

總會研究與發展中心 委託計畫

多元與極化之間：台灣基督長老教會(2004~2023)教勢統計所呈現之族群與世代結構變遷及宣教牧養意涵

Navigating Diversity and Polarization: Ethnic and Generational Structural Changes within the Presbyterian Church in Taiwan (2004-2023 Church Statistics) and Their Missiological and Pastoral Implications.

林以理 台中中會國光教會牧師

摘要

以多元族群文化著稱的台灣基督長老教會(PCT)，百年歷史中屢次面對認同建構與政治極化的挑戰。近十年來，全球意識形態衝突的激化、社群媒體帶動的價值對立，亦對持續強調本土的PCT構成新的衝擊。由PCT近二十年(2004-2023)詳實的「教勢統計」數據，顯示其基礎教會結構亦持續變動。

本研究將聚焦於近年PCT在族群宣教與代間牧養兩個核心維度的結構性變遷。探討PCT在台語、客語、原住民各族母語及華語等多元語言社群中的宣教現況、發展趨勢與困境。同時，分析信徒結構統計中不同年齡層及會籍身份的數據變化，以理解PCT在信仰傳承、不同世代連結及對青年吸引力等方面的實況。為深化社會脈絡詮釋，本研究亦將參照中研院「台灣社會變遷基本調查」(TSCS)的相關數據，以期更立體地理解教會結構轉變的關鍵因素。

本研究預期透過上述分析，結合研究者個人在華語教會成長、於PCT服事的跨文化經驗與雙重視角，揭示近二十年來PCT在族群結構與世代組成上的演變特徵及其社會文化意涵。研究亦將比較PCT與華語教會在應對類似衝擊時的異同之處。探索教會如何在「大否定時代」的氛圍中，發展更具包容性、對話性與接納他者的應對之道，從而為當代宣教牧養事工開拓新的神學反思與實踐路徑。

關鍵字：台灣基督長老教會、教勢統計、政治極化、多元文化、族群宣教、代間牧養

緒論

全球地緣政治衝突再起之際，許多國家內部的文化與意識形態衝突也趨向白熱化。在美國，「取消文化」遭到右派批評，被指為左派利用「多元、平等和包容」(diversity, equity, and inclusion, DEI)的政治正確口號來打壓異己。但右派復興後，同樣盛行「封鎖/拉黑」那些被認為不夠忠誠者。中共政權亦變本加厲嚴格控管宗教，推行「宗教中國化」，剷除任何異議。這些現象均強化臺灣社會在意識形態上的分裂，造成朝思想光譜的兩個極端移動的「政治極化」。各地教會同樣從未遠離這些紛擾，甚至時常身處風暴核心。

壹、台灣基督長老教會的「被否定」經驗

一、傳統文化與既得利益團體的反彈

清領時期，臺灣的宣教面臨來自漢人傳統文化與信仰的巨大反彈，西方主導的開港通商亦損及原本地方官商的關稅與商業利益。當時不論天主教或基督新教都時常遭受各樣造謠、羞辱，甚至暴力、縱火等激烈回應。馬雅各(James L. Maxwell)初到府城時，因為免費醫療影響到本地漢醫，醫館不到三週就被迫關閉。馬偕(George L. Mackay)的日記也記載了他在北部的佈道常遭受侮辱，被群眾丟泥巴、石頭，甚至豬糞，並高喊「番仔狗、番仔鬼、殺他」。

當時社會極度不信任教會，廣泛流傳外國宣教師逼人入教下毒殺人取腦挖眼的謠言，更使得許多暴力事件更加激進化。1868年莊清風傳道殉教於舊城(高雄左營)，是本地漢人第一位殉道者。教會的擴張也可能直接威脅到地方頭人的地位與權力，1875年白水溪教會被群眾包圍焚毀，甘為霖(William Campbell)身受刀傷多處，險些遇難。後來即使地方政府迫於壓力處理，報復仍然持續，當地信徒溫旺1877年殉教於吉貝耍(台南東山)。

而每當戰爭爆發，教會往往最先受到質疑與報復。1884年清法戰爭，臺灣北部教堂被燒毀七間，信徒數十名遇難殉教。1894年清日戰爭，隔年日軍接收臺灣，許多新舊教信徒被誣指「通敵」(勾結日軍)，成為敗兵與暴徒攻擊的對象，導致北部地區以及南部打貓(嘉義民雄)、麻豆等地發生信徒集體被屠的慘劇。¹大陸華北地區不久之後爆發義和團的大規模排外運動，或許可作為對照。

二、統治者的不信任與同化政策

日治前期，外國宣教師多奉行政教分離論，強調本土認同與社會服務，迴避政治議題，宣教事工在平地順利推展(除原住民地區禁止傳教)。但1936年後極右翼軍國主義興起，日本帝國很快轉向推行國民一元化政策(皇民化運動)。盧啟明(2017)的研究發現，迫使教會以「傳道報國」，試圖調和「天國」與「皇國」。然而，即便長老教會認同「傳道報國」是基督徒與國民的本分，總督府仍以民族偏見認為臺灣基督徒傾向英美。接續而來的是一連串通令使用「國語」(日語)、強制神社參拜和國民禮儀、鼓動仇外反英的洗腦教育，但長老教會多次申請希望平等加入日本教團均被拒絕。

戰後迎接光復，公報社改名為光復印書局，但臺灣在國民政府的族群差異統治下，不久即爆發228事件，教會噤聲整整42年。曾慶豹(2017)認為，1965年台灣基督長老教會完成倍加運動以及百週年紀念之際，蔣介石政權引入美國基要主義推行「護教反共」，把普世教協(World Council of Churches, WCC)打成「親共組織」，逼迫長老教會退出。隨後新的統治者開始了另一套同化政策，要求各教會學習蔣介石思想，並沒收查禁母語聖經。這時期台灣基督長老教會受到臺灣社會各界與許多其他教派關於「神學不正確」(新派與非中國本色)與「政治不正確」(不愛國、不愛蔣)的雙重不正確指教。

---

¹ 當然當年確實有林赤馬牧師被迫擔任日軍嚮導，以及劉俊臣牧師與會友被日軍俘虜，經確認是基督徒即獲釋的例子(最後拒絕幫忙帶路的條件，日軍並未強行刁難)。

鄭睦群(2017)的研究發現，1970年代發表著名的三大宣言時，長老教會南北上下普遍仍然是中華民國認同，主張積極維護中華民國主權與國家地位。但經歷數十年統治者與社會環境帶有敵意的不信任與打壓，促使長老教會逐漸從原本的「中華民國認同」轉向，最終在1980年代末期逐漸確立了清晰的「台灣認同」。從此，PCT也成為了極右翼中華民族主義者眼中最完美的「三合一敵人」(赤色分子、黨外分子、台獨分子)。

三、歷史結果

這一連串被否定的經歷使得台灣長老教會逐漸形成穩固的台灣主體意識，但其內部也並非完全均質，不同地區、族群有不同文化，認同略有不同；不同群體對統治者的壓力也有不同應對策略。近年快速變動的外部環境，對長老教會造成何種影響，以下先由教勢統計的結果觀察。

