁴，教會經歷三個時期：帳棚教會(B.C.1958-1961)。西大門教會(B.C.1962-1972)，汝矣島教會(B.C.1973-迄今)，如今已發展到成為一間一百多萬信徒的大型教會。他寫一本著作「第四度空間」論述屬靈的經驗，主要的論點是：「你的心思意念所孕育的，便會在你的環境裏結果。你要看顧你的心思意念，勝過其他的一切。不要試圖由別人那裏尋找上帝的答應，因為上帝的答應直達你的靈，再經由你的靈達到你的環境」。「你的話語影響你的一生。因為你的言語中心控制著所有的神經。請記住基督依靠你及你的話語來帶出祂的同在」(趙鏞基 著，任炎林 譯，1991)。

由於隨著汝夷島純福音教會急速增長，以及從1989年開始對國外舉辦「亞細亞聖徒訪韓聖會」¹⁵和許多特會和造就課程。掀起台灣的教會參訪與學習韓國的熱潮，甚至數度邀請趙庸基牧師來台舉辦培靈佈道會與醫治特會。如此台灣基督教會受靈恩運動的影響過程中，特別受到韓風的影響。這種教會學習和模仿的效應是台灣基督教會走向靈恩過程的一大關鍵。

(二) 禱告山運動

¹⁴. http://www.chinese.fgtv.com/C_1/WC_112_01.htm。2012年1月17日。

¹⁵. <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/>。2012年2月5日。亞細亞聖徒訪韓聖會是汝夷島純福音教會和實業人聯合會東北亞宣教會主辦，給亞洲基督徒參加的大型聚會。每年夏季7至8月間在韓國舉行，有來自台灣、香港、澳門、中國大陸、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國、日本等地區的華人信徒參加。在訪韓聖會舉行期間，參加者一連三日不停敬拜、聚會、禱告，及進行七餐禁食，沒有房間，與數百人一起在大聖殿中度宿。

1981年禱告山運動對當代靈恩運動進入台灣基督教會有直接的貢獻。一方面它不受教會結構性組織的限制，並且禱告山所舉辦的特會聚會提供基督教會和信徒領受不同類型靈恩運動的靈驗性和魅力性屬靈的浸染。而後這些領受靈恩益處的教會與信徒，將這種新興的信仰內涵和方式帶回自己傳統的教會和信徒之中分享。如此也逐漸造成傳統主流教會內部的衝突和張力。

台灣較早期的祈禱靈修中心是中華基督徒祈禱院¹⁶，創立於1981年，又稱為苗栗禱告山。創立者戴義勳牧師因深受韓國禱告山運動的影響而成立的，其異象與使命是：1. 推動禱告。點燃信徒禱告之火，使教會經歷更新與改變。2. 傳遞聖潔呼召。教會進入神的聖潔與榮耀，更深地愛慕耶穌，成為基督的新婦，迎接主的再來。3. 末世策略性禱告。藉由宣教連結各地的禱告團隊，以策略性。

其事工包括：1. 萬國晝夜禱告殿。2. 特會。3. 宣教事工。4. 多媒體事工。5. 青少年事工。6. 兒童事工。之後台灣各地的禱告山紛紛設立成為孕育當代靈恩運動的基礎所在，例如屬於長老教會系統的「加利利祈禱院」¹⁷。

（三）華人在美國推動愛修園聖靈更新運動與宋能爾靈醫佈道團

華人在美國受到第三波靈恩運動的美國葡萄園團契影響，並且有所連結而在許多聚會活動與造就課程上形成一個關係網絡。如此，在美受影響的華人教會和陳仲輝牧師等1987年成立愛修園，又稱「愛修祈禱園和愛修更新會」(Agape Renewal Ministry)。成立二十幾年來，愛修園創設的國際領袖學院每年在美國和台灣兩地舉辦許多裝備和訓練的課程，將當代靈恩運動的內容逐漸影響到台灣地區的教會和信徒¹⁸。再者，1966年逃出中大陸並且在美國洛杉磯成立Nora Lam Ministries的宋能爾牧師，以「靈醫佈道」的方式在1970年代對台灣、亞洲、美國巡迴佈道多年，也是強調神蹟奇事和醫治的佈道團，對台灣基督教會也頗具影響¹⁹。

¹⁶.2011年7月12日，取自，<http://www.ccpm.org.tw/page1.aspx?no=60096>。

¹⁷.2011年7月22日，取自，<http://www.churches.org.tw/galilee/findex.asp>。

¹⁸.2011/05/09，取自 http://www.agapecenter.net/cgi-bin/tc_aboutagape.cgi?lang=tchinese。

¹⁹. <http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1004121400970>。2012年6月27日。

台灣基督長老教會在 1990 年代開始受愛修更新會的影響，除了舉辦一些類似愛修園的靈修會外，也積極的推動轉型長老會目前教勢的事工。經過幾年的努力，在 1999 年 9 月在長老教會謝禧明牧師等推動，邀請羅學川牧師來台主領更新研習會。研習會的主題是，推動長老教會聖靈更新運動。與會的有五十多位牧師與七十幾位長執信徒。會中成立教會更新服事團，推舉高俊明牧師為第一任主席，並且確認宗旨是：高舉耶穌基督，依靠聖靈大能，根據聖經上帝的話，點燃教會復興的火把。事工的方向是：傳遞教會更新異象、推行禱告運動、主辦靈命更新聚會、舉行教會更新研習會、編寫更新教材資料出版《更新通訊季刊》、探討教會增長模式、推動轉化教會七步驟、推廣內在醫治事工、成立地區牧者聯誼會、教牧領袖訓練、促進更新聯合事工，2005 年 8 月獲准設立「社團法人台北市台灣教會更新協會」。

更新服事團十幾年來前後針對長老教會舉辦過許多更新培靈會、主日證道、信徒造就、長執訓練牧者、傳道人在職進修、教牧領導研習會、靈力事奉研習會、禱告靈修會、靈命更新課程、更新講座、聯合教會復興特會、靈命更新參訪²⁰。由於這個協會的成員都是來自長老教會，因此目前對長老教會的影響愈來愈深。

（四）東南亞華人教會的靈恩運動：

當代靈恩運動在台灣發展的過程，也受到來自於東南亞新加坡、印尼和馬來西亞靈恩運動的影響，特別是由香港影星江端儀在 1963 年於香港創立的新約教會，宣稱從上帝得到啟示，要在末後日子傳講「血、水、聖靈的全備真理」。認為各教派均已背離真道：新教神學否定十架，不接受寶血；基要派雖然持守正確救恩，卻否定靈恩，是抵擋聖靈；而靈恩派雖然傳講寶血及聖靈，教會組織卻是人意的宗派組織，忽略了靈浸的目的是為了建立新約教會的真道（水）。因此各宗派都沒有純全的道理，惟有她所領受的血、水、聖靈才是全備真理²¹。她成立了「基督靈恩佈道團」，強調方言與聖靈充滿，新約教會是歷史上第一個源於香

²⁰<http://www.tcrmtw.porg.tw/?act=view&ctl=Article&id=5773>。2011 年 12 月 5 日。

²¹參考自 <http://zh.wikipedia.org/wiki/>。2012 年 6 月 27 日。

港的獨立教派，隨後也傳到新加坡、馬來西亞和台灣。特別是新約教會傳到台灣，也吸引許多不滿傳統教會的信徒，而以長老會背景的洪以利亞所領導的新約教會最為有名，採取更激進的路線。1978年在高雄甲仙鄉山區建立稱之為「錫安山」的「聖山」與政府抗爭，是一個十分成功的教團。

再者，1990年代新加坡浸信會堅信教會鄭建雄牧師所推展的細胞小組化教會課程²²，以及城市豐收教會康希牧師的靈恩教會影響²³，都顯然地將信徒的人數急速地增長起來。每年在台灣和新加坡兩地舉辦參訪和學習課程，讓台灣的教會和信徒受深刻的影響。台灣牧師夏忠堅認為這種教會型態是最有效落實教會團契生活的生命共同體；是最符合現在都會生活的結構²⁴。因為這些成功的靈恩化教會影響傳統的都會華人教會投入「教會轉型」、「教會小組化的牧養」、「敬拜的轉化」、「外延事工的拓展」、「成功拓展並吸引青少年」以及激勵「教會增長的意識」。

(五) 推動靈恩運動的特會現象：

台灣基督教會在宗教解嚴之後的年代，基督宗教靈恩運動的特會一波又一波襲捲全台各地，甚至有從非洲烏干達來的魅力領袖，印度來的預言先知，以及南美洲來的守望禱告者。而本土的傳道者也正以個人的魅力領袖姿態，或者是團隊的服事號召，在全台各地進行靈恩的內在醫治、聖靈充滿、神蹟奇事、說方言和先知預言的服事工作。當代靈恩運動在台灣基督教會的發展過程，從1980年代至今不斷邀請一些有特殊恩賜的魅力型牧師前來領會，也或多或少開廣了台灣基督徒的眼界。其中較有影響力的是：趙鏞基牧師、漢特牧師(Hunter)、麥海士牧師(Mahesh Chavda)、賽克牧師(Kriengsak Chareonwongsak)、海福德牧師(Jack

²² 參考自 <http://www.fcbc.org.sg/>。2012年2月8日。

²³ 參考自 <http://www.chc.org.sg/eng/index.php>。2012年2月12日。

²⁴ 夏忠堅 著。〈真理與方法〉。《中華基督教福音協進會》。2005年五月期刊。「鄭建雄牧師所牧養的新加坡堅信浸信會；康希牧師所牧養的城市豐收教會；趙鏞基所牧養的首爾純福音中央教會；陳道成牧師（Obaja）所牧養的印尼索羅伯特利教會；凱撒（Cesar Castellanos）牧師所牧養的哥倫比亞波哥大國際靈恩使命教會（ICM）；周神助牧師所牧養的台北靈糧堂……，都是小組化、是靈恩化教會的典範。」

Hayford)、約翰·溫伯格(John Wimber)、辛班尼牧師(Benny Hinn)等²⁵。

當代第三波靈恩運動(Neo-Charismatics)以靈驗性和魅力性人物的特質，對台灣基督教會進行近身性的影響，其間蘊含著聖靈神學觀念轉變的真實性。如此，台灣的基督教會部份教會與平信徒領袖產生模仿和學習的效應，使一些教會和信徒逐漸轉型為在地的靈恩教會模式。

二、當代靈恩運動促成當代教會增長的因素

當代靈恩運動在台灣基督教會真正的擴展是在 1980 年代時期，透過一些研究文獻資料可以歸納靈恩運動吸引基督教會信徒投入，並改變教會屬性的幾個因素：(一)保持入神的宗教經驗之興起；(二)尋找信仰的意義與歸屬感；(三)對安全相關方面的需要。以下分別述之。

(一) 保持入神的宗教經驗之興起

學者 Poloma 與 Pendleton 在 1989 年研究發現，靈恩運動中的宗教經驗是促成美國神召會(The Assemblies of God)在二十世紀教會增長的主要因素，藉著靈恩宗教經驗與福音結合的過程使教會人數急速增長。宗教經驗扮演著推動教會成長的角色²⁶。

基督宗教興起這種強調「宗教經驗」的信仰體驗，特別是從德國神學家士萊馬赫(F.E.D Schleiermacher, 1768-1834)、德國宗教學者奧圖(Rudolf Otto, 1869-1937)，到羅馬尼亞出身的伊利亞德(Mircea Eliade, 1907-1986)等學者努力建構的從理性和科學的路徑還原解脫出來，而揭開了宗教現象學的新領域，特別是對「宗教經驗」的研究和詮釋(蔡怡佳、劉信宏 譯，2003)。

「宗教經驗」才是造成宗教在信徒本身有變遷與轉化的關鍵因素。士萊爾馬赫認為：「一個人的宗教情感是源自於宗教信仰者對於自身以外更大的力量所產生的一份“絕對的依賴感”」。奧圖(Rudolf Otto)在其著作《神聖者的觀念》認為

²⁵.2011/05/09，取自 <http://tw.myblog.yahoo.com/jw!QfzJdRqdEhZ.aS.lXzgGJg--/article?mid=196>。

²⁶. Margaret M. Poloma & Brian F. Pendleton, (1989). Religious Experiences, Evangelism, and Institutional Growth within the Assemblies. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 1898, 28 (4) 415-431。宗教入神的(ecstatic)實況詮釋，按宗教學的概念解釋是：神聖的臨在情境之狀態。按民間宗教的概念解釋是乩童受神明附體之實際實況，這些都是宗教經驗的現象。

「神聖的經驗」不屬於理性的範疇，他提出 numinous 的概念，說明了人的「受造感」所具有的神聖經驗，這種神聖的宗教經驗具有「令人畏懼的神祕」及「令人著迷」的特性。伊利亞德研究宗教經驗的獨特性是不懈地探討神聖自身在人世間及自然界的「顯現」，以及研究神聖顯現的完整性和複雜性，在其著作《神聖與凡俗：宗教的性質》中他的宗教觀不是建立在理性與無理性的框架上，而是在「凡俗」與「神聖」兩者既連續又斷裂的相異關係上來描述宗教人與神聖相遇的宗教經驗。因此，伊利亞德對宗教經驗的詮釋是引導人類「永恆的回歸」(eternal return)於遠古人的思考，而對現在文化的批判。

(二) 尋找宗教信仰的意義和歸屬感

當代靈恩運動的宗教經驗對基督宗教的擴展，有很直接的關鍵是讓信徒的意義和歸屬感獲得肯定。由於宗教經驗提供信徒一種超越一般的教義論述以及個人靈修所獲得的感受，信徒在經歷宗教經驗的驚異後對宗教團體產生強烈的意義和歸屬感，因而促成對宗教組織強烈的委身意志(Howe,1997)，再進而促進宗教組織的轉型趨勢，以收納更多教會信徒增長的效應。宗教信仰的意義與歸屬的凸顯，也是促成信徒認同感的更加凝具力，這也顯示是安全與穩定。

學者 Douglas B. McGAW(1980)在“Meaning and Belonging in a Charismatic Congregation: An Investigation into Source of Neo-Pentecostal Success”的文章中指出(Douglas B. McGAW,1980)：靈恩教會比傳統的主流教會提供更多的意義和歸屬給信徒，這種活力(vitality)源自於提供意義與歸屬的程度給信眾的能力問題，而導致他們成為對團體組織強而有力的委身(commitment)。如此，教會增長的最大潛力是源自於最具「生命力」的信眾。由於這些信眾有了共同的宗教經驗並連接外在現象的信仰意義和歸屬感，導致彼此成為有信仰扶持的關係，更促使信仰的增強和完美。

(三) 對安全感的需要

學者 Meredith B. McGuire 研究美國天主教五旬節運動的發展，發現對穩定的中產階級參與天主教五旬節小組禱告聚會的因素。是圍繞在對安全的需要。因

為察覺到社會和教會的危機，感覺需要一個強而有力的權威。而且社會混亂狀態和二元論以及關於一個個人救恩意義不明確，使人們在社會和宗教的轉變中不安全，以及逃避現實。天主教五旬節運動的團體對他們的信徒成員而言，提供重要的社會心理的功能(Meredith B. McGuire,1975)。

當代靈恩運在臺灣基督教會的擴展，提供基督徒對安全的種種需要也是重要的因素，特別是台灣社會近三十年來面對中國大陸軍事與統戰的各項威脅，而導致教會信徒心靈的浮動不安，這與第二次大戰後德國在東西方冷戰時期，德國民眾所承受的壓力是相當一致的。宗教經驗提供參與者穩定的心靈依賴感更是無庸置疑的²⁷。

在1980年代加州「基督徒葡萄園團契」在主流教會所發起的靈恩運動，推動者自稱為「神蹟奇事運動」(Signs and Wonders Movement)(吳主光，1992)，且以「權能佈道」(Power Evangelism)和「權能醫治」(Power Healing)來強調在佈道及事奉上聖靈所展現的神蹟大能力，包括說方言(glossolalia)、醫治(heal)、趕鬼(exorcising)、先知性說預言(prophesy)、見異象或做異夢(see visions and dream dreams)等聖靈恩賜。他們就是很成功地運用信仰的個人或集體對「宗教經驗」的渴求，來提供信徒宗教信仰的意義和歸屬需要，以及基督徒對種種安全的需求。如此更加促成第三波靈恩運動影響力，更有義意地推展到全球各個角落。

第三節 當代靈恩運動對教會轉型的影響

本節的重點乃是要探討當代靈恩運動對臺灣基督教會組織轉型的議題，尤其是對承傳了自宗教改革以來加爾文宗派的型態—臺灣基督長老教會在面對當代

---

²⁷德國神學家士萊馬赫(Schleiermacher)認為：「一個人的宗教情感是源自於宗教信仰者對自身以外更大力量所產生的一份“絕對的依賴感”」。士萊馬赫提倡從人的感受(feeling)出發來發展宗教。對於士萊馬赫而言基督教神學是一種對宗教經驗的描述，神學教義則是將不同的宗教經驗和情感以言說的形式去表達。

靈恩運動的衝擊時，教會組織有什麼樣的回應。

相對地來說，傳統型態的教會強調神學的詮釋與理性的知識建構，宗教社會學者 Lawson(2007)研究認為「當代靈恩運動」的靈恩經驗現象在教會內產生一種如社會學者涂爾幹所提出的社會「集體意識」(conscience collective)作用，這種集體意識發揮了一種社會學習的互動模式，產生一種超越個人對話的合一性，或者可以稱做為分享或分配的認知(distributed cognition)²⁸。這種宗教集體意識透過宗教崇拜的儀式和聚會活動，更是發揮到淋漓盡緻的地步，例如敬拜讚美特會的現象、聖靈充滿醫治特會的現象等。再者，宗教集體意識現象對個人的宗教信仰概念有殖入性強化的作用，進而改變個人的宗教向度。而宗教組織的轉型就是從個人性宗教態度的轉變逐漸發展出來，甚至發展到最後也成為宗教信仰者集體性的訴求。因此，宗教集體意識對宗教組織的轉型是有潛在的影響力。

這種集體意識形式的新興基督宗教運動的宗教經驗歷程，實際地影響了基督宗教的各項活動和內容的轉型。因為宗教信仰個人的或集體的宗教經驗而要求改變需求時，務必造成現有教會組織的壓力，(例如個人和集體要求說方言、說預言、聖靈充滿和醫治的恩賜)。這種壓力的要求若無法抑制則緊張和衝突必然無法避免。若教會組織和領導者為了緩和壓力的要求，唯一的方法只有順應要求者，來轉型教會組織包容這些人的需要，甚至給與或提供他們這些需要。

以下從三方面來探討當代靈恩運動如何對傳統教會的型態產生轉型的壓力。

一、全球化的五旬節靈恩運動要素

基督宗教從十九世紀末二十世紀初，發展出新興的五旬節靈恩運動，到了二十一世紀初的今天已經形成了「全球化的五旬節靈恩運動」。學者 Donald Miller 與 Tetsunao Yamamori(1997)在其合著的“Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social Engagement”著作中，研究近年來巴西五旬節靈恩運動的大復興中，認為全球化的五旬節靈恩運動是世界基督宗教展現出來的力量(Emergent

---

²⁸.2011/05/09 取自 http://en.wikipedia.org/wiki/Socially_Distributed_Cognition。在 1980 年代由學者 Edwin Hutchins 所提出的心理學理論，運用社會學、認識科學的洞察以及文化歷史的心理學，來強調社會觀點的認識，這是個體、人爲以及環境之間牽涉的協調架構(不是方法)。

Force)。Donald Miller 與 Tetsunao Yamamori 在研究分析的過程中認為，一間受到全球化的五旬節靈恩運動影響而成為靈恩的教會，必須關注到其是呈現下列的幾項因素：

(一) 五旬節靈恩運動的出現(The Emergence of Pentecostalism)

這是指五旬節靈恩現象出現的時間，例如第一世紀耶穌的門徒在五旬節時面對聖靈的降臨而都被聖靈充滿。1906 年洛山磯阿蘇特街的靈恩復興，有說方言、醫治和先知預言等聖靈充滿的現象出現。1960 年代到 1970 年代五旬節聖靈降臨現象在羅馬天主教和主流的改革宗教會出現。

(二) 五旬節靈恩運動的三個神話(Three Myths about Pentecostalism)

第一個神話是指靈恩派的信徒相信在禮拜中敬拜讚美、說方言、先知預言和醫治等都被視為有聖靈的臨在。之後漸漸地也認為一些特別的聚會現象也有聖靈的同在，這樣的情況是很特別的。

第二個神話是指出因為靈恩派的信徒是社會上較低階層的人，是心思單純的人，他們視宗教信仰是日常生活的必需品。他們也認為聚會中敬拜讚美、說方言、先知預言以及醫治等都是聖靈的臨在的現象，但是對這樣的真實性並不是全然的認識。

第三個神話是靈恩派的信徒常常具有另一個世界的觀念，以致於不會有很重的心思要顧念世上的事，甚至有的是抱持著不久就會見主的末世論者。

(三) 解釋五旬節靈恩運動的增長(Explaining the Growth of Pentecostalism)

五旬節靈恩教會促進教會信徒增長，具有功能的和獨立的理由，例如：藉著宗教信仰來彌補痛苦的人生。一般而言，五旬節靈恩運動吸引人的是：它為現實生活的人們帶來規律、穩定和盼望。再者，五旬節靈恩的教會通常有取代家庭的功能而獲得信任。特別是教會小組化的牧養能夠眷顧信徒的需要，甚至成為社會角色的功能來完成信徒意義與歸屬的安全感寄望。如此均能使人們願意進入教會來參與小組而使教會增長。

另外，五旬節靈恩的崇拜與醫治性是有連結，特別是崇拜的音樂能觸及情緒

性，能夠透過聲音的感覺而有慰藉的釋放，而達到靈性的幫助。而這樣的音樂崇拜是動態性並具有跨國際的文化功能和作用，能消除人與人之間的隔閡和疏離。

最後，現代的宗教社會學者認為五旬節的靈恩運動現象，是對啟蒙運動以來逐漸高漲的物質化世界觀中「現代性」(Modernity)的回應。這些種種因素的匯集都是促使教會增長的動力。

(四) 五旬節靈恩運動的型態(Types of Pentecostalism)。

Donald Miller 與 Tetsunao Yamamori 從歷來依循五旬節組織形式的四種不同取向，來認定成五種不同的五旬節靈恩運動組織模式。

1. 古典的五旬節靈恩運動(Classical Pentecostalism)，例如神召會。

2. 與北美無關連的非洲奈及利亞的本土性五旬節靈恩團體 Winners Chapel，是開始於 1983 年。

3. 獨立的新五旬節靈恩運動的教會(Neo-Pentecostalism)，這是迥異於傳統宗派性的五旬節靈恩團體，對於靈恩現象採取比較市場性務實態度。魅力的領袖並不是從學院的神學教育訓練出來的，而信徒大都是二十歲以下較年輕的成員。

4. 卡理瑪斯的更新運動團體(charismatic renewal movement)，這樣的靈恩團體的特質是邀請人們用更親密的禱告和感恩來復甦崇拜，而且透過激烈的神聖醫治、俯倒在地、說方言、先知預言以及趕鬼，而在五旬節的靈恩運動中更具獨樹一格。

5. 原型的基督教靈恩團體(proto-charismatic Christians)，這樣的靈恩團體興起的訴求是跟隨耶穌基督的樣式以及建立起初代教會的模式，他們認為這樣才能看見聖靈充滿的真實見證。他們不是根源於傳統的五旬節靈恩團體，他們是一群確信經驗(experience)是五旬節靈恩團體或原型的團體生活信仰中心。

(五) 五旬節靈恩運動的方向(Oriations within Pentecostalism)。

早期推展五旬節靈恩運動的神召會(Assemblies of God)擬定了信徒必須遵守的規則方向，例如禁止反猶太、社會交際舞、酒精飲料等。隨後由於五旬節靈恩運動擴展到世界各地，而包含了當代許多文化的各種因素方向，如政治與經濟

等。一般而言，五旬節靈恩運動者在各地區是遵守法律的與具有屬天的世界觀。

其次，五旬節靈恩運動被稱為「繁榮福音」(Prosperity Gospel)或「健康和幸福」的教會。古典的五旬節靈恩宗派很強調這樣的方向，但是獨立教會和本土的宗派也更具有這樣的方向特質。

第三，五旬節靈恩運動所強調的方向是「構成整體所必需的」(integral)或整全(holistic)的福音。這樣的五旬節靈恩運動被認定是「進步的五旬節靈恩運動」(Progressive Pentecostalism)，這種觀念是開始於1990年代。五旬節靈恩運動已經變成向上提昇、更好的教育和更富裕，這是要開始來扭轉不同的世界。要建立醫療的關顧、向孤兒傳福音以及照顧寡婦。五旬節靈恩團體要深入各地面對地方的情境需要。

最後要強調的是五旬節靈恩運動的方向，要建構出程序化的五旬節靈恩運動(Routinized Pentecostalism)方向，才能夠承傳遺產並且懷抱當代文化的各項因素。

(六) 五旬節靈恩運動與社會的轉變(Pentecostalism and Social transformation)

五旬節靈恩運動所有不同的見證，面對這個世界的許多問題時產生什麼樣的衝擊，特別是許多發展中的國家。只是推動五旬節靈恩運動的「健康與幸福」中「昌盛福音」方針，就將會改變所關懷的社區的各個層面，而形成社會的轉變。一般而言，五旬節靈恩運動能夠具有潛在性社會的轉變作為有三個方面：1. 能夠改善在貧窮中痛苦的人們有較好的生活。2. 能夠增進人們的社會的福利。3. 能夠關注人們的人權。五旬節靈恩運動從宗教信仰的角度來對社會進行間接性的關懷事工，促進社會的改變。

(七) 世俗化議題與五旬節靈恩運動(The Secularization Thesis and Pentecostalism)。

Donald Miller 與 Tetsunao Yamamori(1997)研究指出，一般認為五旬節靈恩運動的教會組織結構和當代禮拜的方式是比自由的改革宗教會進步的。然而，表面看似如此，其實這是宗教社會學者由於專注於現代化世界觀的思考方向，而限制了他們從後現代化的方向來瞭解事實的情況。因為換一個角度來深入剖析，就

會如同一些學者很驚訝地發現五旬節靈恩運動團體，竟然會與穆斯林的基本教義主義份子出於相同的社會根源。

因此，針對宗教世俗化議題與五旬節靈恩運動關係也有相同的問題。當啟蒙時代高呼科學將取代宗教之際，宗教漸漸失去神聖的本質而被貶低為世俗化的一環，而宗教在世俗化的社會情境中愈傾向於個人化。然而峰迴路轉，宗教社會學者發現宗教在歷史的脈絡與現實的社會情境中，超越尋常地找到復甦的出路。這個復甦的關鍵因素是對遇了個人的宗教經驗而體驗神聖的存在。當宗教的神祕特質與非理性氛圍再一次成為普羅大眾滿足從個人到社會各項慾望的方法時，終究導致也是在世俗化之中而且保守的主流改革宗教會與天主教會信徒逐漸流失的現象。

五旬節靈恩運動就在人們的宗教信仰走在世俗化個人為中心的途徑上，個人或團體對遇了外顯性的宗教經驗並真實經驗神聖的作為。這種神聖體驗不但沒有讓人們脫離世俗化的藩籬，反而是引領新興宗教團體更深入參與及關心俗世社會的所有層面，因而更掀起了廣泛的宗教復甦運動。

Donald Miller 與 Tetsunao Yamamori 認為新的理論典範(paradigm)出現並試圖說明有關宗教的昌盛，這並不讓人驚訝。只是在世俗化的舊有典範下，宗教的多元論(pluralism)議題導致了許多懷疑論(skepticism)，因為有許多不同的主張出現時，有可能顯露出只一個終極的真理嗎？無論如何，五旬節靈恩運動與世俗化的議題並未產生互相的排斥，而是彼此有互動的效果，更讓五旬節靈恩運動被世俗化的基督徒所接受。在全球性的世俗化時代每一個基督徒和教會團體均在此環境中被孕育、塑造和成長。

二、外在性宗教經驗的興起

學者 Margaret M. Poloma & Brian F. Pendleton(1989)，在其所合著的“Religious Experiences, Evangelism, and Institutional Growth within the Assemblies of God”一文中認為：宗教經驗扮演著宗教運動的起源和成長的非常角色，這已經是被社會學者們所忽視的。其原因乃是起源於兩個相關的觀點：

其一是現代化理論的假設，即保守的基督教在美國的宗教情境裏已經扮演一個角色。其二是學者們以保守的基督教為議題，卻已經提出許多世俗化理論的反常現象。福音派和基本教義派多數的研究者已經忽略了觀察主流教派與新的宗教敬拜。而個人的魅力在世俗主義的益處，是屬於藉由神聖而未受污染的學術巨塔。這是造成學者們易於受 Robert Merton 在 1949 一再指出的「一個團體自言自語的謬誤」之影響。

對於神聖這個議題，宗教學者、社會學者、神學家以及良好教育的外行者可以一起對話。然而在心靈對話部份，已經觀察出一系列較寬廣的發現且是正確性問題。神學家 Harvey Cox 在其字言裏這麼說：(修正過他自己普遍且錯誤的世俗城市理論)為什麼在主流教會的宗教學生設法去忽視基要主義者的真實，這理由是為什麼呢？信仰現象已經吸引五仟萬信徒，或許這是一個微妙又難以捉摸且不可思議的信仰，這已經是眾所皆知了。

對於傾向於靈恩運動宗教經驗現象的追隨者，尚未熟練的人類學家經常愛上“他們的”這群人。那些調查宗教現象的探索者也趨向逐漸去發現一些重要議題，甚至變成護衛他們。在學術界如果沒有適當的認可，這是很軟弱的且是安靜地被容忍。對於寬闊的學術主義者是有這樣一個衝突的歷史情境，就是對於這樣的族群會有一些鍾愛，是敵人，但看起來卻像是親如弟兄。

保守基督教忽視宗教經驗的問題，是因為忽略了觀察主流教派與新的宗教敬拜影響，而無法成功地來研究宗教經驗。這篇“一個團體自言自語的謬誤”是爭論著宗教經驗必須被增加任何的問題，來處理宗教性(religiosity)和現代性(modernity)的分界面。這樣的偏見是反對一系列來自經驗面的研究，特別是在傳統基督宗教裏。

(一) 現代世界的宗教經驗

現代的世界裏宗教經驗持續著，大部份的社會科學家已經稍微注意並採用這些宗教經驗。宗教經驗的諸多工作太多聚焦於藥物引起的神祕主義，或是有關於神祕經驗的正常或反常的議題。一些興趣是想再進一步檢驗詹姆斯宗教經驗的古

典形態，並揭露馬斯洛制度性的宗教理論(1964)是宗教經驗的敵人。或者是使用杜耳塞(Troeltsch)的完全宗教形態的類型學，包括神祕主義、教會和宗派。

所有這些學者所認識到的宗教經驗是迅速地臣服於宗教信仰的體系，並使之團結起來成為正式的組織。組織的結構是以他們參加的儀式和信念為中心，是已經受到研究。然而宗教經驗扮演著既建立又復興宗教的機能角色，卻沒有被注意到。受到學者忽略的宗教經驗在將近 25 年前藉著學者 Werner Stark 而開始受到注意到。學者 Charles Glock 在 1960 年代已經開始他首創的致力辨別不同的宗教性範疇，這種範疇包括來自經驗的領域。在與 Rodney Stark 合作之後，Glock 強烈地企圖增加敘述來自經驗領域的不同性質層次(Glock 和 Stark, 1965)。宗教經驗是概念化如同「確定」(confirming)(一個神聖的一般意識和一個神聖顯現的特別瞭解)、「反應的」(responsive)(拯救的，神蹟的和認可的經驗)，以及「入神的(ecstatic)」(至少親密的形態加上一種情緒的經驗介入其中，是個人與上帝的關係)。

雖然研究者和學者(King, 1967; King 和 Hunt, 1969; Davidson, 1975)已經繼續去堅稱來自經驗範疇的經驗，但在較大的範疇裏，宗教經驗已經餘留許多延續的線索。在 Werner Stark 開始觀察並撰寫宗教經驗的少量作品十多年之後，McCready 和 Greeley 評論²⁹：「當代美國社會科學或許可以號稱是在威廉·詹姆斯之後所構築成的，但是在有關於威廉·詹姆斯曾關注的著名的工作，也就是入神的經驗，是沒有令人有興趣去研究」(McCready & Greeley, 1976)。雖然早期所有努力的是去辨別經驗的範疇，然而宗教經驗是很少在經驗的依據上被利用來視為一種易變的變數。

(二) 神召會的案例：靈恩的宗教經驗與教會增長

神召會是最早期的五旬節教派，在美國目前是二十世紀最大的五旬節宗派。

---

²⁹. Margaret M. Poloma & Brian F. Pendleton, (1989). Religious Experiences, Evangelism, and Institutional Growth within the Assemblies of God., *Journal for the Scientific Study of Religion*, 1898, 28 (4) 415-431。威廉·詹姆斯在 19 世紀末與 20 世紀初所著作的《宗教經驗之種種》揭開了人們在宗教經驗裏的心理因素，但在歐美教會福音派保守的情境裏，早已經將神蹟奇事的概念與作為，送入二千年前耶穌基督時代的陳年往事。

自 1914 年被視為一個寬鬆組織的合作團體經驗穩定的成長，其信徒自 1915 年的 50,400 人，至 1955 年增長到 400,000 人。在 1950 年代末期這個教派經驗了神召會歷史學家 William Menzies(1971)所說的一個詞語「成長高原」(a plateau of growth)。他在 1971 年觀察指出：「新生命的證據和更新的方向感正顯現出來了，給與繼續靈性復興的亮麗應許，以及福音的拓展年代已經展現在面前了」。其所預言的已經被證明。1971 年報導神召會有 8,619 間教會，服務的傳道者有 11,677 人，信徒有 625,000 人。十年之後在 1981 年，信徒人數增加到 1,629,000 人，教會有 9,562 間，服務的傳道者有 22,584 人。

今天神召會在美國已經 10,000 間教會，認同這個教會的本土信徒已經超過 2,200,000 人，並且海外有 14,000,000 的信徒(Jacquet,1988)。其成長已經擴及至北美超過 100 個地區，服務一仟伍佰萬相同信仰的信徒。雖然穩定的成長，神召會像大部份保守的基督教派已經很廣泛地受到傳播媒體和社會學者的忽略。直到 1987 年美國神召會爆發醜聞，媒體的安靜才被打破。PTL(讚美主)宣教創設者 Jim Bakker 與 Jessica Hahn 同性戀約會的活動被公諸於事時，他被神召會革除牧師的職務。當電視佈道家成為頭版新聞時，公眾因而變得認識神召會，不是因為其成長快速，而是因為媒體使得電視佈道家黯然下台。

學者 Margaret M. Poloma & Brian F. Pendleton 從 1982 年末到 1983 年秋天，對 1275 位神召會的追隨者，是六個州且代表 16 群會眾的問卷調查分析。這個研究將測驗一個論證，即入神的宗教經驗堅持，在迅速增長的制度化教派的結果。如此宗教的經驗起初一開始誕生了五旬節運動並且繼續提供進行的滲透，能夠揭示並確保神召會繼續的活力，也就是測量五旬節宗教經驗的重要性。

對神召會信徒的問卷調查提供一個傑出的個案，來揭發福音和宗教經驗之間的關係，特別是入神的宗教經驗(Glock 和 Stark,1965)。神召會強調持續有效的個人宗教經驗，包括了說方言(glossolalia)、先知預言(prophecy)、醫治(healing)、釋放(deliverance)、神蹟(miracles)、在靈裏禁不住的大笑和其他超越的宗教經驗，以及許多會眾個人的福音努力下神聖醫治的數字。這些在福音的活動中毫無疑問

的提高了教會的增長，證實保持入神的(ecstatic)宗教經驗是一個很重要的因素。

基要主義者將神蹟視為歷史的事件，卻經常拒絕接受聖經超越的事件在當代是有可能發生的。五旬節的教會強調一個相似於原義的聖經詮釋，並且在保守的基督教神學基礎上期待宗教經驗經常的入神狀況(Chalfant et al,1987)。或許可以這麼說，神召會傾向於較少去關心正統的神學，卻比較多想在神學的領域上企圖去定義已經經驗到的。

「靈恩的更新已經拒絕了原義的非超自然的上帝，無論如何這位上帝並不在那裏，然而它也拒絕理性福音思維能力的上帝——這位上帝能賜與命題的真理——喜歡你能感受到的上帝，有回應的並且有愛，這位上帝是關心我們的現在和未來。換言之，靈恩運動更新已經是一個在我們的世代慶祝上帝未曾忘記祂的應許，祂是具事實且行動，展現愛的上帝，全然地透過對祂堅定而活的人身上，顯示證據的方向上來忠誠的工作」。

