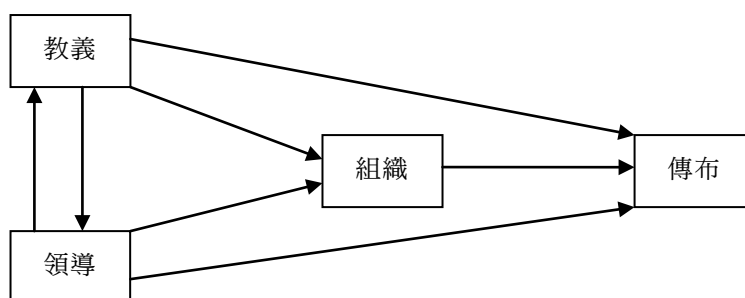

第十二章

臺灣外來新興宗教發展的比較分析

瞿海源、章英華

在「解嚴、宗教發展與宗教政策」一文中，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、靈驗性對傳布的影響，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，而不應該是一個獨立於領導和教義之外的因素，於是將靈驗性納入教義和領導來分析，原來的架構就簡化並修改如下：

新興宗教團體的領袖都是奇理斯瑪很強的「人」，在台灣幾乎多是被當作神佛來崇拜。這類極有魅力的宗教領袖至少有兩項重要的特徵。第一、信徒相信「師父」有神奇的特殊能力，這種能力神奇到連神奇都不足以形容，因為他已經是神佛。有些信徒在文字上就用「祂」來相

稱。第二、這類領袖往往又會一種修行的功法來教導弟子，大約就是氣功或禪坐。他的功法不管是如何得來的，但都是異常神奇但又簡單易學。或許我們或社會上一般所知道的新興宗教領袖已經成功了，那些沒有魅力的已經被淘汰，剩下就是有魅力的。也有可能成功之後，這類宗教領袖才變得有魅力。這一點尚須多做一些比較研究才能釐清。不過，無論如何，發展較成功的新興宗教大多有很具魅力甚至幾乎是神的領袖，這對新興宗教團體在某個階段後的加速成長有很大的影響。

在長期威權戒嚴的影響下，民眾對威權性的領袖及其領導的方式會有順從式的崇敬。在解嚴之後，尤其是在蔣經國逝世後，不但威權性的強人已不存在，政治自由化和民主化也使得強勢領導不大可能形成，李登輝經過多年的經營，個人有相當強的魅力，甚至大家都熟悉所謂的李登輝情結，然而他也不斷受到多方面的批判，在卸任國民黨主席和總統的職位後，尤其在退出國民黨之後，魅力大減。陳水扁擔任總統遭到強大的在野聯盟杯葛，魅力仍侷限於支持者之內。在民間雖然還有世俗的名人，甚至在某些方面，如工商業界，很有勢力，這種勢力也和政治結合，但這些領袖在民間並不見得有威望。具魅力的宗教領袖的出現在這個時空下就有很強的吸引力。甚至重量級的政商領袖也成為宗教領袖的信徒，有時這些宗教領袖更成為政治人物尋求寄託、安慰、乃至要求指點迷津的對象。於是，民眾長期以來順從乃至需求威權的傾向，在解嚴後，就有可能轉而崇敬魅力的宗教領袖。

一個新興宗教的創始者本身的神奇能力經過擴散，不但有眾多弟子也獲得一些超凡的能力，更進而構成宗教整體而又具擴散性的靈驗性。例如許多信徒強調自從皈依或練功後，不但身體健康百病不侵，心靈上更是得益非淺。這種靈驗透過膨脹中的信徒網絡傳布開來。新興宗教在教義上也有兩個特徵，一是玄妙，二是簡單。玄妙來自於這類宗教領袖的特質，即具有神奇的大能。這種玄妙不是普通的，都是直通神佛而大顯神通，有時也近乎巫術。不論所顯現的多玄妙，新興宗教領袖強調的教義又多很簡易，所說的核心道理很少，讓有心人很容易掌握。對現代人而言，這種玄妙而又簡單的特徵吸引力極大。這些新興宗教就像是宗教的速食店，很適合現代人的口味。

至於在組織方面，有些新興宗教團體都號稱有數萬乃至數十萬信徒，如何有效地將信徒動員組織起來顯然是很重要的關鍵。也有的新興宗教團體信徒人數在開始傳教後十年仍然只有數十人或數百人，組織動員本身，除了教義，也應該是重要的影響因素。新興宗教團體的組織方式及其動員的能量的差異，是考量新興宗教團體發展的重要面向。但是，新興宗教團體成立的時間較為晚近，組織形式多半不像傳統宗教團體穩定，甚至已經制度化，對宗教及宗教發展有很大的影響。在組織上，新興宗教團體由於多半都有魅力性領袖，又有領袖所創立的教義，組織多受領袖與教義影響，甚至為領袖所決定和掌握。

在宗教領袖、教義和組織之間有著緊密的互動關係，其中又以領袖為運作的核心。在宗教領袖個人魅力主導下，教義及組織的動員乃決定了宗教團體是否可有效傳布的可能性。大體而論，發展成功而規模大的新興宗教團體或振興的傳統宗教的團體都有魅力強大的領袖，簡單而又玄妙的教義、也有可有效動員和運作的組織。在深入比較各種宗教團體近年來的狀況後，應可進一步釐清究竟是哪一個因素比較具關鍵性，釐清不同型態領袖和組織的效能。就本研究已收集到的四十八個新興宗教團體的資料，我們準備進行比較分析研究。限於時間與篇幅，我們先對外來的新興宗教進行研究。在研究分析中，我們從模式中的領導、教義、組織的變異性來推究傳布的效益。

原先規劃提出這篇論文是要全面研究分析新興宗教研究計畫所收集到的四十八個宗教團體的狀況，但由於篇幅及時間的限制，本文暫時只對外來的新興宗教進行討論。在外來的新興宗教當中，我們大體調查訪問了二十個團體，在這裡就其中十九個提出來進行比較研究。暫時未納入的是統一教。之所以未納入並沒有什麼特別的理由，大約是因為統一教在 1970 年初就傳入台灣，且在國際上已經是很有歷史的宗教，但是這個理由並不充分，因為納入本論文的宗教團體不少都在七〇年代前傳入台灣。因此，我們還是準備把統一教及與其相關的攝理教最後還是要納入本文。另外，還有最近才發現的阿梵達，如果可以也將前往訪問。至於若干連絡多次未能成功的幾個日本宗教團體，還要再試試看。本文所討論的十九個宗教團體，日本系的有十二個，印度系的有五個，來自