貳、台灣基督長老教會的教勢統計

一、資料來源與限制

台灣基督長老教會的教勢統計在1998年之後由其總會研發中心負責，評估整體教勢發展並作為宣教參考依據，調查方式為由傳道人每年定期填報網路登錄系統，或繳交統計表紙本給各中/區會。2023年統計的項目，基本資料包含現任長老、執事、幹事和兒童主日學老師等同工的男女人數；禮拜與聚會情況包含禮拜與團契的週期、時間、使用語言及禮拜人數；信徒數包含現有會員(區分為陪餐會員、未陪餐會員、不在會員)、慕道友及他籍信徒人數；年度信徒動態包含成人洗禮、堅信禮、小兒洗禮、轉入籍、遷出籍及安息人數；教會事工概況調查包含青少年事工的型態、人數、使用教材，社區高齡關懷事工、週間兒童事工；最後是年度收入與支出總計。

張懋禎(2006)認為長老教會的教勢統計受到繳交率不穩定、自主回覆正確性和準確性無法掌握的因素，參考價值有限。但近五年(2018~2023)的整體繳交率平均為83.18%(平地中會合計87.33%、原住民中會合計77.34%)，已略有改善。近二十年各年繳交率如表1，平均為81.38%。而禮拜人數的統計，回覆情形如表2。教勢統計中會員數和禮拜人數的統計，若有當年度未回覆者，是以前期資料或歷年資料估算，因此可能會有延遲反應的現象，無法完整反映每年即時變化。洗禮人數若有當年度未回覆者，則不會列計，會受到繳交率很大影響。

甘為霖(William Campbell, 1915)在自傳中曾提到「就精神事務來說，數據所能顯示的東西相當有限。」但同時也必須「提防報喜不報憂的渴望。」²因此即便當前的統計仍有諸多限制，如同現代每次到醫院就醫時都必須先有身高、體重、體溫與血壓等基本資料，無論如何只能先求有再求好，不可能省略不做。

表1. 教勢統計表繳交率

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
平地繳交率	84%	93%	93%	93%	87%	83%	86%	79%	80%	89%
原住民繳交率	44%	63%	82%	85%	71%	76%	70%	73%	75%	80%
整體繳交率	67%	81%	88%	90%	81%	80%	80%	77%	78%	85%
年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
平地繳交率	89%	84%	84%	88%	80%	89%	91%	80%	84%	94%
原住民繳交率	73%	67%	80%	71%	87%	86%	83%	74%	71%	73%
整體繳交率	83%	77%	82%	81%	83%	88%	87%	77%	79%	85%

² 甘為霖 (1915: 351)。

表2. 禮拜人數調查回覆率³

年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
回覆率	76%	84%	82%	73%	65%	76%	64%	77%	82%	87%
年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
回覆率	85%	-	-	-	80%	82%	80%	77%	77%	56%

近二十年來，總會研發中心每年公布兩年前的教會數、禮拜人數、信徒結構、信徒總數、奉獻收支等教勢統計結果。但另一方面，教會同工、信徒動態、週間聚會、青年聚會、信徒教育、教育訓練、社區宣教等統計結果，自2002年之後已不再對外公佈。

參、由教勢統計所見2004~2023年台灣基督長老教會的變化

一、增長停滯後的衰退

(一)2023年的教勢概況

今年總會公布2023年教勢統計結果，整體繳交率85.15%(平地中會合計93.55%、原住民中會合計73.35%)，教會總數1,273間(含堂會與支會)，估計信徒總數247,787人，陪餐會員119,112人(約佔信徒總數48%)，主日禮拜人數95,375人。

教會總數的部分，2023年平地中會合計744間佔58.4%(其中原屬北部大會的四中會佔21.3%、原屬南部大會的七中會佔35.6%，客家宣教中會達到20間佔1.6%)，原住民中會合計529間則佔41.6%。估計禮拜人數的部分，2023年平地中會合計69,825人佔73%(其中原屬北部大會的四中會佔25%、原屬南部大會的七中會佔47%，客家宣教中會995人佔1%)，原住民中會合計25,550人則佔27%。

粗略以2022年的教勢統計資料與中華福音協進會2022年的教會普查報告比較，台灣基督長老教會教會數(包含堂會與支會)1272間，約佔臺灣基督新教教會總數4714間之中的27%；禮拜人數(不含兒童主日學)97,733人，約佔臺灣基督新教禮拜人數391,434人之中的25%。⁴

(二)、教會數變化

2004~2023年的教會數變化如圖1，百分比變化如圖2。教會總數從1,211間逐漸成長至1,273間(+68間，+5.12%)，主要來自平地中會(+42間，+6.7%)，原住民中會相對較少(+20間，+3.93%)，平地中會內部又有北快(+25間，10.16%)南緩(+13間，2.95%)的現象。但在2016~2018年之後，有整體陷入停滯的跡象。

³ 依據教勢統計網站公布資料，2015年與2016年回覆率明顯有誤；2017年禮拜人數相關數據亦明顯有誤，本文暫不使用。

⁴ 中華福音協進會的教會普查報告，每年度是使用上一年度的台灣基督長老教會資料。

圖1.近二十年教會數變化

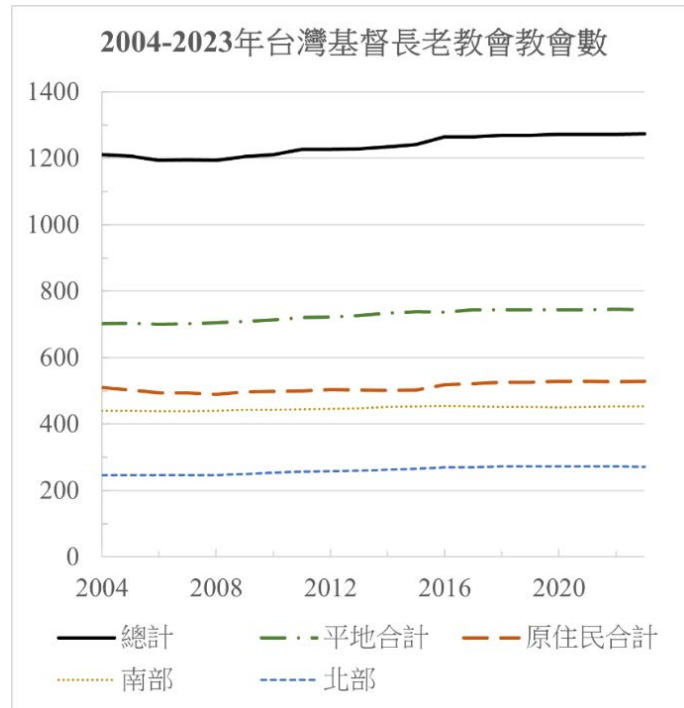
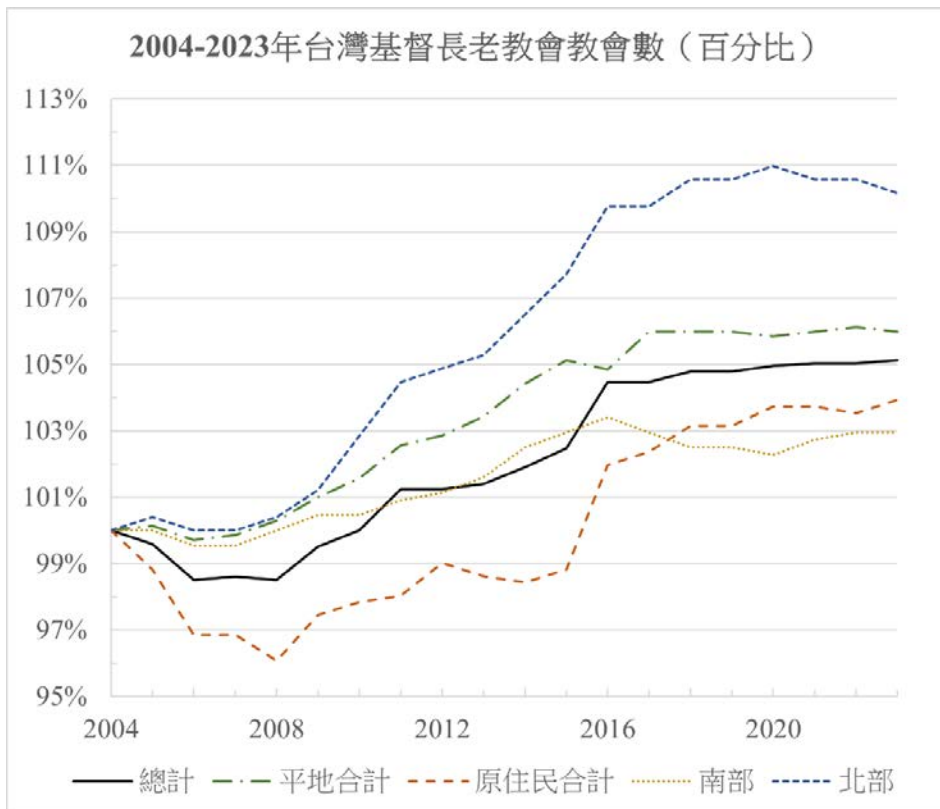