五旬節教派的增長宗教經驗已經扮演並繼續成為一個重要的角色。超自然的宗教經驗不僅推動二十世紀初期五旬節的運動，而且也繼續幫助了神召會快速的增長，成為五旬節的最大教派。這個論題於此被顯明是透過一個針對福音的行為，而以經驗為依據的檢驗，顯明宗教經驗的重要性。

傳統的主流教會神學以往將聖靈的工作視為內在性現象，這是聖靈的主權自己來運行的。因此，傳統的主流教會只有使用佈道大會或培靈會，來盡力宣揚上帝的話，而使聖靈隨祂的主權運行來施行神蹟、醫治、先知預言與聖靈充滿。主流教會的牧者從未從事這樣超越聖靈隨己意的工作。教會和信徒在內在性聖靈觀的宗教經驗有更多的委身，也不會要求教會組織的轉型以滿足聖靈充滿的需要。

然而，靈恩教會的興盛主因是將聖靈觀外顯現象完全引到教會的事工上，舉辦神蹟醫治特會、先知預言特會、聖靈充滿特會等。亦即將聖靈的主權由過去的隨己意運行，轉而相信祂也必定在一個特定的時間和地點，在眾人聚會時，顯現祂的作為。這種特會的現象是以神蹟、醫治、先知預言、聖靈充滿為號召，而各種需要者都躍躍一試來體驗聖經記載的宗教經驗實況，也會臨到每個來參加者的

身上，這種轉變對傳統主流教會的衝擊是很大的。當一些自認獲得幫助的信徒，甚至會改變過去消極服事的態度，而以積極態度參與教會³⁰。而當教會組織無法滿足他們對外顯性宗教經驗的需求時，批評教會和信徒沒有屬靈以及要求教會組織轉型的聲浪就逐漸形成。

靈恩教會不但使信徒在信仰上有所更新轉變，更掀起教會的增長，這些增長的信徒成為一股潛力很大的動力，可以導引並創新方向，來讓這些有信仰參與服事感的信徒真實地關懷整個社會，這也是拯救這一代小孩和年輕一代的方法。

當基督宗教信徒的聖靈觀有了一些改變時，宗教經驗從內在的意義本質就轉變到外顯的現象。這樣的信仰追求焦距轉換，對趨向靈恩的信徒很自然地必定會要求教會組織有些改革和轉型來做為調整。如此，為順應這種聖靈觀的轉變，教會組織沒有理由不把握機會來促成教會組織的轉型，以容納更多的信眾。當代靈恩運動對主流教會產生組織轉型，就是因為這個運動使靈恩教會的信徒增長³¹。

三、傳統教會轉型後教會運作風貌

當代靈恩運動的外顯宗教經驗促成了「教會增長」的效應，學者 Poloma 和 Pendleton(1989)探討靈恩經驗對美國神召會教會增長的影響時指出：「在五旬節教派的增長，宗教經驗已經扮演並繼續扮演一個重要的角色。超自然的宗教經驗不僅推動二十世紀初期期間五旬節的運動，而且他們也繼續幫助了神召會快速的增長，使神召會成為五旬節的最大教派。這個論題於此被顯明是透過一個針對福音的行為，而以經驗為依據的檢驗，顯明宗教經驗的重要性」。而「宗教經驗」的定義：「是根據於個人對神聖的主觀的參與，雖然如此的經驗本質上是個人的，人們卻嘗試藉著信仰的陳述和宗教儀式來傳達宗教經驗」(Meredith B.McGuire,2002)。這些靈恩的宗教經驗聚會主要包括了五個類型：說方言(glossolalia)、醫治(healing)、趕鬼(exorcising)、先知預言(prophecy)、見異象或

³⁰.Donald E.Miller & Tetunao Yamamori,(1997). Global Pentecostalism:The New Face of Christian Social Engagement. University of California Press,2007,pp.68-98。

³¹.Donald E.Miller & Tetunao Yamamori,(1997). Global Pentecostalism:The New Face of Christian Social Engagement .University of California Press,2007,pp.22-25.作者指出靈恩教會的增長是對現代世界觀的反應。

做異夢(see visions and dream dreams)等。

當靈恩運動成為基督宗教「教會變遷」的觸媒劑時，必須審視和瞭解這些變遷的過程中，如何為教會組織所帶來轉型呢？因為基督宗教團體為了符合「時代的需求」、「生存的競爭」、「增長的擴張」等訴求，而必須積極地尋求改頭換面的新契機，來獲得教會與社會大眾的認同和續存的意義。如此，不可諱言的，台灣的教會界包括台灣基督長老教會與信徒正處於面對著這種靈恩運動的影響所帶來的教會轉型情境。

對於二十世紀五旬節靈恩派團體的發展，過去至多是被視為一個局限於社會邊緣的(marginalized)和純真的(unsophisticated)宗教現象。然而這些年來有一些轉變了，最顯著的例子是哈佛大學神學家 Harvey Cox, Jr.(1929-)分別在 1960 年代與 1990 年代兩本著作所展現的觀點與論述。在 1960 年代在他的著作「世俗城市」(The Secular City)一書，強調現代化都會社會的公共生活中宗教已經衰退(decline)。但在 1990 年代，他寫作「從天國開火」一書(Fire From Heaven)，這本書不僅僅宣佈宗教再更新的重要，而且目睹信仰的復甦(resurgence)並且急速增長。全球基督教五旬節靈恩現象已經成為當代宗教復甦最好的例證，五旬節教會被轉型，成為一個典範(Michael Wilkinson,2002)。

五旬節靈恩運動影響了基督宗教教會與信徒聖靈觀與宗教經驗，也直接影響並改變了基督宗教的崇拜觀、教會音樂敬拜的風格以及教會的牧養觀。這三種教會面向的轉型，也等於宣示了基督宗教新世代新風貌的來臨。以下來論述這三個轉型的情況。

(一) 教會的崇拜與聖靈觀的轉型

聖靈的外顯現象落實在教會敬拜與聚會之中，產生了迥異於傳統教會敬拜與聚會的方式，這是靈恩教會的崇拜特色。如此靈恩教會的敬拜逐漸發展為以慶典的導向作為方式時，頓時之間使教會崇拜的過程中，集體意識所產生的合一性更加被凝聚與挑旺。而且更是以外在動態的方式讓參與崇拜的信徒感受信仰的回憶與重述(駱維道，1997)，因為禮拜因素是：讚美、感謝。回憶、重述。自我與上

帝的面遇。為世界代禱。這乃是要帶來更新，即敬畏與奧祕感及喜樂，真實，盼望。這與傳統主流教會以靜態崇拜方式截然不同，以長老教會為例，長老教會的崇拜觀是以「上帝的話」為崇拜的重心，因此禮拜的設計順序是必須：1. 等候上帝的話。2. 領受上帝的話。3. 回應上帝的話。4. 實踐上帝的話。而讓聖靈以祂自己的意思運行在崇拜中，使信徒藉著上帝的話和上帝的靈運行來讓信徒的生命朝向完全實在。靈恩教會與傳統教會不同的崇拜方式，也顯明不同形態的聖靈觀。前者強調個人與上帝外顯性的集體性關係，而後者則強調單單個人與上帝的內在性關係。

(二) 教會音樂風格的轉型

聖靈外顯現象的敬拜與聚會採用的樂器是現代流行音樂的鼓、電吉他等重金屬的音樂。音樂屬性是社會性的流行音樂，樂曲文詞具簡易、活潑、生動而散發出感性，使聚會中集體的意識更加的興旺。而與傳統主流教會的敬拜所採用的「聖樂」音樂，其音樂屬性強調嚴肅、莊嚴、敬畏，樂曲文詞具深奧和生澀而難以引發集體意識的共融，只形成較具個人性的信仰體驗和反省。使用的樂器如管風琴、風琴與鋼琴。

教會敬拜所採用的音樂屬性讓參與崇拜的信徒喜歡與否，與信徒的學習和當代音樂環境有深切的關聯。在當代受大眾流行音樂影響而長大的基督徒，吟唱當代流行性的福音詩歌和吟唱十六世紀至十九世紀的古典教會聖樂，這種教會音樂的時代性距離問題，正相對地在困擾著傳統主流教會的音樂事工。而靈恩教會全然以當代流行的音樂為後盾，稍加轉換而形成現代教會流行的福音詩歌，是為時下的教會年輕一代所歡迎。然而，同時也讓習慣傳統教會音樂的教會與信徒無法適應與接受。因此，許多提醒及盼望教會在探求轉變的同時，不要一下子便將傳統的舊模式拋掉，反而要重新衡量，到底是在那方面出了問題，該如何作改變。

(三) 教會牧養方式的轉型

由於靈恩教會的迅速增長，而這些增長的信徒要如何牧養才能使教會繼續堅定而興盛，於是小組教會的牧養系統就因應而生。因為傳統主流教會的牧養方式

是無法來牧養為數眾多的信徒達成增長的效果。因此，接納信徒的參與並給與訓練和栽培來成為小組長，使小組成為當代靈恩教會牧養信徒的最基本單位，甚至取代了家庭的部份功能和動力³²。靈恩教會是以小組化教會的組織和功能，推展靈恩教會更精緻和細膩的牧養方式，使靈恩教會的增長可以超越傳統教會過去以來的極限，並且可以延伸更多服事的領域。

小組教會的牧養系統已經被提出和實際運用在教會的有如下³³：

1. 1970 年代以前，學生運動為主軸的校園團契、學園傳道會，甚至導航會，就一直是以小組的型態在進行其福音事工。
2. 1965 年韓國純福音教會趙鏞基牧師開始細胞小組事工，是以 20 位姐妹為小組長開始。
3. 台灣基督長老教會 1979 年開始推動「信徒十一增長運動」，1981 年選擇「增長小組」（Growth Groups）為其達到增長的策略。
4. 大家所熟悉的 FCBC（Faith Community Baptist Church）新加坡浸信會堅信教會，其實他們的成立是在 1986 年，在 1988 年才正式轉型為小組化教會。

二十世紀末來到二十一世紀，基督宗教的教會因著靈恩運動而展現了一股改變的力量，這股潮流所產生的新型態的教會，已逐漸取代傳統主流教會的位置並且繼續延伸其影響面向。教會領導者、同工和平信徒領袖在受到新宗教模式的影響和衝擊之後，是如何將運動所強調的需求運用在宗教的活動中，例如崇拜的方式、神聖的觀念運作以及信眾培養與聯繫的模式。這種教會轉型所具有的信仰思維是如何，而且必須透過什麼樣的平台和機制來進行溝通協調和教育訓練，而能夠逐漸地轉型教會的型態，而使教會邁向另一個新的向度。

當代靈恩運動興起後，由於增長的人數遽增。因應靈恩學習的需求，許多課程因應而生，例如學習聖靈充滿的特會、說方言的操練、神蹟醫治以及先知預言

---

³².這段話引自〈細胞小組教會組長手冊〉p.345，細胞小組教會的特色是以小組為教會最基本的構成單位，正如細胞是身體的基本構成單位一樣，發揮了教會基本的見證、牧養、訓練和敬拜功能。在細胞小組教會中，細胞小組就是一切活動的中心，一切教會的活動設施、資源和計劃皆為小組服務。

³³.2011 年 10 月 25 日取自 <http://www.pct.org.tw/rnd/pdf/008.PDF>。

的課程等，這些都仿效約翰·溫伯格和彼得·魏格納在加州富勒神學院的「神蹟與教會增長課程」(吳主光，1992)。

因應這個課程所形成的後續效應，也陸續地研發推出各種靈恩性的講座和課程，包括更新的禮拜設計、聖靈充滿的特會、學習解夢與說方言的課程、先知預言的學習以及小組教會牧養的課程等。這些課程除了靈恩的經驗外，還包括聚會方式的設計。而這些課程的受歡迎程度往往勝於一般聖經研讀的課程。

當主流教會的領導者、同工與平信徒領袖傾向於靈恩的信仰時，為了有更多的充實必定參與學習這些課程的造就，甚至前往靈恩成功的教會去感受這樣的靈恩氣氛。例如前往美國加州「葡萄園基督徒團契」、韓國「純福音中央教會」、新加坡「城市豐盛教會」。而將這些學習的結果移轉回到本身在地的教會，而逐漸轉型教會為靈恩型態的教會³⁴。

第四節 教會生態與決策對教會投入靈恩運動的影響

研究一間教會投入靈恩運動的過程，必須要從教會的生態與領導的決策這兩方面來觀察和分析。一方面是教會的生態，這是一種「情境化」(contextualize)的處境為背景，這種處境的網絡互動關係會影響教會領導的決策和方向。另一方面是教會領導者的決策與方向，這是使整個教會發展的動力來源。

德國教會研究學者施瓦茨 (Christian A. Schwarz)，於 1994 年至 1996 年的期間，調查全球超過一千間堂會之後所開發的「健康堂會診斷」。施瓦茨採用生態學觀點，看教會為「新生命的有機體」，認定堂會毋須刻意追求增長，只要其本質達致健康的質素，堂會就會自然地持續成長。這與勞根博士(Robert E. Logan)及不少教會策略學者的觀點不謀而合：先有「質」(健康)的成長，再有

---

³⁴許恆嘉，2004，〈宗教經驗與宗教組織決策過程之研究－以基督教靈恩教會個案為例〉，東海大學宗教研究所碩士論文。論文以台北靈糧堂為研究對象，探討個人的宗教經驗，透過何種機制對宗教組織的決策產生影響。

「量」(數目)的增長。這就是所謂的「自然教會發展」(Natural Church Development, 簡稱 NCD)³⁵

表 2-1

分析教會的八項健康的指標：

(教會健康價值)		(教會事奉層面)	
使人得力的	empowering	領導	leadership
恩賜為本的	gift-oriented	事奉	ministry
充滿熱忱的	passionate	靈性	spirituality
發揮功能的	functional	結構	structures
激勵人心的	inspiring	崇拜	worship
整全發展的	holistic	小組	small groups
需要為本的	need-oriented	佈道	evangelism
相親相愛的	loving	關係	relationships

資料來源：<http://www.chinesepastor.com/ncd>。

施瓦茨 (Christian A. Schwarz)的觀點近來影響許多教會的學習和引用，這種教會的生態情境以及領導的決策之間要落實「自然教會發展」的理論，如同教會的生態情境以及領導的決策之間要落實投入「靈恩運動」，有異曲同工之處。以下分別從「內部成員與外在靈恩運動的網絡連結」與「領導者的決策與教會的回應」來深入探討投入靈恩運動的文獻：

一、內部成員與外在靈恩運動的網絡連結

當代的教會受到靈恩運動網際網絡的生態影響，而發生模仿的轉型學習和擴展問題。學者 Michael Wilkinson(2002)在其“Transforming Pentecostalism: The Migration of Pentecostals to Canada”的研究指出：「社會的關係和實踐增進帶來了五旬節成為全球的文化。這些跨國際的五旬節團體由網絡脈絡引導出一層關係，就是存於五旬節團體和他們彼此之間互動的特別連結」。由此他提出三個五旬節團體跨國際的宗教網際網絡(Transnational Religious Networks)的形式：首先是全球的信徒宣教交流(Global Congregational Ministry Flows)。其次是特別的靈恩聚會和大型會議的連結(Special Event and Conference Links)。最後是新宗派的加入

³⁵http://www.chinesepastor.com/ncd/2005/may/sub_homepage/1.htm，2012年4月15日。

(New Denominational Affiliations)。以下分別敘述之：

(一) 全球的信徒宣教交流(Global Congregational Ministry Flows)

全球會眾的宣教流動是依據於五旬節團體的會眾和他們的成員之間一種多樣的交換。這些意義的發生是透過網際網路，電話，書信，錄影帶，卡帶，網路郵件，旅行和移民。在牧養的研究，神學的教育，禱告，崇拜，建築物的技術，提昇和支持等證實了他們本身宣教流動的方式。在研究每一個會眾中，會眾的宣教流動在不同的地區的地方會眾之間保持著連結。

這樣的觀點的實際現象以加拿大五旬節靈恩團體聯盟(PAOC)為例，他們協助從全球各國各地移民來加拿大的靈恩派基督徒，有屬於自己本族的牧者並建立本族的教會。但是這些移民的會眾透過跨文化和跨國際的流動使種族的信眾有一種網絡的聯繫，這種網際網絡的存在意義是產生學習和仿效而有了轉變。

(二) 特別的靈恩聚會和大型會議的連結(Special Event and Conference Links)

特別的事件和會議連結有兩種類別。首先是針對牧者和各種族的會眾成員的會議。一般而言，五旬節者到一些大的全球會議並且從世界各地參與其他的五旬節活動。這些會議既是牧職的訓練研討會，也是積極激勵性的敬拜研習會。特別事件和會議連結的第二個種類本質上是比較地方性的。換言之，它的發生常是針對地方性的會眾的地方程度，但是仍然有全球性的焦點。特別的事件和會議是從地方的程度到較大的全球性五旬節靈恩社區，來服事種族上情結的五旬節靈恩者。

以加拿大的五旬靈恩團體逐漸轉型為例，他們在加拿大各種族的信眾之間是透過特別的事件和會議連結，並且在許多全球的五旬節靈恩事件中，他們在非洲、拉丁美洲、亞洲和加拿大軍都有所參與。特別事件和會議的連結是來服事構想和保持文化的認同。相反地，種族的五旬節靈恩團體也衝擊著在加拿大生活中繼續保持一個種族的認同。但是，全球的網際網絡是建議在同化和多元性之間有其他的選擇，亦即混合的和多層的認同。

(三) 新宗派的加入(New Denominational Affiliations)

第三個五旬節靈恩網路的方式是新教派的聯繫。成為一個熟練的五旬節多樣性是來影響帶動其他的團體和人們。新的聯繫是存在於組織之間被創立出來。聯繫的擴張和關係的種類以什麼樣來明顯呢？正式與非正式，在全球五旬節靈恩是存在於那一種。在五旬節組織程度上的緊張經驗，證明改變的寬廣度、歷史方向以及本質如何呈現，五旬節靈恩的宗教特質幾乎是鼓勵某種策略和取向。

在信眾的問題上有一個多樣化的觀點是有關於種族信眾的需要、加拿大五旬節靈恩聯盟的節目和目標、以及財政。種族的信眾相信他們應該來支持宗派的努力。同時，也有一些觀點認為種族信眾不應該支持加拿大五旬節靈恩聯盟的節目和目標。因為種族的信眾並不是一個組織凌駕其他的一種選擇事件。一般而言，種族的信眾保持多層面的聯繫和實踐。在檢驗全球網際網絡的脈絡時這個議題是變得愈清楚，比較特別的是，新的教派的聯繫。進一步來說，它是在組織的層次上而意見最大的差異是在信眾之間被表達。有幾個理由是來述說為什麼如此：第一，從加拿大五旬節靈恩聯盟來看，五旬節靈恩是源自於世界其他地區來組織他們不同的信眾。第二，五旬節靈恩總是受聖靈引導來移動而被理性的官僚政治所質疑。第三，更重要的是，不同的模式之間互動已經導致一些反對浪聲凌駕信眾如何組織。

綜合言之，網絡研究是一種瞭解關係型式的工具，來呈現社會環結中資源、友誼和溝通等許多的流動現象。網絡是根據人們與團體及其組織，在他們之間相關連的連結。一般而言，許多個人和網絡之間的關係能夠迫使個人並且也提供某些資源。

一個網絡分析有一系列的特質。第一，它展開跨組織和跨國際的關係以及實踐等的分析。全球的關係和實踐增強了描述了我們的世界。第二，一個網絡的分析是企圖來瞭解個人角色之間，以及組織之間的關係。第三，一個網絡分析是假設這些關係和實踐影響了組織的運作。第四，組織是被論述為在眾多之中的一個網絡中的網絡。最後，一個網絡分析的焦點是在網絡之間關係的本質。網絡之間的連結是一個很重要的因素，需要更進一步來揭曉。

在網絡之間各種聯結已經在不同的環結方向、社會匯出、流動和跨國際的流動上被描述。每一個理想傳遞一個跨過邊界的運動意識。網絡的交換包括了關係、實踐、理想、金錢、資訊和物質貨品等。

一個網絡的途徑也是協助來解釋個人在更大的範圍上的行為。特別地，允許一個人來看見微小的層面和較大的層面、個人的和社會的行為，以及在地方的和全球的之間雙向的關係，這是很重要的觀念。

將社會的網絡概念來碰觸全球化的結構是最好的敘述，並且深入在世界許多不同的五旬節靈恩團體之間。藉由認同許多五旬節靈恩團體的網絡行為方式，可以來檢驗地方性教派的結果。五旬節靈恩團體的社會網絡是比較寬闊的宗教系統一部份，可以與全球社會的其他領域彼此互相聯繫。甚至各種族的五旬節靈恩團體的信徒研究，是正意謂著可以補足全球宗教體系的瞭解和全球社會的彼此互相聯繫。

二、領導者的決策與教會的回應

新興宗教運動對「原初的宗教組織」產生的衝擊和影響是如何形成呢？而原初的宗教組織與領導者又如何回應這個新興運動的衝擊呢？學者 Harrison 和 Maniha(2002)從 Turner 和 Killian(2000)的研究中整理出，一個宗教組織中不同觀點的內部運動趨勢形成，通常原初的宗教組織對內部的異議群體提出的議題，傾向於經由內部的協調或妥協程序來解決，而不是讓他們當中分離。而異議群體不會離開組織的關鍵因素是在於內部不同觀點的成員，其依賴原初組織及原初組織整合的程度而定。另外一個因素是原初組織使用擁有的權力來影響不同觀點者，並且抑制其異議的觀點。最後是原初組織現展能力，透過改革來融合異議者的觀點。

Harrison 和 Maniha 在新五旬節運動(Neo-Charismatics)的個案研究中提出兩個教會案例支持 Turner 和 Killian(2000)的觀點，然而也顯示了當中的緊張性。依據這些研究和最近基督教新興運動的發展觀點，來詳細說明運動組織轉型的過程中，許多領導者的決策與教會回應的型態，來顯示新興宗教運動的特性，以及他

們與原初的組織之間互動的關係。藉此可以導引出彼此之間轉型的各種問題。

他們依據 Turner 和 Killian 的研究而陳列出三個情境的模式是決定一個宗教運動，即是否尋找組織的改造或採用持續的壓制並終於造成組織分裂，這些情境因素包括如下：(一)異議組織和成員被接納進入原初組織的整合程度。(二)原初組織是否增強它的立法行動來壓迫異議者。(三)原初組織吸納異議組織和成員的能力，並透過善意的組織改革來回應並增強壓力，控制內部的轉變速度與深度。

Harrison 和 Maniha 再根據這樣的觀點來探討靈恩運動對羅馬天主教會 (Roman Catholic Church) 和英國聖公會 (Episcopal Church) 的組織影響。研究結果顯示兩者的領導者對靈恩運動的決策以及教會的回應，影響了羅馬天主教會聖神更新團體和英國聖公會內靈恩團體，與母會組織之間的緊張關係。

首先從靈恩運動進入羅馬天主教與英國聖公會的歷史來探討這兩個宗派是如何回應：

1. 英國聖公會 (Episcopal Church)：在 1960 年代內部組織對於靈恩運動公開爭辯，進而組織當局明列禁止。1960 年代中期開始採取容忍 (tolerant) 靈恩運動的策略。

英國聖公會對內部靈恩異議團體，因為母會組織保守的神學觀、領導者採取強硬壓制態勿而無法有效吸納靈恩異議團體、甚至讓內部靈恩異議團體無法分享更多的組織資源等因素，使得內部靈恩異議團體與母會組織之間產生劍拔弩張的局面。

2. 羅馬天主教會 (Roman Catholic Church)：羅馬天主教會從反對靈恩運動 (Neo-Pentecostalism) 到必須立法制止，最後到了第二次大公會議對聖靈及靈恩運動的定位和詮釋，來避免如改革宗教派五旬節禱告團體情緒化的抗議形式，也慎重提出「混亂」(abuses) 聖靈恩賜的問題。隨後幾年靈恩運動在天主教變成在其組織機構裏增強其力量。

天主教會對內部靈恩異議團體從一開始的反對，然而因為宗教文化歷史中的教會權威與信徒忠誠的因素，使得領導者與異議團體彼此之間採取解決問題的策

略，透過立法與神學的重新詮釋來有效地吸納靈恩的異議團體，而使得母會組織與靈恩異議團體之間獲得和諧的重新關係，而展開一個新的局面。

總言之，是思想體系、組織結構、運動領導者的形態等已經很重要的牽涉他們不同的發展。兩個教派內部靈恩群體發展的不同，可以歸納以下三個因素：原初組織的宗教歷史文化的承傳問題、運動領導者的取向和策略問題、新興運動的組織與成員和他們的教會之間互相依賴的關係。

(一) 原初組織的宗教歷史文化的承傳問題

原初組織的宗教歷史因素，導致靈恩運動對其天主教與聖公會的組織影響深度和回應有所不同。羅馬天主教與英國聖公會³⁶，基本上是相似的，但是羅馬天主教徒比英國聖公會信徒更委身於他們的教會，並且比英國聖公會更忠誠於他們的教會。他們之間整合的效果也是不同。羅馬天主教靈恩信徒與教會背景的聯結是密切，但這在英國聖公會卻不存在。關鍵在於英國聖公會的信徒對事務較敏感並且關注於緊急的社會經濟變動問題，而不是深浸於社會宗教的次級社區裏。

英國聖公會靈恩信徒容易越過教會邊際的界線轉變其忠誠，在教區裏遭遇敵視時易於加入更神祕性的靈恩屬性團體。天主教靈恩信仰者與改革宗靈恩信仰者會建立密切的團結網，但在靈洗的經驗和聖靈恩賜並沒有一致的共識而成為改革宗信徒，探討其原因乃是天主教的靈恩運動者與原初組織的文化關係的背景，以及依然期待在其原初的天主教組織體系裏來進行改革與更新的目標。

天主教與聖公會的靈恩運動者在教會權威的感受之間也是不同。在原初組織中反對派的團結(incorporation)才促使原初組織增強其規範和壓迫反對派。天主教基於其教會歷史及其他諸多因素，比聖公會更運用這種教會權威來對待天主教徒的靈恩運動者。

(二) 運動領導者的取向和策略問題

對組織環境來說許多運動關係的決定性是在於它的目標，認知的取向，以及

---

³⁶<http://sekiong.net/ASS-CD/Anglican.ttm>。2011年12月26日。聖公會之誕生不是因為羅馬天主教之因素，完全是源於亨利八世自己的私慾。可惜的是聖公會沒有傑出的神學家，像路德或加爾文一般。以致於其神學變得很雜亂，但卻因此而成為歐洲宗教改革的天堂，新的教派不斷產生。

領導的作風。天主教會和聖公會的靈恩運動者共同的目標是宗教的更新和改革，運用目標的出發點，策略，戰略等，來努力於他們不同的本質目的。聖公會靈恩運動者與當局權威產生衝擊，而天主教的靈恩運動者刻意避免衝擊而去致力於合一的發展。

英國聖公會靈恩運動者從強調神學和行為的觀點來觸發爭論，他們定義聖靈施洗是救恩不可缺的要素，以此設定他們是靈性精英份子並且拒絕了恩賜和宗教經驗的機構性管道。他們認為說方言是聖靈充滿的記號，並強調個人和團體獻身生命的意義。如此是依循第一波靈恩運動的傳統，因而被英國聖公會母會組織批判為在心理的和神學的危險，導致英國聖公會對內部靈恩運動組織和成員持續增高的緊張關係。而羅馬天主教靈恩運動者一開始是用教會教義以及和諧的靈恩信仰來強調這些都含蓋在靈恩的思維中，甚至一些衝擊也是在教會傳統之內。如此既是在教會歷史的現象，靈洗和說方言在羅馬天主教的聖神更新團體也沒有被視為是救恩的本質，因為基督教救恩的奠基於耶穌基督十字架的救贖。

(三) 新興運動的組織與成員和他們的教會之間互相依賴的關係

羅馬天主教靈恩組織與其母會組織之間的關係，是比英國聖公會靈恩組織與其母會組織的關係更為密切，這種差異的關鍵原因乃是羅馬天主教靈恩組織依賴其原初組織的資源取得，更勝於英國聖公會靈恩組織依賴其原初組織的資源。

在這裏特別要提到兩位學者間接在探討一個宗教組織內異議觀點運動和原初組織團體之間的關係時，認為「資源的取得與掌握」是一個關係的重要因素。McCarthy 和 Zald(1983)指出一個宗教組織內不同觀點的團體或成員，在動員的過程中需要資源。如此凸顯對物質資源、組織科技、人們和對社會運動的發展批判。對於一系列關鍵資源，或許也可以增加設立道德上的資源立法等。特別一些具體的資源，組織成員必須進入組織核心才能取得。在靈恩運動這個個案上，原初教會組織和靈恩運動組織兩者之間，在資源動員的意外事故中似乎已經受到影響了。

另一方面在面對教區居民逐漸下降的忠誠，天主教和聖公會兩者的神職人員

很難壓制而否認教區內的居民對傳統宗教形式的熱誠性忠誠。對天主教而言靈恩運動潛在的貢獻是比較大的，因為天主教信徒對教宗權威和神職人員更具忠誠的允諾，並且加強教區事務的參與。再者，靈恩運動似乎對逐漸下降的宗教職業，提供部份地解決方法。因為藉由新興宗教運動鼓勵年輕人的參與，並且進入職場來加強修女和神父繼續留在教會內參與服事。

羅馬天主教的聖神更新運動領袖依序地瞭解到他們需要神職人員的認同與支持是勝於教會需要他們。這是本質上的重點，這種認同是需要透過學校、神職人員、教會法規、和其他教會相關的組織來易於親近潛在的新進人員。神職人員簽署忠於教會，對忠誠於天主教的信眾和宗教法規，有很大地增加運動的吸引力。這種認定甚至帶來一種規律。相反地，在聖公會的靈恩運動領袖卻少有這樣透過發展的聖公會機構和自治結構來獲得支援，並且顯然地這些機構在新進人員的基礎上和運動的發展上也沒有任何潛在的重要性。

新興宗教運動發展中，組織在環境互動的取向上是具優缺點的。羅馬天主教與英國聖公會的靈恩運動發展，是受制於教會在參與靈恩運動的過程中彼此互動的程度、教會權威壓抑反對派的情況以及是否具有能力來吸納反對派。

以上所做的文獻探討乃是顯明當代靈恩運動對羅馬天主教會和英國聖公會的影響，而產生的原初組織內次級的靈恩團體。並且對母體組織形成多方面的壓力，包括聖靈觀、敬拜觀和組織轉型等。而羅馬天主教會和英國聖公會在處理組織內的異議團體，因為兩者的教會歷史與文化背景的差异，以及對靈恩的定義不同觀點，使得兩者的領導者處理異議團體的決策和內容上有顯著的不同。這些都充份地可以做為提供給有志在這個領域研究的參考。

第五節 小結

上述對當代靈恩運動的興起及對教會影響的回顧，特別是一九八〇年代以來第三波靈恩運動對台灣教會影響的文獻整理。我們認為觀察本研究中的台灣基督長老教會榮星教會轉型為靈恩教會，可能受到下列四個重要因素的影響：

一、台灣基督教會的靈恩現象是當代全球靈恩運動的一環。

台灣基督教會開始投入靈恩運動的原因是受到跨國際的靈恩運動影響，包括下列：(一)韓國的靈恩運動深深地影響傳統又僵硬化的台灣教會。(二)禱告山運動引介進入台灣。(三)受第三波靈恩運動影響在美的華人推動愛修園聖靈更新運動，所設立的宣教機構與教育機構對台灣的教會直接的影響。(四)東南亞華人教會的靈恩運動也獨樹一格地影響台灣的教會。(五)來自世界各地的靈恩運動特會現象在台灣蓬勃發展，而各宗派教會與信徒也趨之若鶩。顯然的在這個全球化的時代，台灣基督教會靈恩現象的萌芽與發展是受到跨國際靈恩運動的影響與促動。

二、靈恩運動應用全球化網絡的各項傳播科技與途徑，將靈恩的聚會、神學思維、教會組織結構以及運作模式引進於教會，而產生信徒參與及投入的風潮。

經由內部成員與外在靈恩運動的網絡連結，將靈恩運動的教會運作模式(包括聚會型態、神學觀點、教會組織結構與運作模式)帶進了教會。並進一步影響教會成員與教會領袖有機會參與投入靈恩運動。這些網絡的途徑包括了：(一)會眾彼此之間的宣教交流。(二)與特別的靈恩事件和靈恩訓練造就課程相連結。(三)跨教派之間的聯繫和交流。透過網絡的交流讓教會與信徒的靈恩學習和觀摩更為頻繁，而達到複製和轉型的結果。

三、台灣基督教會靈恩現象的發展，顯示靈恩現象已使外在經驗內化成信徒心靈的認同與滿足的根源。

靈恩運動對信仰追求者的功能包括：(一)保持入神的(ecstatic)宗教經驗外

在現象受到教會與信徒的需求。(二)提供教會與信徒尋找到宗教信仰的意義和歸屬感。(三)五旬節運動的團體對他們的信徒成員提供重要的社會心理功能，能夠提供安全感的需求。這三種靈恩運動的功能對信徒產生對靈恩宗教經驗的渴慕，也使信徒對敬拜讚美的熱衷，也讓信徒願意委身投入小組的聚會。因此導致靈恩運動被傳統的教會與信徒所接受。

四、靈恩運動宗教經驗所匯集的宗教集體意識，促成台灣基督教會內部推動教會轉型的動力。

傳統教會受靈恩運動影響而開始轉型為靈恩教會，其動力如下：宗教經驗的崇拜儀式和靈恩聚會所形成的宗教集體意識發揮了一種社會學習的互動模式，而產生一種超越個人對話的合一性，或者可以稱做為分享或分配的認知。在這種多數人能瞭解的內在性過程，卻成為與神聖對話的內在性主觀經驗的基礎，終究勢必促使教會與信徒為了得到神聖的分享或分配的認知，而改變或轉型傳統教會的組織或聚會現況，以便持續獲得體會神聖的宗教經驗，以及從宗教經驗所獲得的俗世益處，這是靈恩運動促成傳統教會轉型的基本動力。

如此促成傳統教會轉型為靈恩教會的因素有下列三項：(一)信徒熱衷對外在宗教經驗現象的聚會。(二)教會領導者的決策與教會回應的效果提昇。(三)教會信徒逐漸增長的誘因。

第三章 研究方法

本文的研究架構首先是藉由過去以來一些重要的文獻研究為依據，來呈現研究靈恩運動影響教會轉型的因素及其實例，以作為理論的基礎。接著對於研究的個案對象榮星教會進行文件資料的蒐集、教會重要人物的訪談以及參與觀察教會各項聚會，而來綜合整理成為有次序的資料，以作為分析的依據。第三是探討與分析榮星教會轉型靈恩教會的因素。第四是藉著文獻探討的理論基礎來與榮星教會的轉型因素做對話，最後是結論。

第一節 研究設計

本論文的研究目的乃是在於瞭解「當代靈恩運動對台灣基督長老教會的影響」，為達成本研究的目的，本研究以台灣基督長老教會位於台北市的榮星教會為研究和觀察的對象，來瞭解傳統長老教會的榮星教會，從1984年8月30日設立以來，如何受第三波靈恩運動的影響，而轉型為靈恩的教會。

根據上述研究架構與目的，本篇研究將採用質性的研究設計(qualitative study)，來進行資料的蒐集與分析。質性的研究設計是採用質性觀察(qualitative observation)，使用了參與觀察法(participant observation)和訪談方法(intensive interview)，以及文件資料蒐集與分析為主。一般而言完整性田野調查與相關的文獻主要是由三個部份所組成：1. 資料。而資料取得的來源最常見的是經由訪談和觀察以及蒐集資料。2. 資料分析或解釋程序。藉由這些程序才得以發展理論或整理議題發現，而譯碼(coding)是其中之一項目。3. 口頭所做的報告或寫成文章。

再進一步而言，質化研究的過程幾項議題是必須進行的：1. 界定研究的問題，2. 選擇研究場地，3. 進入現場實況並維持關係，4. 資料蒐集與檢核，5. 資料分析與處理，6. 撰寫並提出研究報告。再者，質化研究過程之重點是：1. 取樣的

決策，包括時間、研究場所、研究對象、內容。2. 與研究對象協商研究關係。3. 文件資料蒐集的決策。4. 文件資料分析的策略。因為科學的方法論(methodology)是一個明確有規則與程序的體系，藉此研究者可以評估知識的論點，來決定支持或反對它。

因此，本研究採取質化研究，透過參與觀察、深度訪談與分析文件資料等方法，來進行資料蒐集與研究分析。對於源自於傳統新教的台灣基督長老教會榮星教會，其開設、發展、轉型、成員出走另設教會等情境問題，藉著深度訪談並加上文件資料交叉比對訪談內容的方式，來還原其組織發展與變遷的真實情況，並從中歸納出基督教靈恩運動影響正統教會組織及後續發展的因素。