歐美的有兩個。

表 12-1 外來新興宗教簡表

	宗教團體名稱	立教時間	傳入台灣年代	台灣信徒*
日本系	天理教	1838 年	1967 年 (註 1)	約二萬
	創價學會	1930 年	1960 年	約三萬
	中國日蓮正宗佛教會	1930	1981 年 (註 2)	約六百
	靈友會	1920 年	1977 年	約三千
	立正佼成會	1938 年	1971 年	約三千
	新生佛教會	1954 年	1984 年	約四百餘戶
	世界救世教	1935 年	1962 年	
	新生總會			約一千五百
	東方之光			約一千二百
	神慈秀明會	1991 年	1988 年	近一千人
	世界真光文明教團	1959 年	1986 年	一千多人
	生長之家	1930 年	不詳	約四千五百
印度系	天地正教	1956 年	1997 年	約三百人
	臺北市奎師那意識學會	1965	1980	約一百人
	賽巴巴	1940	1993	十人（四十個外國人）
	阿南達瑪迦靜坐協會	1955	1973	約六十人
	聖人之路		1999	一千一百八十人
	超覺靜坐	1941	1982	約五萬人學習靜坐
歐美	山達基（美國）	1955	1988	約一萬人
	雷爾教會（法國）	1974	1987	約六、七十人

資料來源：中央研究院社會學研究所「台灣新興宗教現象及其相關問題之研究主題計畫」（1998-2001），日本的立教年、宗教法人年與教徒數為筆者查閱《新宗教教團・人物事典》（1996）。*「台灣信徒數」是訪談該團體時所提供的數目，通常宣稱的信徒數比實際信徒數要多，但究竟相差多少，因各團體而異，在此特予以說明。

註 1：天理教在日據初期即傳入台灣，光復後仍有台灣人繼續信奉天理教，但與天理教組織失去連絡，直至 1967 年始恢復。

註 2：該教會自創價學會獨立出來，此年起自行聚會。

這些外來的新宗教其實大多在 1978 年以前就已經傳入台灣。換言之，在解嚴前，傳入台灣的外來新宗教十九個裡面就有十四個，在解嚴後才傳入的只有五個。若以 1989 年人民團體法的訂定放寬人民團體登記限制來考量，則正式向政府立案的團體和基金會，確實增加不少。於是解嚴並不是促成外來新興宗教團體傳入與否的重要因素，但是確實也給了許多外來新興宗教團體公開自由活動的機會。其中若干團體，如創價學會、救世教也曾在戒嚴時期受到管制的影響。在表 12-1 中，我們將這些外來新宗教團體立教時間、傳入台灣的時間以及信徒人數整理了出來。

一、自日本傳入的新宗教

（一）天理教

天理教傳播來台，從 1896 年起，開始傳教時接受者多為日本人，至 1946 年日本戰敗，僅「嘉義東門教會」繼續。1960 年代，「天理大學柔道部訪問團」來台灣巡迴比賽，發現在台持續的信仰。1967 年派遣首任廳長來台就職，成立「臨時事務所」，1972 年獲准成立「財團法人中國天理教總會」，與日本之交流愈見活躍。分佈以嘉義、雲林最多，其次台中、彰化、台北縣市，目前信徒約二萬九千人。總會係由教會長、所長和一些代表等一百多名會員組成。對台灣信徒而言，總會與傳道廳是一體的兩面，但日本傳教士認為廳長地位較高。天理教的信者相信奇蹟，曾經經驗過奇蹟者約有六、七成。天理教的「播香」都是一對一的傳播，除非有人病入膏肓，不會貿然傳教。沒有大型公開活動，最近在基隆成立「心靈障礙服務中心」，是一項創舉。

天理教將建設康樂世界比做建築房屋，將領導者稱為「真柱」，信徒分為「信者」、「用木」、「教人」三個層次。初入教者為信者，在日本本部完成九個階段之授課後，升為「用木」。「用木」意為「有用之材」，可授與執行救濟儀式的資格。「用木」進一步修習，取得初級「審定講習會」合格證而升至「教人」（教師），「教人」可獲得晉升

「教會長」的機會。若「教人」通過高級「審定講習會」和教會長資格考試，便成為教會長一級的領導人。

天理教教義認為人的身體是向神借來的，但「心」是自己的，由於人使用身體時，並未依照神意，而失去父母神的庇佑，導致疾病的發生。可藉「禱治」，禱治者用自己修行的惡性祈求父母神賜下力量，助生病之人掃除心靈灰塵重見光明。十五歲以前得病是父母罪孽所造成，為了孩子平安，夫妻必須助人、行善、和好。今生多助人，可以切斷前世惡緣。由個人修養掃除內心的邪惡，再至夫婦和睦，家庭美滿，最終祈求建立康樂世界，人人幸福快樂。為了達到該教所謂的「康樂生活」（亦即理想世界），信者必須奉行「聖舞」，隨著神歌齊心用手勢表現父母神的十種護祐之理。並行「神授之禮」，使病者之心改換成父母神意之心，父母神接受其誠心，而能得拯救。

（二）中華創價佛學會

創價學會是牧口常三郎與戶田城聖所創立。兩人於 1928 年皈依日蓮正宗，1930 年成立創價教育學會。1943 年兩人入獄，次年牧口死於獄中。戰後，戶田開始以折服與座談會方式佈教，1946 年改名為創價學會。1991 年與日蓮正宗決裂。在戰後發展極為迅速，更開展海外傳教事業，在 1975 年成立國際創價學會。