圖2.近二十年教會數百分比變化

這二十年間的教會數變化較大的個別中/區會如表3及表4，以北部都會區和新竹人口移入區的增加較為明顯，東部的原住民中會面臨最大的挑戰。

表3. 2004-2023年教會數增加較多的中/區會

	2004年	2023年	教會數量	比率
七星中會	79間	88間	+9間	+11.39%
新竹中會	41間	50間	+9間	+21.95%
台北中會	92間	99間	+7間	+7.61%
泰雅爾中會	115間	121間	+6間	+5.22%
排灣中會	69間	74間	+5間	+7.25%
客家宣教中會	16間	20間	+4間	+25.00%
中布中會	22間	26間	+4間	+18.18%
台中中會	73	77	+4間	+5.48%

表4. 2004-2023年教會數減少的中/區會

	2004年	2023年	教會數量	比率
東美中會	44	40	-4	-9.09%
太魯閣中會	36	35	-1	-2.78%
阿美中會	63	62	-1	-1.59%

(三)禮拜人數變化⁵

2004~2023年的禮拜人數變化如圖3，百分比變化如圖4。平地中會整體由1994年開始的增長趨勢，在2012年左右趨緩，2018~2019年左右劇烈反轉向下；原住民中會整體則是持續1994年以來長期下降的趨勢。過去二十年(2004~2023)，原住民中會禮拜人數衰退合計-16%，但各中/區會情形不一，如表5。

圖3. 2004-2023年禮拜人數變化

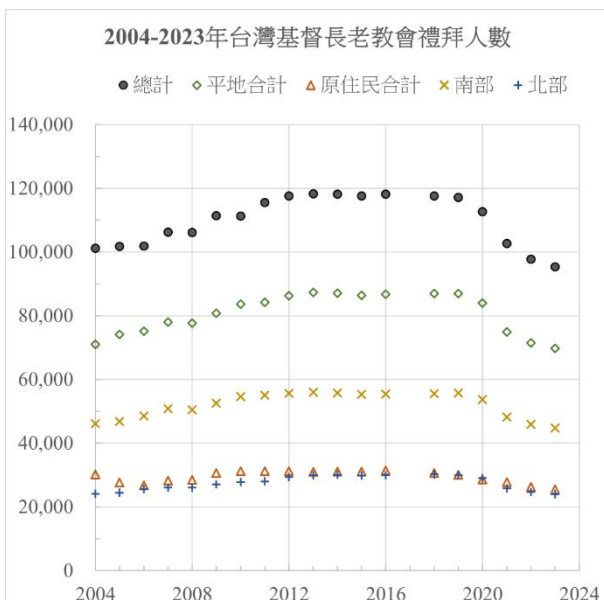
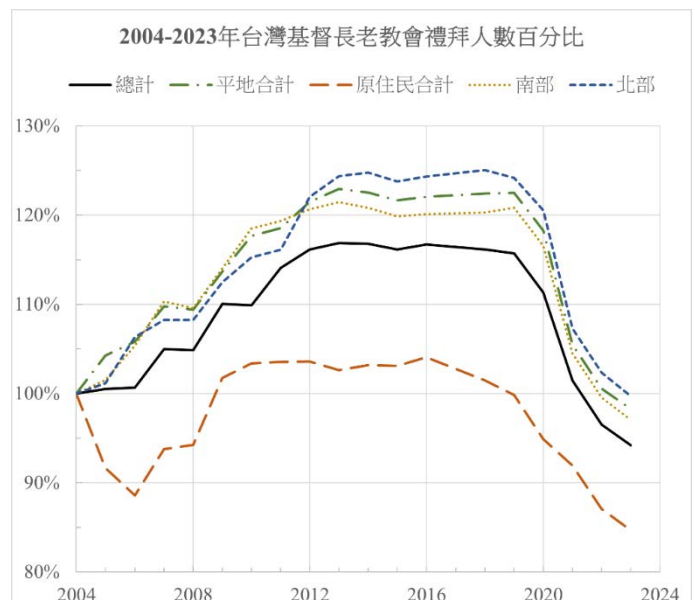

圖4. 2004-2023年禮拜人數百分比變化

⁵ 禮拜人數統計雖不包括主日學與青少契（只有青年禮拜會計入），但會重複計算每週參加超過一場禮拜的同工與信徒，因此可能也會略高於實際維持聚會的信徒人數。

表5. 2004~2023年禮拜人數變化比率增加最多和減少最多的五個中/區會

中/區會	禮拜人數變化比率	中/區會	禮拜人數變化比率
賽德克區會	27%	南布中會	-43%
客家宣教中會	26%	東美中會	-40%
新竹中會	9%	達悟區會	-36%
魯凱區會	9%	中布中會	-33%
東部排灣中會	8%	阿美中會	-29%

近五年來(2019~2023)禮拜人數的衰退是全面性的，總計衰退19%，平地中會合計衰退20%(其中原屬北部大會的四中會衰退20%、原屬南部大會的七中會衰退20%，客家宣教中會衰退25%)；原住民中會合計衰退15%。整體而言，這個衰退幅度可能略小於福音協進會估計2017~2022年臺灣整體基督新教跨教派禮拜人數的變化(-34%)⁶，但台灣基督長老教會內部，不同組成群體的衰退幅度也略有差異，如表5。

這波禮拜人數衰退的趨勢，初步看來從2019年起較為明顯，但許多中/區會在2019年之前就出現禮拜人數反轉的現象，如同中華福音協進會2022年教會普查報告顯示全國禮拜人數於2017年首見衰退。

表5. 2019~2023年禮拜人數衰退較大的中/區會

中/區會	禮拜人數變化	禮拜人數變化比率
七星中會	-2160人	-21%
台南中會	-2160人	-18%
台北中會	-2063人	-18%
壽山中會	-1706人	-17%
台中中會	-1640人	-20%
屏東中會	-1631人	-30%
彰化中會	-1585人	-33%
新竹中會	-1376人	-25%