第二節 資料蒐集方法

根據本文研究設計的規劃，經過榮星教會小會議長的允許，而展開了蒐集榮星教會歷年來與靈恩運動議題有關的文獻資料，來作為進一步的研究和分析。例如蒐集並整理已知的文件資料，並且將資料加以分類為：1. 會員和會手冊的議事錄。2. 教會週報與紀念刊物。3. 靈恩特會活動的海報、相片以及參與者的感言文章。如此有系統的從文件資料上將教會受靈恩運動的實況顯現於文字的表述中。

本研究的資料主要是藉著蒐集榮星教會自 1993 年度至 2011 年度以來的會員大會手冊³⁷、歷年來存檔的教會週報及紀念刊物、教會網頁資料、參與觀察記錄、深度訪談錄音逐字稿。

一、文件資料

在榮星教會的現存所存檔的重要資料包括 1993 年以來每年度的會員大會手

---

³⁷.會員大會(亦稱作會員和會)，依據台灣基督長老教會的教會法規行政法第三章會員和會之規定：「會員和會」是由小會召開，聽取小會報告及辦理行政法所規定事項，其決議事項登錄在小會議事錄。行政法第 19 條：會員和會由在籍現有陪餐會員組織之。行政法第 20 條：會員和會辦理下列事項：一、聽取小會及屬下機構之事工及會計報告。二、聽取小會報告有關總會、中會概況。三、聽取年度事工計劃。四、聽取查帳委員之報告。五、選派委員檢查該年度會計事務。六、接納當年決算、審核翌年預算。七、依法選舉牧師、長老及執事。八、不動產之購置及處分。

冊、歷年來存檔的週報、網頁資料等三大類。

(一) 會員大會手冊與週報

台灣基督長老教會是承傳西方正統教會的民主議會體制，每年的1-3月期間教會務必召開年度的會員大會，並編製會員大會手冊來向信徒報告以下的諸多事工業務：1. 信徒的受洗、異動、遷移與生死。2. 小會執行的事工內容。3. 長執會執行的事工內容。4. 條列教會年度重要的行事例。5. 教會年度的收支決算暨年度預算報告。6. 其他部門的事工內容。

如此，榮星教會的會員大會手冊議事報告記錄，以及週報等文獻記錄，都詳實地記錄了歷年來榮星教會的小會、長執會的議案、議決情況、執行情況，以及各相關部門的事工與報告。透過這些文件記錄的內容來瞭解並深入探討榮星教會的發展、變遷、轉型。再者文獻記錄內容更可以瞭解教會、牧者、長執與信徒之間的互動關係，以及教會核心價值的轉變歷程，而熟悉教會的互動網絡，從中來找出關鍵的訪談對象。

(二) 網頁資料

如榮星教會·耶穌愛你！：<http://www.glorystar.org.tw/>；這是榮星教會正式的官方網站。還有榮星教會 | facebook：<http://www.facebook.com/>；此非榮星教會正式官方網頁，而是屬於會友間相互交流關心、教會重要消息傳遞之網路平台。最後還有榮星教會的部落格：<http://tw.myblog.yahoo.com/>；這些網頁的資料可以讓研究者對教會組織內涵和發展的脈絡，以及信徒之間互動的網絡關係有更深刻的瞭解。

二、參與觀察記錄

實際參與觀察是研究者親自參與「榮星教會」的台語、國語及青年的主日慶典(禮拜)，還有小組聚會與觀察教會的幹事會議。透過親自來實際觀察榮星教會的整體運作模式、靈恩崇拜儀式、教會組織與信徒的互動、瞭解其教會的宗教文化，並建立研究者與教會成員的信仰對話關係。這些將有利於研究者的提問與研究分析的進行。

本研究觀察的方法，即進行觀察研究的三步驟：1. 擬定要觀察什麼項目呢？例如觀察靈恩事工推動的決策會議過程、觀察靈恩崇拜的執行過程和效果，最後參與小組的聚會等。2. 如何進行觀察呢？例如靈恩崇拜以及小組聚會是以參與性來感受，而決策會議的觀察是以旁人的角色進行觀察，並從中體會其情境來記錄。3. 觀察的時間安排。適當安排時間來觀察其決策開會以及參加不同類型的聚會，來實際瞭解教會靈恩現象的實況，也就是運用參與性的與不參與性的觀察方法來進行資料的蒐集，然後再做轉譯的分析。

研究者參與觀察的項目包括榮星教會的主日慶典(禮拜)，台語：每週日上午 9:30-10:40。國語：每週日上午 11:00-12:30。青年主日慶典(崇拜)：每週六 18:40-20:30。再選取適宜的時間參與小組聚會，目前榮星教會是努力全面發展小組化教會³⁸，在成人牧區、青年牧區及兒童牧區下面都分設了許多小組，並且每天都有小組聚會在進行。其教會辦公時間為：週一至週五 8:30-17:30。研究者自 2012 年 1-3 月期間，至榮星教會搜集文件資料並參與一些聚會活動，而做成觀察的記錄。

表 3-2
榮星教會參與及觀察時間

觀察時間	觀察地點	聚會活動項目	參與人數	研究心得
2012/01/19	教會教育館	幹事會議	小會書記與數名幹事	觀察並蒐集資料
2012/02/02	教會教育館	幹事會議	小會書記與數名幹事	觀察並蒐集資料
2012/02/09	教會教育館	幹事會議	小會書記與數名幹事	觀察並蒐集資料
2012/02/16	教會教育館	幹事會議	小會書記與數名幹事	觀察並蒐集資料
2012/02/23	教會教育館	幹事會議	教會幹事會議	觀察並蒐集資料
2012/02/23	教會地下室	成人大衛小組	小組聚會 8 人	觀察並蒐集資料
2012/03/01	教會教育館	幹事會議	小會書記與數名幹事	觀察並蒐集資料

(續下頁)

³⁸在 1997 年 1 月 26 日的會員和會手冊報告書，有關長執會的報告中記錄榮星教會於 1996 年四月全面推行全方位小組，頁 3。

(續)表 3-2 榮星教會參與及觀察時間

2012/03/03	教會禮拜堂	青年主日慶典	聚會人數 80-90 人	觀察並蒐集資料
2012/03/11	教會禮拜堂	台語主日慶典	聚會人數 70-80 人	觀察並蒐集資料
2012/03/11	教會禮拜堂	國語主日慶典	聚會人數 85-95 人	觀察並蒐集資料

資料來源：研究者自行整理

三、深度訪談

訪談是社會科學質化研究中主要的資料蒐集工具之一。訪談的必要性是它可以評估人們的知覺、意義、對情境的定義中最好的方法。也是我們理解別人最有利的的方法之一。本研究目的是要藉由觀察和瞭解傳統的台灣基督長老教會榮星教會，是如何從設立、發展，到轉型成為異於傳統長老教會的「靈恩教會」，並且從中來瞭解是如何受靈恩運動的影響，並且在靈恩運動的因素下：1. 榮星教會的核心同工有什麼樣的決策與執行。2. 信徒之間有什麼樣的互動關係。3. 榮星教會的組織體系有什麼樣的變遷過程。

因此，研究者將以榮星教會設立後，歷年來的牧師以及長老為訪談的對象。依排序的技術來預擬訪談綱要(附錄一)，例如，教會轉型為靈恩教會的歷史過程、靈恩運動對教會和信徒的影響情況，以及靈恩運動帶動教會轉型對教會事工有怎樣的改變等等。選擇教會的牧者，平信徒領袖以及熱衷於靈恩運動的信眾進行的深度訪談，並針對訪談的對象進行特定議題深入探問，再將訪談的內容整理與分析(姚美華，胡幼慧，2008)。透過訪談來深入瞭解「榮星教會」在轉型的前後情形和歷程，以及信徒成員在參與其中的感受、想法，以及其他重要的轉變因素和相關議題。

另外在訪談的過程中將針對訪談所得錄音先進行逐字稿整理，期待對受訪者的訪談內容有更精確的掌握。之後再運用質性研究的歸納、整理與內容分析。所謂的進行訪談內容的歸納與整理是研究者將運用「譯碼」的功能，將訪談資料進行編碼及譯碼的工作，即將受訪者所說的內容加以整理、分析、分類和命名。這

些訪談資料的歸納與分析是能夠對比所得到的相關資料、文件，以還原榮星教會發展的軌跡，而有利研究目的之完成。

四、一些文章與網路資料

對於上述幾項資料之蒐集是比較傾向榮星教會內部性的以及信徒個人的，或者是某一個特定背景下的觀點。另外可以獲得的文件資料是近年來有關對榮星教會感受的文章、網路個人的報告、消息等資料。透過這些資料可以提供另一個角度的視野，對於事實的釐清會有一些程度的幫助。這些資料的蒐集包括：

(一)「榮星基督長老教會觀摩報告」，作者是王道仁。是一位家庭醫學科醫師，又是一位傳道，還有一位尋找真理、體驗生命的學習者，是收錄於

http://sharinglearner.blogspot.com/2008/12/blog-post_25.html。

(二)「分享信仰的好管道－讚美操」，作者是陳小小，是收錄於

<http://bible.fhl.net/annouce/annouce19.html>。

(三)「來跳個讚美操吧？」，作者是陳小小，是收錄於

<http://www.fhl.net/main/announce422915.html>。

(四)「基督徒「讚美操」讚美、佈道、健身融一體」，作者是基督日報記者全威，收錄於

http://www.gospelherald.com.template/view.htm?code=lif&id=8458&c_lang=GB。

(五)「國度復興報(香港版)網站－新聞區」，發表者是國度復興報香港記者sysadmin。收錄於

<http://www.krt.com.hk/modulse/news/article.php?storyid=1470>。

(六)連加恩 Africare(2005)建置的網站，介紹連加恩自陽明醫學院畢業後，於2001年11月遠赴西非布吉納法索擔任替代役的軍醫，為台灣協助該國的醫療服務。<http://africare.fhl.net./Africare03.htm>。

(七)「榮光小組教會」，作者是張典齊醫師，收錄於

<http://www.churches.org.tw./gcc/About.asp>。

從以上所蒐集的關於榮星教會的報告、消息和網路資料，可以瞭解外界如何看待與評論該教會的一些觀點，而可以提供研究者發展出不同的切入觀點。

藉由這四種方法來進行資料的蒐集、閱讀、歸納、分析，可以很確實地掌握榮星教會在傳統長老教會的背景中是如何受靈恩運動的影響，而轉型為靈恩教會，這些都作為研究參考的基礎。

第三節 訪談對象

本研究為了瞭解「榮星教會」之發展歷史、轉型過程，以及信徒彼此之間在靈恩運動的因素之下，產生諸多的互動現象中，是如何逐步地調整組織來轉型靈恩的教會。特別地是在靈恩運動的領受學習和接納的過程中，有部份平信徒領袖卻前後出走，另外設立不屬於長老教會體系的獨立教會—榮光小組教會³⁹和台北永約教會⁴⁰，這種現象是很值得卻瞭解和研究分析。

研究者先以在 2000 年 6 月 15 日至 2011 年 2 月 28 日，於榮星教會牧會十年左右的 S1 牧師為訪談對象，這位牧師參與榮星教會大部份轉型靈恩的過程。之後再以 1991 年 6 月 1 日至 1997 年 6 月 30 日，在榮星教會牧會六年之久的 S2 牧師為訪談對象。這位牧師是榮星教會從傳統型態轉型為靈恩型態的開端。

為了兼顧平衡的研究因素，研究者又以三位擔任榮星教會長老的核心成員為訪談對象。第一位是從第一教會開設第三禮拜堂開始，長久以來迄今一直投入榮星教會的長老為訪談對象。第二位也是從第一教會開設第三禮拜堂開始，同時投入榮教會事工的長老。但是後來他離開並於 1998 年四月創立「榮光小組教會」。第三位是一位為追求靈恩運動，而從錫安長老教會轉到榮星教會的長老。然而他後來也離開而於 1996 年八月年創立「台北永約教會」。共計有五位的受訪者。以下為

³⁹.由 S4 長老創立於 1998 年 4 月，初期教會設址於台北市忠孝東路二段 85 號 2 樓・4 樓聚會。2007 年購置新會堂於台北市衡陽路 42 號 3,4,5 樓共近四百坪。網址：<http://glory.glow.org.tw/>。

⁴⁰.由 S5 長老與其夫人於 1996 年 8 月開始主日聚會。2000 年 1 月正式成立「財團法人基督教台北永約教會」。教會設址於台北市松江路 101 號 8 樓。網址：<http://www.covenant.org.tw/bl.asp>。

正式接受訪談者之基本資料對照表：

表 3-3

接受訪談者基本資料表(N5)

受訪者	職務	性別	學歷	進入榮星教會時間	訪談日期	訪談時間
S1	牧師	男	台灣神學院 道學碩士	2000年 六月	2011年 08月09 日	約90分 鐘
S2	牧師	男	台灣神學院 道學碩士	1991年 六月	2011年 10月24 日	約90分 鐘
S3	長老	男	台北醫學院 牙醫學系	1984年	2011年 10月25 日	約90分 鐘
S4	長老	男	台北醫學院 醫學系	1984年	2011年 11月18 日	約90分 鐘
S5	長老	男	政大企業研 究所碩士	1992年	2011年 11月18 日	約90分 鐘

資料來源：研究者自行整理

本文乃是研究榮星教會從傳統長老教會轉型靈恩教會的因素和過程，在研究的訪談項目中是依據文獻和歷史資料，經由訪談前後任牧師與教會長執後，尋找出五位在榮星教會轉型為靈恩教會的過程中重要的人物。這五位受訪談者的特質分述如下：

首先，乃是他們是在教會擔任牧師與長老，是教會決策與執行的領導人物，對教會的發展非常清楚。因此，榮星教會在後來朝向轉型於靈恩教會的脈絡，這五位教會領袖扮演了關鍵性的角色。

其次，這五位人物共同的特質是對靈恩運動的宗教經驗各有各自特別的體驗，特別是擔任長老者的靈恩經驗體驗更甚於擔任牧師者。因此他們不但設計決策邀請有靈恩恩賜的講員來主理，以此推動教會與信徒來學習靈恩的聚會，而且

還積極地向外到有成長的靈恩教會取經並接受訓練。期望教會福音事工在靈恩運動的潮流上邁向聖靈充滿及信徒增長的教會。這是在客觀的角度上對靈恩運動有一致性的態度。

最後、這五位人物在追求靈恩運動的方向雖然有一致性，但是在程度上卻因為理念與執行的關係而有了差異。這種差異問題需要彼此的溝通與時間的瞭解，才能建立起更好的凝具力而有更好的願景。然而一旦無法達成彼此之間的溝通與合一，教會產生新的局面就成為必然的趨勢了。而這種差異的成因是肇於個人的個性、職務，以及從信仰的角度上對靈恩運動的保守或積極的態度落差所使然。

以上是大略綜合介紹這五位接受訪談的人物，在教會面對靈恩運動發展的過程中，來顯明他們態度上共同性和差異性的特質，對提供研究榮星教會轉型為靈恩教會的過程中具有很大的助益。

第四節 研究對象介紹

本論文研究的個案是屬於台灣基督長老教會的榮星教會。榮星教會位於台北市，選取這間教會的原因乃是考慮到幾個因素：首先是觀察到實際上已經受到靈恩運動的影響而進行組織轉型的教會；其次是從傳統的長老教會所設立的；最後是是都會型的年輕教會已經邁進 28 年的歷史，這間教會的簡介如下：

一、第一教會第三禮拜堂開設的歷史

1983 年 11 月 12 日台灣基督長老教會第一教會長執研討會討論有關開拓傳道工作，議決 1984 年 8 月 30 日在該會慶祝設教 25 週年時要分設第一教會第三禮拜堂，地點預定在榮星花園後面一帶的新社區，隨即成立籌備會。1984 年 2 月底，承租龍江路 342 巷 13 號，1984 年 4 月 22 日舉行開設感恩禮拜，並開始各種聚會，例如主日禮拜、主日學以及社區教育工作等，同年 8 月 26 日由七星中會主持第三禮拜堂開幕典禮，同年 11 月 25 日舉行朱錫安傳道師封牧就任典禮

並派駐本堂第三禮拜堂牧會。1987年3月購得教會現址，即龍江路318巷5至7號兩幢一樓房子及地下室佔地約120坪，可作為禮拜堂、牧師館、主日學教室及團契活動之用。朱錫安牧師1990年7月31日離任，並於1990年8月1日就任大直教會牧師。

二、昇格堂會並改名榮星教會的時期

第一教會第三禮拜堂經過一年沒有牧師，而後於1991年8月11日舉行升格堂會暨陳儀智牧師就任首任牧師典禮，而後並改名為榮星教會。榮星教會在這個時期也購置了教會牧師館⁴¹，並開始接觸靈恩運動且積極追求和學習的過程。陳儀智牧師在榮星教會牧會六年，於1997年6月30日離任，並於1997年7月1日就任台南太平境教會教育牧師。

三、無牧師的時期

自1997年7月1日至2000年5月31日，雖然中會有派小會議長，然而榮星教會的小會核心同工有更獨特的教會經營和發展規劃。在這段無牧師的時期除了付完購買牧師館的貸款之外，更進一步議決購買教會教育館的決定⁴²，這一個觀點從榮星教會資深長老在訪談中的陳述得到證實：

「我們榮星教會都是趁著體制空窗期沒有牧師的期間，長執是有比較大的空間，就邀請長老會以外的教派牧師或傳道人來榮星教會，他們就把靈恩運動的相關信息帶進我們的教會，而我們榮星教會的長執和信徒也並不反對」(S3：pp. 2)。

四、全面轉型靈恩教會的時期

2000年6月15日S1牧師就任，逐步開始全面推動轉型為靈恩教會的型態。S1牧師在榮星教會牧會10年又9個月，於2011年2月28日離任。任期中當教會因推動靈恩而有實質的增長後，就發展認養弱勢教會為子會以及開拓植堂事工。教會小會於2010年1月4日再次確定接納深坑教會為子會。又於2010年8月15日議決接納台北復興教會為子會，協助新興教會的開拓。另外在植堂方面

⁴¹.七星中會榮星教會1994年1月30日教會和會手冊，頁9。1993年六月9日舉行牧師館新居感恩禮拜，由余宗澤長老主理。

⁴².七星中會榮星教會1999年3月7日會員和會手冊小會議事報告紀錄1998年議決購買教育館於龍江路322號2樓，頁5。

教會長執會於 2009 年 7 月 5 日議決「評估教會植堂的可行性」。2010 年 4 月 30 日教會小會「確定內湖堂的發展方案」，在內湖區開拓植堂第四堂，教會小會並於 2010 年 12 月 19 日議決「聘內湖堂同工為專職同工」⁴³。

五、榮星教會目前現況

榮星教會從 2011 年 3 月 1 日起就沒有駐堂的牧師。因此，七星中會中委會有派任一位牧師來擔任小會議長，擔任無牧師時期的協助者。目前榮星教會的現況可以分述如下：

(一) 設置教會網頁⁴⁴：

網頁呈現幾項內容《我們的教會》、《主日講堂》、《小組時間》、《牧區及事工站》、《相片集》、《讀經資源》、《奉獻代禱》、《最新活動》、《相關資源》等，以展現榮星教會目前的教勢與事工實況。

(二) 榮星教會的事工組織圖表(附錄二)⁴⁵：

從榮星教會的事工組織圖表可以瞭解目前教會的體制是依據台灣基督長老教會的法規來執行。最高的權利與義務機構是會員大會，之下有牧師與長老所組織的小會，以及牧師、長老和執會所組織的長執會，來決策和執行教會的牧養業務。目前牧養系統設置有兒童牧區、青年牧區、成人牧區和內湖堂四大牧養系統，由小會長老負責並且有專職的全職同工來進行各牧區的各項事工與小組化牧養的工作。而經過重新規劃後的事工項目分別是⁴⁶：總務部、財務部、宣教植堂站、禱告動力站、門徒裝備站、音樂事工站、肢體關懷站、社區關懷站、西非事工站、事業發展部門、全人關懷部門、愛無國界協會。每個長老帶著執事、同工分工合作。

而榮星教會目前除了各牧區的小組聚會外，主日崇拜是以慶典禮拜的方式來

⁴³ 榮星教會 2011 年 1 月 22-23 日會員和會手冊小會議事報告紀錄，頁 6。

⁴⁴ <http://www.glorystar.org.tw/>。2012 年 1 月 10 日。

⁴⁵ <http://www.glorystar.org.tw/index.php?f=organization>。2012 年元月 27 日

⁴⁶ 榮星教會 2011 年 1 月 22-23 日會員和會手冊有關於榮星教會 2011 年度組織暨負責同工分配表，頁 6。

進行，是不同於傳統長老教會的主日崇拜，而是六個 W 的慶典敬拜程序⁴⁷。有五堂禮拜，週六 18:40 第一堂(青年堂)、週日 9:30 第二堂(台語堂)、週日 11:00 第三堂(國語堂)、週日 19:30 第四堂(內湖堂)、週日 16:30 第五堂(內湖堂)。主日禮拜特別強調是慶典慶祝主的復活，以敬拜讚美和演講式的講道為主要結構，特別強調上帝的同在。強調權能和禱告 (power 及 pray)，在三個時段用禱告來經歷上帝的大能。禮拜的過程是開始的敬拜讚美、講道完的呼召，主領者呼召需要禱告經歷上帝的大能到前面來，有教會同工一起為站到講台面前的人禱告，最後以慶典敬拜結束。

(三) 著重禱告的靈恩小組化教會：

從傳統長老教會的模式逐漸因著重視禱告而注重聖靈，教會在禱告會當中就逐漸經歷聖靈的力量。因著注重聖靈而開始學習並參與訪韓聖會，教會每年補助訪韓聖會，很多人都在那裡領受禱告的火熱回來，教會則安排他們做見證。這些對禱告的推廣非常有幫助。而後教會推展小組事工，一開始有同工前往新加坡學鄭健雄牧師的教會學習，回來後就開始進行。長執信徒就跟上來做。最近則推動職場佈道，因此大家在自己的職場上參與小組聚會，例如故宮、馬偕等小組，現在約有二十個小組。

在靈恩運動的趨使下目前教會擬定四點異象來努力：1. 成為小組教會的模式，並協助傳統教會轉型。2. 以社區為主要據點，提供愛與服務的關懷事工。3. 與台灣眾教會連結，建立合一的關係，參與全團福音性事工。4. 培養小組擁有宣教能力進入未得之民之地。

---

⁴⁷榮星教會 2011 年 1 月 22-23 日會員和會手冊重要行事紀錄 2010 年元月 16 日：「為強化聚會品質，經長執會通過，自本週起調整以六個 W 為架構的聚會流程」。六個 W 就是 Welcome(歡迎)、Worship(敬拜)、Work1(奉獻)、Work2(報告)、Word(話語)、Warm-up(讚美)，頁 9。

第四章 由傳統轉型靈恩—榮星教會的轉型與發展

榮星教會是根源於正統的新教改革宗教會台灣基督長老教會為背景，在設立後二十多年的發展中是什麼樣的環境和因素，而讓這間教會、牧者、長執和信徒逐步地轉型為靈恩的教會呢？從文獻回顧探討學者 Michael Wilkinson 所著作「轉型中的五旬節團體：加拿大五旬節的遷移」《Transforming Pentecostalism: The Migration of Pentecostals to Canada》⁴⁸中指出：當 1990 年初期斯里蘭卡坦米爾族的基督徒抵達多倫多時，他們受到「加拿大五旬節靈恩聯盟」(Pentecostal Assemblies of Canada)的協助，而逐漸地成長並獨立轉型為五旬節靈恩的教會。這種因著網際網絡的因素而導致轉型的發生，Michael Wilkinson 認為當宗教生活的許多觀點是全球性時，當代的遷移是藉著跨國際關係、實踐和組織的擴展而來增強這個特性。對新的外來移民而言，這些多元網路在許多方面維繫宗教的生活。

Michael Wilkinson 認為在 1990 年促成斯里蘭卡說坦米爾語的基督徒在加拿大轉型為五旬節靈恩教會，是受到三個五旬節團體的網路影響，分別是：(1). 全球信徒的宣教交流(Global congregational ministry flows)。(2). 特別靈恩的事件和會議連結(Special event and conference links)。(3). 新教派的加入(New denominational affiliations)。

本章將依據 Michael Wilkinson 的論點來探討從第一教會(母會)和榮星教會(子會)所蒐集的文件資料、訪談和觀察，來瞭解榮星教會是如何受到靈恩社會網絡影響而轉型為靈恩教會的過程，將這種轉型的原貌呈現出來。本章分為五節：

第一節、從設立到獨立成為堂會的歷程。本節的重點乃是敘述榮星教會從設立到獨立成為堂會的歷程中，其教會的信仰屬性背景為何，將這種原初信仰的屬性背景呈現出來將有助於瞭解其後來轉型的原因。

---

⁴⁸. Michael Wilkinson.(ed), (2002).Canadian Pentecostalism:Transition and transformation: Transforming Pentecostalism – The Migration of Pentecostals to Canada. MQUP.Montreal & Kingston , London , Ithaca.p249-263.

第二節、傳統教會轉變靈恩型態的關鍵事件與人際關係網絡。本節所要陳述的是從所蒐集的文件資料，以及訪談的對象來呈現榮星教會從傳統教會轉型為靈恩型態的關鍵事件主要是什麼，以及其靈恩現象的人際網路互動是如何進行的。即，榮星教會受到第三波靈恩運動的影響而投入為靈恩現象的關鍵事件是什麼。這個關鍵事件足以確認榮星教會已經從傳統教會轉變為靈恩的型態了。在人際網絡的關係上是透過那些人而逐步構成的，而這些受靈恩運動影響的核心同工，其轉變為靈恩傾向的因素究竟為何？他們有什麼樣的經驗與見證。

第三節、教會核心同工對靈恩的決策與組織轉型的執行。本節要探討榮星教會重要的核心同工在受到靈恩運動的影響後，他們是如何透過教會的組織與決策，來將靈恩的現象落實在教會裏，並且為了使靈恩的現象融入在教會裏而如何逐步地轉型教會的組織為靈恩型態的過程。

第四節、榮星教會靈恩的現況與發展。本節要將榮星教會轉型後的靈恩現況以及其未來的發展呈現出來。而在現況與未來發展的脈絡中將延展什麼樣的異象和事工，而這些異象和事工又將面對什麼樣的挑戰。

第五節、小結。

第一節 從設立到獨立成為堂會的歷程

本節要呈現的是榮星教會在1984年8月設立後到1991年8月昇格為堂會之間，甚至是到了1992年改名為「榮星教會」，要確定這時期教會的信仰屬性問題。在改為榮星教會之前教會的名稱是：「第一教會第三禮拜堂」，是屬於第一教會的支會，教會的行政與財務均由母會第一教會所掌控。榮星教會的S2牧師有以下的訪談陳述：

「第一教會第三禮拜堂，就是現在的榮星教會。雖然分設出去，但是依然由母會來經營管理一切的教務、財務和資源。但是當分堂會友漸漸增加時，母會開長執會，這些分堂的長執或者新的長執都要回去開會，他們就漸漸不能認同。所有的財

政也都由母會管理，好像那邊是中央，這邊是地方。這就是造成分堂的長執和信徒對母堂漸漸的不認同。後來母會就釋放一個政策，就是財政歸分堂管理，但行政上還是由母會主理，還是要回到母會的意思。後來分堂就漸漸吵著要獨立。但母會不肯。後來母會經過深入討論後就答應讓第二分堂和第三分堂獨立升格堂會並且聘任牧師。但是第二禮拜堂和第三禮拜堂的名稱還是不能改。所以我的就任只有升格堂會及我的就任授職感恩禮拜而已，那是 1991 年發生的事」。(S2:pp. 1)

第三禮拜堂為爭取獨立成為堂會的過程中，母會第一教會後來有採取妥協的態度，並於 1991 年 7 月 28 日召開臨時會員大會議決⁴⁹：同意二、三堂昇格為堂會及財團法人不成立。二、三堂昇格堂會後新體制如下：

一、第一教會各堂應共同維持其一體性。

二、第一教會各堂因區域之不同，在實質運作上可以發揮其獨特性。

三、為維持第一教會大目標及其一體性，各堂可以發揮其獨特性。

四、為發揮各堂之特質(獨特性)及潛力：

a. 各堂財政獨立。b. 年度結餘仍歸各堂善處。c. 嗣後新設立禮拜堂，若擁有總會章程所定堂會資格時，應准予向中會稟請昇格為堂會，但其教會應名稱仍應冠以第一教會。

五、為發揮第一教會開設各堂之團結一致大目標，各堂仍應守下列各款：

a. 有各堂會可以合在一處之條件齊備時，應積極配合完成。b. 對外之宣教事工，應共同隨時配合進行，並由各堂傳道部研擬方案進行。

六、財團法人不成立，將全部財產歸入七星中會。

七、為維持各堂之聯繫，由各堂牧師成立牧師會，由第一堂牧師召集之，研擬各堂共同事項及聯合性或互相支援事項。

昇格堂會之後，教會名稱「第一教會第三禮拜堂」並未改，而是 S2 牧師就任後再積極地向母會爭取才改名為榮星教會。而這時教會的信仰屬性是傳統的台灣基督長老教會型態。這種型態可以從體制、禮拜、牧養等三方面來觀察⁵⁰。

一、體制

⁴⁹.七星中會第一教會 1992 年元月 26 日會員大會手冊，頁 3。

⁵⁰.這種觀察的資料來源是現存的第一教會 1989 年度、1990 年度、1991 年度、1992 年度等的會員大會手冊為依據。

台灣基督長老教會在台灣宣教的发展中制定其教會法規，包含教會憲法、行政法、規則、條例、章程、格式與其他，來作為治理教會及機構的根據⁵¹。第一教會開設第三禮拜堂是按照台灣基督長老教會的教會法規來運作其教會組織。第三禮拜堂是屬於第一教會的第三堂事工會，其牧師、長老與執事都必須回到母會第一教會參加小會與長執會，而財務也由母會所掌管。其體制運作敘述如下：

1989 年度⁵²：第一教會本年度會員大會第三禮拜堂的報告包括召開其信徒會員大會、組織與教勢發展現況、年度重要行事。事工是主日學與青少年團契的事工報告，最後是年度的收支決算與預算報告。

1990 年度⁵³：本年度的會員大會手冊的第一教會組織結構圖⁵⁴，確定第三堂禮拜堂是第一教會的第三堂事工會顯明母會掌控的力量很強。第三禮拜堂的事工會下設傳道組、教育組、財務組、庶務組、服務組等來繼續發展其各項事工，而還設有松年團契、婦女團契、聖歌隊、社青團契、少契、小組和主日學。

1991 年度⁵⁵：第一教會本年度的會員大會手冊第三堂禮拜堂依然是第一教會事工會的第三堂報告，然而想爭取獨立成為堂會的第三禮拜堂與母會之間的關係在 1990 年 6 月 3 日第三禮拜堂的牧師提出辭呈而有緊張⁵⁶。而母會的堅持也從會員大會的手冊標題：本會努力目標是：(1)本會是各堂合一的教會、(2)本會是服務人羣的教會、(3)本會是有吸引力的教會，來透露母會堅定的態度。

1992 年度⁵⁷：本年度第一教會的會員大會報告發現有一個極大的關鍵轉變，即在 1991 年 7 月 28 日第一教會的臨時會員大會中議決同意第二與第三禮拜堂脫離母會獨立而成為堂會，然而教會名稱依然沒有被更改。

二、禮拜

第一教會第三禮拜堂的禮拜程序，依據 1998 年 2 月 15 日會員大會手冊禮拜

⁵¹ <http://www.pct.org.tw/data/bylaws.htm>。2011 年 8 月 11 日。

⁵² 七星中會第一教會 1989 年 2 月 26 日會員大會手冊，頁 47-54。

⁵³ 七星中會第一教會 1990 年 2 月 25 日會員大會手冊，頁 17-19。

⁵⁴ 七星中會第一教會 1990 年 2 月 25 日會員大會手冊，頁 1。

⁵⁵ 七星中會第一教會 1991 年 2 月 24 日會員大會手冊，頁 9。

⁵⁶ 七星中會第一教會 1991 年 2 月 24 日會員大會手冊，頁 3。

⁵⁷ 七星中會第一教會 1991 年 2 月 24 日會員大會手冊，頁 3。

部的組織與事工報告⁵⁸：教會禮拜新修定程序，1998年元月04起實施，其禮拜程序如下：奏樂—宣召—敬拜讚美—祈禱—信仰告白—啟應—讚美—聖經—講道—祈禱—聖詩—奉獻—報告—頌榮—祝禱—平安禮。這個禮拜程序除了敬拜讚美之外，其餘都是遵照傳統長老教會以上帝的話為中心的禮拜程序。因此可以確定第一教會第三禮拜堂的禮拜神學立場是傳統長老教會的形態。

然而從第一教會1989年度、1990年度、1991年度以及1992年度會員大會手冊的重要行事資料中，發現母會第一教會這四年度經常舉辦全教會性禁食祈禱會、設教紀念每月早禱會、奮興培靈會。這是有潛在影響到第一教會第三禮拜堂，而這些聚會似乎為往後第三禮拜堂的靈恩性發展提供一個發展的空間。

三、牧養

傳統長老教會的牧養體系是以牧師、小會、長執會以及各團契的關懷探訪牧養體系。然而母會第一教會在1989年11月舉行五次的增長小組長訓練會⁵⁹，在1991年10月23-28日也派數位長老與執事前往韓國研究教會的增長⁶⁰。而第一教會第三禮拜堂也受到相同的影響成立家庭小組聚會，並且分設家庭小組⁶¹。

總而言之，第一教會第三禮拜堂當時教會的組織運作是按照傳統長老教會的體制。然而，在1980年代第三波靈恩運動影響台灣基督教會之際，「教會禁食禱告會」與「家庭增長小組」的事工已經進入第一教會和第一教會第三禮拜堂的跡象了，使教會的牧養方法有一些改變了。

第二節 傳統教會轉型靈恩型態的關鍵因素與人際網絡

本節主要是探討榮星教會從傳統教會的型態轉型為靈恩型態的關鍵因素以及靈恩的人際網絡關係問題。當一間教會從原初的信仰型態，在數年之後卻逐漸

⁵⁸.七星中會榮星教會1998年2月15日會員大會手冊，頁18。

⁵⁹.七星中會第一教會1990年2月25日會員大會手冊，頁12。

⁶⁰.七星中會第一教會1992年元月26日會員大會手冊，頁3。

⁶¹.七星中會第一教會1991年2月24日會員大會手冊，頁9。

地轉變為迥異於原初信仰的型態，其關鍵的因素何在。再者，傾向轉變為靈恩現象的人際網絡是如何傳遞、互動和影響。

Michael Wilkinson 所提出的三個轉型為靈恩的網絡方式，「全球信徒的宣教交流」、「特別的靈恩事件和會議連結」和「新教派的加入」等的確在榮星教會產生影響作用。1992 年度榮星教會具靈恩性的信徒宣教交流聚會有以下⁶²：

家庭主婦如何禁食禱告、敬拜讚美聚會、「傾聽聖靈」的演講、麥海士牧師真理堂的佈道會、耕耘會連易宗長老蒞臨講道、在雙連教會參加由戴天德牧師主領的星中與北中聯合舉辦的「靈命更新」培靈會、聖靈降臨節邀請更新服事團主任徐建正傳道師講道及長執同工訓練、參加漢特夫婦醫治佈道特會於世貿國際會議廳。特別是在 1993 年六月從新加坡來的全福會(國際全備福音從業人員團契)的會長邱長老的特別靈恩事件，成為促使榮星教會轉型為靈恩教會的「關鍵靈恩事件」以及發展的「靈恩的人際網絡關係」。以下分別敘述之：

一、關鍵靈恩事件

在這個靈恩的「關鍵靈恩事件」發生之前榮星教會的核心同工 S4 長老對於教會的靈恩現象有一些立場的回憶：

「我過去是以科學和理性的態度來思索宗教信仰的議題，因此在還沒有改變以前，我過去是將靈恩運動的現象視為低階層的信徒的宗教信仰生活，其實是很鄙視的」(S4：pp. 1)。

這位教會核心同工的 S4 又強調說：

「我從一家很傳統的長老會，轉到榮星長老教會，這間教會當時正在摸索「所謂靈恩」，這個名詞我不喜歡，但不能不用，因為它很通用，大家都知道它指的是什麼，我一向是反靈恩的，且是用專業理論反靈恩」(S4：pp. 3)。

當時駐堂的 S2 牧師對於「關鍵因素」之前教會的靈恩現象也有一些回憶：

「那大概是在 1993 年的時候，會友也漸漸在增加，靈恩運動我也已經在接觸，包括新加坡堅信教會鄭建雄牧師的細胞小組教會，我不是去新加坡，而是他來台灣的時候，我也有去參加他的小組議題的演講。那時我已經有在推動小組的事工。就開始分組，但是還不是很成熟。反正就已經在推動了，那時會友就會漸漸增加」(S2：pp. 3)。