台灣最早的創辦者朱萬里，畢業於日本的大學，赴日考察而接觸創價學會；目前的領導人則以母親為會員而加入。1962 年創價學會成立五個教區，信仰者約 108 戶。1963 年受政府強迫解散，中斷與日本創價學會的接觸。但很多成員堅持信仰，1981 年正式成立台北支部，信徒持續增加。解嚴後才得公開活動，在 1988 年成立勤宣文教基金會，1990 年成立中華民國日蓮正宗佛學會，因應與日蓮正宗決裂情勢，1994 年正式更名為中華民國創價佛學會。

在組織上分八個等級，即總會、都會圈、區、本部、支部、地區、組、小組，小組大約由四、五人組成。目前全台計有十二個會館、兩個文化中心和十六個講堂，目前約有三萬多戶信徒（或稱有會員十萬多人）。從日常活動培育幹部，舉辦教學考試，授予信徒教導教義的教師

資格。不對陌生人傳教，亦不街頭傳教。當會員以自己透過信仰克服逆境的體驗告訴親友，經幹部家訪，獲當事人同意之後，即可加入學會。

信徒主要功課包含：確信御本尊（信），自我修行，讀誦經文並唱題，並以折服化他（行）；以日蓮聖人全集為根本，學習佛法哲理（學）。會員以座談會每月固定聚會，並舉辦各種文化活動與社區活動。創價一詞是指「闡揚佛性，創造人生最高價值」。價值是一種「美、利、善」，不斷感受美好的事物，獲得生活的利益，及為了社會人們做善事。信仰日蓮佛法的目的在於開啟每個人生命中具有的佛性透過不斷的自我改革，建立自己的生活家庭，並獻身於社會與人群逐步在現實生活中構築理想的佛國土（和平樂土），使人類全體獲得真實的絕對幸福境地。

（三）中國日蓮正宗佛教會

係自「中華創價佛學會」脫離出來。創始者 1960 年代曾加入創價學會，因熱衷事業而信仰不積極，遭遇生意失敗後，想重新找回信仰，但對「中華創價佛學會」過於重視組織、活動，在日本擁有政黨，並與日蓮正宗有所爭奪形成敵視等，不能認同。因此在 1981 年開始約有三、四年時間，與一些創價佛學會的會員在外自行集會。但因政府視「創價學會」有政治意圖，也造成該組織無法獲得核准。在 1985 年以「中國佛教會台北市分會」之下的「法華講堂」名義成立組織，解嚴後在 1991 年正式更名為「中國日蓮正宗佛教會」。因不願與日本的日蓮正宗有關聯，全由台灣人獨立運作，朝聖時會去日本「大石寺」。

該團體的信者多是從「創價佛學會」會員或是看該團體的出版品《法華講眾雜誌》而來。其中以女性、老一輩者較多，多屬於全家信仰。信徒主要分佈在台北，其次是羅東、花蓮、桃園、新竹、彰化。會員以每年繳交會費計算，流動性高，原有一、二千人，現約六百餘人。台北有聚會場所，外縣市地區則是在信徒家中聚會並設立分會，由負責人到不同信者家中，唸經、研討。新竹地區的信者獨立出來，自行登記為「法華講眾佛教會」，兩者交流甚密。每個月舉辦兩次幹部講習會，大約都有三十人左右參加。

該會之教義與日蓮正宗、創價學會無明顯出入，同樣奉行日蓮大聖人佛法。不像創價學會有那麼的正式組織，也未舉辦各類文化活動。

（四）靈友會

1974 年，日本靈友會會員來台灣開始引導台灣人入信。幾年後，新竹某佛教居士團體會員，曾到日本的靈友會參觀，認為與「中華佛教居士會」性質相似，從中牽線，1977 年，經由「中國佛教會道光理事長」之推薦，靈友會與中華佛教居士會締結姊妹會，成立「中華佛教居士會日本靈友會連絡事務所」，正式進入台灣布教。1980 年在日本靈友會各分支之會員的導引下，會員數近六千人，但是從 1997 年信徒會費增加後，會員數一度減少至二千多人。目前台灣會員約三千人，並集中台北、新竹、花蓮、台東。

在台灣一個支部就是一個分會，共分為十個支部系統，會員分佈在各個地區，和日本一樣，不以地區劃分，支部以支部長的姓氏稱呼。至今只有兩個支部的信者滿五百人，以台灣人為支部長。其他未滿五百人的支部，隸屬於日本的支部。各支部自我歸屬的意識強，自訂集會時間，聚會地點以家庭為主，未經上級核准不會任意到其他支部活動。在組織上，主要分成教務與事務兩方面，另設有「中華民國營運委員會」，由每個支部推薦一人組成，由這些人開會決定教務之相關事情。靈友會認為導引他人參與聚會是一種修行，會員注重引導親友參與聚會活動。此外亦以學習日文吸引人入會。是那位會員引進的，便屬該會員的支部。幹部是以其而吸收的會員數或培養的下一層單位的數量而逐級上升到支部長。

靈友會在 1919 年由久保角太郎等人所創。教義主要是結合法華信仰與祖先供養。認為信徒必須祭祀祖先萬靈，先人及家人一齊懺悔滅罪，才能切斷惡因緣，得到靈的加護。由於靈不停的轉世輪迴，因此，以前可能曾經互為親子、夫婦、與兄弟姊妹，所以從亡父母開始，以迄於親族等緣分較淺的靈，都盡可能加以祭祀，則可以得到保佑。教名為「靈友」，是指自己的靈與三界萬靈相連如友之意。在靈友會裡，信徒家裡都有「靈鑑」，將祖先的戒名全部集中在「靈鑑」上，然後在靈友

會本部及信徒家中祭拜供養。

（五）中華在家佛教立正佼成會

台灣的立正佼成會主要分為台北、台南、高屏三個支部，三個支部的來源不同。台北支部的成立是在 1971 年時，台灣幸生公司的簡汝廉，至日本出差，找到在立正佼成會擔任設備課課長的友人，受導引加入該宗教。嗣後，決定在台灣成立佼成會。於 1992 年遷移至衡陽路現址。台南支部的成立，約在 1973 年時，莊金泳（現在台南支部長）因為生意上的往來，從日本進口材料，認識木匠大槻先生（日本佼成會大館教會的幹部），吸引莊氏為會員，此後成立台南佼成會。高屏地區則是一位范醫生的妻子去日本加入佼成會，回到台灣，但較晚才成立佼成會的組織。