二、持續的會員流失

(一)信徒總數與結構變化

由圖5可見2004~2023年間的信徒結構變遷。儘管「信徒總數」穩定增加至2020年才開始緩降，但「不在會員」(失聯會員)也長期持續增加，可見會員流失是長期現象。2020年開始教會的「陪餐會員」開始快速萎縮，有更多會員離開，成為「不在會員」。與此同時，「未陪餐會員」(兒少會員)與「慕道友」人數也緩慢下降。

進一步分析會員結構(圖6)，可見「陪餐會員」佔「會員總數」的比率在二十年來已經從近六成下降至五成；「未陪餐會員」與「陪餐會員」的比值長期持平，平均為34%；「慕道友」與「陪餐會員」的比值近年則是從18%下降至13%。

⁶ 亦即台灣基督長老教會之外其他基督新教教派總計禮拜人數衰退約 39%。

圖5. 2004-2023年信徒總數⁷

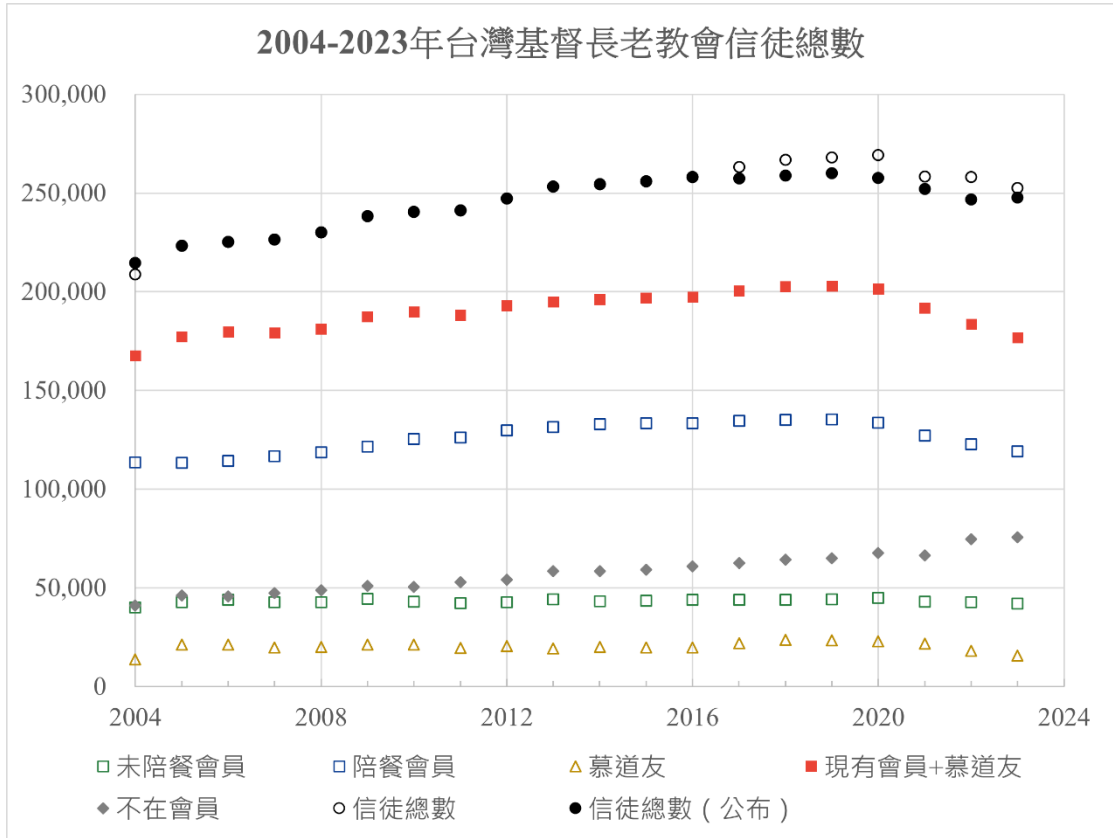

圖6. 2004-2023年台信徒結構

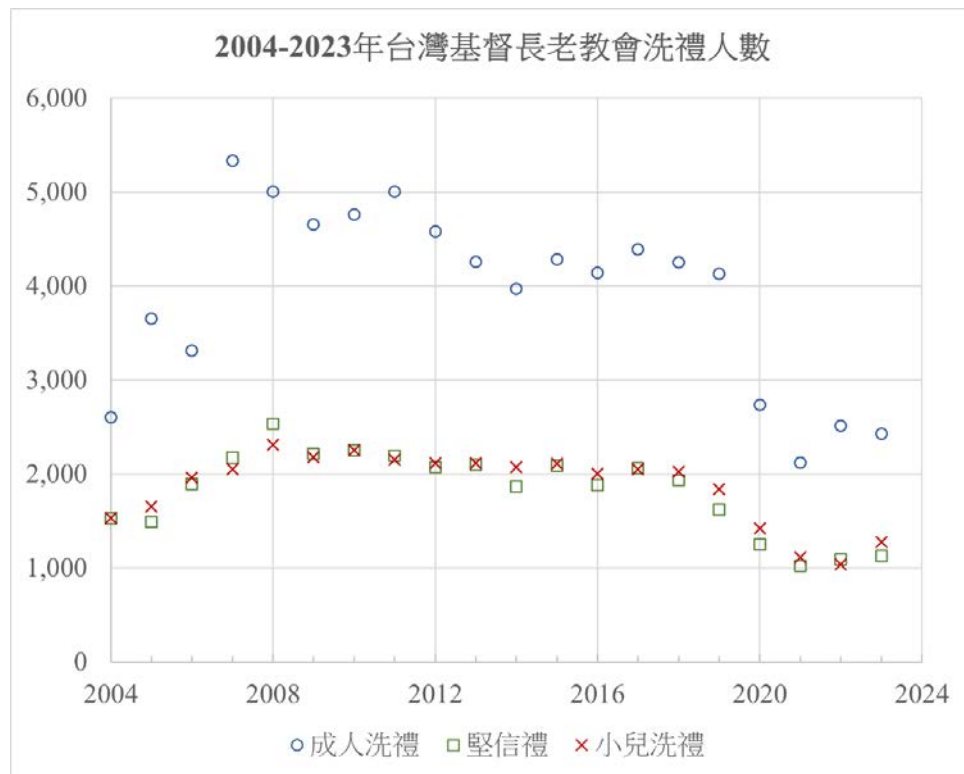
⁷ 有時依照信徒總數定義之「陪餐會員、未陪餐會員、慕道友、不在會員」相加結果，與當年另表公布的信徒總數數值略有不同。

(二)洗禮人數變化

而由近二十年的洗禮人數(圖7)可見新進會員三個最主要來源，成人洗禮、小兒洗禮、堅信禮的變化過程。這二十年來成人洗禮的數目平均每年是3,907人，是堅信禮(平均1,820人)的2.2倍，小兒洗禮(平均1,864人)的2.1倍。自2018年起，這三個來源幾乎在同一時間開始出現急遽下滑，造成教會活躍會員數萎縮。