⁶². 七星中會榮星教會 1993 年 2 月 7 日會員大會手冊，頁 4-9。

在「關鍵靈恩事件」還未在榮星教會發生之前，榮星教會的牧師及一部份核心同工已經很自然地接觸靈恩運動的內容，來尋求教會發展的契機，只是當時的條件和時機還未成熟，而大部份的信徒並沒有太多的牽涉其中。當時駐堂 S2 牧師對教會主要的核心同工在訪談也有一些回應：

「S3 長老與他的太太，那時教會人數不多，所以沒有規定夫婦不能同時當長老。到現在他們夫妻兩人還是在當長老，因為是人才麻！所以教會就人數增加，長老也增加。那時 S5 長老也從錫安教會過來，本來我就認識他，他想過來我這邊的教會。我說你若覺得很適應就過來啊！他就過來了我這裏禮拜。S4 長老也過來，因為在第一教會與牧師不合。老實說，他們實在是有一些恩賜和魅力」(S2: pp. 3)。駐堂的 S2 牧師也將主要核心同工，他們靈恩不同的態度講述出來：

「當時就好像是一股風潮，S3 長老，S4 長老，S5 長老。這三股合起來是非常強的強棒。但是他們所強調和執意的靈恩觀念是有差異的」(S2: pp. 4)。

然而當「全球信徒的宣教交流」以及「特別的靈恩事件和會議」所推波助瀾的「關鍵靈恩事件」發生時，第三波靈恩運動的影響對榮星教會確實奠定了後來發展的效果並且凝具成轉型為靈恩的教會。何謂靈恩的「關鍵因素」，即在 1993 年的六月，因為有一個機會由 S5 長老引薦新加坡全備福音會長邱長老，來到榮星教會講授成人主日學課程，他是一位靈恩運動的魅力型人物，課後他有感動要為來聆聽的信徒做屬靈的服事，結果就為人施行按手禱告、醫治、聖靈充滿、說方言等的作為，而當時領受的長執與信徒都有感受到聖靈的充滿。

為此，在 1993 年六月 27 日榮星教會召開傳道部會，討論七月底舉行奮興培靈事宜。七月 11 日召開奮興培靈會第一次籌備會，成立祈禱組、節目組、文宣組、動員組、陪談組及場地組。七月 13 日成立「為培靈會特別禱告會」，連續三次(兩週)。七月 18 日召開奮興培靈會第二次籌備會。七月 25 日召開奮興培靈會第三次籌備會。七月 30-八月 01 日舉行全教會「奮興培靈佈道會」，邀請邱長老主領，主題：「建造榮耀的教會」，計三天六場聚會⁶³。

榮星教會在這個「關鍵因素」中參與的核心同工 S5 長老有以下的一些回憶：

「有一次在無意間發現榮星教會的週報有登載每個星期三有早天祈禱會，覺

⁶³. 七星中會榮星教會 1993 年 2 月 7 日會員大會手冊，頁 7。

得很特別。因為在長老教會很少有教會有這樣的早禱會，我想去參加並瞭解。就這樣的參加了一年多的早禱會，我在錫安長老會任滿了三年長老後，上帝一步步的帶領下，加入了榮星教會。那時的主日學校長 S4 長老要我幫忙負責成人主日學的工作，我規劃了六個班，在那時 120 人主日聚會的教會，居然可以有 96 人參加成人主日學。並且後來也意外的將靈恩帶入榮星教會。因為 1993 年我帶一位新加坡的亞洲全福會會長邱長老到榮星教會參加主日禮拜，聚會報告時，S2 牧師邀請邱長老上台分享，會後 S3 長老邀請邱長老在成人主日學分享，並在結束時，為大家按手禱告。在那時之前的早禱會，S2 牧師與 S3 長老曾分別要我為他們按手得方言與聖靈充滿。由於有了前些時的經驗，所以那天當下 S2 牧師就邀請在當年的七月底前來榮星教會主領從星期五晚開始到星期天晚的三天的特會。這個安排之後，S4 長老在教會籌備母親節的長執會之後，要我為他得方言禱告，上帝也奇妙的成就了這事。你去訪談他時他有沒有提到這些呢？後來的特會是榮星教會「靈恩化」的關鍵。在那年的特會，邱長老是講英文的，由我從英文直接翻成台語。這是我第一次的經驗。星期五第一場，聖靈就大大的做工，一直聚會到晚上大約二點多。第二天星期六下午兩點到六點，晚上從七時開始，又是聚會到半夜，不能停止。星期日上午、下午及晚上，又是到近三點，聚會才結束。隔天晚上在 S3 長老的診所—禱告室附近的羊城小館宴請邱長老，宴會結束後，連長老帶大家到禱告室，感恩分享，又是聚會到半夜，聖靈大大的做工。到今天在教育訓練的課程上，我還是邱長老的公司在台灣授權經銷商。而仁愛路四段 68 號六樓之一的辦公室也曾是「台灣全備福音從業人員團契」的最早期的辦公室」(S5：pp. 2-3)。

榮星教會現任的 S3 長老也回憶那時發生聖靈充滿的宗教經驗：

「後來我們榮星教會的會友余宗澤長老有一次機會邀請新加坡全福會的邱恩添會長來榮星教會聚會，因為禮拜後有成人主日學，我就主動邀請他，讓我的時間由他主理，他上完課程後主動要求為我們按手禱告，來得到聖靈充滿，那時我們有幾位長執和信徒都被聖靈充滿。這件事情對榮星教會影響很大」(S3：pp. 2)。

當時駐堂的 S2 牧師也回憶那次教會所發生的聖靈充滿事件：

「當時有一位新加坡來的邱長老，是 S5 長老請來的。這位長老對靈恩運動蠻有恩賜，他就來帶領我們榮星教會」(S2：pp. 4)。

後來榮星教會的 S1 牧師也回憶聽過的這一段教會經歷聖靈的事件：

「我在榮星教會牧會將近 11 年(2000 年受聘來榮星教會)，在我還沒有來這間教會牧會之前，榮星教會就已有靈恩現象，可能在我去榮星教會之前的六、七年(大概是 1993 年或 1994 年)，就開始有靈恩的現象發生了，並開始受靈恩運動的影響，這種影響可以從兩個路線來了解的：(1) —首先是從教會長執開始，從成人開始。大概在 1993 年或 1994 年，榮星教會有邀請從香港來的一位長老來主理週間聚會，這位長老是靈恩派的長老。我也不知道是誰邀請他來，這位長老受邀請來帶領聚會，我聽長老說這是一個偶發的機會，這位長老參加聚會以後並且參加成人主日學上課。他在上課後說要為長執禱告，結果在禱告中就有幾個長執被聖靈充滿，有一

些倒下去，產生不同的反應。與一般本地傳統長老會為人禱告的現象不一樣。這件事對當時的長執有很大的衝擊，因為很多長執覺得很奇怪，怎麼被這位長老禱告後，被禱告的人就倒下去，開始了教會不一樣的現象。這就是第一波對長執的影響開始，因為當時榮星教會還是很傳統和很保守的長老教會，這可能是第一個因素。」(S1：pp. 1)。

當時榮星教會的核心同工 S4 長老印象深刻地回憶他被聖靈充滿的情況：

「邱長老他也有為我按手服事，我勉強將就允諾。整個事情就發生了，我站著讓他禱告，感覺背後有人在拉我，我極力反抗並且很生氣，但是那力量很大甚至使我當場旋轉，我很納悶怎麼會有這樣的「超自然力量」，從那時，這個經驗對我的信仰是一件「大代誌」的衝擊。我過去所堅持並結構持有的信仰觀點，遭遇到空前的襲擊。我決定要去尋找並思索究竟是怎麼回事了。對一位專業的精神科醫師實在是無法理解這種靈恩運動的超自然現象，但是它實在是讓我經驗到了。那時邱長老對我說過：『S4 長老，屬靈的事情不是用頭腦理性，而是用心靈』。這一點倒是真的讓我有些衝擊」(S4：pp. 1)。

S4 長老再次地以敬畏的態度描述這次聖靈的宗教經驗影響到他的家庭：

「在 1993 年那年的夏天，聖靈大有能力地臨到我全家，我全家人深深地經歷這位神，聖靈的作為讓我所有的「反靈恩理論」都失效了。這些經歷從那時起不曾間斷地帶給我的影響既深且遠」(S4：pp. 4)。

榮星教會的「關鍵靈恩事件」，使得教會牧師、長執與核心同工議決邀請邱長老來主理全教會的奮興培靈佈道會。這件事對榮星教會往後朝向轉型為靈恩教會有很重要的里程碑作用。然而，榮星教會在 S2 牧師的任期內經驗「關鍵靈恩事件」，依照一般研究教會復興與增長的觀察，在這種靈恩宗教經驗的體驗中，教會應該展開復興運動。然而，事實上不盡如此，S2 牧師卻在四年後，於 1997 年 6 月 30 離開榮星教會。甚至當中在「關鍵靈恩事件」有經歷靈恩宗經驗的核心同工 S4 和 S5 長老，都比 S2 牧師早幾年相繼離開榮星教會。這樣的現象發生其原因和來龍去脈可以歸納是對靈恩宗經驗的觀點有差異，並且個性的不同。這是在靈恩的人際網絡關係中需要受到矚目的問題。

二、靈恩的人際網絡關係

藉著榮星教會的「關鍵靈恩事件」，而建構榮星教會靈恩的人際網絡關係圖表時可以很清晰地顯明新加坡全備福音會長邱長老，是一個促使榮星教會投入靈恩運動的關鍵點，他在「信徒的宣教交流」和「特別的靈恩事件和會議」這兩項

中，由榮星教會的 S5 長老推薦下進入榮星教會，影響到 S4 長老與 S3 長老，也衝擊 S2 牧師對靈恩觀念的反省和警醒。

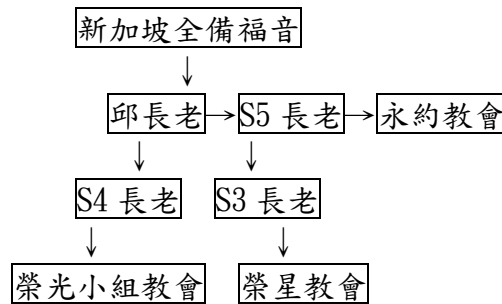

圖 4-1

榮星教會靈恩的人際網絡關係圖表

資料來源：研究者自行整理

整體而言，榮星教會靈恩的人際網絡關係已經是一種跨國際的關係。在經驗到靈恩的「關鍵事件」後，使得榮星教會、牧師、長執與信徒對靈恩的聚會敞開大門，不但積極邀請具有靈恩的領袖來主理，並且也推動參與國內外靈恩的聚會活動，甚至是對外參訪與學習，最後脈向靈恩教派和教會合作的關係⁶⁴。

第三波靈恩運動對傳統榮星教會的影響除了三個網絡的方式之外，還有 1. 宗教魅力領袖的傳遞與影響。2. 頗具吸引力的宗教經驗現象。這兩個因素的匯集在短短的時間內改變個人與教會的信仰向度，而展開一個新的宗教觀發展空間。

雖然榮星教會在 1994 年、1995 年、1996 年、1997 年等舉辦並參與許多靈恩類型的聚會，但是事實上榮星教會在 1993 年七月底邱長老「奮興培靈佈道會」之後到 1997 年 6 月 30 日 S2 牧師離任，卻發生了主要核心同工對靈恩觀念彼此認知的差距以及人與人之間個性特質的差異問題，而先後導致主要核心同工的離開，另外開拓符合自己靈恩理念的教會。一是台北榮光小組教會⁶⁵，一是台北永約教會⁶⁶，而 S2 牧師也離開教會另覓新的職場。最後只有 S3 長老續留在榮星教會推展靈恩的福音事工。

⁶⁴.七星中會榮星教會 2003 年 1 月 26 日會員大會手冊，頁 5-9。本會與台北純福音教會在榮星花園舉行聯合慶典聚會，有超過 400 人參加。

⁶⁵.<http://www.glow.org.tw/home>。S4 長老 1998 年 4 月創立，現址為台北市衡陽路 42 號 3-5 樓。

⁶⁶.<http://www.covenant.org.tw/default-1.asp>。S5 長老 1996 年 8 月開始主日禮拜，2000 年 1 月正式成立「財團法人台北基督教永約教會」。現址為台北市松江路 101 號 8 樓。

這樣的結果顯明靈恩運動的宗教經驗是屬於個人性的，不論是聖靈充滿、神蹟奇事、聖靈醫治、說方言等，都是與個人內心的感覺有密切的關係。這也顯示靈恩的人際網絡是重視宗教經驗的傳遞、互動交流的影響。然而教會核心同工在靈恩宗教經驗的理念一旦有差異時，在無法良性溝通時就會產生宗教經驗個人主觀性的衝突，最後只好各自尋求符合自己需求的宗教經驗和靈恩教會的理想。這樣靈恩的人際網絡關係變遷，從以下數位教會核心同工的訪談可以得到印證：

1. S2 牧師：

「那時我也常常在操練，時常在體會所以不陌生，他們要追求這些靈恩的屬靈更新，我覺得很好，因為對個人的生命有感受過和經歷過。但是最怕的是會走到極端的地步，我會慢慢地來分享。你知道最後會變成什麼情況呢！例如 S4 長老，他受一位會先知預言的劉牧師影響很深。這三位長老加上劉牧師。後來他們對靈恩的觀點都有自己的看法和主張。但是我做為一個榮星教會的牧師，我要如何去引導他們，要如何去整合他們」（S2：pp. 4-5）。

特別是 S5 長老的現象更是讓人印象深刻：

「他是在做半導體，也做很多的投資，興趣很多。他太太也出來開拓教會當牧師了。他從錫安教會過來我的教會，他來跟我說：『牧師，我教你說方言』，他就教我…叮，叮，喀莎……，我再教你舌音，你捲舌勾……。我就對他說，講方言不是這樣啦！S5 長老就是受韓國一位金牧師的影響，後來也在他的辦公室組成聖經班，一些會友會來跟我說，很嚴重耶。這就是一種崇拜，是成功神學，用這方面來認為神的權能。後來 S5 長老也離開榮星教會」（S2：pp. 5）。

S2 牧師也指出教會令人尊敬的 S3 長老在靈恩的追求也很積極：

「他看見張長老和余長老的靈恩追求和發展，那時神學院有一位學弟簡牧師，那時在南部某教會牧會，後來他自己出來也做海報宣傳他自己，與莊以西結牧師一起結合來做服事的工作。有一次他在馬偕醫院舉辦莊以西結牧師醫治特會，由他主辦的。有一次他向我說你的教會可不可以借雙連教會來辦一個特會，我說這不是我可以決定啊！你可以寫一個公文來，我們小會再討論看看。他真的就寫公文來，我就提到小會。開會結果大家都沒有同意，因為教會沒有什麼資源啊。我就向簡牧師說結果不方便。但他後來直接去找 S3 長老接洽」（S2：pp. 5）。

S2 牧師認為決策的過程一旦出了問題，就會發生不可收拾的後果：

「後來整個教會就從這樣的開始而有了不一樣，這是重點。因為簡牧師直接去找 S3 長老。我記得過年時我去南部，卻接到 S3 長老的太太電話。說牧師有一件事情想拜託你，我就說什麼事。我們已經答應簡牧師要來主辦莊以西結牧師的醫治特會。我嚇一跳說，啊這怎麼對，我們小會不是已經不答應了嗎？電話那一頭就說：

「我們已經答應他了」。現在不是教會要主辦，而是 S3 長老的禱告室要主辦。所以要拜託牧師來幫忙，同時也要動員我們榮星教會的會友。我就說這樣還不是一樣由我們教會出面來幫忙，我就說這樣小會的程序就有問題了，他卻回答說是由他的禱告室主辦，不是教會主辦」(S2：pp. 5-6)。

S2 牧師雖然熱衷聖靈的工作，但是也是遵守長老教會的體制來做事，他在面對這樣的困難時也必須想辦法處理。

「當然這樣子是逼我上梁山，S3 長老真的一點也不高興，我就問他說：你怎麼做這樣的事。我也跟簡牧師說，你怎麼這樣做呢？他說，我就找他，而他就答應了。真的讓我很為難。後來真的舉辦下去。外面是在怎麼看呢？都指著都是榮星教會，在七星中會的教會都會認為是我 S2 牧師在推動舉辦的，人家絕對不會想到是誰的禱告室主辦的。這個特會舉辦過程真的造成轟動，也經歷一些神蹟。但是我是看到大家都想出來被聖靈充滿，然後倒下去。倒下去的人，有人就幫他(她)蓋聖歌隊服，然後再叫他(她)慢慢起來。啊！看到這人昨天就來了啊！今天又來。連續每天都來。當然我也在場服事，看到一些人在等候，有一些姐妹看到就問需不需要幫妳服事，回答說，我要等莊以西結牧師。就是要那個「感覺」，就是很崇拜這個牧師，是一個轉捩點，是要那個感覺。到了某一個地步，S3 長老就熱衷在這樣的聖靈充滿處境中，他認為很重要。後來也請了很多的講師，包括新加坡來的邱長老來舉辦特會。有一位弟兄私底下就來找我，向我說：「牧師，為什麼我被按手禱告怎麼都不會倒」，別人都會倒，啊是不是我比較不屬靈。因為有的人會跟他說，你就是犯罪，所以不會倒下去，就比較不屬靈。他的心裏非常疑惑，所以有影響的就留下來，並且會去宣傳這間教會有這樣的聚會。而比較理性的站在旁邊看，不能適應的，以後就離開到別的教會去」(S2：pp. 6-7)。

S2 牧師在榮星教會的牧會期間，從核心同工在追求靈恩運動的不同脈絡和理想中深刻體會複雜的人際網絡問題：

「在靈恩運動發展的各項靈恩，他們認為這個重要，那個也重要，所以之後像 S4 長老離開之後與一位顧牧師同工。他後來也設立榮光小組教會自己也成為牧師。S5 長老夫妻也離開出去。所以 S3 長老有他在屬靈上執著的地方。有一次他就對我說：陳牧師，我認為中會與總會你也不要參與，那些是不必要的，好好將榮星長老教會牧養成功，讓我們的教會成為五百人的教會，一千人的教會。你就會成為長老教會的領袖啊。我回答說：「除非你不要長老教會的招牌」。我是屬於長老教會，我是中會所設立的牧師，除非我們的長老教會招牌拿掉，然後我們來做獨立的教會，那麼我就沒意見。我是長老宗的教會，那有中會和總會的事我不參與呢？但到某一個程度 S3 長老有向我說：牧師，你跟不上我了」(S2：pp. 7-8)。

榮星教會的核心同工在面對第三波靈恩運動的影響之下，各用自己的理念和方法來追求，彼此之間卻無法在聖靈裏合一，這是最大的遺憾，S2 牧師說：

「他們三個人彼此的關係也沒有什麼交惡啦！只是各走其路。我也跟 S3 長老說，你也可以出去自己開拓。他卻說，我關心教會，我最早來此開拓設立，為什麼要離開，我有為教會辛苦打拼。後來我和他彼此之間就產生很多不愉快的事，後來我就離開榮星教會去到台南的教會牧會了」（S2：pp. 8）。

1996 年 1 月 28 日會員大會手冊小會報告中記載：8 月 28 日辦理「S4 長老、執事因未盡長執職務，視為自動離職，並接納○弟兄請辭至年底」。1993 年 6 月的靈恩「關鍵靈恩事件」改變了一個長老的信仰向度。然而之後卻因為教會核心同工彼此之間對靈恩觀點的差異，而造成無法共同服事。關於轉向靈恩這個問題，教會 S4 長老有以下的訪談：

2. S4 長老：

「從原先傳統的長老教會信仰立場和表現方式，要跨入以前所反對的又鄙視的靈恩方式，那是要經過一段消除疑惑的過程，並且逐步地「接納」。這是一個新的信仰向度，但是我還是跨出去了。我漸漸相信上帝會藉著聖靈來對罪人展現更寬廣的宗教經驗的外在現象，使罪人獲的更新生命的契機。聖經中「超自然的宗教經驗現象」到今天依然可以遇見到，只是我相信必須在正確的方向來教導，今天傳統長老教會的神學家、牧師以及信徒等，對於靈恩運動的現象都是從偏見的角度，以及預存不正確的觀點來反對靈恩運動的現象。但是又無法提出或帶領讓現代教會和信徒更多靈性的需要。因此造成傳統長老教會的教會與信徒，沒有更新的心靈與生命。傳統長老教會的教會和領導者停頓在傳統體制的實況，使得教會的屬靈層次深陷世俗化的潮流，教會整體的屬靈造就就是愈來愈無法幫助教會與信徒的生命。這個關鍵所在就是長久以來失去聖靈澆灌感受。依照我做為一個精神科醫師重新調整所思索和觀察到的靈恩運動中聖靈充滿、說方言、醫病神蹟、先知預言、趕鬼等，我認為有上帝的作為和行動在中間，當然上帝的作為和行動是超越性的，但是我確信祂的做為的存在性，只是無法用我所努力研究和專業的精神醫學所能夠完全的解釋。我只能說透過聖靈充滿倒下去、說方言、醫病神蹟、先知預言、趕鬼等宗教經驗，讓我和我的家庭經歷上帝經過我們的身邊，並且要呼召和使用我們，這好比是深深體會，好像是上帝的一個時間臨到我和我的家吧！就這樣展開了一連串上帝恩典的路程」（S4：pp. 2-3）。

至於有關於會決定離開長老教會的問題 S4 長老陳述說：

「我認為傳統的長老教會目前受到四個方面的影響而一直無法突破。一是神學問題，二是體制問題，三是無法與外教派聯結的問題，四是反對靈恩的問題。首先神學問題。長老教會的神學院學者以及教牧領導者，受到自由神學的影響和本土化神學（趨向公共領域的神學）的影響，無形中失去屬靈的真理和倫理，無法建造和幫助教會和信徒的屬靈生命的改變，例如有些教會和牧師支持同性戀，這是很大的

問題。教會和信徒要有聖潔的生命必須與世俗有一個界線。其次是體制問題。長老教會從歷史的發展有其形成體制的神學思維，就是將信仰的神學思維落實在教牧的生活之中，但是這種體制已經僵硬化了，甚至腐化與醜化了，例如每年的總會或中會都是為銓衡一些重大機構的董理事而忙錄和運作，不是用靈命與恩賜才幹來使用人，許多議事的規則雖然是民主，卻也埋沒了許多有靈命與恩賜的人才。而宣教和屬靈的使命被一些內耗的事件腐化，更使地方教會在體制的框框中無法有效的進行福音事工來增長。我來自傳統教會，傳統教會在體制上一直存在一個矛盾，就是牧者是長執會所聘，長執會有權決定其去留。權柄到底在哪一方，就成了極大的矛盾，也往往造成彼此間的緊張。另外，還有一個困難就是長執產生的方式，通常都是會員選舉產生。問題在於會員依據什麼來投票？按照靈性？恩賜？性格？社經地位？感情？會員能有效地評估一個人的靈性嗎？若不能，往往就以社經地位和情感來選擇他們投票的對象，如此，怎能會有一個健全的執事會？小組教會在這方面是比較合理的也符合聖經的原則，那就是同工不是競選產生的而是從會牧養顯明出來的。小組長、區長、區牧，每一級都是牧養的同工，其「升遷」大半看牧養的效果。靈性較能牧養而願委身的同工就成為核心同工，與主任牧師組成牧養團隊的傳統合理多了。第三無法與外教派聯結，傳統長老教會長久以來總是用老大的姿態自視，並且自成一個體系而一直無法與台灣的一些外教派教會有所聯結。這是很可惜的事，我認為未來必須突破才有機會。這一方面也許可以說是雙方的問題，彼此可能在神學的問題和源頭的問題有所差異，所以聯結不起來。但是在基督裏還是要努力有所接觸。最後是反對靈恩運動，就像我本身過去我反對靈恩運動一樣，長老教會今天雖然有一些教會和牧者及信徒有在改變，但是事實上至今還是對靈恩運動抱持質疑的態度。這或許還需要一些過程，就像我也經歷一些過程一樣」(S4: pp. 8-9)。

將靈恩「關鍵靈恩事件」帶進榮星教會的 S5 長老夫婦於 1996 年 8 月離開榮星教會，另外開拓新的教會。對於靈恩運動在榮星教會的問題以及核心同工在靈恩上的差異所造成的關係，S5 長老訪談認為：

3. S5 長老：

「榮星教會藉著一些教會內的聚會或小組聚會，以及一些特會的聚會，持續在漫延和擴散中，這是教會氣氛的氛圍。但是 S4 長老是在我們夫婦之前離開，和一位外教派牧師籌劃開拓了一間小組教會。後來離開這間小組教會，自己開拓了獨立的小組教會。隨後不久，我們夫婦由於接受了一位韓國金牧師的聖經教導(後來才知及證實這位牧師有我們起初所不知道的動機，也造成了我與太太極大的困擾及攻擊，其影響到現在仍然在持續中。所以我們離開榮星教會，去開拓教會，我回頭再去看看和回想，我們就必須回到聖經以弗所書二章 10 節：「我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的」，重點就在這裏。事實上，上帝看重我們的並不是看我們做了什麼事情，而是要我們能夠愈來愈好，因為我們是祂的工作，在耶穌基督裏做成的。」

我們在服事的過程的重點是上帝要你成為什麼樣子。上帝不缺我們為祂做什麼事，從舊約的約瑟和新約的使徒保羅和彼得就能清楚。我再強調的是我們要成為上帝的形象和樣式，勝過我們為上帝做什麼事。因為人的形象和樣式如果不能像主一樣，我們做什麼也不能完全成為祂的工作。所以我特別提到聖經腓立比書一章九節「我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分別是非（或作：喜愛那美好的事），作誠實無過的人，直到基督的日子；並靠著耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸與神」。我深深體會基督徒在任何事情上，包括靈恩運動的各種現象都要學習「放下」，就是要為想達成的目標做規劃做努力，而不要為一時的狀況，做負面的情緒反應。有破碎才能重生這是屬靈進入深處的重要學習。若「參雜」什麼，以後就會受到攻擊。我認為歷世歷代的劇本和主軸一直都在重覆，但上帝要煉淨我們，不斷地煉淨直到祂認為可以為止，這才能使我們做為祂的工作」（S5：pp. 3-4）。

在1997年6月榮星教會的核心同工相繼離開後，榮星教會轉型為靈恩教會的趨勢就由S3長老負責主導了。他在榮星教會轉型為靈恩教會的過程中的確扮演極為重要的角色，他受訪談時指出：

4. S3 長老：

「因為長老教會是一個有體制的教會，所以傳統長老教會要轉型為靈恩教會那是很困難不簡單的事。我們榮星教會都是趁著體制空窗期沒有牧師的期間，長執有比較大的空間就邀請長老會以外的教派牧師或傳道人來榮星教會，他們就把靈恩運動的相關信息帶進我們的教會，而我們榮星教會的長執和信徒也並不反對。而且我本身對靈恩運動的感受是非常好啊，那些敬拜讚美、聖靈充滿、醫治特會、先知預言等我認為對我的屬靈有幫助啊，長老教會應該朝這個方向發展才對。因為我早期當牙醫時每年暑假都會帶教會的同工去澎湖做偏遠島嶼七美、將軍、西嶼等等做醫療傳道的事工。那時馬公教會的牧師就是現在台南天橋教會的林獻平牧師，他就是相當走靈恩的牧師。我們榮星教會的醫療短宣隊常常以林獻平牧師的教會做為中途站，而他的教會有一位吳長老都有協助我們醫療短宣隊的行程和計劃。後來我們榮星教會的會友余宗澤長老有一次機會邀請新加坡全福會的邱恩添會長來榮星教會聚會，因為禮拜後有成人主日學，我就主動邀請他，讓我的時間由他主理，他上完課程後主動要求為我們按手禱告，來得到聖靈充滿，那時我們有幾位長執和信徒都被聖靈充滿。這件事情對榮星教會影響很大」（S3：pp. 1）。

對於榮星教會在追求靈恩運動的過程中，主要核心同工卻相繼地離開，這是什麼原因造成的，S3長老說：

「因為長老教會有體制，小會長老在我們榮星教會是有輪休，所以當輪休的時候，因為沒有職務也無法完全發揮，所以為了有更好的服事就出去開拓會到別的教會開展靈恩的事奉。現在聽說余宗澤的太太也設立教會成為牧師。張典齊醫師後

來到新生命教會，與顧其云牧師一起團隊服事。後來在他自己的家聚會，人數多起來後又在忠孝路租屋聚會，最後到衡陽路購屋設立教會，現在人數也有四百多人了。所以每一個人都有自己受聖靈引導要去做的事工」(S3：pp. 2-3)。

你為什麼要在自己的職場設立禱告室，S3 長老說。

「當初我信仰有很大的更新，所以在我的診所設立禱告室，讓很多慕道友、信徒等需要內在醫治的兄弟姐妹可以在這個禱告室禱告得到上帝的幫助。你看看禱告室的牆壁也貼上許多人要代禱的事項和內容。其實很多教會和會友都知道這裏有禱告室，這是一個讓基督徒屬靈復興的地方。來到禱告室一起禱告的人是一批又一批，很多人在禱告中得到上帝的應許。禱告室的設立是有影響的，就像林獻平牧師後來去天橋教會牧會，他也設立了馬可樓禱告聚會。S4 長老在自己的家也設立禱告室。S5 長老在自己仁愛路的辦公室也設立禱告室。我們榮星教會現任的劉伯恩長老在其內湖的診所也設立禱告室，現在也成為內湖堂聚會的所在。所以禱告是很使教會復興重要的事工」(S3：pp. 2-5)。

從以上這幾位曾在榮星教會一起追求靈恩運動的同工所訪談的內容，可以印證榮星教會轉型為靈恩的「關鍵靈恩事件」以及「靈恩的人際網絡關係」等問題，實際上顯明出靈恩的宗教經驗對榮星教會、核心同工及信徒的影響是很深遠的。然而在「靈恩的人際網絡關係」上，核心同工再怎麼深刻印象和感動的靈恩宗教經驗，卻無法成為彼此凝具的堅定力量。反而卻因為對於靈恩觀念的差異以及個人的個性的問題，而終究造成核心同工離開的結局，這種靈恩的人際網絡現象，似乎沿襲了靈恩運動的一種規律，即領受靈恩宗教經驗的同一時期信徒，在往後的服事過程中，因為諸多教會的、信仰的、靈恩的和個人的個性，彼此的互動逐漸產生不能合一的問題，這些現象足以作為研究第三波靈恩運動中教會信徒領袖彼此在宗教經驗的互動與分享中的參考。

第三節 教會核心同工對靈恩的決策與組織轉型靈恩的執行

本節研究的目的，是要從榮星教會歷年來的會員大會中的小會和長執會會議記錄探討榮星教會對靈恩的決策與組織的執行是如何來進行，以致於能夠將榮星教會轉型於靈恩型態的教會了，這是研究當代靈恩運動對長老教會的影響至為重

要的參考指標。

首先回顧在 1993 年 6 月底榮星教會靈恩「關鍵靈恩事件」對榮星教會產生兩個巨大的影響：1. 確定了傳統教會轉向靈恩教會的趨勢。2. 經驗「關鍵事件」的決策核心同工卻在靈恩的理念和路線上產生差異與分歧。這兩項影響的發生對宗教組織在面對極具衝擊性的宗教經驗洗滌時是無法避免的，而只有等待核心決策同工在靈恩的理念和路線上的差異與分歧能夠有共識或者平息之後，教會轉型靈恩的發展才能有一個開始。榮星教會 S1 牧師對此問題有一些訪談的回憶：

「我想這跟靈恩可能沒有絕對的關係，我自己瞭解有可能是靈恩運動帶來，將原來隱藏在人裏面的人性顯露出來。我來這間教會之前，有聽說是這些長執之間的問題，而離開榮星教會的長執，是到別的地方去服事或開拓。所以我感覺有的長執離開比較不是因為靈恩運動的關係而離開，實際上是長執之間個人的生命、個性的問題而導致離開。因為如果是靈恩運動的問題導致長執離開，那麼靈恩運動的現象就不應該會在榮星教會繼續的發展了，甚至出去到外面服事的長執，他們是更加傾向於靈恩的。所以我認為比較不是因為靈恩運動的因素而離開教會，而是個人生命的個性因素，所以在靈恩運動的追求過程有的領袖就選擇離開教會」(S1: pp. 3)。

榮星教會決策核心同工解決靈恩理念與路線的差異與分歧方法，就是一些決策核心同工選擇離開，1997 年 6 月 30 日 S2 牧師離開以後，榮星教會就由 S3 長老作為決策核心的領袖，而教會也很快速地發展了獨特的靈恩教會。自 1997 年七月開始迄今 15 年之間，榮星教會從傳統教會轉型為靈恩的教會，在信徒的增長、外展的福音事工與財務收支的成長等在文件的資料上都是很清楚的記載。

對於榮星教會「核心同工靈恩的決策」與「教會組織轉型靈恩的執行」的議題，從 2000 年 6 月至 2011 年 3 月在該會牧會有 11 年之久的 S1 牧師在訪談指出：

「靈恩現象在榮星教會是自然而然的形成，靈恩運動是自然而然的形成。當然有一些長老是關鍵性的帶領，但是基本上很難界定那一個時間開始的。因為榮星教會很特別，就是他們都是甘心熱衷學習。本來是向新加坡鄭建雄牧師的教會學習，後來就變成向新加坡康希的教會學習，後來就向韓國河用仁宣教師學習敬拜讚美，後來去韓國的禱告山。他們很肯願意學習靈恩的內容。所以很難界定這間教會靈恩現象形成的階段是如何。應該說榮星教會沒有自己的靈恩，都是學習來的。沒有自己的靈恩，或說真正聖靈親自來帶領這間教會來走靈恩運動，他們是從外面學習很多靈恩的內容，而使他們進入靈恩運動的旅程裏面。是從學習而來的，而沒有自己本身的靈恩」(S1: pp. 7)。

從 S1 牧師的訪談敘述中可以瞭解榮星教會在 1993 年 6 月底「關鍵靈恩事件」發生之後，是更積極地參與國內外可以學習的和參訪的靈恩活動，這樣的熱衷參與及學習第三波靈恩運動的結果，就很自然而然地導引了榮星教會的「核心同工靈恩的決策」以及「教會組織轉型靈恩的執行」，如此逐漸地將榮星教會帶離開傳統長老教會的型態而轉型為靈恩教會的型態了。以下將依據榮星教會自 1993 年 6 月底經歷「關鍵靈恩事件」之後到現在的文件資料，來深入探討其「核心同工靈恩的決策」與「教會組織轉型靈恩的執行」：

一、核心同工靈恩的決策

榮星教會經歷「關鍵靈恩事件」後，積極地擬定教會轉型靈恩的決策，可以包含三方面：

(一) 問卷調查教會信徒轉型靈恩的意向⁶⁷

表 4-4

1997 年榮星教會研發部策劃調查教會信徒對轉型靈恩的評估與分析

結果評比	信徒反應的意見內容
最好	1. 長執無重大歧見，對於不同於傳統長老教會的聚會及事工樂於支持。2. 會友對於追求聖靈充滿的聚會方式接受度很高。3. 小組化教會已形成共識。
好	1. 主日學人數佔聚會人數五成。2. 小組聚會人數佔聚會人數八成以上。3. 敬拜讚美方式能為會友接受。4. 兒童主日學亦小組化。5. 會友探訪持續並穩定。6. 傳福音動力強。7. 禱告見證有功效。
待加強	1. 夫妻直接參與小組事工的較少。2. 缺乏教會普遍性強而有力的禱告網。3. 小組聚會中聖靈工作並未強調及彰顯。4. 敬拜讚美在小組中崇拜中的品質要提升。5. 小組長對組員的關懷更深入(陪讀落實)，樹立小組長的權柄。6. 長執(小組長)定期禱告會。7. 教會事工缺乏一致性。8. 青少年透過教會與家長應有更良好的互動。
亟待加強	1. 缺乏教會增長異象。2. 講台缺乏連貫性。3. 小組長缺乏整體的訓練。4. 家庭的輔導。

資料來源：研究者自行整理

⁶⁷.七星中會榮星教會 1998 年 3 月 7 日會員大會手冊，頁 21-22。

透過以上的分析可知，榮星教會在傳福音事工上成效較佳，而在牧養和訓練上較缺乏。因此必須加強：1. 發掘並訓練小組長人才。2. 在小組聚會中普遍推展有靈力有能力的禱告。3. 加強小組內的關懷往與新人的聯絡。4. 婚姻、家庭生活的建造、傷痕人士的心靈輔導與重建。