由於三個支部的來源不同，1994 年統一成立「中華在家佛教立正佼成會台灣教會」（簡稱「台灣教會」），直屬日本立正佼成會本部，底下再分為台北支部（下設基隆、台中聯絡所）、台南支部、高屏支部（下設高雄聯絡所）。目前台北支部與台灣教會共用一個辦公室，矢野義雄為台灣教會教會長，簡氏則為台北支部的支部長。統一之後不能達成共識，互相牽制，打算分成三個社團法人，正申請成立中。目前合計會員數約二千三百人左右。會員有責任導引未曾接觸佼成會者瞭解法華經，會員亦需互相拜訪、勉勵，日常是在法座（小組座談）中反省、懺悔。簡汝廉在佛教節日帶台灣會員參加日本本部活動，受到禮遇歡迎，不少會員回台灣後再邀非會員一同參與，人數慢慢增加。該會在台灣未舉辦大型活動，對第二代的培養亦未建立起來。幹部需要到日本的立正佼成會研究部研修，現在每年派三名二十多歲的年輕人前去。另有「入神式」的修業活動，修業後可與神佛溝通。

佼成會是 1938 年自靈友會脫離而成的新教團。其教義融合各種民間信仰、靈友會的祖先崇拜與懺悔滅罪的法華信仰，以及創始人的宗教理念，形成一套獨特的綜合性教義。強調把釋尊的教訓，引進生活之中，而不停的修行。該教亦沿用日蓮宗的大曼陀羅作為禮拜的本尊，尚主張供養祖先切斷惡緣。會員功課是早晚在家神佛之前拜佛、供養祖

先、讀誦經典。提倡以宗教和平作為基礎的世界和平運動，人人相互信任，相互勉勵。

（六）財團法人台北市新生佛教基金會

新生佛教於 1954 年 2 月在日本山口縣開教。台灣的第一位新生佛教徒是方廖水蓮女士，因隨先生至日本大阪行醫而接觸新生佛教，並在大阪入信。1984 年，來台灣的第一次法座，就在方女士的家中舉行。之後，日本的老師陸續前來台灣傳教，一開始偏重於治病以顯示神的力量，吸引人入信。最初申請為「台北市實踐哲學教育研究會」，至 1991 年改名為「中華民國實踐哲學教育研究會」，1996 年由社團法人改為財團法人，名為「財團法人台北市新生佛教基金會」。

新生佛教教團台灣的本部在桃園龍潭建，至 1998 年為止，全省各地共有約四百個家庭入信。除了本部外，台北的據點為「支部」，規模最大；台中的據點稱為「連絡所」，屏東的據點稱為「分會」，規模其次；新店、桃園內壢及台北的安和道場，都歸屬「支部」之中。台南與高雄因為人數少，只有讀書會。另外還有「青年部」，是由十五歲以上、三十五歲以下的信徒組成，隸屬於台灣本部和台北支部。以家庭為單位，往上的層級幹部，並無特殊訓練方式，要成為正式老師，則需當來信的任命，台灣尚無此類的老師。教團主張一人傳一人詳細解釋教義的方式，但不靠既有的人際網絡，而以法座時神所比出來的繪姿決定傳教方向與對象。

新生佛教認為宇宙的大自然法則中，形下部分是人類肉體官能能感覺到的現象、作用與行動，形上部分則非普通官能所感覺到的，宗教就是探究此形而上法則的科學。新生佛教相信主宰大自然法則並支配宇宙的就是同體的神與佛，併稱「神佛」，就像電波一樣充滿在四處周圍。人們應該透過本身具有的「觀受力」，來感受神佛的力量，這種力量稱之為「靈觀」。在世間秩序混亂之時，神佛藉由人的身體出現於世，稱為「當來佛」，因此，新生佛教認為是受到神佛的直接開示。最重要的經典是由當來佛本人所寫的南無妙法蓮華經。希望信徒將教義應用於日常生活之中，使日常生活能夠達到解省煩冗、提高效率的地步。

（七）中華民國淨靈協進會（世界救世教新生總會）

岡田茂吉遭遇到太太、兒子死亡、生意失敗、關東大地震、全世界經濟不景氣等情況，從而開始研究信仰，曾加入日本的「大本教」，並且是負責東京一個分所的代表，後來因為感受神示，與觀世音菩薩有緣，成立「大日本觀音會」。1950 年以前日本分成天國會與觀音會兩個團體。1950 年改名為「世界救世教」。

1970 年以前，由市川傳教士傳到台灣。1970 年琉球的井上先生到台灣傳教，成立「世界救世教中華民國總會」，地點在南京東路。自 1970 到 1987 年，每個月都有人入信，人數一直增加。信者約有三千多人，分佈在台南、台中、台北、高雄。因日本教會的分裂，另立新生總會，在 1987 年搬到長安東路，發展最快，信者一批一批進來，1988 年發行中文講義。新生派於 1994 年登記為「中華民國淨靈協進會」，搬到松江路，發展趨於平穩，採取精兵制，目前信者約有一千五百人。

救世教新生總會主要推動的活動是淨靈、花道和自然農法。信徒以淨靈為人祈禱，使對方健康快樂，手一舉起來，看不到的光就射出去，使對方身體的毒素完全排出來。1971 年開始傳授岡田茂吉所創的「華道山月」花道，用愛惜、愛心來插花，邪神不敢進來，藉此吸引都會婦女參加。1987 年開始推廣自然農法，不用農藥、化學肥料，發揮土壤與微生物的力量，活用自然生態系統到最大限度，來生產清淨、富於生命力之作物。

救世教認為這個世界是由靈界與現界所構成，以靈為主，帶動體的「靈主體從」。1931 年後靈界已漸漸轉換成白晝，天國已快要造成。宇宙是由太陽、月球、地球三個元素所組成，這三種元素也就是火、水、土之精，具體表現在靈界、空氣界、現象界這三個世界，但現今以唯物科學的文明只能掌握其中的空氣界和現象界，對於靈界並無所知。作為「神的代行者」的人類，是由靈體和肉體所組成，靈體著和肉體同樣形狀的精靈，中心為心，心的中心為魂，三者結合即為人的意志與想法。人在現界中靈體不斷地堆積著汙穢的陰影，而人類的一切痛苦都是為了解除靈體中產生的陰影而發生的淨化作用，凡有汙濁積存之處，自然會發生淨化的作用。透過靈的淨化將陰影、痛苦及不幸轉為幸福，以實現