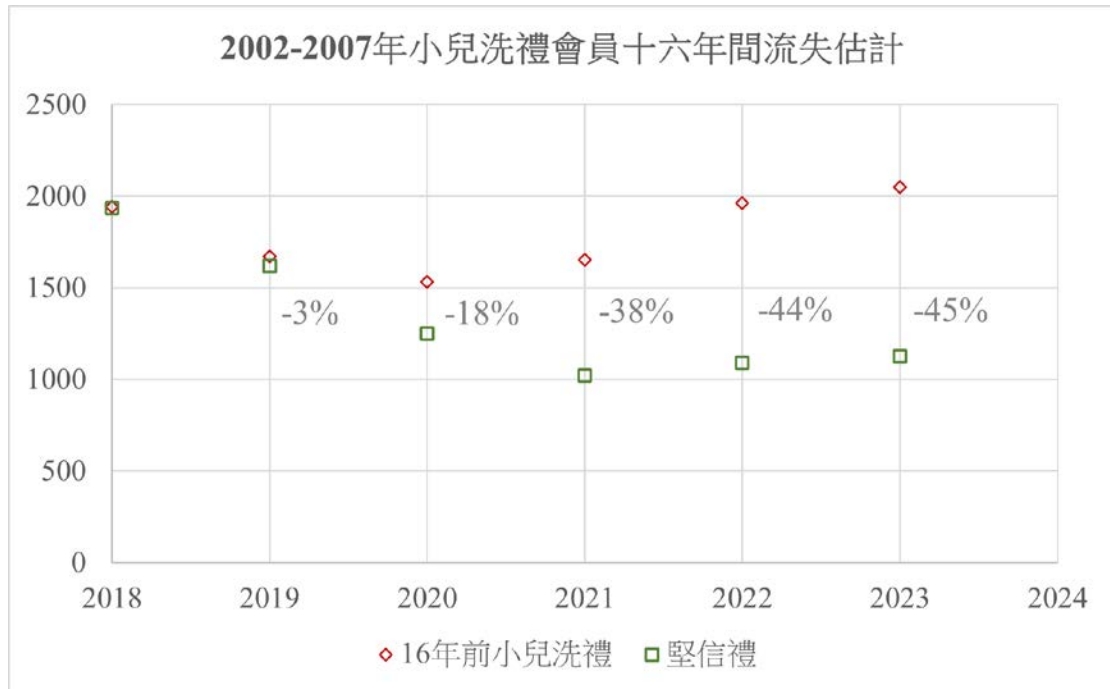
回顧衰退之前的情形，2007至2017年的增長階段主要也是依賴對外宣教帶來的成人洗禮，而小兒洗禮和堅信禮維持停滯，呈現一種「依賴對外宣教」的增長模式。這樣的內部傳承機制失效，已經可以呈現長老教會長期青年流失導致世代斷層現象的部分面貌。若以2004~2007年小兒洗禮平均1,800人為基數，對應至2020~2023年僅平均僅1,122人接受堅信禮，其間平均的流失率接近四成。

圖7. 2004-2023年台灣基督長老教會洗禮人數

繼續由現有數據嘗試做一個非常粗略的世代分析(圖8)，將2002~2007年小兒洗禮人數與十六年之後(長老會傳統舉行堅信禮的年紀)，也就是2018~2023年的堅信禮人數比較，可以發現長老教會土生的兒少流失比率有擴大的趨勢。近年兒少流失的現象原本在2019年前，也就是2002、2003年至2018、2019年間(流失率0~3%)尚不嚴重，但之後差距愈來愈大，2006、2007年至2021~2023年間(流失率38%-45%)即超過四成。2006年前生出生的那批教會第二代會員，在成長至2022年前後(16歲)的過程中，非常可能有一半的比例從教會的信仰體系中流失了。這個結果也提醒我們，2021年之後堅信禮人數下降的趨勢(圖6)看似減緩，甚至略有回升，其實很可能只是大約十六年前(2000年前後)原本就有陪餐會員的人數增長，現在接受堅信禮的是他們的子女。

圖8. 2002-2007年小兒洗禮與2018-2023堅信禮人數差距

(三) 衰退的來源

即便以上教勢統計公開的資訊有限，可以發現台灣基督長老教會在2007年至2017年間有一段增長期。這十年間禮拜人數、現有會員數，以及教會數都有相當增長，尤其北部地區最為顯著，然而同時面臨以下三大危機：

1. 無子化的增長。陪餐會員(成人)因成人洗禮而大幅增加，卻未帶來相應數量的未陪餐會員(兒少)增加，教會「內部扶養比」長期持平，導致長老教會特別嚴重的世代斷層危機。
2. 宣教效率衰退。雖然成人洗禮的人數很高，但「外部吸引比」(慕道友/陪餐會員)的趨勢卻是長期緩慢下降，顯示教會平均每個會員吸引新朋友的能力正在減弱。
3. 會員持續流失。活躍會員增加的同時，所謂「籍在人不在」的不在會員(失聯會員)人數也不斷上升。教會的後門一直大開，持續被掏空。

長老教會處於一個正在老化和掏空化的結構性衰退中。林偉聯(2017)曾提及雖然長老教會信徒不斷流失到其他教派，人數依舊維持穩定可見有成長。但同樣我們也可以說，雖然長老教會每年不斷有相當多的成人洗禮，人數依舊維持穩定可見有衰退。顯見臺灣教會未來最大挑戰不僅是追求增長，還包括如何重建內部的信仰傳承與恢復宣教活力，以應對迫在眉睫的超高齡化和世代斷層危機。

三、族群語言板塊變遷

2006年教勢統計開始調查禮拜使用語言，台灣基督長老教會近二十年持續使用17種禮拜語言，2023年統計禮拜人數比例如表6。而圖9可見各種語言禮拜的人數變化，傳統最大組成的台語禮拜人數近五年減少超過萬人(-19%)，原住民族語禮拜人數下降則是更長期的趨勢，2006~2023年減少超過七千人(-53%)。

表6. 2023年台灣基督長老教會不同語言禮拜人數

	禮拜人數	比例
手語	76人	0.08%
英語、日語、(泰語)	107人	0.11%
台語	54,234人	57%
客語	67人	0.07%
原住民母語(共11種)	7,093人	7.4%
華語	15,332人	16%
母語混用	18,466人	19%