（二）落實轉型靈恩教會的決策

1999 年度研發部發表榮星教會轉型靈恩的議決決策⁶⁸：

1. 落實全教會小組化—擬定具體有效之小組化策略與方法。挑旺現有小組之生命力與繁殖力。使所有弟兄姐妹都加入一合適的小組。
2. 發展代禱事工：建立代團隊、培育代禱領袖、擬定代禱策略、推動代禱網路、推動全教會半宵、通宵禱告會。
3. 栽培造就領袖同工：推動長執讀書會、推動長執禱告會、加強小組同工培訓、擬定同工造就計劃。
4. 推動靈命成長：特會消息之彙整與公佈、鼓勵參與合適之神學研經課程、整合教會內之教育造就資源。
5. 確立裝備系統架構：計劃設立全人建造中心、建立屬於全教會之輔導、內在醫治、釋放之體系。提供專業有品質之輔導協助、協助各小組同工具備基本之輔導技巧。目標→使軟弱憂傷者得更新、建造、得以重新積極面對人生、並朝向大使命的目標邁進、加強讚美敬拜音樂事工、培育讚美敬拜事工領袖、提昇主日慶典之敬拜品質、樂器及硬體之改善與更新、支援小組聚會之敬拜時間。

（三）其他事工決策

1. 2000 年 7 月 30 日小會議決准 12 歲的成員可以接受堅信禮。
2. 2001 年成立教會網站。
3. 2001 年確定組織轉型的組織結構：動力禱告站；門徒裝備站；宣教事工站；音樂事工站；社區關懷站；總務；財務，兒童牧區，成人牧區，青年牧區，學生牧區。3 月 4 日確定各事工站的長執同工。

⁶⁸.七星中會榮星教會 1999 年 3 月 7 日會員大會手冊，頁 30-31。

4. 2003 年 5 月 4 日鼓勵信徒參加訪韓聖會並確定訪韓聖會的補助辦法⁶⁹。
5. 2005 年 1 月 9 日准讚美操成立協會。增加肢體關懷站。
6. 2006 年准退出台灣讚美操協會。
7. 2008 年確定教會網站進度。確定教會建堂的立約卡。
8. 2009 年小會議決決策：牧區負責同工確定、通過幹事職務及考核、確定養育系統種子教師的資格、成立西非專案、確定 E3 領袖營事宜、成立「台灣愛在西非關懷協會」社團法人、評估教會整體性的發展案、重新評估教會核心價值及使命、重新評估教會組織案、評估聘青年牧師、准加入新店行道會禱告網絡、聘西非專員案、確定教會購地案、接納深坑教會為子會、確定外來信徒為本會會員條例、准美國葡萄園教會的服事、評估全職薪資的調整、增加家庭事工站。
9. 2009 年長執會執行決策議決：評估教會月刊及通宵禱告會的可行性、推動網站的強化案、推動全教會赴禱告山的禱告營會、評估教會植堂的可行性、評估主日合併一堂的可行性、確定教會組織架構的新方案、強化教會小組新方案、確定長執恩賜上課事宜、通過認領一間原住民教會、確定 QT(活潑的生命) 相關活動、確定教會養育系統的活動⁷⁰。
10. 2010 年小會議決決策：深坑教會關懷案、討論關懷台北復興教會、建立小組的牧養系統、增設教會事工站、確定內湖堂的發展方案、協調全職牧者團隊、確定教會新的組織架構、承租八里樂山園土地案、聘內湖堂同工為專職同工。
11. 2010 年長執會執行決策議決：執行社區弱勢傳愛行動、確定養育系統種子教師課程、確定牧區及事工站負責人、通過建堂及西非募款案、確定長執同工的教會觀摩、通過圖書館的開張、推薦長執參加中會同工訓練會、分配內湖堂的負責同工、確定內在生命課程負責同工、成立關懷特別事工小組、通過補助訪韓款項、增加主日慶典報告同工、確定跨年禱告會的流程⁷¹。
12. 2011 年小會與長執會執行決策議決：主日慶典流程由音樂事工站調整處

⁶⁹.七星中會榮星教會 2004 年 2 月 29 日會員大會手冊，頁 3。

⁷⁰.七星中會榮星教會 2010 年 2 月 6-7 日會員大會手冊，頁 5-7。

⁷¹.七星中會榮星教會 2011 年 1 月 22-23 日會員大會手冊，頁 5-8。

理、通過親密之旅裝備課程全額補助與聖歌隊靈修旅遊補助案、通過青年 E1(雙翼課程)的預算。通過兒童主日 MEBIG 暑期師生領袖營預算、確認內湖高中聖誕佈道會、確定 2011 年的教會組織結構，總務部、財務部、宣教植堂站、禱告動力站、門徒裝備站、音樂事工站、肢體關懷站、社區關懷站、事業發展部門、全人關懷部門、愛無國界協會等的分配⁷²、通過由建堂委員卻洽談夠地議價事宜。

榮星教會的核心同工透過小會與長執會的決策與執行的體系，將教會轉型為靈恩教會的理想逐漸地實踐了。

二、教會組織轉型靈恩的執行

榮星教會從核心同工的決策議決，而執行將傳統長老教會的組織型態轉型為靈恩教會的型態，從 1992 年以來轉型的過程在每年的會員大會手冊資料中都有跡可尋的。以下將從(一)組織的轉型；(二)主日禮拜的轉型；(三)牧養體系的轉型等三方面來探討和說明。

(一) 組織轉型

從設立以來榮星教會組織是依據台灣基督長老教會的教會法規來逐漸設置的，這種教會組織與制度是源自於英國蘇格蘭長老教會與加拿大的長老教會。在十九世紀歐美海外宣教運動帶來到台灣並且讓當時尚處於清朝皇帝專制的社會開始接觸代議體制的民主方式，不但對台灣教會信徒的確是一個很震撼的改變，而且是整個個人的思維和社會文化改變的衝擊，不亞於今天教會面對靈恩運動的衝擊而必須有所轉型，以適應教會新的局勢和丕變。

如此，一個世紀以來台灣基督長老教會在行之長久的傳統代議體制下，卻因著全球化的靈恩運動因素衝擊，而必須讓整體教會的神學思維以及教會組織有所轉型，這確實是一個相當嚴肅的教會問題。單就從榮星教會的角度來審視就可以發現要勇於從傳統的形態來轉型就已經是不易之事，何況教會組織轉型不但是時間問題，更是需要無數次的轉型以達到期待的教會理想與目標，以下逐一分述榮星教會歷經的轉型歷程：

---

⁷².七星中會榮星教會 2011 年 1 月 22-23 日會員大會手冊，頁 9-12。

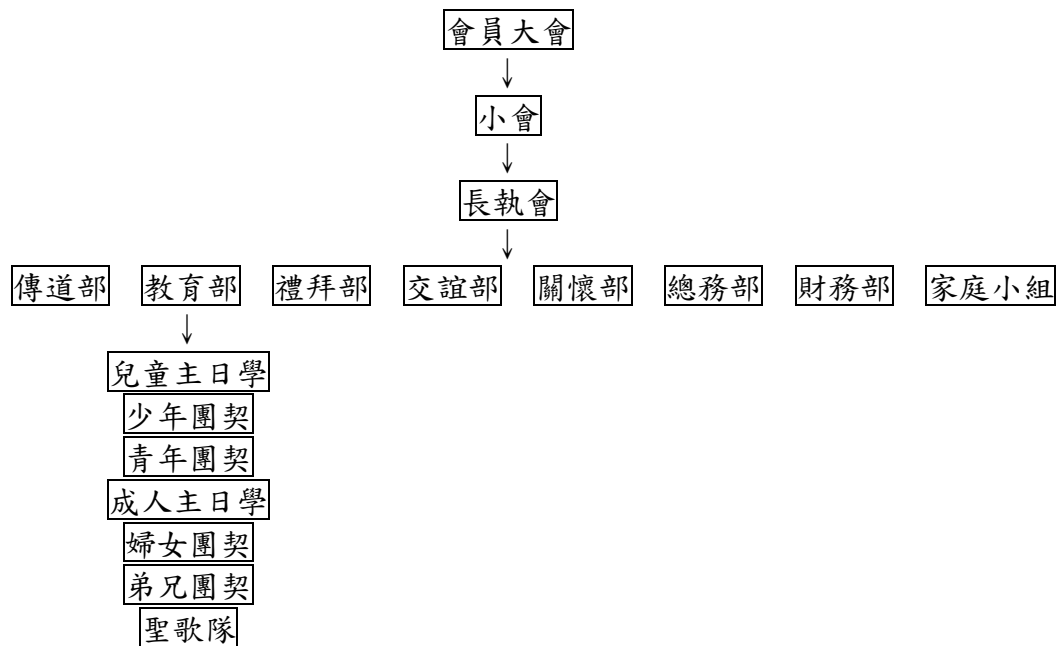

圖 4-2

1992 年度的教會組織

資料來源：研究者自行整理

從傳統到 1996 年四月教會執行全面推動教會小組化，這是受到教會青年團契 1994 年學習新加坡堅信浸信教會細胞小組後開始落實後，教會也採取跟進的方法。到了 1996 年婦女團契也轉型為小組化模式。1997 年長執會增設研發部。

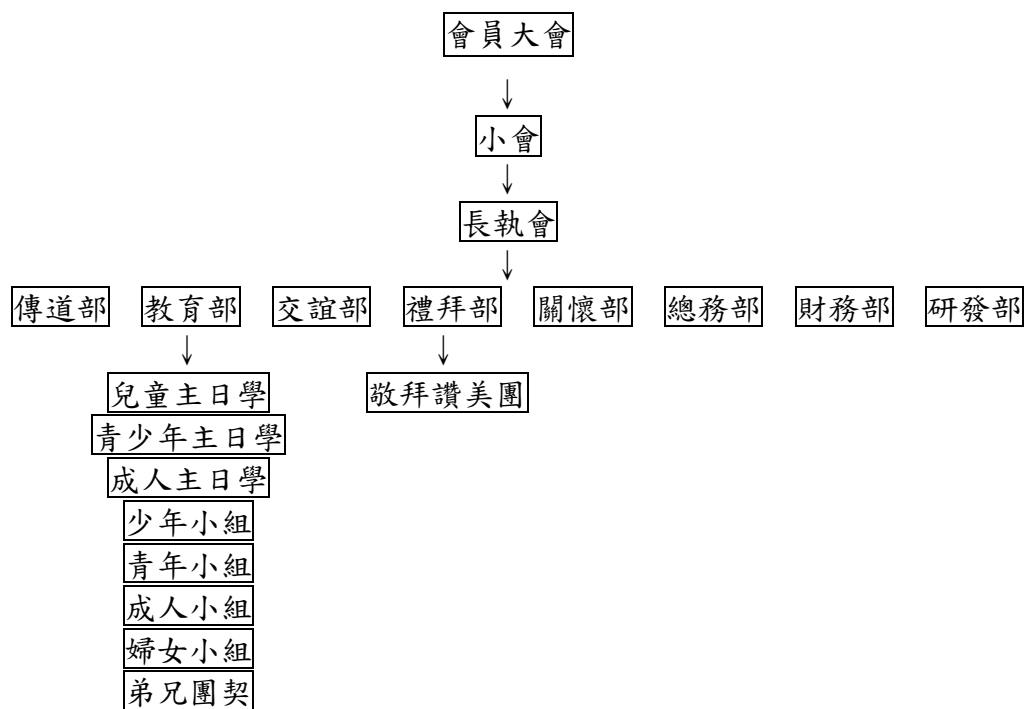

圖 4-3

1998 年教會組織轉型

資料來源：研究者自行整理

當教會推動細胞小組的過程，牧區的概念出現了，以整合小組化教會的運作。

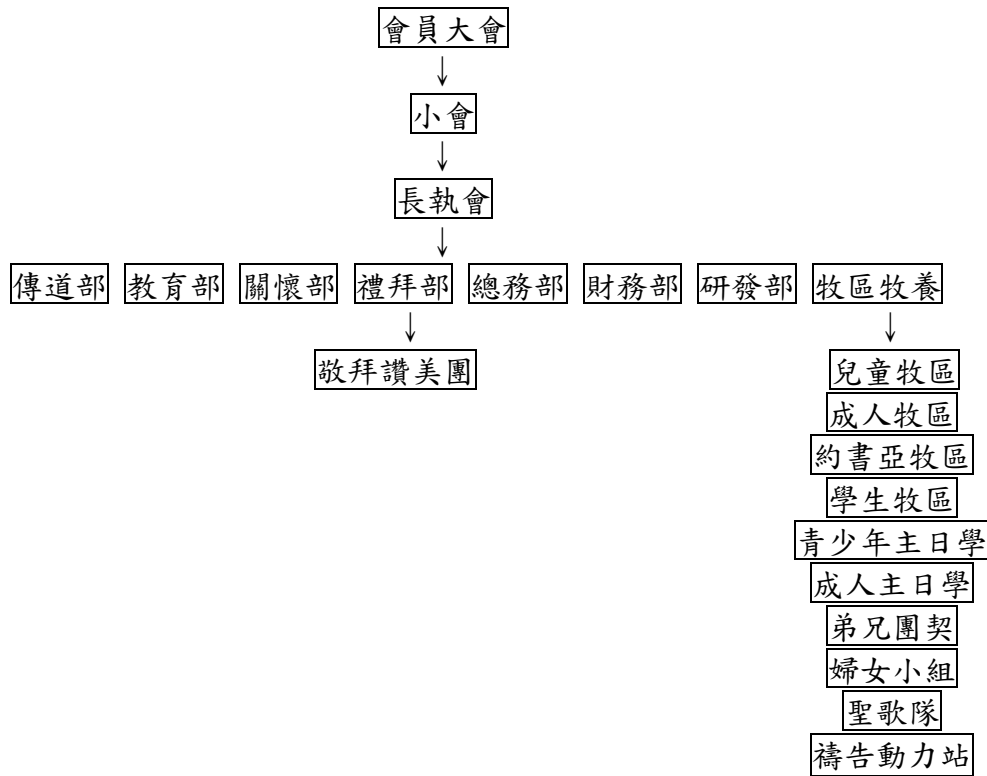

圖 4-4
2000 年教會組織再一次轉型
資料來源：研究者自行整理

因應教會信徒的增長以及事工的擴展，2001 年教會組織再一次轉型為以事工為導向的調整，而各牧區發展小組化教會。

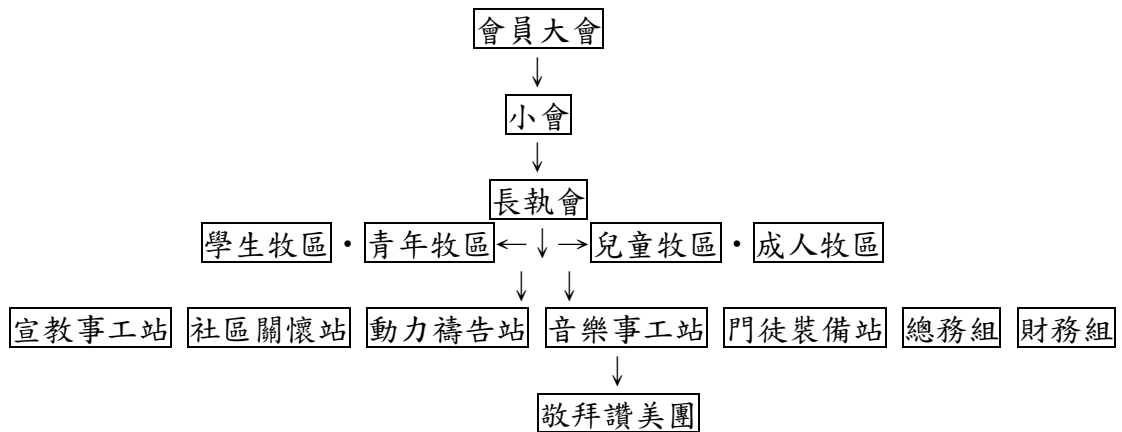

圖 4-5
2001 年教會組織再一次轉型
資料來源：研究者自行整理

2005 年因應事工需要再增設肢體關懷站，事工是：1. 新人關懷工作。2. 探訪工作。3. 招待事工。4. 會友資料。5. 急難救助愛心基金。而教會的組織又轉型。

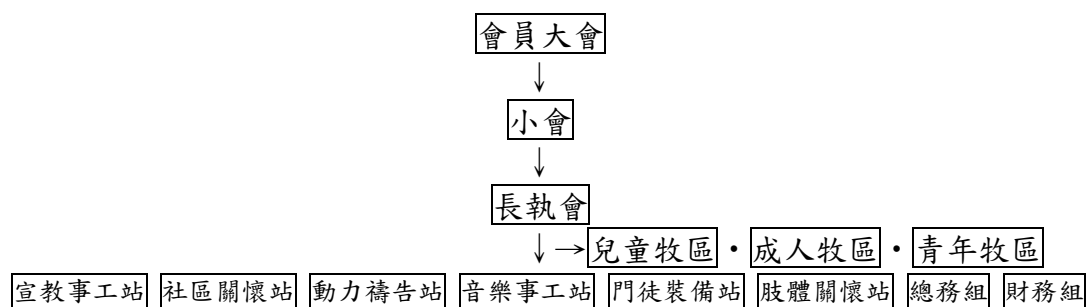

圖 4-6

2005 年教會組織再一次轉型

資料來源：研究者自行整理

2009 年因應事工需求又增設家庭事工站，事工是：1. 急難家庭事工小組。

2. 家庭婚姻事工小組。

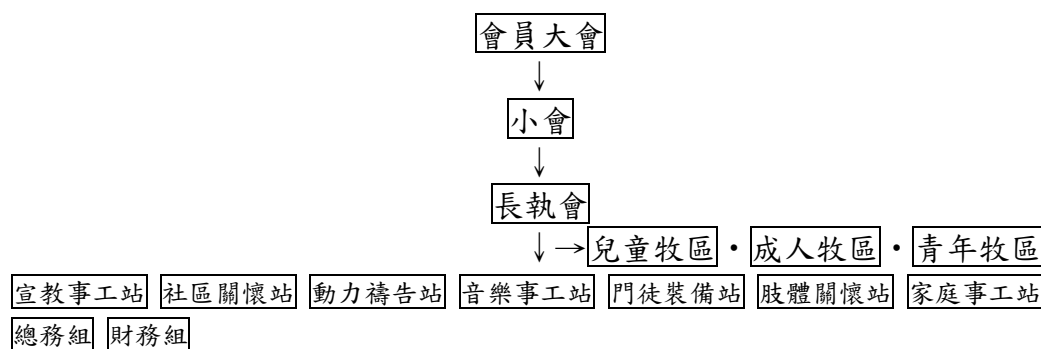

圖 4-7

2009 年教會組織再一次轉型

資料來源：研究者自行整理

2010 年教會組織再增設西非事工、宣教事工站改為宣教植堂站以實現教會開拓異象、家庭事工站改為全人關懷部門、而又新設立事業發展部門與愛無國界協會，2010 年 12 月 5 日第 169 次小會決議，再確定教會新的組織架構⁷³。

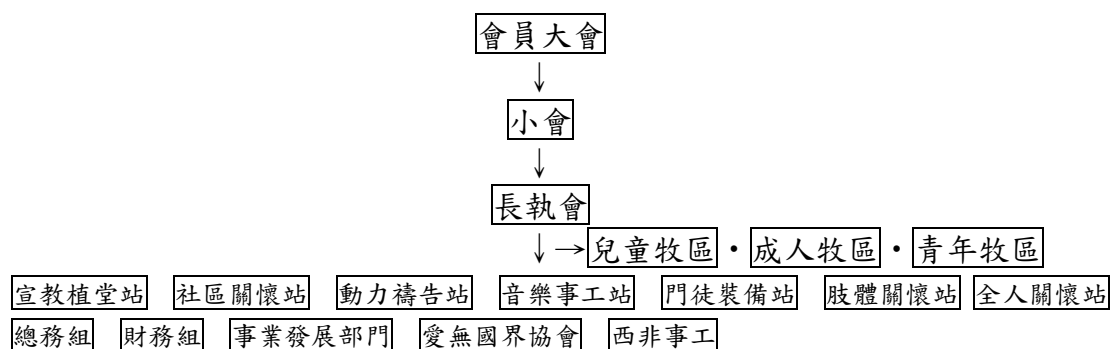

圖 4-8

2009 年教會組織再一次轉型

資料來源：研究者自行整理

⁷³. 七星中會榮星教會 2011 年會員大會手冊，頁 6。

榮星教會因為受到第三波靈恩運動的影響而激發起一股發展教會福音事工的風潮，從 1993 年起自 2011 年之間逐漸地將教會組織模式從傳統長老教會的格局轉型於符合其本身在靈恩運動中所需求的組織狀態，這是在目前長老教會中所未曾有的案例。目前榮星教會的事工組織圖再轉型為(附錄二)。

(二) 主日禮拜的轉型：

榮星教會目前的主日崇拜模式，也已經是徹底地與傳統長老教會的模式完全不一樣了。依據文件資料它以下幾次轉型的記載：

1. 教會禮拜新修定程序 1998 年元月 04 起實施⁷⁴：奏樂—宣召—敬拜讚美—祈禱—信仰告白—啟應—讚美—聖經—講道—祈禱—聖詩—奉獻—報告—頌榮—祝禱—平安禮。

2. 主日禮拜 1998 年十月起分為兩堂，第一堂台語堂每主日上午 9:00-10:30。第二堂國語堂每主日上午 10:40-12:00⁷⁵。

第一堂禮拜程序：奏樂—宣召—敬拜讚美—祈禱—信仰告白—啟應—讚美—聖經—講道—祈禱—聖詩—奉獻—報告—頌榮—祝禱—平安禮。

第二堂禮拜程序：奏樂—敬拜讚美—祈禱—奉獻—讚美—聖經—講道—祈禱—聖詩—迎新報告—頌榮—祝禱—平安禮。

3. 自 2002 年 10 月 20 日起又開始實施禮拜更新方案⁷⁶。

4. 2008 年 9 月 13 日起青年主日將轉型為更適合年輕人需求的主日⁷⁷。

5. 2010 年 1 月 16 日為強化聚會品質，經長執會通過，自本週起調整以六個 W 為架構的聚會流程⁷⁸，這種敬拜模式是源自美國靈恩教會約珥教會的敬拜方事。在禮拜的程序中：第一個 W 是 Welcom(歡迎)、第二 W 是 Worship(敬拜)、第三個 W 是 Work1(奉獻)、第四個 W 是 Work2(報告)、第五個 W 是 Word(話語)、第六個 W 是 Warm-up(讚美)。

⁷⁴.七星中會榮星教會 1998 年 2 月 15 日會員大會手冊，頁 3。

⁷⁵.七星中會榮星教會 1999 年 3 月 7 日會員大會手冊，頁 5。

⁷⁶.七星中會榮星教會 2003 年 1 月 26 日會員大會手冊，頁 3。

⁷⁷.七星中會榮星教會 2009 年 1 月 14-15 日會員大會手冊，頁 9-12。

⁷⁸.七星中會榮星教會 2011 年 1 月 22-23 日會員大會手冊，頁 9。

榮星教會從傳統長老教會主日禮拜的神學觀，1. 靜候上帝的話、2. 恭受上帝的話、3. 應答上帝的話、4. 實踐上帝的話，轉型為靈恩主日禮拜的神學觀，1. 歡迎、2. 敬拜、3. 話語、4. 讚美。這樣的轉型歷程有什麼樣的崇拜神學意義是值得當代教會禮拜學者來探討。

一般而言，傳統長老教會的崇拜神學觀是以「上帝的話」為中心的禮拜，何謂上帝的話，就是這樣的話語說出去，上帝的靈會在話語中運行而來成就事情並感動人來改變生命。因為上帝創造宇宙萬物就是用祂的話語，而事就這樣成了。因此，信徒必須以安靜的心和聖潔的靈來等候、領受上帝的話並實踐上帝的話。

依據研究者參加榮星教會主日禮拜所觀察的心得，六個 W 的主日慶點：

第一個 W 是在讚美的樂聲中每個人出來歡迎新朋友並為他們禱告和服事，使他們有來到這裏是一家人的感覺。所以整場是有動力的熱烈活潑，在音樂的氣氛中更揚溢著喜樂。第二個 W 是敬拜讚美團帶領吟唱讚美詩歌以及主領者帶領大家讀上帝的話語、分享上帝的話語，也同時分享一些生命和生活的感受。第三個 W 是奉獻。第四個 W 是司會報告，然而或許是榮星教會司會報告的負擔很重，教會的報告竟然是看電視牆的教會新聞報導，這是教會全職同工的剪輯製作的。第五 W 是話語(Word)，就是證道，當天主理的牧者來傳達上帝的話語。第六個 W 是領受上帝話語後的讚美，讚美後在牧者的祝福中結束禮拜。

榮星教會目前不論是在主日的台語堂、國語堂以及週六晚上青年主日禮拜，都是用這六個 W 的慶典敬拜模式，這樣的慶典敬拜也確實不同於傳統長老教會的主日禮拜了。

(三) 牧養體系的轉型：

傳統長老教會牧養的體系和觀念是牧師領導教會的長執與同工，透過小會與長執會的組織一同來關心及探訪信徒的家庭。長老教會在台灣 147 年的宣教歷史，牧養的體系和觀念就是如此。因此，一間長老教會要增長成為數百人或上千人的教會，那是很困難的，除非在牧養的體系和方法上必須有所改進。自從 1990 年代新加坡堅信浸信教會曠建雄牧師在其教會推動細胞小組的事工，成功地讓他

的教會信徒人數有了增長，這一套促使教會增長的細胞小組策略引進台灣，讓台灣教會爭相取經學習。

榮星教會在這一波學習細胞小組的風潮中也沒有缺席，依據榮星教會 S1 牧師受訪談中指出：

「我來教會前兩三年(大概是 1997-1998 年)，教會的青少年有一個轉型，當時這些青年領袖去參加新加坡鄭建雄牧師的細胞小組大會，在細胞小組大會中他們得到很大的激勵，回來後直接地將細胞小組的聚會方式帶進到教會青年裏面。當時這些青年的領袖與青年的長執就用這種方式來帶領青年，而青年用這種方式，帶來教會很大的改變與突破，聽說我來之前，那時青少年的聚會人數平均有達到 100 人左右，是有相當多人聚會的時候。我想這是教會走進靈恩的兩個因素，因為這種靈恩方式與本地傳統長老教會真的是不一樣，榮星教會漸漸透過這兩個管道進入靈恩運動的裏面，並漸進式地進入靈恩教會的型態。我想這是榮星教會在當時形成靈恩教會的兩個重要因素，靈恩就是從這兩個路線而來的。即一方面是從長執在成人主日學開始，另外是青年聚會，從團契的轉型為細胞小組的方式來聚會。這就是榮星教會轉型為靈恩教會的前因。」(S1：pp. 1-2)。

1994 年榮星教會青年團契開始推動小組聚會，1995 年 4 月 6 個同工參加新加坡堅信浸信教會之權能事奉特會，該年 10 月開始落實每兩週一次小組化聚會⁷⁹。1996 年 4 月榮星教會小會就議決全面推動全方位小組⁸⁰。接下來 1996 年榮星教會婦女團契也轉型為婦女小組⁸¹。4 月 30 日至 5 月 3 日參加小組教會進深研習會於靈糧堂，有 8 人參加。6 月 09 日召開小組研討會。

1997 年榮星教會傳道部計劃目標：恢復禱告使命團，加強全教會禱告會。鼓勵會友加入小組，成為小組化教會。鼓勵小組利用陪讀手冊牧養小組員。成立天天早禱會，風雨無阻。1997 年 5 月 04 日 20 位兄姐與同工參加板橋福音堂小組同工訓練會。計劃 1998 年度教會人數 180 人，小組參與總人數 250 人，小組數目 30 組(成人 7 組 社青 4 組 青年 9 組 少年 5 組 兒童 5 組)⁸²。

1998 年榮星教會研發部具體落實全教會小組化，擬定具體有效之小組化策略與方法。挑旺現有小組之生命力與繁殖力。使所有弟兄姐妹都加入一合適的小

⁷⁹.七星中會榮星教會 1995 年 1 月 22 日會員大會手冊，頁 32。

⁸⁰.七星中會榮星教會 1997 年 1 月 26 日會員大會手冊，頁 3。

⁸¹.七星中會榮星教會 1997 年 1 月 26 日會員大會手冊，頁 28。

⁸².七星中會榮星教會 1998 年 2 月 15 日會員大會手冊，頁 28。

組⁸³。1999年3月15-25日林長老、林執事、陳執事參加新加坡小組研習會⁸⁴。2000年3月1日至8日本堂9位同工前往新加坡堅信教會接受裝備訓練⁸⁵。2003年2月17日本會派同工至新加坡受訓G12小組訓練。2月19日舉行成人牧區小組長同工會議⁸⁶。2006年6月18日本主日晚上7:30邀請新加坡翁瑞玉牧師前來分享小組事工⁸⁷。

2008年1月20日小組領袖訓練會第一堂，小組化教會。2月17日第二次小組領袖訓練會。3月30日第三次小組領袖訓練會。4月20日舉行小組領袖訓練會，「小組聚會的藝術—話語與服事」。5月25日舉行小組領袖訓練會，「小組聚會的內聚—牧養與關懷」。6月29日舉行小組領袖訓練會，課程是「由小組功能來看小組長的角色」。8月24日舉行小組領袖訓練會：課程是「小組長的特質」。9月28日本主日將舉行第八次小組領袖訓練⁸⁸。

2009年8月9日第153次小會決議：推動強化小組「A, B, C」專案⁸⁹。2009年2月15日本會於本主日起開始為期六週的養育系統訓練課程。5月24日養育系統第二階段課程(敞開課程)開始上課⁹⁰。2010年3月7日第159次小會決議：建立小組的牧養系統⁹¹。

榮星教會從傳統長老教會的牧養體系而發展十幾年的小組化教會，2000年轉型設立了兒童牧區、成人牧區、約書亞牧區與學生牧區。2001年2月學生牧區暫停小組聚會，改為學生牧區聯合敬拜禱告會，時間為週六晚上7:30-10:00。2003年小組化教會再轉型為牧區牧養系統，分為兒童牧區、成人牧區與青年牧區一直沿用至今。

目前依據2012年榮星教會3月4日會員大會手冊教勢報告：榮星教會籍在

---

⁸³.七星中會榮星教會 1999年3月7日會員大會手冊，頁22。

⁸⁴.七星中會榮星教會 2000年2月27日會員大會手冊，頁7。

⁸⁵.七星中會榮星教會 2001年2月18日會員大會手冊，頁8。

⁸⁶.七星中會榮星教會 2003年1月26日會員大會手冊，頁5。

⁸⁷.七星中會榮星教會 2007年1月27日會員大會手冊，頁10。

⁸⁸.七星中會榮星教會 2009年1月14-15會員大會手冊，頁11。

⁸⁹.七星中會榮星教會 2010年2月6-7日會員大會手冊，頁7。

⁹⁰.七星中會榮星教會 2010年2月6-7日會員大會手冊，頁12。

⁹¹.七星中會榮星教會 2011年1月22-23日會員大會手冊，頁5。

280 人，人在籍不在會員 60 人，小兒會員 32 人。主日禮拜五堂 338 人(青年主日慶典(一)90 人，台語堂(二)56 人，國語堂(三)101 人，內湖堂(四)63 人，內湖堂(五)28 人)。兒童牧區 65 人。青年牧區 8 小組共 68 人。成人牧區 18 組共 146 人。禱告會 71 人。

總而言之，從榮星教會的文件資料顯示，榮星教會的決策形成靈恩的趨勢以及組織轉型為靈恩的小組化教會結構，是受到全球化第三波靈恩運動的影響，這樣的影響還會繼續推動核心同工的決策以及組織轉型的進行和擴散，來完成教會增長的使命和目標。

第四節 榮星教會靈恩的現況與發展

本節要將榮星教會轉型後的靈恩現況以及其未來的發展呈現出來。而在現況與未來發展的脈絡中將會外展什麼樣的異象和事工，而這些異象和事工又將面對什麼樣的挑戰。以下將從三方面來瞭解：轉型後的組織運作與教勢概況；新拓展的異象與事工；靈恩事工的困境與突破。

一、轉型後的組織運作與教勢概況

榮星教會從傳統長老教會的型態轉型為靈恩教會型態，經過十幾年從各地各方面的取經學習和參訪，而逐漸地轉型成目前的現況，分述如下：

(一) 使命、異象與策略⁹²

使命：讓五常社區的人相信耶穌，並成為基督的跟隨者。

異象：

1. 與里辦公室保持良好的關係，便利接觸居民，得到居民。
2. 持續在五常國中及五常國小服務，以便得著學校師生。
3. 借助榮星公園的資源，拓展福音事工，進而得到更多百姓。

---

⁹².<http://www.glorystar.org.tw/index.php?f=church>。2011 年 11 月 9 日。

策略：

1. 藉強有力的音樂與信息，在聖靈的代領下，營造一個充滿喜樂 盼望、活潑及神同在的主日慶典。
2. 因應教會的發展，組成多元化全職同工團隊。
3. 注重信徒及同工訓練及裝備，隨時提供造就性的各式課程。
4. 成立社區關懷中心，隨時回應居民的需要，提供適時的服務。
5. 以得人為目標，積極在社區舉辦有利福音推動的活動。
6. 保持與宣教機構互動，以得著宣教的資源，便利在社區宣教。
7. 招募代禱勇士，強化禱告服事，推動教會成為萬民禱告的殿。

(二) 全職團隊⁹³

榮星教會目前有聘請數名全職同工負責教會成人牧區、總務部、青年牧區、音樂事工站、兒童牧區、社區關懷站、財務部、宣教事工站等業務的推動和執行。

(三) 長老與執事⁹⁴

榮星教會目前有選出 12 位長老 21 位執事，除了參與小會及長執會的核心同工會議外，也分別被委派負責兒童牧區、青年牧區、成人牧區、宣教事工站、禱告動力站、門徒裝備站、社區關懷站、音樂事工站、肢體關懷站、家庭事工站、愛無國界協會、西非事工、總務部、財務部等業務的推動和執行。

(四) 教會的事工組織圖⁹⁵(附錄二)

這個組織圖表顯示出榮星教會是以全方位的福音事工為導向的靈恩教會發展，這與傳統長老教會的事工組織圖表是有相當大的不同。榮星教會已經確定是從傳統長老教會的型態成為靈恩型態的長老教會，這將在台灣教會歷史上提供一個參考的典範。

從 2001 年教會組織轉型以事工為導向的各項事工站，來發展教會的福音事工，到 2011 年底為止，教會每年主日禮拜信徒的平均出席人數，以及每年的財

⁹³. <http://www.glorystar.org.tw/index.php?f=fulltime>。2011 年 11 月 12 日。

⁹⁴. <http://www.glorystar.org.tw/index.php?f=elder&deacon>。2012 年 1 月 10 日。

⁹⁵. <http://www.glorystar.org.tw/index.php?f=organization>。2012 年 1 月 6 日。

務收入逐步地增長。

表 4-5

榮星教會 1992 年度至 2011 年度教會禮拜平均出席率與教會奉獻收入金額

年度	1992 年度	1993 年度	1994 年度	1995 年度	1996 年度
出席率	116 人	120 人	123 人	106 人	96 人
教會收入	3,781,114	6,112,244	4,892,706	6,116,452	4,524,952

年度	1997 年度	1998 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度
出席率	111 人	122 人	135 人	149 人	175 人
教會收入	4,839,695	6,403,256	5,667,316	6,952,242	7,174,694

年度	2002 年度	2003 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度
出席率	179 人	187 人	220 人	215 人	277 人
教會收入	10,013,585	13,713,108	12,253,092	14,180,730	14,971,440

年度	2007 年度	2008 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度
出席率	275 人	268 人	280 人	387 人	338 人
教會收入	13,641,694	22,243,541	16,153,904	13,627,217	12,388,216

資料來源：研究者自行整理

榮星教會 1992 年至 2011 年，二十年之間因為受第三波靈恩運動的影響來促使教會信徒以及教會財務增長的原因有以下幾個：

1. 教會核心同工積極尋求教會組織的轉型，來建構適合靈恩發展的教會型態。
2. 積極邀請靈恩領袖舉辦特會並參與各項國內外各教派的靈恩聚會與造就會。
3. 積極地讓新進的信徒在各牧區的小組受到關心與造就，並邀請他們一起投入教會牧養部門與服事的部門，而形成教會增長的基礎動力。
4. 發展新的各項外展事工，讓教會、牧區、小組與信徒在靈恩的基礎上繼續循環

地投入參與教會的牧養部門及事工部門，使教會形成向外擴展的動力。

以下將從這個組織圖表並依據榮星教會的文獻資料，來探討和分析教會的靈恩事工牧養系統現況：

(一) 青年牧區

青年牧區有一位區長，一位專責全職同工負責業務。本區分為兩個系統，一個是事工部門，一個是小組牧養部門。

1. 事工部門：設有裝備事工、週六青年主日慶典、禱告事工與關懷事工等四個部門來支援與協助本牧區小組組員的參與與擴展。

2. 牧養部門：目前有 8 個小組。

(二) 成人牧區

成人牧區有一位區長，一位專責全職同工負責業務，本區一樣分為事工部門與牧養部門兩個系統。

1. 事工部門：設有宣教事工(宣教植堂)、裝備事工、禱告事工、關懷事工、週日主日慶典、週日主日學、成人詩班、社區得勝者事工等部門來支援與協助本牧區小組組員的參與及發展。