人類所擔負「實現具備真善美、恆久和平的理想世界」。

（八）泛美岡田茂吉基金會台灣代表辦事處

1987 年，日本總會內部發生分裂，台灣地區的組織也一分為二，其一組成上述的「中華民國淨靈協進會」。1990 年以 MOA 自然農法體系為基礎的「國際美育自然生態基金會」成立，積極推展 MOA 有機自然農法。而原總會(屬分裂後的「再建派」)在 1995 年左右改名為「中華民國世界救世教協進會」，但於三年之後解散。2000 年時，組織以「東方之光」為名推展教務，隸屬於泛美 MOA，在台灣以「泛美岡田茂吉基金會 台灣代表辦事處」推展教務。在 1997 年成立「瑞泉國際股份有限公司」，協助農友有關自然農場產品的推廣與產銷。另又成立淨院診所，結合中、西醫專業人員與 MOA 的淨靈理念和美學藝術思想，推廣有別於西方傳統的醫療型態。並不側重宗教活動，主要在岡田茂吉理念的推廣與實踐。

（九）神慈秀明會

小山美秀子原為岡田茂吉所創的「世界救世教」的信徒，1949 年，她將自宅由佈教所昇格為救世教的教會，稱為秀明會，日後成為信眾人數最多的支教會。1955 年，岡田茂吉辭世，她仍擔任教團之常務理事、佈教部長等要職。1970 年，由於她對教內一元化的體制改革不滿，便率領一萬八千名信徒脫離世界救世教，同年將教會更名為「神慈秀明會」，成為會主（即會主樣），但仍尊岡田茂吉為「明主」（即「明主樣」）。1983 年，日本教團在滋賀縣建造宏大的教祖殿為大聖地（神苑）。並陸續在香港、美國設置佈教據點，據稱教團信徒共有四十四萬人。

台灣人入信，約 1980 年代左右，後來有日本夫妻信徒來台灣，入信民眾增至約二十人。1988 年在天母成立聚會地點（小教會），翌年，37 歲的傳教士岡田吉弘從日本本部到台灣傳教，並與台灣女性結婚，一直留在台灣。1991 年登記成立「中華民國神慈秀明會」，直至 1999 年，岡田吉弘仍是台灣方面的領導人。總共有位於天母的台北總

會，新竹、嘉義兩個分會，並設有有機農場，據稱曾受過「神光」的信徒約有九百七十人。台北總會由岡田吉弘老師帶領，新竹、嘉義分會則由日本助教士負責，岡田吉弘每半個月到分會協助。信徒主要集中在台北，兩個分會的信徒加起來不及百人。台灣信徒每年去日本總部兩次，一次在五月，另一次在十一月或十二月，每次約 50 人。信徒若要成為幹部，須依序經過準世話人、世話人（指在教會幫忙的人）、助教士和老師四個階段，至 1999 年為止，台灣有約三十名信徒擔任準世話人，六名信徒擔任世話人。

神慈秀明會以岡田茂吉所倡導的「無病、貧、爭的地上天國」為宗教理想，而建設理想的地上天國有三個方法：淨靈、自然農法、美術館。主要教義與世界救世教雷同。

（十）世界真光文明教團

據稱 1959 年岡田光玉，身體發高燒而有五天的昏睡，獲得立教的最初神示。岡田光玉曾在戰後參加世界救世教會，或有學者將之歸類為救世教會系統。1974 年岡田光玉逝世，其女另立「崇教真光」，關口榮主持世界真光文明教團。

1986 年左右，日本真光文明教團在台北設道場開始活動，四、五年後在台中設道場，1994 年左右傳到花蓮鳳林，當時也有日本導士在高雄推動。1996 年成立財團法人真光教團台灣總會基金會，基金來自日本本部。嗣後，台灣的活動越來越具規模。目前真光文明教團台中大道場，台北中道場，天母、沙鹿、屏東、高雄和鳳林的小道場，再有淨化所與聯絡所。道場長與所長，最初由日本導士擔任，逐漸由台灣人取代。赴該教的富士陽光學園短期大學接受訓練，可以成為導士。大都經由親友網絡的介紹參與成為會員，有真光家庭之稱，另亦有外出在公共場所的佈道活動，全部信徒約一千人。

根據真光教義，主神「御親元主真光大御神」是宇宙創造主與神性的來源。在世界開始時，主神並沒有讓人類擁有慾望；人類缺乏慾望，減緩了天國文明創建工程的速度。為讓加速人類工作，主神決定讓人類擁有慾心，卻產生大量的破壞。主神透過摩西、釋迦牟尼、耶穌等聖

人，防止慾望過度發展，未見效用。藥物的濫用、國家間的戰火不停，導致「逆法文明」。神於是設置「世界真光文明教團」以拯救人類。天災、氣象異常等災難，是主神對人類忘記神意的「誠告」與「判決」，也是人類社會獲取幸福的必經痛苦歷程。唯有實踐「真光之業」，人類才能渡過「火之洗禮期」。

教義認為人類由於本身累世的罪以及祖先的罪，而有因果報應。依憑在身上的「憑依靈」就會阻礙工作、家庭、人際等「靈障」現象，人類八成的不幸是「憑依靈」造成，憑依靈必須經由伸手施光而悟道，以消除種種不幸。人的身體分成「靈體、肉體、幽體」不同次元的三體合成，最主要的是靈體，肉體只是軀殼。淨化靈體，人的靈體乾淨，精神與身體就會乾淨，主掌靈、肉、幽三體的「主魂」，位在額內十公分（松果體）處，是最重要的淨化部位。教義指出人的身體有二十七處可以淨化，對每個部位施光可治不同的疾病。

（十一）中華民國生長之家傳道協會

生長之家在 1930 年由谷口雅春創辦。戰後二十年，推行人類光明化運動，訓練大量講師、普設練成道場。傳佈他所倡導的生命真理的小冊子，後來結集成四十冊的「生命實相」。發行多種相關雜誌，並擴及巴西。