圖9. 2006-2023年不同語言禮拜人數

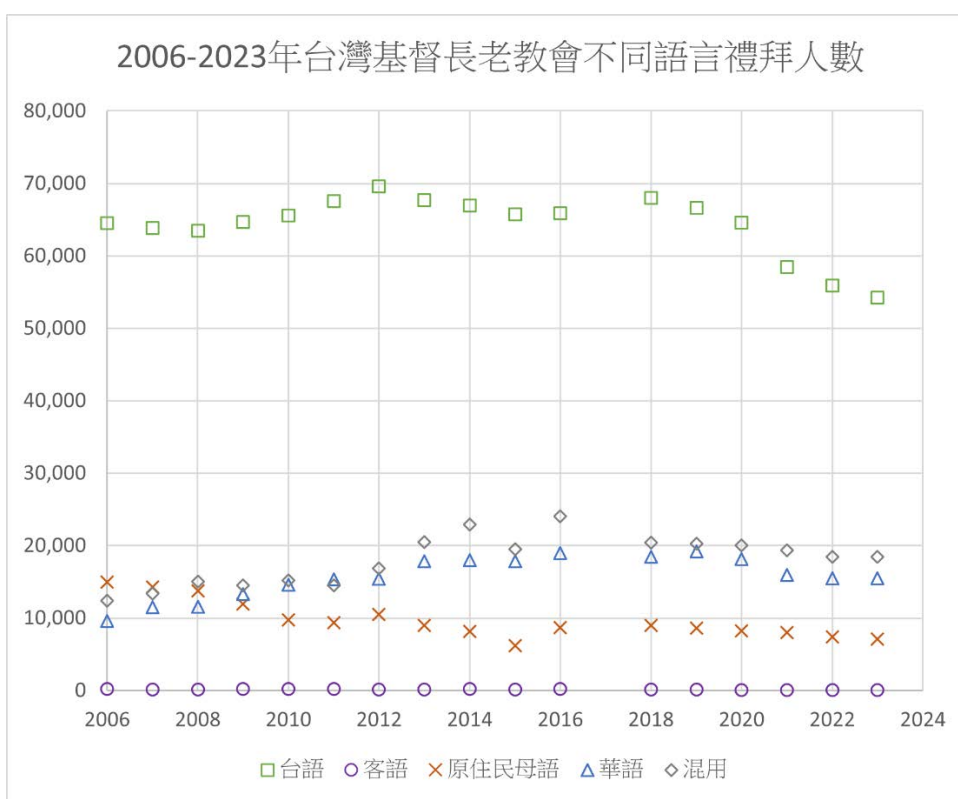

表7. 2023年平地中會與原住民中會之本土語言禮拜人數

	本土語言	混用	華語
南部合計	38,352人(86%)	1,385人(3%)	5,035人(11%)
北部合計	15,990人(67%)	1,663人(7%)	6,929人(26%)
原住民中會合計	7,093人(28%)	14,900人(58%)	3,557人(14%)
客家宣教中會	35人(4%)	518(52%)	442(44%)

在行政院主計總處所公布2020年的人口及住宅普查，本國常住人口主要使用華語者占66.4%，台語占31.7%，但語言的使用開始出現明顯的地區和年齡差異。在台北、桃園、新竹地區，超過75%主要使用華語；全國6~14歲兒童，92.1%主要使用華語。如此劇烈的語言板塊變遷必定將衝擊長老教會原本的本土語言禮拜形式。

表7可見2023年禮拜的三種語言模式。南部展現較高的語言同質性，本土語言(主要為台語，亦包含極少數客語、原住民族語)佔86%。相較之下，北部雖仍以本土語言為主(67%)，但華語禮拜的使用率(26%)高出南部2.5倍，反映了都會區情境顯著語言調適壓力。而在原住民中會，「混用」(58%)已成主流模式，遠超過純粹的母語禮拜(28%)，作為一種兼顧文化保存與跨代溝通的雙語策略。最終，客家宣教中會的數據呈現了最極端的本土語言(客語)禮拜流失(已不到4%)，甚至超過四成是直接使用華語禮拜。

肆、大否定時代下台灣基督長老教會的內部極化

長老會的代議體制以中會為中心，1951年南部大會與北部大會成立台灣基督長老教會總會，為最高代議及治理機構。因此各中會有高度自主性，南部與北部也有不同歷史傳統、處境。族群語言、國家認同、政治傾向、神學、倫理等種種議題的爭執，往往便會發生在這些既有的教會體制(如總會—地方、南部—北部、中會—中會、長輩—青年、神學院、教會媒體等)。黃克先(2021)透過政府解密的監控檔案發現，情治單位也是依循此邏輯在對長老教會進行滲透、分化、「導從」。

一、族群語言與認同的極化

歷經日帝與蔣介石政權兩次極端民族主義運動，長老教會南北都有從順從到反抗的過程，但過去北部通常相對南部會多靠近統治者一些。筆者家族來自南部教會，就讀台灣神學院的時候，很新奇地發現北部的神學院跟其他教派、跟北部外面社會一樣，都講華語，而且講台上會出現「我們華人」。吳祈得(2025)來自北部客庄教會，則會在總會舉辦的營會經歷有很多「學老話」而無法融入，並認為孕育自台南神學院傳統的主流臺灣「本土神學」融合了台灣國族認同，並不能完整代表台灣基督長老教會。在當前臺灣，講台上用台語喊著「咱台灣人」，或用華語喊著「我們華人」，往往就直接排除了另外一至兩成的臺灣住民，不論是在「國語教會」還是被稱為「台語教會」的長老教會皆是如此。

但較筆者再年輕一輩的，身處的社會環境可能又會有所不同。一方面，在過去排他性的一元化語言政策下，華語已近乎完全普及。雖然1988年總會曾議決使用台語和華語作為各項會議的通用語言，很明顯今日就算在長老教會內部，台語也已經不是通用語言。但另一方面，即使華語已近乎完全普及，中研院2023年的臺灣社會變遷基本調查顯示，臺灣人的中華文化認同、華人認同和中華民國認同不如華語普及，每一層級逐漸遞減。⁸而認為自己「完全是臺灣人」，以及「完全不是中國人」者卻都在增加。下一代臺灣人的認同並不會完全依照我們的期待，與我們的想像完全貼合。

語言轉換的衝擊非常直接而且劇烈。首先從教會內的青年開始，在母語禮拜司會和服事的壓力愈來愈大；再來對於北部新來的慕道友，母語直接是進入只有母語禮拜的教會的第一道門檻。而在傳道人的養成，由於信仰文化與服事禾場的現實需求，台灣基督長老教會仍然強調「服事語言」的要求。要申請牧師資格的必備條件是要通過總會的「族群語言」能力認證檢定，現在被變成是許多傳道人要取得牧師資格的最大障礙。以下類似的質疑一再被提起：神學院怎麼教出一堆連母語都不會講的傳道人？通過語言認證是傳福音的必要條件嗎？教會內部不同族群

⁸ 認同和非常認同應發揚中華文化總和 85%。認同和非常認同臺灣人祖先是黃帝總和 63%。覺得國家應該叫中華民國、中華民國在台灣、中華民國臺灣、中國臺灣、中華人民共和國的總和 57%。類似這些國族認同問題，臺灣人在 2023 年的選擇明顯較十年前或二十年前更為清晰。

在文化流失的焦慮下，紛爭與衝突很常圍繞著語言展開。不同語言的族群和青年認為不講華語沒有包容性，但長輩認為不講母語等於助長威權的壓迫，導致很多教會一直糾結在「維護信仰文化」與「傳福音」之間。

二、政治、神學與倫理議題的極化

過去臺灣的教會沒有像西方那樣明顯的宗派主義，更不像美國常見各教派動員參與文化戰爭，所有教會都要先將墮胎、性別、廢死、擁槍等立場公開寫明。雖然臺灣同樣有非常多樣的基督新教教派，意識形態分野的主要軸線還是從族群語言延伸下來的國族認同，以及政黨對立的藍綠之分(即便各自領土不是完全照著教派地圖)。臺灣的教會雖然多數強調政教分離，但實際卻又很常涉入政治和社會議題。平時，會眾對於「不包容」的言論或可忍受，但在社會對立加劇時就可能會有衝突。