2. 牧養部門：目前有 18 個小組。

(三) 兒童牧區

兒童牧區有一位區長，也有一位專責全職同工負責業務，也分為事工部門與牧養部門兩個系統。

1. 事工部門：設社區國小、國中生命品格教育部門、Koala 俱樂部(詩歌、遊戲、影劇觀賞及才藝班)、週六兒童主日學慶典、教會安親班事工等四個部門來協助本牧區小組組員的參與及發展。

2. 牧養部門：目前有 1 個小組(路得小組)。

(四) 內湖堂

內湖堂設有一位負責人，也有專責的全職同工負責業務，也分為事工部門與牧養部門兩個系統。

1. 事工部門：設兒童主日學、禱告事工、週日第四堂慶典(19:30)、週日第五堂慶典(16:30)來協助本牧區小組組員的參與及發展。

2. 牧養部門：目前有 4 個小組。

二、新拓展的異象與事工

榮星教會一方面積極向外學習與參訪有關靈恩的聚會或造就會，來轉型為靈恩的教會，另一方面也積極地發展新的異象與事工。以下將從西非事工、植堂事工、認養弱勢教會、發展事業部門等四方面來分述榮星教會發展外延事工的現況。

(一) 西非事工

2001 年 3 月榮星教會一位醫學系畢業的青年放棄預官考試，參加第一屆台灣外交替代役。2001 年 11 月這位青年前西非往布吉納法索執行一年八個月的外交代役任務，期間對外募集大量物資、改善當地環境、為居民掘井、興建可容納一百名孩童的孤兒院，並舉辦「用垃圾換舊衣」的活動。這些事蹟也成為後來榮星教會西非事工的開始。

2002 年 2 月 3 日准支持非洲宣教事工先寄衣物，郵資由教會支出。榮星教會第一儲蓄互助社慶祝 20 週年慶，2002 年 11 月 16 日在榮星花園舉行感恩禮拜及為「非洲布吉納法索孤兒院及泰北」義賣園遊會⁹⁶。

2003 年 2 月 9 日主日晚上榮星教會在雙連教會 10 樓舉行該青年從西非布吉納法索歸國感恩見證會⁹⁷。該青年於西非布吉納法索籌設孤兒院，成為榮星教會宣教事工站的事工，並成立西非宣教基金。2007 年 9 月 2 日第一次臨時長執會議議決准非洲孤兒院建教室案⁹⁸。2008 年 5 月 2 日第 142 次小會決議，確定西非事工的定位。榮星教會宣教事工站推動西非布吉納法索孤兒院兒童認領計劃⁹⁹。2009 年 4 月 5 日第 149 次小會決議，成立西非專案。2009 年 6 月 7 日第 150 次小會決議，成立「台灣愛在西非關懷協會」社團法人。2009 年 9 月 12 日召開西

⁹⁶.七星中會榮星教會 2003 年 1 月 26 日度會員大會手冊，頁 8。

⁹⁷.七星中會榮星教會 2004 年 2 月 29 日度會員大會手冊，頁 7。

⁹⁸.七星中會榮星教會 2008 年 1 月 27 日度會員大會手冊，頁 8。

⁹⁹.七星中會榮星教會 2009 年 1 月 14-15 日度會員大會手冊，頁 6。

非孤兒院事工會議。2009年10月6日第155次小會決議，聘西非專員案。榮星教會宣教事工站推動成立西非協會並登報誠徵西非專員¹⁰⁰。2010年11月21日第168次小會決議，聘西非專職同工。2010年11月20日邀請高雄醫學院學生至本會報告西非孤兒院情況¹⁰¹。

(二) 植堂事工

2009年7月5日評估教會植堂的可行性¹⁰²，內湖堂是在2010年4月30日第160次小會決議，確定內湖堂的發展方案。2010年4月份榮星教會開始在內湖設立第四堂聚會，時間為週日晚上7:30-9:00。2010年8月1日，分派榮星教會內湖堂的負責同工。2010年12月19日第170次小會決議，聘內湖堂同工為專職同工¹⁰³。

(三) 認養弱勢教會

2009年9月6日，通過認領一間原住民教會。榮星教會於2009年12月4日第156次小會決議接納台北中會深坑教會為子會¹⁰⁴。2010年1月4日第158次小會決議，確定深坑教會關懷案。2010年8月15日第164次小會決議，接納台北復興教會為子會。2010年9月5日第165次小會決議，再次確定有關台北復興教會事宜。2010年10月3日第166次小會決議，確定台北復興教會開幕事宜¹⁰⁵。

(四) 設立事業發展部門

2011年榮星教會設立事業發展部門，回顧過去福音宣教的事工，同時研擬統籌榮星教會未來福音宣教的事業。藉著過去購置牧師館的經驗，設立的教育館基金(購置教育館)以及相關事工需要的財務而陸續設置了宣教基金、社區關懷基金、海外宣教基金(西非事工)、訪韓基金(補助信徒訪韓聖會)、讚美操基金、神

¹⁰⁰.七星中會榮星教會 2010年2月6-7日度會員大會手冊，頁7。

¹⁰¹.七星中會榮星教會 2011年1月22-23日會員大會手冊，頁12。

¹⁰².七星中會榮星教會 2010年2月6-7日會員大會手冊，頁9。

¹⁰³.七星中會榮星教會 2011年1月22-23日會員大會手冊，頁6。

¹⁰⁴.七星中會榮星教會 2010年2月6-7日會員大會手冊，頁7。

¹⁰⁵.七星中會榮星教會 2011年1月22-23日會員大會手冊，頁6。

學生獎學金、神學生事工基金、建築基金(購買土地專帳)。這些過去推展的事工而所募集的基金，也成為榮星教會教會增長的續航力。

從以上榮星教會的事工組織的確可以瞭解目前發展的現況，藉此現況也可以作為教會新使命、異象和策略的參考。特別是執行與推動榮星教會發展的各個事工部門，極力的計劃及提供各項異象、聚會、活動與造就，使教會、牧區、小組、信徒等能夠各取所需獲得共識的投入參與能力，來達成教會增長的目的。以下分述榮星教會 2001 年至 2011 年各個事工站發展的事工：

1. 宣教事工站

事工宗旨：挑旺會友傳福音使命、擴張神的國度、使教會與信徒參與海內外宣教事工。舉辦的事工：到榮星花園傳福音、舉辦福音餐會、向大陸宣教、西非布吉納法索孤兒院認養計劃等。

2. 社區關懷站

事工宗旨：落實教會關懷社區居民完成傳福音的使命。事工：全面推動「333 生命關懷網」、成立社區關懷中心及社區發展協會、針對單親弱勢及低收入家庭的孩子成立課後習作班、社區學校生命教育課程、設立社區急難救助金、社區健康講座、社區發福音單張、補助國小貧困兒童午餐費、關心社區單親家庭、關心國小及國中貧困學童、國中得勝者課程、社區婚姻講座、「愛在五常國小」獎學金、社區老人關懷、招募老人守護天使、關懷外籍新娘事工等。

3. 禱告動力站

事工宗旨：點燃信心之火、教會復興之鎖、個人生命的改變原動力、小組增長的發動機。事工：推展天天早禱會、行走禱告會、復興禱告會、主日會前禱告會、社區祝福禱告會、禱告訓練營、邀請國內外靈恩領袖主領禱告特會、推動訪韓聖會、重整代禱團隊成員及訓練方式、代禱團隊正式成立、舉辦全教會 40 日祝福禱告、推動成人牧區及兒童牧區為「課後習作班」的孩子認養禱告、「21 日為社區祝福禱告—米迦勒行動」、參與中山區眾教會舉辦的「耶利哥晨禱會」、「舉辦潔淨禱告會」、參與「為國祈禱大會」、參與「影響城市、改變世界」特會、增

加週六「青年復興禱告會」、「TD02002 代禱釋放特會」、「全台為國守望禱告大會」、成立「釋放團隊」、參與「末日決戰」禱告復興特會、確定「代禱聯絡網」、針對長執同工的訓練及禱告服事、與台北純福音教會合辦晨禱會、一年兩次的40天禁食禱告、半宵禱告、推動禱告手冊、代禱者訓練(每週五代禱者聚集操練先知性禱告)、推動中華祈禱院特會。

4. 音樂站事工

事工的宗旨：提昇主日慶典、重要節日聚會品質。事工：鼓勵青年參加萬國敬拜讚美學校、敬拜配唱訓練、敬拜團階段性整合、同工參加2002敬拜突破研討會、。參與「布魯克林幕堂詩班演唱會」、參與中山區眾教會「青年聯合聚會」敬拜服事、安排對會友敬拜讚美教導提高會友對敬拜讚美詩歌的熟識、協助成立牧區敬拜團、尋求音樂人才、製作小組詩歌本、鼓手持續訓練、六大節慶內容策劃、敬拜團隊合併、VOCAL培訓計劃、建立樂手的呼召與委身、聘請講員教學等。

5. 門徒裝備站

事工宗旨：推動信徒靈修日誌、落實小組、一對一陪讀、推動聖經課程、落實每日讀經手冊、人才培訓。事工：(1)強化屬靈保單。(2)小組長訓練。(3)同工、一般信徒、初信及慕道友裝備系統：內在生活裝備課程(讚美，內在生活真諦)(等候神)(聖靈充滿)。E1(雙翼課程)生命更新營一次。E2(雙翼課程)門徒建造營一次。E3(雙翼課程)領袖營一次。周末聖經營：舊約課程、新約課程、實踐課程。書展每周三次。陪讀。活力聖經。基要真理課程，每兩個月一次。小組領袖訓練，每月一次。(4)進深課程：內在生活裝備課程(聖靈充滿，謙卑，順服)。養育系統訓練課程。使用雙翼教會之養育系統。推廣敞開小組及全人小組。推「活潑的生命」為全教會每日靈修書。

6. 肢體關懷站

事工的宗旨：為需要的初信家庭除偶像、並舉行家庭禮拜。事工：新人關懷工作、探訪工作、訓練招待事工、匯整會友資料、急難救助愛心基金。

7. 家庭事工站：

事工宗旨：推動急難性的家庭關懷以及推動家庭的婚姻關懷。事工：成立急難家庭事工小組與家庭婚姻事工小組。

三、靈恩事工的困境與突破

榮星教會從傳統長老教會的型態轉型為靈恩型態的教會後是不是一路順暢地使教會急速增長呢？或者是聖靈使教會和信徒在靈性上愈為提昇呢？在靈恩的事工上有什麼樣的困境呢？將如何突破呢？2000年6月至2011年3月在榮星教會牧會十年之久的S1牧師受訪談時指出：

「基本上榮星教會是一間靈恩的教會，但這種是比較傾向於靈恩的外在現象、方式、恩賜的教會，然而教會同工實際上本身有兩項事情會影響教會追求靈恩的阻礙。第一個是教會裏面有一部份是屬於傳統保守的族群，尤其是有比較傳統保守的長執，大概是十分之三，也可以說是三分之一的會友是來自於傳統保守的教會。因為我們是從七星中會第一長老教會來此開拓的。三分之二是第一代的信徒，長執裏面有一些是第一代的。而這三分之一來自於傳統保守的長老教會所培養，他們有傳統保守的觀念，所以傳統保守的觀念依然存在。我們雖是靈恩的教會，但是還有傳統教會保守的觀念在裏面，這是第一個阻礙原因，這種傳統保守的原因是影響教會完全的靈恩。第二是這些長執依然有他們的軟弱、個性、脾氣和做事的方法。這兩個原因是使榮星教會無法完全靈恩的因素，要去面對的問題。但是這個問題到目前還是存在，雖然教會很追求靈恩，但是在教會依然有傳統的影響，而且許多長執和信徒個性還未達到新造的人的樣式。舉一個例子來說，我們現在正在討論事情，討論事情當中遇到一些問題，那些被靈恩更新的人應該是有比較多的禱告和尋求。然而有時卻不是這樣，而是說人家外面別的教會是怎麼做，或者是提到過去的經驗。所以這過去傳統的個性或本身的個性，使這間教會要推展靈恩事奉無法完全」(S1: pp. 4-5)。

訪談者認為，因為榮星教會轉型為靈恩現象的教會之後，教會中源自於傳統保守的長老教會信徒與第一代新進的基督徒在靈恩的觀念和實踐上也有差異的問題，是靈恩的保守與開放的差異。再加上核心同工個人的個性、脾氣和做事的方法，這兩個因素導致榮星教會要推展靈恩事奉無法完全。S1牧師說：

「是的，真的有一些隔閡。榮星教會的長執有三分之二是第一代信牘，三分之一是傳統保守的信徒，比例上是第一代比較多。但是榮星教會所以很重視和諧，彼此不願意得罪對方。這也造成彼此無形之間的牽制而產生妥協，所以在追求靈恩的過程中似乎是有一點被綁住了。不過我覺得榮星教會很靈恩是表現在聚會禮拜的敬拜方式、禱告的方式，是那種靈恩的現象很強」(S1: pp. 5)。

訪談者認為不斷在尋求進步的教會需要有力量的來轉型教會的組織，但是人

性及個性的問題在教會事工和對屬靈的認識卻是不能有什麼樣的轉型，只能有更新的生命和作為，因為每一位信徒有其特質。S1 牧師說：

「有不一樣，而這種觀念所形成的參與性，肇因於個性的問題，也就是人性的問題，有些人是無法放下。我這樣講不知道你知不知道我的意思，自己就是放不下來。自己不會放下來，導致我們要推展教會完全靈恩的時候，就遇到阻礙。雖然榮星教會是一個靈恩的教會，在事工組織上，與傳統長老教會是不一樣。再者，禮拜方式是敬拜讚美，不像傳統長老會的程序。還有禱告會，大部份都是自由來禱告，我認為從外表來看，榮星教會是很靈恩的教會。因為我在這裏服事，對靈恩教會的期待有一個標準。從外面來看，榮星教會是一間很靈恩的教會，但是在我的參與當中，我認為除非進入大突破，不然目前這種靈恩是一種很表面上的外顯現象，是受限制的。當然有時也會遇到上帝的恩典，但我曾在裏面服事過，我認為可以再更好，再更棒，更加完全」（S1：pp. 5）。

S1 牧師在受訪談中提及阻礙榮星教會完全靈恩的因素，他這樣說：

「是傳統，第一是傳統，我們在說靈恩的教會，因為榮星教會的長執有存著非傳統的概念和傳統的概念。例如我們在開會，他們的瞭解是他們學習到牧師是帶領教會，牧師是提出異象，而小會配合推動事工。他們學習靈恩的理念是這樣。但是在議決事情的時候就不一定，他們認為小會很重要，這就是傳統的東西！其實這情況常常出現會議當中。這些就是拉扯靈恩的兩個力量。我知道教會要完全靈恩就是讓聖靈引導我們的教會，牧師是聖靈帶領，而他們來配合與參與。但是在傳統的體制，有的長執又說我們長老教會小會制啊！小會大家一起討論啊！因為牧師也是人啊，所以牧師也要順服體制」（S1：pp. 6）。

也因為受制於長老教會體制的問題，榮星教會轉型靈恩型態的教會依然是面對許多挑戰，S1 牧師受訪時也敘述一個現象：

「以我在這裏牧會的瞭解和經驗，榮星教會基本上對我這個牧師是非常的尊重。但是在決策的帶領上未必是完全牧者在帶領，我要這樣的說。在整個教會中基本上很尊重牧師，但是在決策的討論上需要與大家一起溝通。特別是我們的長老，榮星教會的長老是會做決策的領袖。他們的信仰很好，社會的地位很高，以致於在小會做決定的時候，我自己都不是主導，只是主持開會或與長老們一起討論而已」（S1：pp. 10）。

事實上人性的問題是關係到一間教會的核心同工是用靈性來面對問題和解決問題，或者用人性來面對問題與處理問題而已，這對教會的發展是很重要的。S1 牧師說：

「基本上榮星教會沒有完全靈恩的意思是，因為裏面有傳統教會來的長執，裏面有一部份有很強的個人化人性，常常講到要注意外面社會如何如何。有長老會

傳統的結構在裏面，又有個人化的人性在裏面，因此很難啦！不然依我們榮星教會轉型為靈恩的教會也 15、16 年了，應該說靈恩也很靈恩啊，牧師說怎樣就怎樣，聖靈說什麼，就應該順服配合才對啊，這樣才對啊！但是實際上是沒辦法啦！所以榮星教會目前正來到一個要進入更靈恩階段的瓶頸時間」(S1：pp. 10)。

訪談者也認為榮星教會第一代的信徒事實上也面對人性的問題，S1 牧師指出：

「很不簡單。如果說這些人都完全是第一代，我要說的是也未必能夠完全靈恩，因為榮星教會三分之二信徒是第一代，但是這些第一代信徒他們進到教會來，他們也有他們的人性問題。也不能說都是受三分之一傳統保守的長執與信徒牽制，所以說一間教會要完全的靈恩化，都一直還是在一執行進努力中。還沒有說那一間教會可以說是完全靈恩」(S1：pp. 6)。

S1 牧師受訪時也指出榮星教會要突破靈恩發展的困境必須讓聖靈引導成為真正的靈恩：

「我覺得要從人來看，特別是從領袖開始。我認為真正的靈恩運動比較不是外顯的現象，不是外在的組織的改變或祈禱禮拜方式的改變，比較不是這些現象的改變而已。當然這些改變也是被視為靈恩教會。不過我因為參與在靈恩運動的裏面，我認為真正界定一間教會是不是靈恩，並不是這些外在現象的改變，而是在教會裏面的人，他們是如何在一起相處。譬如長執在一起開會討論事情的時候，大家是用什麼樣的方法來進行處理。是不是需要用很多的等候、很多的禱告，讓聖靈來引導小會與長執會而來討論。或者是當遇到不一樣意見的問題時，是要用什麼樣的態度來處理。特別是在說錯話、講錯話的時候，是要用什麼樣的態度來處理。與以前在傳統長老教會處理的方式，不一樣就是用靈恩的方法。某人得罪我或同工得罪我，我以前的方法就是不與他說話。若遇到這樣的事情，要用這樣的方法和態度來處理就不是靈恩的教會。靈恩的教會是當遇到這些事情，同工之間遇到磨擦，你就多一點為他禱告，更多包容，聖經如何教導，就如何遵守，這就是順服聖靈引導的基本觀念。用聖經的教導來處理兄姐的問題」(S1：pp. 6-7)。

榮星教會第一代年輕的信徒既然有那麼多，如何栽培他們成為青年同工一起服事教會和新的事工。S1 牧師說：

「當然我們講是聖靈做事麻！但這樣講是太推懈責任，應該這樣說，因為一代有一代的問題，這一代的長老時間到就會卸任，當然這就是世代交替。再者這一代榮星教會的青年，他們起來，他們承接性很強，他們的能力不錯。所以我對榮星教會的未來是抱持着正面的態度」(S1：pp. 10)。

另一方面榮星教會轉型為牧區式的小組化教會發展型態，受訪的 S1 牧師也有很深入的見解來說明一些發展的困境：

「我要說榮星教會的牧養，是由小組來牧養，但是榮星教會的小組牧養是比較弱的。榮星教會信徒事實上只有三分之二有參加小組，三分之一沒有參加小組。為什麼會有這樣的比例現象發生呢？因為在經營小組的時候有一些問題，例如有的小組員在小組受到傷害而離開小組，而只參加禮拜天的禮拜和禱告會而不參加小組。有很多原因導致許多信徒未必參加小組。例如時間因素無法配合、某小組裏因為有某某人的關係而不參加，還有其他種種原因，使得榮星教會雖然是一間靈恩的教會和小組的教會，但卻不是一間完全的小組教會。有很多的信徒在小組裏有得到幫助，但也有許多信徒在小組裏沒有得到幫助。以榮星教會來說小組教會的經營其實是需要再調整。可是榮星教會小組教會已經做了 15 年了，要調整所有的小組是不容易，因為我們如果沒有做過小組教會，那麼要再調整還可以進行，但是已經做了 15 年要再調整那真的是不容易。例如小組聚會的四個 W 的操作，大家都已經熟悉和習慣了。我在榮星教會 11 年的牧會也多次想調整小組帶領的方式，小組牧養的方式，甚至想編輯小組教材手冊，可是都沒有什麼果效」(S1：pp. 9)。

從 S1 牧師的訪談中可以概括地瞭解並印證榮星教會在轉型為靈恩的教會後所面對的困境：(1). 面對傳統教會的體制以及社會化的問題，阻礙了教會無法完全的靈恩。(2). 傳統教會保守背景的信徒靈恩傾向與第一代信徒的靈恩觀念有差異問題。(3). 教會牧區小組化的牧養系統還需要不斷地調整與改善。

因此，榮星教會轉型的過程和實況一路走來事實上依然必須再面對新的問題，所以，無論如何，必須更加強教會組織化的管理和維護，才能使教會的成長動力更具健全，最後才能使信徒的靈性獲得更好的培育。

第五節 小結

從蒐集文獻資料，進行訪談和參與觀察來深入探討榮星教會從傳統長老教會的型態轉型為靈恩型態的五旬節教會，發現在短短的 28 年教會歷史中，從設立到目前的光景。榮星教會從傳統的台灣基督長老教會的背景，轉型為靈恩的長老教會，帶來了信徒的增長、福音事工的增長、財務收入的增長，並且來擴展其他異象的福音事工。對傳統的長老教會有很大的影響，而影響的層面包括神學、信仰、體制、教會法規以及教會牧者與信徒的態度。

綜合而言，榮星教會轉型的脈絡和過程是受到全球化第三波靈恩運動逐步的

影響，而且是包括榮星教會在內的台灣基督教會都是處在這樣的靈恩運動的情境中。學者 Michael Wilkinson 撰寫這一篇《Transforming Pentecostalism: The Migration of Pentecostals to Canada》(轉變中的五旬節靈恩運動：加拿大五旬節的遷徙)的研究指出：三個五旬節團體網際網絡的形式：(1)全球信徒的宣教交流。(2)特別的靈恩事件和會議連結。(3)新教派的加入。而榮星教會的轉型發展也從 Michael Wilkinson 的理論獲得了一些證實。榮星教會從傳統長老教會的背景來參與並投入五旬節靈恩團體的環境，且在第三波靈恩運動的團體之間受孕育，終究成為另類的台灣基督長老教會，值得宗教社會學者關注和研究。

第五章 五旬節靈恩的榮星教會

本章將從榮星教會所蒐集的文件資料、觀察的心得以及訪談的結果，呈現榮星教會轉型為五旬節靈恩教會的現象和過程，來回應文獻探討中的當代全球化靈恩運動的問題，及其對傳統基督宗教教會轉型的問題。根據第二章的文獻回顧顯示，當代基督教靈恩現象與對傳統教會的發展與轉型的影響機制有下列四個特質：(一)全球各地的靈恩現象是當代全球靈恩運動的一環；(二)靈恩運動擴展係經由基督教會內的網絡，將靈恩性聚會、神學思維、教會組織結構以及運作模式推廣至傳統教會，並引起信徒參與及投入的風潮；(三)台灣基督教會靈恩現象的發展，顯示靈恩現象已使外顯性宗教經驗內化成信徒心靈的認同與滿足的根源；(四)靈恩運動宗教經驗所形成的宗教集體意識，是促成匯集教會內部推動教會轉型的動力。

本章將根據上述的文獻回顧架構，分四節來討論前一章觀察的發現結果：第一節分析榮星教會信徒領袖的全球跨教會(派)社會網絡，對榮星教會接觸引進靈恩運動的影響。第二節分析榮星教會面對靈恩運動，由起初抗拒到接納的過程，並將焦點集中在靈恩運動的宗教經驗對信徒信仰生活的衝擊。第三節分析靈恩經驗如何在榮星教會的領袖與信徒中間，經由共同的靈恩經驗塑造集體意識，進而對傳統信仰形態的產生衝擊。第四節分析教會信徒領袖如何運用共同的靈恩經驗，形成主導力量推動轉型決策。第五節為本章小結。

第一節 全球跨教派靈恩運動社會網絡洪流中的榮星教會

本研究發現榮星教會從傳統的長老教會轉型為五旬節靈恩教會，是受到第三波靈恩運動教會信徒領袖社會網絡的影響之結果。第三波靈恩運動的洪流如何進

到榮星教會，牧者與信徒領袖如何連結靈恩運動的網絡是一個很重要的課題。榮星教會與其信徒領袖接觸第三波靈恩運動的網絡，與斯里蘭卡說坦米爾語的基督徒遷移至加拿大時，經由加拿大五旬節聯盟(Pentecostal Assemblies of Canada)的幫助，接觸到第三波靈恩運動逐漸轉型成為靈恩教會有相當類似之處(Michael Wilkinson：2007)。以下將先簡要敘述斯里蘭卡教會，再進一步對照榮星教會與第三波靈恩運動聯結的過程：

一、全球的信徒宣教交流(Global Congregational Ministry Flows)

首先，斯里蘭卡坦米爾族的基督徒移民至加拿大建立其靈恩的教會，是透過加拿大五旬節聯盟(PAOC)，並藉著全球的信徒宣教交流，做為社會網絡來擴展其教會。

全球的信徒宣教交流是依據加拿大五旬節聯盟的信徒和移民來加拿大的族群成員之間的一種多樣性交流，這些交流是透過網際網路、電話、書信、錄影帶、卡帶、網路郵件、旅行和移民。還有藉著牧養的研究、神學的教育、禱告聚會、主日崇拜、建築物的技術、提昇和支持等作為來證實了他們本身宣教交流的方式。這些信徒的宣教交流，在不同地區的地方信徒之間保持著連結。

加拿大五旬節聯盟(PAOC)對移民至加拿大的各族基督徒，在信徒的宣教交流上兩方面的協助：

(一) 尋找符合移民族群的牧師

首先是對加拿大移民的族群基督徒，因為缺少該族群牧師的問題，卻成為一個改變的重心。加拿大五旬節聯盟(PAOC)在許多方法上企圖處理這個問題。他們是已經擴展到加拿大之外的地區來尋找牧師。根據加拿大一位在五旬節聯盟的工作者解釋，符合族群牧師資格的是非常不足。在1990年代，新的中國移民信徒出現之際，特別是來自於香港的五旬節靈恩信徒，加拿大五旬節聯盟認為用一個來自中國大陸的牧師來牧養這些信徒是沒有問題的。然而卻發生牧養不適應的問題，以致於最後還是尋找香港當地的牧師來牧養。而加拿大斯里蘭卡坦米爾族的信徒，是另外一個尋找符合其族群牧師的例子，還有說西班牙語系的牧師等。加

拿大五旬節聯盟(PAOC)都參與來協助各個族群的牧師，使他們順利來牧養移民來加拿大的族群。

(二) 設立栽培移民族群的神學院和課程

另外一個協助宣教交流的例子，是因為移民來加拿大的族群缺少牧師，因此必須致力於對這些族群信徒的神學教育來訓練並造就牧師人才。在 1990 年，加拿大五旬節聯盟(PAOC)贊同建立一個西班牙領袖中心。El Verbo，為種族的五旬節信徒設立的西班牙聖經學院，以 Otoniel Perez 為領導者。這個學院是在安大略省·彼得伯勒的東方五旬節聖經學院(EPBC)所監督的。El Verbo 成為東方五旬節聖經學院的一個正式延伸學校。學院的畢業生在加拿大牧養新的族群信徒，有的畢業生回去拉丁美洲牧養信眾。El Verbo 這個學院 1997 年提供網際網絡(Internet)的課程。

移民加拿大的斯里蘭卡坦米爾族的基督徒團體也對加拿大五旬節聯盟(PAOC)要求神學的教育。坦米爾族的學生在東方五旬節聖經學院(EPBC)就讀中表示，在學院就讀書是要很努力的，因為語言和文化的不同。在學院中為坦米爾族學生教授課程的斯里蘭卡坦米爾人 Lyman Kulathungam 博士認為這些課程都是一個挑戰。他認為性別、語言以及神學的議題代表不同的神學樣式。而學生也要求法律的課程和議題、人權的課程以及聖經學院課程中非傳統的課程。

二、特別的靈恩事件和大型的研習會議連結(Special Event and Conference Links)

第二個網路連結的方式是特別的靈恩事件和會議連結。這對來自於斯里蘭卡說坦米爾語的基督徒在這樣的社會網絡上受益很大。這種連結有兩種類型：

(一) 第一類是針對牧者和各種族的信徒成員的會議。一般而言，五旬節信徒到一些大型的全球會議，並且到世界各地參與其他的五旬節靈恩活動，這些會議既是牧者訓練的研討會，也是激發積極性的敬拜會議。

(二) 第二類本質上是較地方性的。換言之，它的發生常是針對地方性的信徒，但是仍然有全球性的焦點。特別的靈恩事件和會議是從地方性的教會到較大型的五旬節靈恩教會，有些會議是比較具族群性的五旬節靈恩聚會。

在加拿大眾多族群信徒的社會網絡所扮演的角色，加拿大五旬節聯盟(PAOC)未必能瞭解。因為各族群的靈恩教會都以其族群的特性來表現各自五旬節靈恩的特性。

首先的例子其焦點是在全球會議的本質上。韓國的牧者參與在韓國舉辦的年度會議。這個會議是為所有韓國的牧者所舉行的，而他們的五旬節信徒是遍佈全世界。這是由趙鏞基牧師的純福音教會組織舉辦的。會議是連結全世界韓國的牧師來做為宣教理念的交流。如此，參與者透過禱告的時間、敬拜、和教導等來啟發靈性的動機。加拿大的信徒從這個會議上也獲取益處。

其次的例子是特別的靈恩事件，事件服事的主要目的是連結族群的五旬節靈恩運動和維持他們的族群性，這是年度的「國度的行進」(Parade of Nations)。例如，每年加拿大五旬節聯盟(PAOC)的西班牙族裔的信徒慶祝他們的年度紀念會。這是 35 個不同的國家在年度紀念的慶祝會上卻代表著是同樣的信徒。在紀念慶祝會上每個文化的團體是非常忠於他們的國家，每個國家的信徒代表將唱著他們的國歌，而在紀念會活動中常出現哭泣、鼓掌、呼喊、唱歌和行禮致敬。

三、新宗派的加入(New Denominational Affiliations)

對於加拿大五旬節聯盟(PAOC)致力協助移民至加拿大的各種族群基督徒的問題，由於遇到族群信徒的需要是不同的。有一些觀點，族群的信徒並不支持加拿大五旬節聯盟(PAOC)的一些計劃，也不同意其一些客觀性的看法。加拿大斯里蘭卡坦米爾族的五旬節靈恩基督徒就面這樣的情境。有三個理由來說明為什麼會如此。

首先，五旬節靈恩團體來自於世界其他地區的族群，並從加拿大五旬節聯盟來組織他們的信徒。再者，五旬節靈恩團體已經被理性的體系所質疑他們的作為是窒息了聖靈的工作。第三，更重要的是在不同模式之間的互動，已經讓一些人持反對的聲浪，勝於去致力於組織信徒的工作。

然而，加拿大五旬節聯盟的工作者宣稱他們已經在學習適當的回應不同族群信徒需要。加拿大五旬節聯盟對於信徒的組織有新的策略了。他們的領導者在全

球移民的問題上已經努力來組織信徒，並且學習如何與一個不同語言和文化的團體分享能力。

另一個雙邊加入的(dual affiliation)例子是非洲迦納人在加拿大的移民宣教事工。是加拿大五旬節聯盟與說迦納語的神召會靈恩團體之間在殯葬的禮儀上達成共識的安排。起因是在加拿大迦納人的神召會信徒死後希望回故鄉埋葬，而非洲迦納的教會宣稱除非他們能證明是有成為加拿大五旬節聯盟的成員，否則不埋葬他們。加拿大五旬節聯盟很願意和加拿大迦納人的神召會解決這樣的問題。如此，加拿大非洲迦納人的神召會就加入加拿大五旬節聯盟，成為其成員。

上述文獻回顧顯示斯里蘭卡坦米爾族的五旬節基督徒在內戰中被迫離開家園遷移到加拿大，這個少數族群獲得加拿大五旬節聯盟(PAOC)的協助很快地組織並開始聚會。透過社會網絡的運作尋找到出身家鄉的牧師 Thaya Rasiah 來領導他們，並且運用東方五旬節聖經學院(EPBC)的資源來教育培養斯里蘭卡坦米爾族的牧師。再者，坦米爾族的教會參與加拿大靈恩社會網絡的各項大型會議和特別的事件活動。一方面融入加拿大五旬節的靈恩團體，一方面培養坦米爾信徒的族群性認同，由此來增長教會並展現其連結能力。最後，斯里蘭卡坦米爾族的教會成為加拿大五旬節聯盟的成員，積極努力其族群性的教會發展。

依據上面對斯里蘭卡坦米爾族五旬節的基督徒，接受到加拿大五旬節聯盟(PAOC)的協助，並受靈恩運動的影響而逐漸成為靈恩教會，來分析和探討台北榮星教會轉型為靈恩教會的社會網絡關係。依據榮星教會歷年來的會員大會手冊資料、訪談內容以及相關的文件資料顯示以下的現象，是影響榮星教會進入全球跨教派靈恩運動社會網絡洪流，並轉型為靈恩教會的過程，分別敘述之：

一、榮星教會接觸到全球化的靈恩運動信徒宣教事工交流

在全球化的靈恩運動的影響下，1993年6月傳統的榮星長老教會邀請來自新加坡全福會的邱長老所主講的成人主日學課程，在課程中主持聖靈充滿的服事，那一天榮星教會的牧者、信徒領袖和信徒經歷了聖靈充滿的宗教經驗。這次的聖靈充滿經驗使榮星教會的信徒領袖對靈恩的宗教經驗現有了關鍵的接納轉

變，並且開始透過靈恩的社會網絡來獲取這方面的資源。

榮星教會的信徒領袖，在面對這樣的靈恩宗教經驗時決策並執行一個獲得幫助模式：「引進靈恩的講員與聚會進入榮星教會」。如此，從 1993 年開始至今，能夠提供這樣資源的國內外各宗派和教會的靈恩講員，便源源不斷地受邀請來到榮星教會主領靈恩宗教經驗的聚會(包括說方言；恩膏的醫治；先知預言；禁食禱告與趕鬼等)，並且舉辦靈恩的訓練和造就課程(包括教會更新與聖靈工作課程；說方言課程；內在醫治課程；屬靈恩賜課程；先知預言課程與禱告操練等)。

這種引進全球化的靈恩運動現象來協助教會和信徒，是透過五旬節靈恩教會和團體的社會網絡交流來逐步達成的。然而卻也延伸出「魅力型的領袖」與「教會組織轉型」等問題。

二、參與國內外特別的靈恩聚會與大型會議的連結

榮星教會的信徒領袖在淺嚐靈恩宗教經驗的新鮮感之後，逐漸擴展並提昇參與的層面。從文獻資料顯示榮星教會的牧者、信徒領袖以及信徒參與國內外大型的靈恩特別聚會和會議活動是非常地熱衷和投入，因而使榮星教會從傳統長老教會的背景跨越到靈恩宗教經驗的聚會活動。例如 1997 年 6 月 11-12 教會參加 Benny Hinn 牧師「聖靈恩膏醫治」佈道會，1999 年 7 月 26-8 月 02 日教會同工與信徒 10 位參加亞細亞訪韓聖會，2000 年 3 月 1-8 日教會 9 位同工前往新加坡堅信浸信教會參加裝備訓練的會議。

當榮星教會的牧者與信徒領袖向外尋求靈恩的網絡資源時，他們也從那些轉型成功的靈恩教會來學習教會轉型的方法，以建立符合榮星教會成為靈恩教會的目標來促進教會的認同、轉型和增長。

三、開啟與韓國的台北純福音教會的合作

從榮星教會的文件資料發現，二十幾年來在致力轉型為靈恩教會的過程中，頻繁的靈恩聚會交流及參與研習會議並不能滿足其所需。於是榮星教會再次地突破，與韓國純福音教會來台開設的「台北純福音教會」進行一些合作，包括舉辦聯合聚會、禱告會、訓練會等。這是「彼此接納和認同」的策略，或者是為了更

貼近靈恩核心的態度。例如 2002 年 11 月與台北純福音教會在榮星花園舉行聯合慶典聚會，有超過 400 人參加；2002 年 12 月 15 日，50 餘位信徒參加台北純福音教會舉行的陪談福音的訓練¹⁰⁶；2005 年 2 月與台北純福音教會舉辦聯合禱告會¹⁰⁷；2007 年 2、5、6 月本會與台北純福音教會舉辦聯合禱告會¹⁰⁸。

根據文件資料分析，榮星教會與台北純福音教會是有互動的合作關係，這種與國內靈恩宗派和教會的持續性合作關係，可以顯示榮星長老教會在轉型為靈恩教會的過程中，已經跨越長老會宗派的禁錮來朝向與其他靈恩教會合作。