在戰後台灣有人接觸到有關谷口雅春的書，也有人曾因接觸生長之家的教理而恢復健康，更加潛心研究，並且用台語傳道。後來有資料可循的是王承通最早與日本「生長之家」取得聯繫，日本「生長之家」亦承認他為台灣之代表。1967 年出版「幸福的生活」雙月刊，是台灣第一本有關實相真理的雜誌。在 1980 年代，王承通年年負責邀請日本「生長之家」派員來台做專題演講。

台灣目前接觸過「生長之家」的約有十萬人。真正的認為自己是「生長之家」的人約有兩萬人。參加傳道協會的會員民國 1993 年底有 1272 人，民國 1998 年底 4500 人。信徒稱「誌友」，雜誌的誌友，目前台北有 2000 人，台中有 800 人，高雄有 630 人，其他地區有 2600 人，合計約有 6000 人。誌友大部分也是會員。誌友會會場：台北 36

個，台中 12 個，高雄 14 個，合計 62 個。

生長之家宣示世界任何宗教皆發自唯一的本源，而拯救人類的原理也是獨一無二的，以教義創始人之「唯神實相神學」為啟蒙之鑰，顯示世界各宗教經典的真義，使人生充滿光明。以「生長之家七條光明宣言」做為達成目的之實踐方針。

1. 期望超越宗教宗派，敬拜生命，順應生命的法則而生活。
2. 相信生命顯現的法則是無限生長之道，而在個人裡面的生命是不死的。
3. 為了使人類邁向無限生長之真道，而研究發表生命創化的法則。
4. 相信生命的糧食就是愛，而祈禱、愛語與讚美是實現愛的語言創化力。
5. 相信自己就是神子，有無限的可能性，運用語言的創化力可以達到大自在的境地。
6. 為了以良好語言的創化力，來改善人類的命運，而透過語言的著述、出版、講習、演講、廣播、電視及其他一切文化設施來傳播教義。
7. 為了以正確的人生觀、正確的生活及正確的教欲法來克服痛苦及其他一切的人生苦，在地上建設相愛協力的天國，而展開實際的運動。

（十二）天地父母正教

1956 年，川瀨加代宣稱受到天的啟示而開始宣教。自 1964 年起，教團歷經「富士會」、「天運教」等名稱，並在 1988 年更名為天地父母正教。川瀨加代於 1994 年辭世，三女兒新谷靜江繼任為第二任教主。

在台灣則係一群共同討論人生問題的男性朋友，尋找超越個人次元且符合大眾需求的宗教，原初受啟示到日本北海道尋找，正好有朋友到日本參加天地正教的淨火祈願祭。1997 年 6 月，他們帶著一位翻譯前往訪問日本的天地正教，並迎接彌勒本尊回台。早期有日本的幹部前來指導，後來僅由這群人負責。當時訪日成員以男性居多，包括後來分別

擔任中華天地正教會長和秘書的張貴信與黃啟發。1997 年 7 月，中華天地正教北投道場開幕，至 1999 年為止，設有淡水的中央本部道場，台北、北投、中壢、台中、台南、屏東的支部道場，以及台東的本山道場。至 1999 年 10 月底，登記會員據稱約有七百多人。台灣信徒的分佈比例上，北部約佔四分之一。傳教指向家人與親朋者為「因緣傳送」，以挨戶挨家自我介紹再為受訪者祈禱者為「陌生傳教」，另外亦以社區服務與命理諮商服務傳教，後者乃台灣幹部自行加入的傳教手段。

天地正教信仰上天為無形的根源者，也稱呼上天為「父母神」。並信仰彌勒慈尊為上天來臨的救主，是末法時代的未來佛，會拯救人們與世界。祈求靈界與地上界因遵循上天的正確教導而幸福。天地正教也重視祖先的供養，幸福的家庭，世界的和平，以及子孫的繁榮。為了實現這個完美的彌勒淨土，祈求超越所有的教派和宗派，領受彌勒慈尊的功德，彼此協助。以初代教主的《修心之道》為初入門書籍。並有《教誨圓和講》，係將初代教主的教誨以簡單易懂且體系化的方式解說信仰的指導書。兩部經典，《靈妙慈經》闡述神佛之靈妙不可思議，如同慈父悲母般的愛，賜予生活在末世時代眾生充滿上天恩澤的一部心經。而《天地父母聖恩孝經》則是敬拜上天的父母神，讚揚父母的心情，稱頌真愛的正教，感謝天地的聖恩，報答父母的恩德，並為了盡上子女的正确孝道，所闡釋的恩澤廣深一部經典。

二、傳來台灣的印度宗教

（一）台北市奎師那意識學會

(International Society for Krishna Consciousness Taipei)

1965 年時帕布帕德自印度赴美傳教，旋即遍佈世界各地。此教派應可算是承繼印度婆羅門教的創新教派，奉《博伽梵歌》為聖典。

台北縣市比較常來聚會的人，印度人跟台灣人各一半，應該各五十人。奉獻者去中南部派書的時候，台北以外的大概可能也有五、六十人，但是他們可能是買書回去看，或是有些外國人到那邊派書時，跟他

們聯絡、拜訪。所以這些人數合起來，差不多一百多人。

Tamal Krishna Goswami 約在 1980 年就曾經來過台灣，但沒有傳教。他先在香港建立國際奎師那意識協會。約在 1982、83 年間，可能是有兩個美國人、兩個香港人到台灣教瑜伽傳教，但停留時間不清楚。台灣是在 1997 年底開始成立「台北市奎師那意識學會」，到 1998 年 8 月 15 日正式成立。有四位靈性導師（guru）不定期來台。現在台灣學會的住持是瑞士人 Sankirtana Dasa。

奎師那意識學會是巴克提韋丹塔·斯瓦米·帕布帕德於 1966 年在美國紐約創立，宣揚印度的吠陀文化，其與印度教最大的不同在於，他本人將梵文的《博伽梵歌》翻譯成英文，以此經典為基礎，說明至尊人格首神奎師那的使命，並認為主奎師那是《博伽梵歌》的講述者。