筆者2014年之後曾參與主要由華語教會青年組成的基督徒社運團體，當中一些人後來就離開了華語教會，或是對教會官方的政治立場保持更大的距離。近年在罷免運動重塑國族界線的過程中，北部長老教會也面臨到信徒的流失。當然，也不能排除教會同樣有所謂「執政包袱」，當教會的意識形態與執政者特別相符，卻與部分會眾背離時，他們所受的「否定感」當然是更大的。這個現象在世代之間也很明顯，常見互相認為對方政教不分，只有自己是帶著批判性參與社會議題。

神學方面，雖然過去有基要派運動，但對天主教和普世派的仇恨並未擴大，主要留存針對「自由神學」、「新派」的敵意。至於既有聖經詮釋上的差異則要在倫理議題上才會爆發。過去二十年同婚議題是臺灣教會界最重視的議題，讓許多教派動員投入組黨參政。長老教會同時面對西方的進步思潮與在地教會的保守倫理，則可見總會與地方、北部與南部、長輩與青年、中會內部、神學院內部的對立立場。雖然最後台灣基督長老教會可以透過體制發表代表官方立場的牧函，但仍廣泛可見不同意見的表達。

三、建制與社會階層的固化

此外，足以顯著劃分臺灣教會界的，便是1980年代的「靈恩運動」以及所帶來的敬拜讚美禮拜形式。蔡維民(2020)認為倍加運動後長老教會逐漸機構化，無法滿足許多非主流群體信徒的需求，這時興起泰雅爾中會、賽德克區會的靈恩運動，反應了原住民意識抬頭。但靈恩運動為長老教會帶來另一種面貌的新氣象同時，也在很多教會引起強烈反彈。

更晚近以「成功神學」(Prosperity Gospel)所帶來增長導向的教會模式，也在長老教會內部誘導了另一種極化。為了追求更符合會眾需要，許多教會更多靠近世俗的中產階級價值觀。而教會的體制轉型趨向威權，可能導致教會文化的單一化，變成不一定能容納其他聲音。而大教會如何與小教會在中會中共存，相互合作，也成了重要的議題。陳查令(2012)透過2007~2011年教勢統計，發現這段增長期中，長老教會所屬各教會就有大者越大、弱者越弱的情況。

另外，長老教會從清末搭上現代化的列車，許多家族在翻身之後菁英化也非常明顯。由社區新加入的新朋友或孩童，可能會遭遇既有信徒的蔑視和排擠。許多不合時宜的本位主義、偏見延續很久，同樣非常不利於宣教和信仰的傳承。⁹雖然長老教會廣布鄉村，也有許多機構，但所有人身旁廣大的基層人口仍然非常需要關心。過去一些中會或有參與農運與工運的傳統，但近年左翼的社運已經轉趨弱勢。

---

⁹ 例如覺得子女在讀書之外，學音樂可以，學美術沒什麼用，學舞蹈不行等非常守舊的思想。

四、多重因素的世代斷層

(一)青年流失的事實

台灣基督長老教會青年流失的議題存在已久，張懋禎(2006)根據1985年至2004年的教勢統計表格，加總少契、青契、學青、社青之聚會人數，估計青年會友數是2萬人左右，佔信徒總數10%；20年的趨勢是緩慢下降，2002~2004年才緩慢回流，認為有青年流失的可能。顯示在教會全面增長的年代，即便數字都很好看，可能就存在青年流失的問題。

但之後的教勢統計未再公布信徒結構的年齡層以及各團契的聚會人數，無法進行比較。若單由七星中會2022年的教勢分析來看，青少契聚會人數是817人，約佔信徒總數4%，平均每間教會的青少契有9個人(通常包含輔導或傳道人)，但分布集中於中大型教會，小型教會常見沒有青少契聚會。對照協進會2022年跨教派的教會普查報告，北部教會平均每間教會的青少契是22人(台北市)至11人(宜蘭縣)，符合長老教會青少契人數平均而言較少的印象。

夏忠堅(1984)指出1980年代臺灣北部教會的組成核心是15~34歲的青年，在35~54歲以及13歲以下的年齡區間都比當時社會少很多。筆者2020年代在北部長老教會牧會時，幾乎沒有14~54歲的年齡區間，18~40歲是直接空白，教會組成核心仍是40年前的那批「青年」。

(二)青年事工的困境

數十年來形成的世代斷層，反映了青年事工的根本困境：過去青年是教會的主體，現在青年是教會的邊緣。在台灣基督長老教會的歷史中，無論是日治時期的「新人運動」、「三自運動」，戰後的「南北合一」，或是1970年代以降的「城鄉宣教」(Urban Rural Movement, URM)與民主運動，青年都是教會的核心行動者。如今教會中的青年，不僅是少數中的少數，還可能既沒錢，又沒票。¹⁰

當代青年在教會與禮拜中，時常只作為服事人力存在而被物化。12歲主日學畢業後，有事弟子服其勞，先做工至少4個7年。然而，青年事工在「大否定時代」的極化處境下，卻很容易再面臨多重的標籤：

1. 語言與文化的標籤：在母語文化滅絕的焦慮下，無法流利使用母語的青年世代，很容易被長輩否定為「不認真學」、「背棄祖宗」、「講壓迫者的話」，忽視他們也是一元化語言政策的受害者。
2. 政治與倫理的標籤：若沒有完全符合教會主流意識形態的想像，或批判其政治參與，可能會被認為「很隨便」、「不知道過去的歷史」、「不愛國」；在倫理議題上持進步立場，也可能被教會建制否定為「不屬靈」、「順從世界潮流」。
3. 事工價值的標籤化：在增長思維下無法立即產出人數績效與奉獻的青年事工，被教會建制否定為「沒有果效」、「浪費資源」。

伍、教會認同誰？否定誰？

一、「認同所有住民」

台灣基督長老教會如何在堅持本土認同的同時，面對內部多元族群(尤其不同語言群體)的張力與挑戰。1985年通過的《台灣基督長老教會信仰告白》即確立了要「認同所有的住民」，也就是朝跨越政治標籤、族群界線的方向實踐。1870年前長老教會在臺灣的信徒總數只有數十名，但由於宣教師轉向關心當時已經漢化但仍飽受歧視的平埔族原住民，兩年後平埔族

¹⁰ 若以最寬鬆的標準，長老教會要有40歲以下的長老，就是至少要先有32歲以下的執事。做兩任執事才有選長老的資格。不然就是最慢34歲就要考神學院，才能最快在40歲之前封牧。

原住民的集體改信就到達近兩千人。今日的平埔族教會以台語或客語禮拜的形式存在，但教會仍然維持如西拉雅語或巴宰語的母語振復運動。

近二十年長老教會在族群宣教上最大的改變，是調整組織投入客家宣教。2007年透過設立「客家宣教中會」確立客家族群的主體性。在運作上，總會客宣負責領導聖經翻譯、母語推廣等事務，客家中會則專注於開拓教會與地方宣教。客家中會的成立面臨原本平地中會的利益，以及諸多其他困難。2025年舉辦的客家宣教研討會提到，客語環境已幾乎流失，要推行客語禮拜和客語牧養都極為困難。今日我們在少數群體上的服事經驗，也可能是未來自身，甚至世界所需。

基督徒對他者的認同來自基督對我們的愛與一同受苦，這種認同和「認同性悔改」(Identificational Repentance)的認同完全不同。逕自對其他族群進行認同性悔改，其行動本質上就可能複製了「取消文化」。這種未經溝通的武斷行動，直接否定了受害群體對自身歷史創傷的敘事主體性與詮釋權，以一種看似屬靈的獨白取代真實的和解對話，也逃避了悔改方在族群關係上應該承擔的倫理責任。