第二節 抗拒到接納：宗教經驗對信徒信仰生活的衝擊

對於五旬節靈恩運動的一個吸引人的特點就是：「外顯現象的宗教經驗」，這些聚會諸如說方言、神蹟奇事、醫治、先知預言、聖靈充滿倒下去與趕鬼等現象。許多人會參與五旬節靈恩教會的原因，大部份是因為在參加這種聚會中有與神聖對遇的宗教經驗(Donald Miller & Tetsunao Yamamori, 1997)。

在觀察這種宗教經驗的聚會時會發現有的人是很激烈性呼喊、身體搖動、哭泣、甚至不自主的倒下等，這些的確讓參與其中的人感受到不可思議的驚訝。當這些宗教經驗的現象成為一個個人和團體的信仰測量準則時，將會成為形塑其宗教認同(Michael Wilkinson, 2009)。

榮星教會的牧師、長執等核心同工之所以致力於轉型為靈恩的教會，其推助的關鍵動力就是經歷了聖靈充滿的宗教經驗。然而在未領受到這樣的靈恩宗教經驗之前，榮星教會的牧者、信徒領袖和平信徒都是處於抗拒、懷疑和觀望的態度來看待。以下逐步分述榮星教會從抗拒到接納靈恩運動的過程，以及信徒信仰生活受衝擊的層面：

---

¹⁰⁶.七星中會台北榮星教會 2003 年 1 月 26 日會員大會手冊，頁 9。

¹⁰⁷.七星中會台北榮星教會 2006 年 1 月 21-22 日會員大會手冊，頁 7。

¹⁰⁸.七星中會台北榮星教會 2008 年 1 月 27 日會員大會手冊，頁 9-10

一、抗拒、懷疑和觀望的態度

傳統的台灣基督長老教會與信徒對於第一波與第二波靈恩運動具有強烈的抗拒和懷疑的能力，以致於這兩波靈恩運動無法對長老教會產生的影響，要歸因於以下幾點：

(一) 在第一波靈恩運動的影響而於中國建立的「真耶穌教會」，1926年傳入台灣並將說方言即是聖靈充滿觀念滲入台灣基督長老教會。當時受到長老教會的牧者和信徒撰文於台灣教會報(Tâi-Oân Kau-Hôe-Pò)嚴厲批評，而堅固了當時長老教會和信徒。

(二) 與新教長老宗的加爾文基督教要義：(1)唯獨上帝的話。(2)因信稱義。(3)分別為聖。(4)萬人皆祭司。(5)一切榮耀歸給上帝等這五項教義不符合。

(三) 台灣基督長老教會神學院的學者大部份是受到理性主義與自由主義神學影響，對於靈恩的神學和現象不但不認同，甚至是反對靈恩的宗教經驗現象。

靈恩的宗教經驗現象未進入榮星教會之前，許多傳統的長執和信徒也是無法接受，例如 S4 長老受訪談中這樣強調敘述：

「我是從傳統長老教會成長過來的信徒，大學是唸北醫是精神科醫師，我過去是以科學和理性的態度來思索宗教信仰的議題。因此在還沒有改變以前，我過去是將靈恩運動的現象視為低階層的信徒的宗教信仰生活，其實是很鄙視的」(S4：pp. 1)。

榮星教會 S2 牧師接受訪談時也這樣敘述：

「有一位弟兄私底下就來找我，向我說：『牧師，為什麼我被按手禱告怎麼都不會倒』，別人都會倒，啊是不是我比較不屬靈。因為有的人會跟他說，你就是犯罪，所以不會倒下去，就比較不屬靈。他的心裏非常疑惑。所以這樣有影響的就留下來，並會去宣傳這間教會有這樣的聚會。而比較理性的站在旁邊看，不能適應的以後就離開到別的教會去了」(S2：pp. 7)。

榮星教會的牧者、信徒領袖與信徒，在面對第三波靈恩運動外顯現象的宗教經驗時，產生抗拒的信徒遠遠不及於那些轉變為接納的信徒。究其原因乃是：

1. 信徒因為對靈恩宗教經驗的好奇，並且對傳統信仰的堅持有所遲疑之故。
2. 信徒的信仰觀念被熱烈與激奮的外顯現象宗教經驗所吸引。

二、轉變為接納的態度

當榮星教會的信徒領袖一旦有了聖靈充滿的宗教經驗體驗，就產生信仰的衝擊而成為見證者和宣揚者了，也成為榮星教會後續推動靈恩與轉型教會組織的動力。以下蒐集一些榮星教會的信徒領袖經歷聖靈充滿的宗教經驗體驗後，轉變為接納的態度原因：

(一) 個人有經驗聖靈的感覺

當榮星教會接觸第三波靈恩運動之後，大量邀請靈恩的講員主理聖靈充滿的聚會以及訓練課程，這些特會的宗教經驗現象在 S2 牧師受訪談中有一些經驗性的回應，那就是宗教經驗的目的是為了一份「感覺」：

「這個特會舉辦過程真的造成轟動，也經歷一些神蹟。但是我是看到大家都想出來被聖靈充滿，然後倒下去。倒下去的人，有人就幫他(她)蓋聖歌隊服，然後再叫他(她)慢慢起來。啊！看到這人昨天就來了啊！今天又來。連續每天都來。當然我也在場服事，看到一些人在等候，有一些姐妹我就問需不需要幫妳服事，回答說，我要等莊以西結牧師。就是要那個「感覺」就是很崇拜這個人。所以我就要說一個轉捩點，就是要那個感覺」(S2：pp. 6)

(二) 靈恩宗教經驗的激烈情緒現象，產生信仰的真實性，吸引信徒踴躍參與

榮星教會 S3 長老對特會中感受宗教經驗有這樣的敘述：

「第一次是舉辦莊以西結牧師的特會，因為場地問題而向雙連教會借禮拜堂，一連好幾天的特會來了很多人，最後一天因為雙連教會的場地有活動不能借了而回來榮星教會舉行，當天教會擠爆了四百多人。還有往後幾年台北市若有舉辦大型的靈恩特會，榮星教會的會友都是非常踴躍出席參加。如果說台北市附近若有什麼靈恩型態的特會，大概你都會看到榮星教會會友的身影」(S3：pp. 3)。

(三) 個人與家庭改變的見證

榮星教會的 S4 長老對於靈恩的宗教經驗改變其個人和家庭有這樣敘述：

「我有兩個兒子，有一個不太愛去教會，心思對信仰一點也不興趣提不起勁。常常上主日學或去教會都是跑出去，到我們要回家才出現。但是有一次特會一連幾天他都參加，因為那個時間稍後我們全家也要去日本旅遊，所以特會的第三天我兒子和我太太就先搭機去日本了，而我也在結束後去日本跟他們會合。你知道嗎？我兒子跟我說什麼嗎？「爸爸！我最後一天無法參加特會真的是很可惜」，我愣在那裏，我兒子的信仰卻有一個莫名奇妙的改變。他這幾年也學習和進步很快，他在美國愛修園那裏進修和學習，也能夠獨立主領聚會的信息和敬拜」(S4：pp. 1-2)。

(四) 得到醫治的見證

另外對於 S4 長老母親經歷的醫治見證，他也有這樣感人的敘述：

「我母親也是一個很奇妙的見證，她年老八十幾歲，漸漸耳朵重聽，甚至聽不見，我和我的兄弟姐妹都要細心照顧她老人家。有一次劉竹春牧師從美國回來住在我家，他要離開我家時，上帝感動她要為我母親禱告，就按手為我的母親禱告。離開之後隔天我母親起來，她竟然對我說：『我說的話她可以聽見了』，這也是很讓我難以理解的超自然宗教經驗。其實，還有很多的見證，只是對我而言是，我重新對信仰這件事認為必須很嚴肅的正面看待了，不能在像以前只是隨隨便便的事了。特別我是精神科醫師，深深體會上帝要讓我在另外一些超越我的角度來認識祂。所以我重新謹慎地對聖經裏關於聖靈的事情，更加詳細去瞭解和探討」(S4：pp. 3)。

(五) 顯明說方言的恩賜

再者，受訪談的 S5 長老也敘述他的人生第一次經歷靈恩宗教經驗的體會：

「1987 年全福會在台灣開始成立的第一年在楊梅的「陽光山林」參加退修會，就在那次聚會中我和我太太都被聖靈充滿講方言，那時心很激動。回來當天參加了主日聚會，隔週的星期六在青年團契的聚會中，被他們的輔導問到有關「聖靈充滿」「方言」的問題，我分享了經驗。隔天青年團契的主席跟我說，他前一天晚上，照著我分享的方式，結果也說了方言。不久錫安教會的會友漸漸知道，然而反應卻兩極化。一些青年和會友前來瞭解究竟是如何被聖靈充滿講方言，他們不排斥，創會的老長老林玉燕叮嚀交代我不可因為有人排斥方言而我就離開教會。另一方面的會友包括牧師與當家長老(創會長老的兒子)持質疑的態度，不時地在一些言語上批判靈恩與講方言的問題，而且邀我在青年團契聚會時，在牧師的支持下進行一面倒的辯論，創會的老長老林玉燕叮嚀交代我不可因為有人排斥方言而我就離開教會。但就在這時候，我被選上為長老，就在長老就任禮拜時，我跪著，而柯牧師在按立長老的程序時，他用手按著我的頭，那時我整個身體卻不自主地不斷震動，大家都驚嚇了一跳。這應該是聖靈給我們的意外驚奇！」(S5：pp. 1-2)。

(六) 神聖的宗教經驗有助於職場困境的解決

S5 長老認為當一個基督徒對遇了屬靈的宗教經驗時，這樣的神聖宗教經驗是要讓經驗者再一次提昇或頓悟人生在神聖者面前新的向度，他認為：

「我目前積極努力從事的是基督教論壇報於 2011 年十一月 05-08(周六-二)第四版的一篇我寫的專文文章，我是以台灣光電與半導體設備產業協會創會理事長的身份寫的，是有關於在現代社會中，一個基督徒企業家在職場透過商業運作，獲取投資報酬，且回饋社會；並加上對神國事工需要的奉獻，以建立傳福音的平台，來實踐大使命的呼召，是當今職場基督徒應盡的本分。彼得·魏格納(Peter Wagner)在他寫的《教會在職場》一書中這樣說：如果社會要轉化，有兩件事一定要發生，社會轉化才有可能：(1)職場使徒的興起、(2)社會財富的轉移。因此，如何能有夠多的「職場基督徒的企業家」，並且又能掌握「錢財、專業職位的影響力」，是現代教會在牧養與培訓所面臨的最大課題。每一個人包括基督徒，都有「所是(本質 Being)」、「所做(行為 Doing)」及「所成(結

果)Having」。基督徒的企業家如果在職場上、財政經濟上產生影響力，就是在「所是」、「所做」上有所不同，才能在「所成」上帶來不同，產生對社會的影響力。事實上，上面所談到的這些現在努力的目標，也都是根源於我對靈恩運動的接觸經驗和體會，而做成的一個有力又簡單的落實模式，能夠對基督徒在各個領域有所幫助。所以我就以「以更新來啟動復興—用不同的自己邁向不同的未來」為題目來發揮並且影響教會與信徒」(S5：pp. 4-5)。

綜合上述這六個觀點，是榮星教會牧者、信徒領袖及信徒對靈恩的宗教經驗轉變為接納的原因。如此，五旬節靈恩運動外顯現象的宗教經驗在榮星教會，已經內化成榮星教會信徒心靈的認同與滿足根源，並且形成外延事工和新異象的動力。這種認同與滿足的根源是因為這些宗教經驗現象提供了教會與信徒尋找到信仰的意義和歸屬感，並且提供了社會心理的功能與安全感的需求。

榮星教會 S1 牧師在十年多的教會牧會，對於靈恩宗教經驗以及推動全教會轉型為靈恩現象也有下列敘述：

「因為對於靈恩運動，我過去在教會牧會時，對靈恩運動的現象就有一些學習，所以當我來到這間教會牧會的時候，他們用這種靈恩的方式，我自己也不會覺得有什麼隔閡。所以就自然順勢地銜接下來，無論是禮拜的聚會方式、禱告會的方式或是參與小組的活動，我覺得以前都有一些學習。所以是很自然地順勢地承接下去」(S1：pp. 2)。

S1 牧師也指出榮星教會長執的核心同工對於靈恩宗教經驗的一些觀念：

「當然我來這間教會牧會過程中，從長執做中心的角度來討論，我發覺有一些狀況，當然應該說大部份的長執都是很正面來接受。不過有些長執是比較保守，但是基本上他們並不排斥靈恩運動的現象與方式，但在參與上，是比較被動的加入。但是有一部份比較有活動與決策的長執是積極地參與靈恩運動。雖然這間教會有的長執與信徒比較保守與傳統，但是他們也不會阻擋。若是有這種靈恩的聚會，他們也會配合，在教會裡面，主導型的長執都是比較傾向靈恩的」(S1：pp. 1-3)。

從以上榮星教會信徒領袖的宗教經驗感受，顯明這些靈恩的宗教經驗外顯現象，促使榮星教會的信徒領袖對於靈恩的宗教經驗，由抗拒轉變為接納的發展。而榮星教會的信徒領袖在信仰生活上受到衝擊的層面也由此展開。

三、信仰生活受衝擊的層面

保持入神的宗教經驗之興旺，是衝擊榮星教會信徒領袖信仰生活的最基本因素。學者 Michael Wilkinson 在其編著「轉型為五旬節靈恩團體：五旬節移入加

拿大」 “Transforming Pentecostalism: The Migration of Pentecostals to Canada” 引述法國宗教社會學者 Danièle Hervieu-Léger(1947-)對當代宗教的分析所指出的：『靈恩運動的宗教經驗正在為基督宗教進行一個再結構的過程』。Daniele 列舉五個再結構的因素，其中有三個因素也是衝擊榮星教會信徒領袖的理由，而可以來深入地探討榮星教會轉型的問題。

(一) 強調個人的經驗逐漸擡頭，是宗教經驗的權威性對比於制度化宗教的組織性。在過去宗派和其他個人代替權威是被認定在個人的經驗角色範圍。然而為機構宗教在現代愈來愈失去它的角色。宗教信徒的認同(Identity)是逐漸被建構於有利於個人的位置。個人的經驗和靈性的朝聖(spiritual pilgrimage)是成為真實可靠的信仰測量尺度，而制度化宗教組織的台灣基督長老教會榮星教會信徒領袖正在面對這樣的挑戰和衝擊。

(二) 認同的產生透過全球網際網絡是來得比較容易達成的。這種擴展跨越國家性的五旬節團體與卡理瑪斯的社區界線，具有自身經驗的移動性特徵。對於這樣的延伸，宗教信仰不會再去強調必須求助於機構宗教。換言之，榮星教會在轉型為靈恩的教會後，宗教信仰生活的認同已經逐漸地遠離其原初的宗教組織台灣基督長老教會，而卻透過全球的網際網絡來認同全球化的五旬節靈恩宗派和教會，這樣的教會認同生態轉變情況，對傳統教會的信仰是一個很嚴謹的衝擊，並且延伸出教會和信徒必須面對的教會轉型趨勢，包括聖靈觀、禮拜觀和教會牧養觀。

(三) 每個人從他們的信仰工作來講究實效性，是他們最佳的選擇。如此再一次形成顯著的對比，來撤除宗教信仰的嚴格規定(deregulation)。讓機構的權威當局來決定什麼才是一個真實的或神學正確的表達，這會導致其他的趨勢，就是增加很多與五旬節靈恩團體的不同價值和經驗的碰撞。如此信仰衝擊的層面必然會擴大。就如同羅馬天主教的傳統是重視教會權威，改革宗新教的傳統是強調上帝的話，而靈恩的教會則是凸顯個人對聖靈的宗教經驗體驗。三者之間的差異問題將會產生不可避免的碰撞議題。

第三節 宗教經驗的集體意識對傳統信仰形態的衝擊

本節是根據榮星教會信徒領袖受到靈恩宗教經驗的影響後，其核心同工的領導決策與教會回應，揭開了靈恩的集體意識過程。這種宗教經驗的集體意識現象對傳統的教會信仰形態產生什麼樣的實況衝擊。以下從：一、集體意識如何形成；二、集體意識影響榮星教會什麼；三、集體意識導致榮星教會有什麼信仰衝擊等三個觀點來敘述之。

一、集體意識如何形成

《社會分工論》(*De la division du travail social*)是艾彌爾·涂爾幹(Émile Durkheim, 1858—1917)的博士論文，書中主要闡述社會團結與社會整合為一種社會事實，該事實獨立存在於個人之外，並具有獨特特徵，即稱「集體意識」，是在兩個人或者更多人之間創造出一種既有個人的獨特意志，卻又能成為眾人意志的連帶感，即集體意識(Collective Consciousness)。學者 Matthew P. Lawson(1999)研究一個卡理瑪斯的禱告聚會時(in charismatic prayer meeting)分析聖靈作為的理論觀點指出：涂爾幹的集體意識觀點對這聚會解釋是恰當的，因為禱告呈現出較傾向於個人性的，但卻又能以團體的形式來展性。比較多的情況顯示一個卡理瑪斯的禱告會是個人互動的附帶現象，而不是“團體思維”(groupthink)或者是有一個思想形式的一致性。涂爾幹認為社會互動過程能夠呈現其本身獨特的生活，換言之，集體的意識過程有一種力量，是沒有任何個人可以完全掌控的。集體意識之所以是貼切的，因為從法語翻譯意識可作兩種解釋：“意識”(conscience)具有規範的和道德的弦外之音，而“意識”(consciousness)也具有認知的弦外之音，是有根據令人信服的。涂爾幹的集體意識觀點是有幫助的，他認為在集體的形態上，個人的實況卻被刻印在其中。如此，集體意識是一種具有個人獨特性的意志，這種意志卻能夠一個人接著一個人，再接著一個人，一直串連下去成為集體意識的意志力、理想還有夢想，而最後能眾志竟成的看見建造的果子。

二、集體意識影響榮星教會什麼

榮星教會的信徒們參與先知預言後，相信這是上帝的啟示，並且是會成就的事，這樣一窩蜂的人就排隊等著這位先知的預言，這就是宗教集體意識發生了。再者，信徒們接受一位權能牧師的按手禱告，就倒臥在地上被聖靈充滿了，而且是一個接一個，這也是宗教集體意識發生了，下次這位牧師受邀再來，信徒們都願意再來領受。最後，信徒們接受一位主理者說方言的服事，按手禱告時，被按手的人就說起方言。如此，許多人也是如此地說起方言，這也是宗教的集體意識發生了。

以 Lawson(1999)研究指出為例：天主教的卡理瑪斯(Catholic Charismatic)經常談及“上帝”、“耶穌”、“聖神”或是簡稱“上主”(the Lord)，是視為一個互動的行動夥伴。大部份的社會學者視這種論述是一種以經驗為依據的外在認識論的學科範圍¹⁰⁹。如此，集體意識對教會產生的作用正如 Lawson 所建議的：

“聖靈”就是一種以社會互動學習的方式來顯示，可以產生一種超越個人對話的合一性，或者是近來被稱為是分享或分配的認知(distributed cognition) (Lawson, 1999)。這種可以與“聖靈”對話的觀念成為集體意識時，對教會所發揮的轉變力量是很大的。因為每一個信徒依據聖經記載深信“聖靈”是同在的，甚至來對話了。例如聖靈跟我說話了或聖靈啟示我了，這種刻印在心靈潛意識裏的狀態成為集體意識時，是當代靈恩運動興盛的主要原因。

榮星教會的信徒領袖在神聖的宗教經驗上有集體意識，就是從這樣的分享或分配的認知(distributed cognition)所獲得的。這種集體意識可以做為動力來推展各種教會內外的事工，使榮星教會個人的宗教情感表現不再只是個人的而已，而是變成教會的集體性，依據文獻資料發現，榮星教會禮拜的儀式、聚會活動以及事工的推動出現了不同於傳統長老教會的擊鼓拍掌的敬拜讚美、聖靈充滿與醫治特會以及靈恩的訓練和造就課程，這些都顯明宗教經驗的集體意識已經對榮星教會產生教會組織和信仰形態的轉型的作用。

---

¹⁰⁹. 「聖神」(Holy Spirit)，就如「羅馬天主教」(Roman Catholic Church)對於“Holy Spirit”的稱謂是「聖神」(見其思高版漢文聖經的翻譯)，而不是「聖靈」。

三、集體意識對榮星教會的衝擊

宗教集體意識現象對個人的宗教信仰概念有滲入性強化的作用，進而改變或堅固個人的宗教向度。研究者從榮星教會獲得一個可以觀察和分析的線索，來瞭解傳統的榮星長老教會信徒領袖在面對外在性宗教經驗的變項時，他們之間所形塑的宗教集體意識。這些集體意識如何衝擊著傳統榮星教會的聖靈觀、敬拜觀和牧養觀的信仰形態。以下從蒐集的榮星教會文獻資料綜合分述傳統信仰形態受衝擊的層面，以回應文獻回顧的論述：

(一) 從傳統理性轉變為靈恩聖靈充滿的信仰形態

傳統理性的教會神學將聖靈的工作視為隨己意行事的位格(person)，這種信仰的形態鞏固在一般較傳統的長老會信徒之中。因此當靈恩的宗教經驗，說方言(glossolalia)、醫治(heal)、趕鬼(exorcising)、先知性說預言(prophecy)、見異象或做異夢(see visions and dream dreams)等現象成為榮星教會信徒的集體意識，並且熱衷的追求這種宗教經驗感覺時，對傳統信仰形態的衝擊和張力是無法避免的。

依據訪談資料顯示，促成榮星教會轉型為靈恩教會的信仰形態因素和過程如下：

1. 靈恩運動的宗教經驗與思維被引介進入教會，並且教會的牧者、信徒領袖和信徒有體驗到。因此，這種體會產生想改變教會現況的信仰形態。

2. 教會的領導者牧師與信徒領袖對靈恩運動不排斥，並且在逐漸的接觸、體驗、學習、參與、瞭解以及實踐之後形成教會的集體意識。

3. 教會主要的領導者積極地對靈恩傾向的決策與執行，開始計劃靈恩的事工與活動，並且邀請具有靈恩恩賜，包括醫治、說預言、說方言、趕鬼、細胞小組與敬拜讚美等的講員來主理。推動參與及參訪國內外超教派靈恩的特會與學習課程，來逐步轉型教會為靈恩的教會。

4. 教會逐步增長以及信徒傳福音的心志被挑旺，頻繁地舉辦對外福音餐會、佈道會、社區弱勢福音事工等。

當教會會友「集體意識」被興旺，並且被滲入於像初代教會使徒所體會的「聖

靈運行」所構築的外在宗教經驗，傳福音的事工就逐步地產生。

最後，榮星教會從傳統長老教會信仰形態轉型為靈恩的信仰形態，逐漸能夠順利進行的關鍵因素乃是，教會核心的領導者和決策穩定了。因為教會小會的權力結構穩定是一切事工可以推展的先決條件。先前榮星教會的核心領導同工在 S2 牧師、S3 長老、S4 長老和 S5 長老的小會結構中是有競爭性和張力比較強，是類似群雄並起且個人態勢鮮明，信仰的主觀意識都很強。因此在一起順利同工合作是比較困難的，S2 牧師在受訪談時就披露：

「現在來談 S3 長老，他看見 S4 長老和 S5 長老的靈恩追求和發展……」
(S3：pp. 5)。

原來 S3 長老感受到其他兩位長老在靈恩宗教經驗有凸出的追求和表現。因此，他急於在靈恩宗經驗的事工和服事上有所發揮來表現。這種或許是為了在小會裏展現主導權的因素，以致於彼此一旦產生觀念上或事件上意見有所不同時，就會發生不合的問題。後來 S2 牧師、S4 長老與 S5 長老相繼離開榮星教會後，教會小會的主導權自然就落在 S3 長老的身上。這些人事問題都需要匿名，相對而言，榮星教會核心同工的小會主導權也穩定下來，使得事工的推動就在一個魅力型的信仰領袖主導下漸漸發展出來。

(二) 從傳統安靜嚴肅的聖樂敬拜轉變為慶典式動態的敬拜讚美

靈恩的宗教經驗體驗觸發了敬拜讚美的信仰新形態，再加上在後現代化社會更重視個人感官感受的潮流，使傳統長老教會的嚴肅聖樂敬拜逐漸式微。慶典式的敬拜已經成為靈恩教會信仰形態的主流項目。

榮星教會接受慶典概念的敬拜以作為教會敬拜的神學，將長久以來也是一種宗教的集體禮拜意識，即傳統長老教會安靜嚴肅的聖樂禮拜情境轉化為動態性的慶典敬拜讚美。這樣的轉變的原因乃是動態的敬拜讚美方式除了比傳統長老教會的禮拜集體意識有較強的宗教社會功能外，在社會心理的層面上也更較傳統的教會有癒治與釋放信徒受到壓抑的助益，最終也發揮了五旬節靈恩治癒的功能。

再者，教會音樂性的敬拜讚美愈凸顯重要，是因為信徒的靈性世界愈需要以

動態方式做需求和釋放。教會的音樂性在宗教的集體意識是具有很大的匯集能力，後現代化的宗教社會概念是以信徒本身的需求和釋放做為主要的訴求和主體性，特別認為信徒的感官宗教感受是心靈感受的前奏，更需要為被重視。換言之，宗教經驗的外顯現象，是直接可以讓信徒感受挑起個人與神聖者之間的心靈深處體驗和感動。而宗教音樂的敬拜和音樂風格更是能提供信仰者對絕對者更加依賴的絕佳工具，甚至能匯集整體性宗教的集體意識。榮星教會的音樂性敬拜讚美是一直不斷地在轉型和提昇品質。目前透過六個 W 的慶典敬拜模式，將信徒敬拜的宗教集體意識發揮到淋漓盡致的情境。

(三) 從傳統長老教會的牧養體系轉變為小組化的牧養體系

小組化教會是靈恩教會的一個特色，榮星教會從傳統長老教會的牧養體系轉變為小組化的牧養體系，分析其原因乃是：以代議制的選舉來產生領導者已經有轉型為以恩賜來測量領導者能力的趨勢：

2009 年九月 6 日榮星教會長執會推動確定長執恩賜上課事宜，學習與效法靈恩教會產生一個教會領導者的方法，就是以恩賜來做為測量一個基督徒是否可以成為教會領導者的基礎。特別是透過領導者的恩賜落實在小組教會的經營中，來測量和認定是否具有從上帝所賞賜的領導旨意。這和過去傳統長老教會以議會式的選舉來產生教會的領導者是全然的不同。一位受訪談的 S4 長老指出：

「另外，還有一個困難就是長執產生的方式，通常都是會員選舉產生。問題在於會員依據什麼來投票？按照靈性？恩賜？性格？社經地位？感情？會員能有效地評估一個人的靈性嗎？若不能，往往就以社經地位和情感來選擇他們投票的對象，如此，怎能會有一個健全的執事會？小組教會在這方面是比較合理的也符合聖經的原則，那就是同工不是競選產生的而是牧養出來的。小組長、區長、區牧，每一級都是牧養的同工，其「升遷」大半看牧養的效果。靈性佳能牧養願委身的同工，就成為核心同工，和主任牧師組成牧養團隊，較諸傳統合理多了」（S4：pp. 8）。

恩賜是以宗教經驗為集體意識的很重要概念，讓信徒藉著恩賜來瞭解自己在團體中的角色和服事位置，甚至進一步幫助信徒發揮更多的領導才能。再者，小組化教會的牧養體系比較具有家庭的功能。榮星教會轉型為靈恩小組化的教會，勢必將傳統代議制的長老教會體制逐步地轉型為以屬靈恩賜作為領導者的定位。

而這種情況，肯定地在目前台灣基督長老教會議會體制運作下是難以被接受的，因為長久以來代議制的體系觀念是台灣社會民化的腳步，是比較無法來替代的。

第四節 教會信徒領袖的靈恩經驗與教會轉型決策的形成

本節的重點乃在於探討榮星教會信徒領袖投入靈恩運動後，如何以其靈恩經驗在長老教會的都會型教會權力結構中，獲得教會發展的主導權並推動教會的轉型。以下從榮星教會的組織與決策形成，以及轉型靈恩的決策形成來分別探討：

一、榮星教會的組織與決策形成

榮星長老教會的組織與決策形成，乃是依據台灣基督長老教會創立者約翰·加爾文(John Calvin 1509-1564)在瑞士日內瓦改教時所設立的長老宗制度，由各堂會所選出的代表專負治理之責。這些代表被稱為「長老」，長老有「治會管理的長老」與「傳道訓誨的長老」，後者是牧師。台灣基督長老教會以牧師與長老組成三種議會推行一切事工：就是各堂會的「小會」，各區域的「中會」，與全國的「總會」。

為了組織與管理台灣基督長老教會的教勢發展，而設置了「教會法規」，法規包括：憲法、行政法、標準法、規則、條例、章程、辦法等。如此一間台灣基督長老教會的地方教會，其會員和會、小會和長執會構成了決策的核心單位，其治權分述如下：

1. 會員和會：「會員和會」是由小會召開，聽取小會報告及辦理行政法所規定事項，其決議事項登錄在小會議事錄。
2. 小會：小會為本宗教會體制上治理教會最基礎的代議單位，由牧師和長老組成，牧師為小會議長是中會所指派的代表，長老則由會員選出，兩者共同組成小會，體現本宗中會中心，及長老治會之體制精神。
3. 長執會：長執會是由小會成員加上所有執事及傳道師所組成的會議。長執會

是教會事工執行的一個單位，專責教會事工之協調與施行。

榮星教會在未經歷靈恩運動的宗教經驗之前，其教會的組織與決策形成乃是透過這樣的體制機制來運作。

二、榮星教會轉型靈恩的決策形成

榮星教會從傳統長老教會的信仰和體制，是如何來展開轉型靈恩的決策形成呢？研究者從歷年會員大會手冊的文件資料以及訪談的記錄，發現有四個發展的脈絡在互動的效應下初步形塑了榮星教會轉型靈恩的決策形成。這四個脈絡猶如柱石奠基了榮星教會轉型靈恩決策的一連串連鎖反應，而漸漸地激發起榮星教會全面性轉型靈恩的規模和目標，以致於成為現今靈恩的榮星長老教會。以下分別敘述造成榮星教會轉型靈恩的決策形成事件：

(一) 一個偶發的成人主日學靈恩服事

1993年6月之前榮星教會是傳統的長老教會，未曾有舉辦過聖靈充滿的聚會。從錫安長老教會轉到榮星長老教會聚會一年多的S5長老，邀請新加坡「全備福音從業人員團契」會長邱長老，來榮星教會參加主日禮拜，禮拜後請邱長老主理成人主日學課程。邱長老在上課後有感動要為來上課的信徒做聖靈充滿的服事，結果當天有S4長老、S3長老以及其他的長執和信徒都感受到聖靈充滿的體驗，造成榮星教會設立以來首次的靈恩經驗震撼。

這次榮星教會信徒領袖的靈恩聖靈充滿體驗，教會傳道部於六月27日召開部會議決通過於7月30-8月1日舉行全教會「奮興培靈佈道會」，邀請新加坡全福召會邱長老主理，主題：「建造榮耀的教會」，計三天六場聚會¹¹⁰。為了這項特別的事工還於7月11、18、25日召開三次的籌備會。這次舉辦靈恩特別聚會的決策形成，為榮星教會往後的靈恩事工決策開啟了先河。

(二) 榮星教會青年團契轉型細胞小組的決策形成

榮星教會青年團契在會長帶領下於1994年度開始推動細胞小組。1995年二月推動一對一守望者服事。1995年7月派6位同工參加新加坡鄭建雄牧師浸信

¹¹⁰.七星中會榮星教會1994年元月30日會員大會手冊，頁8。

會堅信教會(FCBC)之權能事奉特會。1995年10月開始每兩週一次的小組化聚會。1995年7月19-24日舉辦青少契澎湖短宣隊¹¹¹。

青年團契的轉型細胞小組決策也影響到教會核心的決策層次，1996年4月小會決議全面推動教會全方位小組事工¹¹²，並且長執和同工於4月30-5月3日到台北靈糧堂參加小組教會進深研習會，共有8位同工參加¹¹³。FBCB的小組長的訓練課程包括四個W的帶小組歷程，就是歡迎、讚美、讀聖經與分享信息、代禱等。榮星教會青年團契積極投入靈恩的小組學習和造就，對教會的服事可以增添新力軍，並且可以投入教會新開發的事工。

(三) 榮星教會莊以西結牧師權能醫治佈道大會的決策反思

1994年有一位時常參與莊以西結牧師醫治特會的簡牧師向榮星教會陳牧師推薦舉辦莊以西結牧師醫治特會，經過公文申請，然而榮星教會小會因為資源不足因素而議決不舉辦。後來簡牧師直接找榮星教會S3長老私下溝通，最後S3長老以其「禱告室」的名義來主辦並請求榮星教會一起協辦。這件事引起榮星教會小會議長陳牧師的困難處理。因為榮星教會小會的決策已經不舉辦了，為何還要求榮星教會協辦呢？雖然最後決定於3月8-12日在雙連教會舉辦，而且於13日增闢一場聚會¹¹⁴。然而整個決策過程實在是略有瑕疵。這個事件之後對榮星教會核心領導同工之間的關係有一些影響，甚至對以後靈恩決策的形成也產生負面的效應，而導致一些核心領導同工相繼地離開榮星教會。

以上三個靈恩活動的決策形成和活動問題，是導致之後榮星教會的信徒領袖依其靈恩經驗開始努力教會轉型決策形成的試金石。而這種決策的模式是由教會靈恩的領袖或領導者來決策的，榮星教會S3長老在受訪談中曾述說這種決策的方式：

「其實有一些特別的聚會，幾個核心的長老或同工溝通一下就可以決定，並且逐步去執行」(S3：pp. 3)。

¹¹¹.七星中會榮星教會 1996年元月28日會員大會手冊，頁26。

¹¹².七星中會榮星教會 1997年元月26日會員大會手冊，頁6。

¹¹³.七星中會榮星教會 1997年元月26日會員大會手冊，頁14。

¹¹⁴.七星中會榮星教會 1995年元月22日會員大會手冊，頁6。

這顯示出長老教會的都會型教會小會權力結構中，獲得教會發展的主導權並推動教會轉型決策者，其決策的決定或多或少都會在會議前先溝通來決定的。因為從榮星教會的文件資料以及訪談的內容顯示，1993年6月教會聖靈充滿的關鍵事件後，榮星教會主要的核心領袖同工是S2牧師、S3長老、S4長老及S5長老。他們在榮星教會轉型的決策形成均佔有重要的影響力，然而卻因為一些因素使決策核心產生變動而更替，並且也引起核心領導者決策的危機。

(四) 榮星教會核心同工決策的危機

根據訪談榮星教會三位信徒領袖的內容顯示，他們具有一些靈恩的相類似特性：1. 是熱衷追求與接納靈恩運動。2. 是靈恩運動引進的媒介者。3. 是靈恩運動忠誠的領受者和服事者。4. 是教會靈恩運動推動的決策者。正如S1牧師指出的：

「在靈恩運動的表現行為上，有的人表現得很強，有的表現得很弱而已。所以基本上沒有排斥，一直到現在也是如此」(S1：pp. 3)。

然而，從文件資料發現教會信徒領袖之間因為個性和關係以及靈恩宗教經驗觀點的差異，而使教會轉型決策的形成出現諸多不同的意見，而教會的核心同工為了和諧而不願得罪人，最後不得不離開，這是核心同工決策的危機。S1牧師在牧養的過程中有這樣的敘述：

「但是榮星教會很重視和諧，彼此不願意得罪對方。這也造成彼此無形之間的牽制而產生妥協，所以在追求靈恩的過程中似乎是有一點被綁住了」(S1：p. 5)。

教會的決策和發展常需要魅力的領導者來影響和凸顯，以穩定所有宗教性行政和事工的發展。靈恩教會之所以會急速發展，宗教魅力型的人物通常是主要因素。然而，榮星教會在靈恩的宗教經驗內容上卻沒有集體的共識，反而造成嚴重的分歧和衝擊。這種分歧和衝擊的現象再加上核心同工主觀性的個性問題，結果妨礙及影響榮星教會轉型為靈恩的教會。根據所蒐集的文獻資料以及訪談內容獲得核心同工之間的分歧和衝擊關鍵乃是如同S2牧師所說的：

「這三位長老加上劉牧師，後來他們對靈恩的觀點都有自己的看法和主張。但是我做為一個榮星教會的牧師，我要如何去引導他們呢？要如何去整合他們」(S2：pp. 4)。

這些核心同工在決策的領導上強調的靈恩宗教經驗不盡相同，有的是以先知預言為主軸的方向，有的卻以說方言為主要的方向，另外有以醫治、抹油和神蹟奇事為方向。結果造成駐堂的牧師很難去整合。榮星教會在對遇靈恩運動的宗教經驗之後，決策的核心領導者竟然面對無法合一的處境。