奎師那的教義指出，在物質世界裡，從事毫不利己只為取悅至尊的活動，便可以使人從業報法則中解脫出來。因為身體是一個短暫的階段，如果能瞭解軀體和靈魂的區別，瞭解這兩者之外還有超靈，就能從這物質世界解脫出來。

哈瑞·奎師那運動希望人們能從事純粹奉獻服務——巴克緹（bhakti）。奉獻服務使人們以行動語言來讚美神，所有一切應該完全服務神，因為神才是真正擁有者與掌控者。純粹奉獻服務意即放棄所有錯誤的指稱，並使用人們的感官來取悅神的感官，這樣的服務是為了愉悅神，絲毫不帶自私的動機。人人都應該臣服於主奎師那，在臣服的過程中，應該（1）接受有利於提供奉獻服務的事物，（2）拒絕不利於提供奉獻的事物，（3）堅定相信主的保護，（4）感覺完全只依賴主的恩慈，（5）沒有不同於主利益的私利，（6）總是自覺溫順謙卑。

（二）國際賽巴巴組織台北賽中心

（The International Sri Sathya Sai Baba Organization）

「國際賽巴巴組織」以印度為總部所在地，領導人是本名為實諦那羅延那（Sathyanarayana Raju）的印度人塞·巴巴（Sri Sathya Sai Baba）。據傳他從 1940 年左右就開始傳法，1996 年，台灣的賽中心在台北正式成立。1980 年代初期，國際賽巴巴組織第十區的負責人 Nale

先生，在台北市天母自家中，推廣賽巴巴的理念。當時在台灣信賽巴巴的印度人不多，而且沒有台灣的信徒。

1990 年黃邦助夫婦皈依賽巴巴並遷往新加坡，1993 年重回台灣定居。他們參加印度人所主持的一次活動之後，便因為語言溝通有問題而沒有再去。一直到 1996 年，日本賽巴巴中心的負責人來台灣召開會議，並且通知黃邦助夫婦參加，會中指定由黃邦助夫婦負責賽中心裡服務與戲劇活動。

1996 年 10 月份，台北賽中心在天母成立，開始定期製作素食便當送給貧民，並且會到八里的樂山療養院服務患病的院童。其它還包括送輪椅、藥品、尿布、捐血等活動。此外，台北賽中心開始推廣賽巴巴所倡導的「人類價值教育」（Sathya Sai Education in Human Values，簡寫為 SSEHV），於 1996 年和 1998 年在台北舉辦教師研習營，目標是希望能成立以人類價值教育理念為核心精神的實驗小學。

目前台北賽中心約有五十名成員，包括台灣人、印度人、美國人、日本人。至 1999 年為止台灣信徒大約十人左右。

賽·巴巴宣稱，他的目的不是為了建立新的宗教，而是重新向世人提醒傳統宗教的價值與精神。他強調所有宗教共同的意旨是引導人類走向人生最高境界，覺悟出至高無上的主宰——神，因此他呼籲每一個人應該虔誠信奉他所選擇的宗教，最終達到「覺神」的階段。

賽組織的標誌的圖案是一朵蓮花，五個花瓣上面則分別印有五個圖形：

1. 代表回教的「星星與新月」：表示對神的忠心要像星月運行在軌道上一樣堅定；
2. 代表基督教的「十字架」：表示「自我」以死在十字架上，心靈得以淨化，生命也得以邁向永生；
3. 代表佛教的「車輪」：表示要謹記因果業報與輪迴的道理；
4. 代表拜火教的「火炬」：表示將所有痛苦都獻入聖火中，冒出神聖而巨大的火花；
5. 代表印度教的「嗡」：表示傾聽圍繞在自己心中與宇宙的原始之音。

（三）阿南達瑪迦

（Ananda Marga）

阿南達瑪迦之創始人 P.R.沙卡 (Prabhat Raingan Sarkar)，在早年，就已經開始教示有關靈性問題的知識。1955 年成立「阿南達瑪迦宏法會」(Ananda Marga Pracaraka Samgth) 1966 年阿南達瑪迦開始擴展到印度以外之區域。約在 1973 年阿南達瑪迦派遣「達達」(男性出家人)來台灣傳教。當時由於語言隔閡，只有會說英語的民眾個別與達達接觸。此後達達藉由免費教導靜坐、瑜伽來吸引成員，早期聚會地點不定。人數漸增之後，開始租屋聚會。

1988 年以後，參與人數固定，財力漸豐，買下台北汀州路四段一處之房屋。有固定聚會地點後，教團穩定成長。不久有成員捐獻舊烤箱，而開始製作全麥麵包，最初該團體將製作麵包視為副業。

1992 年，台灣成員出資買下台南玉井一地，計劃建立免於剝削、自給自足的「典範社區」(Master Unit)，從事有機農作、生態保育，並於 1994 年開始設立沙卡生態小學，在全台各地設有八個「新太陽雙語幼稚園」。

台北每星期的團體靜坐固定人數約有四十名參與，其他地區各部門近二十名。每年參與玉井的大避靜活動，則各有二、三百名。

在靈性哲學方面，阿南達瑪迦認為宇宙中充滿波動，分為精細與粗鈍的波。人本身也是一種波動，分為三個層次，身體、心靈以及精神，精神的波動較心靈、身體精細、穩定。心靈又分為五個層次：意識、潛意識、記憶性無意識、知識性無意識、真理性無意識。後者之波動較前者精細、穩定，最後是超越心靈進入精神領域的直線波。每個個體都在宇宙中循環，為求從循環的束縛中解脫、擺脫其影響，而需要「靈修」。當個體將其心靈導向精微、並完全專注於宇宙本體與無屬性至上本體合一，或融入無上的境界，就能夠獲得「究竟解脫」。然而，修持必須從師學習，偉大上師所傳授的修行方法，可不知不覺地將心靈由粗鈍轉向精細。

在靈性鍛鍊上，個人要從身體的層次提昇到心靈的層次，再由心靈的層次提昇到精神的層次，需藉助「勝王瑜伽」(Raja Yoga)，隨之而有「八步功法」的鍛鍊：外在行為控制的靈修、內在行為控制的靈修、瑜伽體位法、生命能量的控制、集中、禪定、三摩地。此八步乃針