二、以「否定」回應「否定」

回應西方現代思潮帶來的二元對立，蔡維民(2020)在討論教會的社會責任時認為必須從自我反省出發，並且帶來另一種啟蒙，「基督徒最好的『啟蒙』是誠實地、平等地、分享地將自己所知所愛讓身旁的人理解。」¹¹在強調悔改的信仰之中，我們悔改的焦點應該從陳述「他者之罪」轉向先檢視「己身之罪」，隨後也也要從單純的屬靈聖潔延伸至轉型正義的倫理實踐。如此，教會才方能從原本有意無意的「否定者」角色，轉變為真正跨界和解的橋梁。

真正的「肯定」——無論是對上帝的肯定，還是對他人的肯定——其源頭並非來自於對他人的「否定」、論戰的勝利、或是在政治正確上排除異己，反而必須始於對「自身絕對性」的深刻否定。這是一種信仰上的「虛己」，也就是所謂「我是不是我的我」。我的身分、我的文化、我的政治立場、甚至我的神學見解，必然都不可能是絕對的、充分的、或等同於上帝的真理。真正謙卑的自我否定，是釋放真正團契空間的必要行動。當「我」在恩典中不再堅持自我的絕對，「我」才有可能停止將「他者」視為威脅。如此，教會才能從熱衷論斷與否定，轉變為開始預備款待「他者」的能力。

2023年中研院的臺灣社會變遷基本調查顯示，相較2018年整個臺灣社會的宗教參與度正在下降。回答「從未參加」宗教活動的民眾從34.4%上升至42.1%，可見下一代的宗教性雖維持，但只作為個人信仰的傾向增加。整體環境如此，教會內部若消極應對既有因意識形態對立帶來的「否定文化」，將使教會變得更加排他，失去應對外部社會挑戰的韌性。教會作為福音的見證，尤其應避免將自我絕對化而粗暴否定「他者」，以及輕易就否定「他者對我群的否定」。另一部分關於「人的本性是善還是惡」的調查，顯示臺灣認為「人的本性全然是惡」的只有0.7%，「大部分是惡」的只有3.1%。可見我們在信仰教育和實踐上還有很大的努力空間。

結論

透過近二十年(2004~2023)的教勢統計，可見台灣基督長老教會正處於一場結構性危機，特徵是2019年後會員與禮拜人數的流失、陸續出現母語禮拜(包括客語、原住民族語、台語)的衰退，以及青年世代斷層的繼續惡化。長老教會內部族群文化的張力與世代價值的對立，在近年疫情與全球「政治極化」的潮流之中，可能使其宣教與信仰傳承陷入更大瓶頸。教會的出路不宜如政治團體一般透過「否定他者」來鞏固認同，而必須進行信仰上的「虛己」，轉變為真正具備「款待他者」能力的包容性群體，這是當代宣教牧養不能逃避的議題。

---

¹¹ 蔡維民(2009: 55)

參考文獻

- 中華基督教福音協進會(2023)。《2022台灣教會普查報告》。中華基督教福音協進會教勢報告網站。<https://trends.ccea.org.tw/history.html>
- 中華基督教福音協進會(2024)。〈2024台灣教會普查報告〉。中華基督教福音協進會網站。<https://www.ccea.org.tw/Content/MazDetail.aspx?u=1664>
- 台灣基督長老教會七星中會。〈七星中會2022年度教勢分析〉。台灣基督長老教會七星中會網站。<https://www.sevenstar.org.tw/?p=10131>
- 台灣基督長老教會總會。台灣基督長老教會總會教勢統計網站。<https://churchstat.pct.org.tw/index.htm>
- 台灣基督長老教會總會(2025)。〈一領一新倍加總報告〉。台灣基督長老教會總會21世紀新台灣宣教運動網站。<https://21century.pct.org.tw/Report101.aspx>
- 甘為霖(Campbell, W.)(2009)。《素描福爾摩沙：甘為霖台灣筆記》(林弘宣、許雅琦、陳佩馨譯)。臺北：前衛出版社。
- 行政院主計總處(2020)。《109年人口及住宅普查原住民族常住人口補充報告提要分析》。臺北：行政院主計總處。
- 吳齊殷等主編(2024)。《臺灣社會變遷基本調查計畫第八期第四次調查計畫執行報告》。中央研究院社會學研究所。
- 吳祈得(2025)。〈再思「我們該如何行動？」——一個北部教會的觀點〉。《新使者雜誌》202：10-15。
- 李偉誠(2009)。《A Tale of Two World: 台灣基督長老教會與戰後台灣民族主義》(碩士論文)。國立清華大學。
- 李信仁(2017)。〈叫人得生命的包容性共同體——「2000年之後PCT宣教回顧與前瞻」回應與討論〉。《新使者雜誌》159：23-26。
- 夏忠堅(1984)。《數字的訊息》。臺北：教會更新研究發展中心。
- 陳查令(2012)。〈宣教個案研究—長老教會「一領一·新倍加」宣教運動〉。Charing Chen Blog。https://charingchen.blogspot.com/2012/06/blog-post_01.html
- 陳東昇(2025)。《臺灣基督長老教會的南北互動與合一：以北部教會為中心(1872-1951)》(博士論文)。國立臺灣師範大學。
- 強納森·海德特(Haidt, J.)(2015)。《好人總是自以為是：政治與宗教如何將我們四分五裂》(姚怡平譯)。臺北：大塊文化。
- 提姆·亞伯達(Alberta, T.)(2024)。《國度、權柄、榮耀：民主折翼，政教極端主義如何重塑新美國？》(宋瑛堂譯)。新北：明白文化。
- 張懋禎(2006)。〈談青年宣教的研究與發展〉。《台灣教會公報》2827。
- 黃克先(2021)。〈跨國宗教與受限制的黨國：從監控檔案再探長老教會的政教關係〉。《臺灣社會學刊》70：1-76。
- 黃淑雯(2018)。《台灣基督長老教會倍加運動與新倍加運動之處境化宣教的探討》(碩士論文)。長榮大學。
- 萬榮華(Band, E.)(2022)。《傳揚祂旨意：英格蘭長老教會宣教史1847-1947》(楊雅婷、黃楷君譯)。臺南：國立臺灣歷史博物館。
- 曾慶豹(2017)。《約瑟和他的兄弟們：護教反共、黨國基督徒與臺灣基要派的形成》。臺南：台灣教會公報社。

- 鄭仰恩主編(2009)。《台灣基督長老教會歷史教育手冊》。台南：使徒。
- 鄭睦群(2017)。《從大中華到台灣國：台灣基督長老教會的國家認同及其論轉換》。臺北：政大出版社。
- 蔡維民(2009)。《基督漫步於福爾摩沙：基督教在臺灣》。臺北：五南圖書出版。
- 賴永祥(2019)。《賴永祥文集3：教會史話401-600》。臺南：國立臺灣歷史博物館。
- 盧啟明(2017)。《傳道報國：日治末期臺灣基督徒的身分認同(1937-1945)》。臺北：秀威資訊。
- 蕭喬憶(2024)。《都市原住民教會的發展與挑戰—以壽山中會果貿長老教會為例》(碩士論文)。台灣神學研究學院。
- 鍾志威(2020)。《客家青少年宣教困境之研究》(碩士論文)。長榮大學。