分析其原因乃是在核心同工個人宗教經驗主觀性的因素及個人的個性因素。

榮星教會決策核心同工的領導者在解決內部的靈恩觀念上，無法效法天主教會的決策核心領導者，所採取的「宗教歷史文化承傳的態度」、「避免衝擊而去致力於合一的發展」、「應用組織與成員在他們的教會之間互相依賴的關係」等方法。也無法學習英國聖公會的決策核心領導者，所採取的嚴厲「公開爭辯」、「明列禁止」、到「採取容忍」等的方式。榮星教會核心同工處置靈恩觀點爭議，最後是一些主要的核心同工相繼離開後才逐漸平息。而榮星教會才在重要意見領袖的領導下，來建構榮星教會的靈恩發展。

榮星教會的核心同工領導者之間紛爭的原因可以再詳述以下數點：

1. 靈恩宗教經驗的項目與內容，在主觀性的觀點上不盡相同，難以整合

S2 牧師有一段訪談的內容來表達榮星教會三位信徒領袖之間在靈恩宗教經驗的內容上主觀性觀點不盡相同的處境：

「所以這些事以後有一次我在小會就說，牧師就像是一個駕駛馬車的馬夫，我們這些長老就像馬一樣，後面坐著信徒要往前面共同的目的前進。但是你們長老如果每一個人要各走各的路，每個人自主的意見都很強。我的手若放了那大家就危險了，我只有跳車。後來我就去太平境教會牧會」(S2：pp. 09)。

榮星教會這三位信徒領袖的靈恩宗教經驗強調的主觀性各有特色：S3 長老因為有「禱告室」，因此靈恩服事的重點在早禱會、禁食禱告、抹油禱告、通宵禱告、醫治禱告等。S4 長老靈恩宗教經驗的服事強調先知預言、小組化教會訓練等。S5 長老的靈恩宗教經驗的服事著重說方言的恩賜服事。如此的情況致使彼此難以同工來開創新局。從 S2 牧師所舒發的牧會感慨可以探知一二。因此，在 1993 年六月榮星教會的信徒領袖在經歷靈恩的宗教經驗之後，靈恩的宗教經驗氛圍高漲了。

2. 台灣基督長老教會的代議制體系以及神學對於靈恩運動發展置礙難行

在代議制度化的宗教組織台灣基督長老教會榮星教會，要落實和發展以靈恩宗教經驗為主導性的教會型態，是有許多挑戰和必須克服的問題。對於許多長老教會的信徒領袖在改變信仰的態度轉為傾向靈恩的信仰模式之後，大致都認為長老教會議會的體制以及神學觀點是阻礙靈恩運動發展的最大阻力。因此，這些信徒領袖最後只有兩種選擇，一是留下來努力教會轉型的改革，來建構靈恩的長老教會。一是離開長老教會去建立自己所理想的靈恩的教會，而這是需要雄厚的財力和人力資源的發展。這也很吻合靈恩運動發展的軌跡，即第一波靈恩運動時期許多傾向靈恩宗教經驗的教會領袖與信徒，不是被教會驅趕出去，就是自己出走另闢天地。而第二波靈恩運動時期許多傾向靈恩運動的教會領袖和信徒便執意留在教會來從事改革和轉型的努力。

榮星教會小會 1995 年 8 月 28 日有一則議決：「辦理 S4 長老、○執事因未盡長執職務，視為自動離職，並接納○兄弟請辭至年底」¹¹⁵。這個文件記載裏透露出榮星教會內部發生某種紛擾的過程，而小會以此議決來作為結束的處置。無論如何，以宗教經驗為主導型的信仰觀念要進入制度化的宗教組織裏，肯定是會有許多的理念不同的結果。

再者，歷世歷代以來神學的思維是複雜又多元，然而概略而言神學思維像光譜一樣，或者像鐘擺。從極保守的基要主義到極自由派的神學，當中所顯示的是各吹各的無法共識或共融。因此當長老教會被冠上是反靈恩運動的帽子時也是不足為奇的。

3. 都是具有領導能力的魅力型人物

榮星教會三位同樣是具有宗教信仰魅力的人物置放在一起，所突顯的現象是三個人各有其獨特的特質，甚至是教會極難得的人才聚集，將使教會和信徒有祝福。然而一旦在靈恩的觀點有所不同時，出走離開就不可避免了。就如同 S5 長老所敘述的：

---

¹¹⁵.七星中會榮星教會 1996 年元月 28 日會員大會手冊小會議錄，頁 3。

「但是 S4 長老是在我們夫婦之前離開，和一位牧師籌劃開拓了新生命小組教會。後來 S4 長老也去開拓一間獨立的小組教會」(S5：pp. 3)。

回顧靈恩運動的發展歷史與魅力型人物是有密切的關係，魅力型的宗教人物只有自己一個人在靈恩運動的舞台上領導追隨者，才能證明其魅力的存在性。榮星教會這三位魅力型的信徒領袖在後來各自所參與投入的教會或者是所建立的教會，都證明他們具有魅力的特質，以致 S3 長老能夠在榮星教會的領導決策轉型榮星教會為靈恩的發展。而 S4 長老所設立的「榮光小組教會」，十幾年來決策的發展也獲得許多的台灣教會界的矚目。S5 長老及其夫人洪牧師在其所設立的「台北永約教會」來發展靈恩，並關懷弱勢的事工，也讓教會逐漸增長。

4. 財力雄厚的信徒領導者之潛力

榮星教會的設立與發展，教會信徒的奉獻是主要的收入來源。然而在教會的現象中奉獻最多的，大都是象徵極力在為上帝的國做事和奉獻，並且顯明所信的信仰對奉獻者的意義和歸屬。特別是做為一間教會的信徒領導者，往往以奉獻的行為和數目來做為其本身的熱心及具領導者的身份。

從榮星教會的 1992-1995 年度會員大會手冊文件資料顯示：教會的菁英份子，(1)擁有雄厚的財力基礎。(2)又傾向於靈恩的宗教經驗信仰模式。(3)又具有魅力的領導特質。這三種特質的結合往往能夠在教會的服事和發展上開創一個新的局面。

5. 個性不相同的因素

榮星教會這三位信徒領袖的個性在經過研究者的接觸和訪談之後發現有其不相同的所在，以下分別敘述之：

(1)S3 長老的個性是保守、執著、堅持。因此在信仰的態度上一旦是傾向於靈恩的宗教經驗模式時，他一方面有長老教會的體制觀念，但也有靈恩的宗教經驗堅持。因此在推動教會的決策是採取循序漸進的方法，更重要的是他有一位賢內助的協助，而能一起幫助教會的發展。

(2)S4 長老的個性是屬於理性科學主義者，但又能接受超自然的非理性。他

對於長老教會的體制有意見，而非常認同靈恩的宗教經驗以及小組化教會的牧養體系。對於領導教會事工的決策很重視細膩的過程和內容，並且執著朝向對後現代社會的新族群宣教，這一點是非常的與眾不同。

(3)S5 長老的個性是屬於結構安排和重視分析及實踐的類型，對於長老教會的體制也有不認同的意見，對於靈恩的宗教經驗現象以及服事的事工有一種企圖，就是期望將靈恩的宗教經驗現象殖入在教會界及企業界的經營上，來改變整個教會成為豐盛的教會，也使企業蒙神賜福達到興盛的契機。這就是其領導與決策的特質。而其夫人洪牧師更是具有靈恩的魅力型特質，以致能夠成為牧師展現屬靈魅力，然而因為個性與榮星教會其他信徒領袖不同而無法有交集。

如此，誠如榮星教會 S1 牧師所敘述的：

「我感覺有的長執離開比較不是因為靈恩運動的關係而離開，實際上是長執之間個人的生命個性的問題而導致離開」(S1：pp. 3)。

綜合上述，當一個教會的信徒領袖其靈恩的宗教經驗面對以上五個因素的挑戰之後，就顯示出一個結果：「合者聚，不合者離」，或者是「兄弟登山，各自努力」。再者，也希望教會的信徒領袖不要再因許多內耗事件而損害教會。因此，當面對靈恩宗教經驗的榮星教會解決這五個因素之後，教會整體生態變成在一個魅力型領袖的領導下，以及一大群願意順服跟隨的人簇擁之下，教會轉型的決策才能一一地形成並且付出執行和實踐。從榮星教會會員大會手冊文獻資料發現，1997年六月，當 S2 陳牧師離任後，榮星教會就在這樣的景況下轉型發展而一直到今天，並且也實際見證到這些轉型決策的形成和實踐後所獲得的改變。

對於制度化的代議制宗教組織台灣基督長老教會而言，魅力型的領袖也必須受制與教會法規以及體制的規範之下。然而，魅力型的領袖若能適當地掌握議事的主導權，也是能夠發揮魅力的領導能力，或許這才是真正的魅力。

一般而言，榮星教會是在台灣基督長老教會的體制運作之下，教會的負責人是駐堂的牧師，並且在最高權力會員大會之下由牧師擔任小會議長來領導教會訂定決策與付出執行及實踐。然而，當榮星教會出現魅力型的信徒領袖時，整個教

會實況就有了異化現象。正如 2011 年二月離開榮星教會的 S2 牧師受訪談時所敘述的：

「在整個教會中基本上很尊重牧師，但是在決策的討論上需要與大家一起溝通。特別是我們的長老，榮星教會的長老是會做決策的領袖。他們的信仰很好，社會的地位很高，以致於在小會做決定的時候，我自己都不是主導，只是主持開會或與長老們一起討論而已」(S1：pp. 10)。

對於已經轉型為靈恩型態的榮星教會，其魅力型的信徒領袖一直是在領導教會決策的形成，並且以制度化的組織團隊和同工來對決策的評估、執行和效果的完成。而駐堂的牧師卻也受魅力型的信徒領袖藉著小會議會約制而無法來領導，而這與一般靈恩教會以牧師為核心的決策領導差距甚大，這種現象是非常值得深思和探討的。

第五節 小結

本章根據文獻回顧的架構，以靈恩運動的全球網絡對地區教會的影響；靈恩經驗對教會信徒生活的影響；信徒的靈恩經驗在教會會眾所形成的集體意識，對教會推動轉型產生的影響；以及教會的平信徒領袖運用集體意識作為改革的動力，促使教會轉型成為靈恩小組教會等四個面向，對經由參與觀察、深度訪談以及教會文件等蒐集到的資料，進行回應式的分析解釋。

首先，在台北榮星長老教會轉型為靈恩教會的過程，「全球化的靈恩運動」的洪流與資源，不僅提供榮星教會的平信徒領袖接觸靈恩的機會，榮星教會也在國內外不同靈恩機構(教會)與靈恩運動的領袖的支持下，參與及學習組織靈恩的聚會、在聚會中分享靈恩經驗、並以小組化教會的方式是來改變傳統教會的治理方式。

其次，榮星長老教會起初在少數教會領袖，引進靈恩的聚會與經驗時面臨，「外顯性的宗教經驗」的巨大衝擊，靈恩運動所帶來的外顯性宗教經驗，在教會信徒中逐漸普及，信徒從靈恩的體驗中同時獲得「意義」與「歸屬」的心靈滿足，

逐漸投入追求靈恩的信仰行列。

第三，原來榮星教會個人追求的靈恩經驗；逐漸為教會信徒所接受後，形成了追求靈恩的集體意識，開始影響傳統教會所堅持的聖靈觀、敬拜觀和牧養觀。教會的決策核心領導在教會領袖與信徒追求靈恩的集體意識下催逼下，著手進行教會的組織的改造並擬定新的事工方向，來回應信徒靈恩集體意識的需求。

最後，探討榮星教會信徒領袖如何藉由推動靈恩經驗，並匯集信徒對靈恩的集體意識，推動教會決策體制的轉型過程。教會決策體制轉型過包括：成人主日學聖靈充滿的體驗事件；青年團契積極參與靈恩聚會轉型為細胞小組，以及教會參與靈恩運動的平信徒領袖，結合個人特質與資源以及獲得會友的支持，如何在教會中取得決策主導權。

然而，做為台灣基督長老教會的一個成員，榮星教會從傳統長老教會的轉型為靈恩教會的形態，不僅改變個別教會的運作模式，最為台灣基督長老教會整體組織所關切的是，榮星教會的平信徒領袖除了引進靈恩運動，主導靈恩運動在教會中的推動與發展，最後也掌握了教會議事的決策權，而使長老會傳統上做為教會領導者的牧師退居次要配合的地位。這樣的現象也與大型的靈恩宗派或教會，以牧師為核心的領導有很大的差異，值得做為後續研究的議題。

第六章 結論

本文從第三波靈恩運動影響台灣基督長老會榮星教會轉型為靈恩教會的角度，來探討第三波靈恩運動對台灣基督長老教會的影響。綜合歸納影響榮星教會轉型的四個途徑：1. 全球跨教派靈恩運動的社會網絡。2. 外顯現象的靈恩宗教經驗內容對教會與信徒信仰生活的衝擊。3. 靈恩宗教經驗的集體意識對傳統信仰形態的衝擊。4. 教會信徒領袖的靈恩經驗導致教會轉型決策的形成。

而榮星教會信徒領袖的教會轉型決策的形成是導致榮星教會成為靈恩教會的關鍵因素，並且開啟了教會各項轉型的序幕，並使榮星教會脫離了傳統長老教會的本質與面貌。當中主要的決策包括：

1. 引進國內外靈恩講員舉辦靈恩的特別聚會和造就訓練會，以及鼓勵信徒參加國內外靈恩的特別聚會和研習會，甚至參訪增長的靈恩教會來學習，以構成獲取靈恩的宗教資源網絡。

2. 推動教會組織轉型為小組化教會的牧養系統並且進行慶典式的禮拜，來建構出靈恩教會的性質。

3. 積極實踐靈恩觀點的宣教，參與社區關懷事工，設立社區關懷站並運用小組的牧養與使命功能進入關懷的場合，而來達成福音宣教的目的是以落實關懷的實踐。

榮星教會已經成為台灣基督長老教會體制內的靈恩教會，在台灣基督長老教會的歷史發展上是一個特殊的案例。形成了體制上是屬於長老宗教會，但是信仰的屬性上是屬於靈恩派的教會。

從榮星教會2012年3月11日的台語堂主日禮拜程序與一般傳統長老教會的禮拜程序比較，就能瞭解轉型為慶典式的禮拜和以上帝的話為中心的禮拜之不同形態(附錄三)。

第三波的靈恩運動影響並轉型了台北榮星長老教會為靈恩的教會現象，本章

將從文獻探討與榮星教會轉型為靈恩教會的現象做綜合的反省，來為第三波靈恩運動影響台灣基督長老教會榮星教會轉型的因素做確定性的瞭解。再者，也檢視一些神學學者與宗教學者擔憂靈恩運動的問題，來從長老教會的聖靈觀以及宗教學者的觀點反省靈恩的榮星教會，以回應對教會轉型靈恩的憂慮，並提出反省的論述。最後提出本文研究限制與未來可發展之議題。

第一節 影響榮星教會轉型的因素

綜合文件、訪談、參與觀察榮星教會轉型靈恩教會的主要因素有三個：首先是靈恩宗教經驗；其次是魅力型人物的主導力；最後是信徒的意義與歸屬安全感。

首先文獻論及學者 Margaret M. Poloma & Brian F. Pendleton 研究測驗一個堅持入神的宗教經驗論證，發現迅速促進美國神召會 (The Assemblies of God) 的增長。如此強調個人的靈恩宗教經驗，包括了說方言(glossolalia)、先知預言(prophecy)、醫治(healing)、釋放(deliverance)、神蹟(miracles)和其他超越的宗教經驗，毫無疑問的這些不但提高了榮星教會的增長，更且證實保持入神的(ecstatic)宗教經驗是一個促進榮星教轉型的很重要因素。特別是在全球化的網絡和傳播媒體迅速互動的時代，這些都是促使第三波靈恩運動更加擴展的力量。

其次，魅力型人物的主導力。從文件歷史資料、觀察和訪談，都證實了榮星教會的魅力型人物對教會轉型靈恩有莫大的貢獻，其間包括引進者靈恩的 S5 長老積極作為和善於教導。S3 長老不遑多讓的設置禱告室，追求禱告和舉辦靈恩聚會，還有 S4 長老更從醫生的職業再轉變為牧師的角色，這種大轉彎大部份都是魅力型人物的特質。教會魅力型人物通常具有意見領袖和主導力，來影響教會決策的走向並且在以身作則的示範下，讓教會信徒不但尊重又願意隨。他們是教會的菁英份子，不但擁有財力、社會地位又高、深具號召力和影響力還有宗教信

仰的魅力和吸引力。榮星教會在魅力型人物的主導下，已經成功地突破傳統長老教會的形態轉型為靈恩的教會。

最後，是榮星教會的長老、執事與信徒從靈恩運動的外顯性宗教經驗，更進一步地獲取了意義、歸屬和安全的認同感。這些靈恩信仰價值確實促使教會轉型的趨勢方向確定了。靈恩現象對信徒產生意義是因為它使信徒有感受到是聖靈的作為與同在，這就是獲得了終極關懷的體驗。再者，靈恩現象對信徒產生歸屬感，而確定了認同感。這種宗教信仰的意義和歸屬一旦確定，就是一個人的安全感了。這種安全感也會促進教會的宗教集體意識而更有力來轉型教會。

榮星教會大致上是從這三個因素來促進教會的轉型，而使教會朝向了一個信仰的新向度，而感受到神聖者的同在，以致於最後形塑了靈恩的榮星教會。

第二節 檢視與反省靈恩的榮星教會

台灣基督長老教會來台宣教 147 年來所堅持的教制與信仰精神是依據創立者約翰·加爾文(John Calvin, 1509-1564)於瑞士日內瓦改教運動的過程中一系列發表的《基督教要義》(Institute of Christian Religion)，以落實建立日內瓦為基督教城市。台灣基督長老教會沿續這種教制與信仰精神，以及強調「焚而不毀」的信念，來將耶穌基督的福音落實在台灣本土社會，特別是關於聖靈的論述，約翰·加爾文在《基督教要義》中並未另闢一個章節特別來陳述，而是在各個章節的論述中顯出他對聖靈工作的瞭解。

因此，本節將從長老教會的聖靈觀以及宗教學者的觀點來檢視與反省靈恩的榮星教會，以做為研究的參考。

一、從長老教會的聖靈觀來檢視靈恩的榮星教會

對加爾文而言，「上帝的話」和「上帝的靈」是同時進行，而促成人

的「相信」，這就是聖靈的工作。當聖靈在人心中運行光照人心，使人在讀了上帝的話而產生信心。所以人非用理性接受信仰，亦非用理性確認聖經的權威，而是聖靈那奧秘的力量所做的工作。亦即『所有來自上帝的靈的體驗，都必須透過上帝的话來印證。所有上帝的话的瞭解，都必須透過上帝的靈的感動』（林鴻信，1997）。這個神學的實際運行情況進一步來說是上帝的话藉著被分別為聖的聖徒講出來，不論是講道或傳福音，而上帝的靈就同時會在上帝的话語中運行與工作，來進行改變人的生命施行救恩，或是改變局勢扭轉乾坤來逆轉勝，以及使做惡的人知道罪。因此，聖靈的工作不是只在今生今世肉體疾病獲得醫治的工作，更重要的是靈魂生命的救恩工作。所以聖靈的工作簡易而言就是一個連續性，即(一)上帝對人說話，藉著先知。(二)使人知罪。(三)教導真理藉著聖經。第一個現象是舊約很傳統的聖靈工作，而在新約、現代社會以及未來，這樣的聖靈作為會繼續下去；第二是聖靈工作的目的，乃是讓人知罪；第三是聖靈重生罪人的更新工作。這是聖靈對罪人終極關懷的服事。

這樣嚴謹的聖靈觀之所以受到重視和強調，乃是因為聖經的教訓以及歷代聖徒一再地對後代信徒的提醒—防備假先知的干擾來誘惑上帝的選民。雖然台灣社會的宗教環境是逐漸發展成「多元的宗教社會」情境，強調各個宗教和宗派都受到尊重。然而，對於台灣基督長老教會在台灣宣教 147 年以來，聖靈觀教義遭受歷來靈恩運動的挑戰而產生教會和信徒之間許多危機和張力。這些都需要從教會歷史、神學教義和當時環境因素來反省。事實上，教會歷史中各個時代都有靈恩的現象，只不過顯明的強度不同而已。

對台灣基督長老教會而言，二次大戰前即受到靈恩運動的衝擊，是來自於 1926 年從廈門傳入的「真耶穌教會」，以及 1936 年來台灣巡迴佈道的宋尚節博士，是強調比較奮興性的靈恩運動。二次大戰後傳入台灣基督教會，屬性是屬於靈恩運動的教會更是眾多，例如 1953 年從中國大

陸傳入的「中國神召會」；1970年代源自香港的「新約教會」；1970年代從美國洛山磯來台灣醫治宣教的「宋能爾佈道團」。這些不同類型但強調靈恩現象的教會，對長老教會均有其一定的程度影響和衝擊。

台灣在1980年代之後，受到全球的第三波靈恩運動影響更為深遽，加上台灣政局的「解嚴」政策，使宗教環境更加寬鬆和自由。台灣基督長老教會榮星教會在這樣的背景下受設立，並且教會的牧者以及信徒領袖受到靈恩運動的影響而毅然地投入轉型教會的歷程。誠然榮星教會S3長老受訪談時指出：

「榮星教會轉型為靈恩的形態全然是聖靈的帶領，我們只是願意在新的觀念來臨時願意去學習和改變而已」(S3：pp. 5)。

然而這種全然投入靈恩的宗教信仰，從台灣基督長老教會的傳統一直受到質疑。首先不但是因為聖經有記載提醒：「因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了」(馬太福音二十四章24節)，「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理」(提摩太前書四章1節)；其次，是因為靈恩運動有薩滿信仰的傾向，亦即有過激的「情緒化」和「入神狀態」(ecstatic state)的「說方言」現象；第三，靈恩運動往往將健全的基督教信仰導入於「巫術的基督教」(Magico-Christianity)之信仰層面，而無形之中扭曲了耶穌基督的救恩；第四，「靈恩」(charismata)和「巫術」(magic)之間的區別，一般的教會和信徒無從辨別。最後，靈恩運動的追隨者一般而言都有「神祕經驗」(mystic experiences)的傾向，而熱衷觀兆頭(signs)、看異象(vision)、說預言(prophecies)等現象來獲得「得救」的確信，這些問題事實上喪失了「加爾文主義」(Calvinism)的神學精神以及禮拜的意義問題(董芳苑, 1989)。

對於當代台灣基督長老教會反省靈恩運動的聖靈觀影響教會轉型的議題，1897年美國有位平信徒詹姆斯·馬康基(James H. McConkey, 1858-1937)，依據在基督裏的聖靈論寫作出版關於得著聖靈的著作，《聖神的三項祕訣》(The Threefold Secret of the Holy Spirit)(蘭慈慧譯, 2010)，是值得靈恩教會與信

徒的反省。作者指出一個人得著聖靈有三個方法而來的，首先是「得到聖靈的方法」(The Secret of His Incoming)；其次是「得到聖靈充滿的方法」(The Secret of Fullness)；最後是「得到聖靈常常顯明的方法」(The Secret of His Constant Manifestation)。

這本著作的主要論點是在強調使徒彼得在初代教會傳給那些後代的基督徒得著聖靈的方法，就是依據使徒行傳二章 38 節：「彼得說：你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈」。也就是結合施洗約翰受上帝差遣所努力的使命，強調世人的認罪、悔改與受洗；再者是來信靠上帝的兒子耶穌基督。一個人若做了以上這兩項，上帝所應許的聖靈就要賜給他，只是聖靈還沒有降臨在這樣的人生命裏，因為認罪、悔改、受洗、信耶穌的人還必須學習生命的重生以及順服的功課，來連結於耶穌基督。一旦與耶穌基督連結並居住在基督裏，聖靈就常與這樣的人同在了，也就是與基督合一了，而後必能隨著聖靈的運行來展現上帝的權能。因此，一個已經認罪、悔改、受洗、信耶穌的基督徒，再去追求聖靈充滿就是不符合使徒的教訓並且是一個錯誤的信仰。

本著作自 1897 年出版以來為教會與基督徒提供無以倫比的重要性，不但承傳正典的聖靈觀，更是反省聖靈觀的絕佳作品。如今讓台灣的教會與基督徒可以閱讀，來明白聖靈真理的奧秘真相。

二、從宗教學者的觀點反省靈恩的榮星教會

對於榮星教會從長老教會的形態轉型為靈恩教會的形態，一些擔憂教會在投入靈恩運動的發展中，卻脫離了正統而走進異端的學者，依然大聲呼籲教會和信徒謹慎靈恩運動的現象，以避免落入宗教學者所稱謂的「模倣神靈」(imitatio dei)，也就是具有「薩滿信仰」(shamanism)之色彩，以及「巫術宗教」(magico-religion)的層次。何謂「薩滿信仰」(shamanism)與「巫術宗教」(magico-religion)？簡要的定義是『宗教人以誦念「符咒」、「經織」、「聖詠」，或虔誠的「焚香」禮拜，以至於用「舞蹈」的動作來召請「神靈附身」，從而處於入神的狀態去「說神諭」、「作預言」、「醫病趕鬼」的一種巫術性行為。』同時這類處於「失神狀態」(trance)

的神靈附身者稱為「薩滿巫」(shamam)，也就是台灣民間宗教所謂的「童乩」(董芳苑，1985)。依據宗教學者觀察現代基督教靈恩運動，他們在聚會中追求「聖靈充滿」的方式，具備「薩滿信仰」的特色。如此，在一般靈恩的聚會上以熱門樂器彈奏的福音詩歌，來激發信徒「情感」(feeling)的情緒化，再透過會眾齊聲的公禱，如似「念咒」(incantation)，來強迫「聖靈」去「附身」(possession)於會眾中，而使會眾集體陷入於入神的狀態中，來說出一般人所聽不懂的「舌音」(tongues)來。宗教學者這樣的分析其來有自，憂慮基督教靈恩運動者其所謂的「聖靈充滿」，其實是「模倣神靈」(imitatio, imitating the deity)¹¹⁶行為，目的乃是要使神靈附身者於失神狀態下說出「神諭」(oracles)和「預言」(prophecies)，觀察「異象」(vision)及「兆頭」(signs)，並施行「醫治」(healing)與「趕鬼」(exorcism)。現代基督教的靈恩運動顯示出「基督教薩滿信仰」(Christian shamanism)的處境，而處於入神狀態「說方言」和「看異象」的信仰行為如同「基督教童乩」(Christian shamans)，而標榜擁有醫病趕鬼恩賜的靈恩運動領袖正是「基督教的法師」(Christian sorcerers)。榮星教會隨著第三波靈恩運動的趨勢而轉型為靈恩的教會，這是全球化五旬節靈恩運動的延續。雖然有諸多教會形態的轉變和增長，但是否禁得起各種質疑的挑戰與考驗，則仍需要進一步觀察和探討。

第三節 研究限制與未來可發展的議題

一、本研究的限制

本論文研究的過程中由於研究者居住在中部，與位於台北市大同區的「榮星教會」研究田野之距離較遠。雖然經過多次往返兩地之間進行資料蒐集、參與觀察及訪談工作。對於座落在現代都市叢林中的「傳統榮星長老教會轉型為靈恩教會」的信仰生活型態瞭解與體驗還是有限，特別是無法親臨體驗榮星教會與其他

---

¹¹⁶魯道夫·奧圖(Rudolf Otto)著，《論神聖》(The Sacred and the Profane)，四川人民出版社，1995年12月1日。頁122-128。

同在都市地區的其他教派靈恩教會共同聚會時的靈恩悸動，以及互動的關係，讓研究者無法實際深入觀察到這些前後的整體影響和轉變。

再者，對於榮星教會整體的教會生態和信徒互動的關係，也因為研究者不是該會教友，而無法深入體會榮星教會長老、執事和信徒在靈恩現象更實際狀況。因此，所能掌握的是部份成員對自身參與靈恩經驗的過程、觀察其幹事會議的狀況、參與禮拜聚會和部份小組聚會，以及從蒐集的資料來對教會從設立、轉型、現況與發展做詮釋，這是研究者從局外人(outsider)，加上距離遙遠的雙重限制。因此本論文著重於重要信仰成員的靈恩經驗體驗、彼此關係、靈恩決策形成等對教會組織轉型的研究，而無法從一般信徒的角度來瞭解其跟隨轉型靈恩的進行過程，略感遺憾。

此外，從重要信仰成員的深度訪談內容方面，研究者僅能夠忠實地透過他們的陳述，來努力嘗試還原榮星教會轉型的歷史和過程。由於受訪者除了一位繼續在榮星教會服事外，其餘的都先後的離開，並且在各個服事職場上擔任領導者的角色。由於過去在經歷靈恩宗教經驗的過程中，經驗一些錯綜複雜的關係，使得他們在受訪談的過程中，有的態度上相對的保守含蓄或欲言又止，有的持較坦然的態度來敘述過往。這些或者是顧慮到過去彼此的關係而有所顧忌。或者是要顯明其當時重要的影響力而所強調，這也是本研究在資料蒐集上另一個限制。

二、未來可延伸之議題

由於本研究係本土長老教會轉型的個案研究，在資料蒐集與分析的過程中，也發現對台灣教會靈恩運動的發展研究上，幾個未來可延伸發展的議題：

(一) 當代靈恩運動中靈恩魅力型人物創立教會的因素與過程

由於研究榮星教會轉型的過程中，發現榮星教會於1993年6月經歷聖靈充滿的靈恩經驗之後，當中有兩位經歷靈恩的長老後來先後都離開榮星教會，並且各自創立屬於靈恩的教會。經過十幾年的發展其規模和教勢發展都與榮星教會的現況規模相當，實在是令人驚異。在教會增長的過程實在是一個特殊的例子。換句話說，榮星教會在1993年6月經歷靈恩的宗教經驗後，整體教會從一間增長

為三間，三間教會整體的信徒聚會人數也不斷地增長。

研究發現當初榮星教會的三位長老都是深具魅力型的人物，而究竟是什麼樣的 Factors 和過程讓這三位長老分道揚鑣，一個留守在榮星教會發展，另外兩位則出去開拓設立教會，並都獲得成功。這種歷程和現象是值得探討、分析和瞭解。

（二）傳統長老教會的長執之選舉制度，與靈恩教會核心同工的產生方法之研究 與比較

傳統長老教會的長執是透過選舉的方法來產生，而靈恩的教會核心同工的產生是依據小組化教會的恩賜所表現的能力，來做為職位昇遷的根據。這兩種不同的核心同工產生方法，對教會的組織、決策和事工有什麼樣優點和缺點，是值得研究、探討和分析。

附錄一、訪談綱要

研究者根據對靈恩運動的相關議題所擬定的訪談大綱要點，以半結構式的訪談方式來進行，請受訪者以「生命故事敘述」的方式回顧參與「靈恩運動」的過程，包括接觸的時間點、關鍵的感受、衝擊的因素、接受的原因、如何成為推動者、如何在傳統的教會裏展開轉型為靈恩教會的實踐、信徒在靈恩運動的追求中有如何的互動狀況。研究者在訪談的過程中會依據受訪者個別的背景、認知與角色，來調整訪談的重點。透過不同受訪者描述同一個議題的方式，可以交叉比對來提高訪談內容的正確性，以確認靈恩運動的影響性。訪談大綱和要點如下：

一、個人接觸靈恩運動而轉變的實況過程。

1. 在何時、什麼樣的情況、藉著那些教會人士而有靈恩的體會和感受。
2. 靈恩現象帶給你有什麼樣具體的幫助，而使你的信仰現狀有了改變。
3. 如何繼續追求靈恩運動的宗教經驗並成為靈恩運動的推助動者。

二、教會靈恩運動的實況過程決策是如何展開。

1. 教會的核心同工如何歡迎並開始舉辦靈恩性的聚會。
2. 教會的核心同工如何開始推動學習並觀摩靈恩運動的各項聚會。
3. 教會的核心同工如何開始推動從傳統的教會型態轉型為靈恩的教會型態。

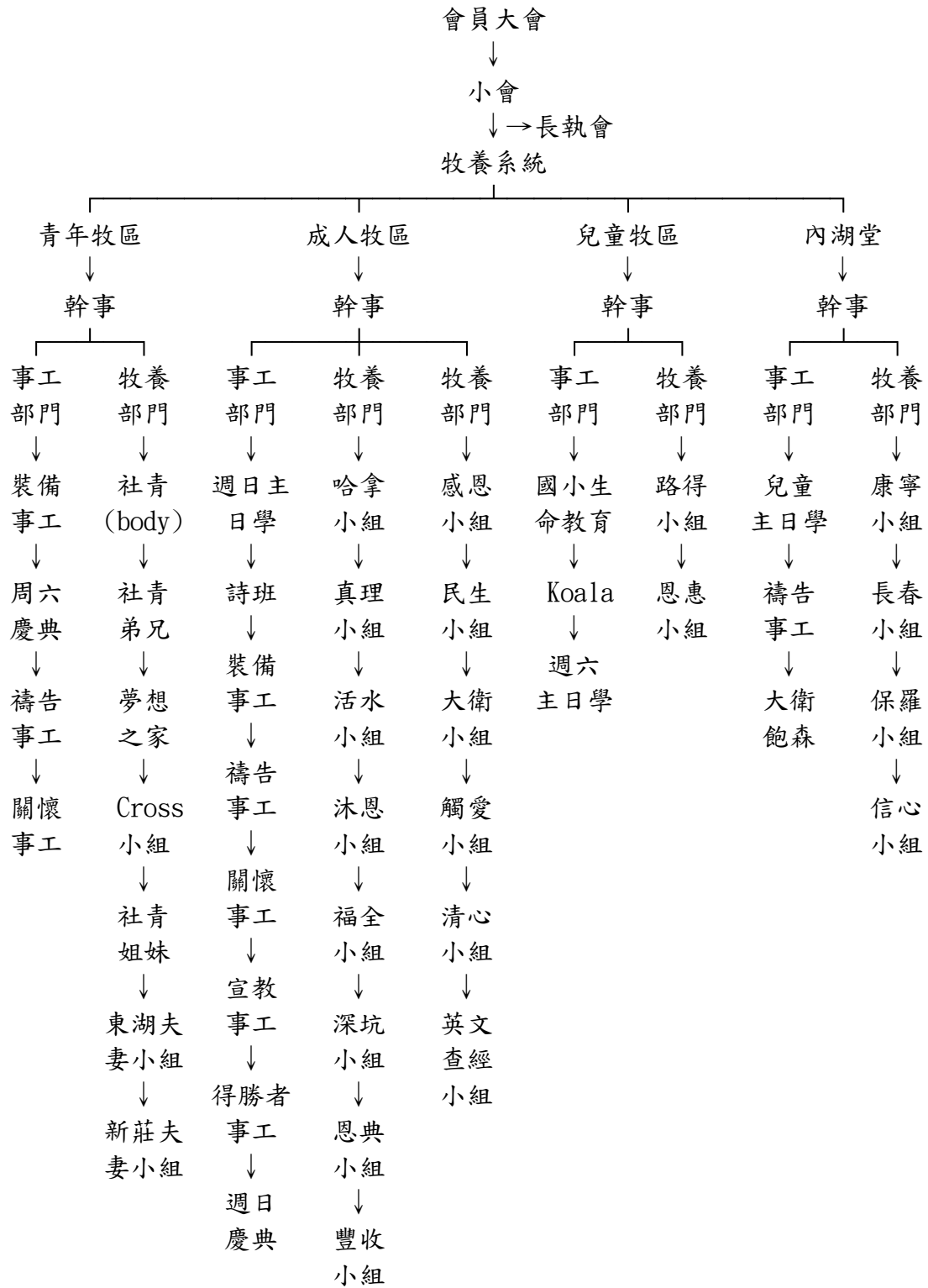
三、教會的信徒在靈恩運動的實況中彼此之間的互動是如何。

1. 信徒彼此之間對靈恩運動的認知、態度和行為之互動關係是如何。
2. 教會核心同工對於靈恩運動有什麼樣的不同意見。
3. 教會在傳統的背景推展轉型靈恩的型態，信徒是如何的配合和跟隨。

四、靈恩運動的期許如何。

1. 對上帝的認識。
2. 對牧者。
3. 對長執與信徒。
4. 對講道。
5. 對敬拜讚美。
6. 對內外事工。
7. 教會增長。

附錄二、教會的事工組織圖

附錄三 榮星教會靈恩的主日禮拜程序與傳統長老教會主日禮拜程序之比較

	等候上帝的話
Welcome(歡迎)	奏樂
Worship(敬拜)	宣召
服事及禱告	聖詩
Word(話語)	信仰告白
題目	啟應
經文	祈禱
講員	恭受上帝的話
Work1(奉獻)	聖經
Work2(報告)	講道
Warm-up1(問候)	禱告
Warm-up2(讚美)	應答上帝的話
祝禱	聖詩
	奉獻
	報告
	頌榮
	祝禱
	阿們頌
	殿樂
	實踐上帝的話