對身體及心靈五個層次的鍛練而來。

（四）聖人之路

（Sant Mat）

在 1989 年左右，「聖人之路」的現任領導人聖·塔卡·辛格（Thakar Singh）曾經來台灣進行了短暫的傳教活動。十年之後，即 1999 年 1 月，他再次親身來到台灣傳教。在當年八月正式成立「中華民國聖人之路靜坐協會」。「聖人之路」在台灣發展初期，最初的成員較集中在中部雲林、彰化、嘉義等地，後來就移到都會地區。另外有一則關於「聖人之路」修行方法傳入台灣的說法，即清海無上師早年跟塔卡先生學習，據說清海在自稱師父之前，她還是用塔卡先生的名義傳教，如果這一說屬實，「聖人之路」的傳入可能早於 1989 年。

聖人之路協會在全台各地的聚會處皆為信眾私人的住宅，只有台北的南京東路辦公室是用「協會」名義租用的，其主要活動是於信眾家集體打坐，及較大型的集體打坐活動。現有印心代表約十八名，成員一千一百八十名。

「聖人之路」的修行方法源自於印度錫克教。在十五世紀時，錫克教的創始人 Nanak 與詩人 Kabir 系屬同門，傳習相似的修行方法。「聖人之路」是繼承後者。聖人之路英文名為 Sant Mat，而修行的方法則稱 Surat Shabd Yoga。據稱 Surat 的意思是「靈魂」，“Yoga”在古印度裡的解釋是「與造化／上帝溝通的方法」；而 Shabd 就是「音流」，又稱為“Naam”或“Word”，是靈魂跟造化溝通的形式。「音流」對參與成員來講，意義非凡，成員相信世界有八層，絕對的上帝創造了五、六、七、八層的世界，而第五世界的「音流上帝」則用「音」和「光」創造了第一、二、三、四層的萬物；「音流」和「光」是上帝屬性的表現，成員的靈魂要接受前者的淨化，後者才能出現，並為他們加持。因此，參與成員都要「觀音」、「觀光」。但是個人開始時不能自修，他們需要在世明師秘傳五音和關於「觀音」、「觀光」的注意事項，作為修行的指導及默想的對象；這樣，成員才能真正地穿越五界，與上帝溝通。「聖人之路」平日的個人生活方面頗為嚴謹，除了要素食、守五戒（不

殺生、不妄語、不偷盜、不邪淫、不喝酒）之外，還要堅持每天三個小時的打坐生活。

（五）超覺靜坐

(Transcendental Meditation, 簡稱 TM)

超覺靜坐約在 1970 年代由外籍的超覺靜坐老師傳入台灣，第一位學習靜坐的台灣人身份尚不詳，第一任在台灣推廣超覺靜坐活動的領導人則是潘秀江，她曾在學校等地開班授課。當時超覺靜坐的授課對象包括學生和社會人士。社會人士的部分，是租借忠孝西路的中央大樓場地開課。校內學生部分，潘秀江女士在中國文化學院創辦了創智科學研究，開設不頒學位的選修學分課程。

1982 年向內政部登記成立「中華民國創智科學學會」。1983 年，瑪赫西從國外指派了六至七位美國籍的超覺靜坐老師來台灣支援教學。1985 年，瑪赫西又從國外指派十多位外國籍的超覺靜坐老師，此次以華裔老師居多，分別來自美國、泰國、馬來西亞等國家。學會常在中山堂舉辦大型演講，參加的民眾人數約四、五百人，聽完演講後報名學習超覺靜坐者，則約在五十至一百人之間。

1995 年向教育部登記成立「財團法人中華民國創智科學文教基金會」。1998 年再更名為「財團法人瑪赫西維德科學文教基金會」。2001 年時，台灣有 27 位超覺靜坐的老師，而靜友人數約在五萬人左右。

超覺靜坐是印度人瑪哈禮希·瑪赫西·優濟（Maharishi Mahesh Yogi）所創的一種瑜伽靜坐技術。1957 年，他開始向美國及其它國家推廣超覺靜坐的技術，並提倡「靈性重生運動」。

超覺靜坐據稱發源於至少有五千年以上的古代「維德」（Veda）。維德的梵文原意是「知識」，是指關於創造宇宙所有的完全的知識、隱藏於創造宇宙泉源的純淨意識。

據瑪赫西的說法，「超覺意識」是透過超覺靜坐，超越了思想的最精微層面，而達到一種內在清淨的清醒狀態，在這種狀態下，人的心智可以接觸到本體。經由不斷練習超覺靜坐後，人會進化到「宇宙意

識」，永遠處於狀態超越性本體的狀態，一整天都充滿無限的至福，並會將無限的愛充盈在萬事萬物上。直到將這遍佈一些的愛集中為對神的愛與虔敬時，便是達到了「神意識」的狀態。最後的「合一意識」，則是體會到宇宙的最盡頭，都是個人本我無邊意識的回響。

三、來自歐美的宗教

（一）雷爾教會

(Raelian Religion)

1973 年 12 月 13 日，法國人雷爾自稱被一位來自外太空的創造者耶洛因人(Elohim)，以心電感應召喚至火山口見面並授與使命，要求他傳達「訊息」給人類。於是從 1974 年起，雷爾在世界各地展開會議演說幫助人們對外星人的來臨有所準備，並且教導感官冥想，在法國成立了「雷爾運動」(Raelian Movement)。該團體在歐洲，亞洲，美洲的法語系國家進展，現已有六十七個國家有該組織。1998 年雷爾將運動更名為宗教，稱為「雷爾宗教」(Raelian Religion)。

1982 年雷爾運動的亞洲指導員高板，寫信至台灣希代出版社與探討飛碟的呂應鐘接洽，並向其介紹雷爾訊息，促成雷爾於 1983 年首度來台舉行演講。1987、89 年雷爾再度來台，成立「台灣雷爾運動」，招收會員，但當時人數不詳。由於台灣領導人問題，台灣雷爾教會在 1989 年中斷，直至 1991 年重新開展台灣雷爾運動。1995 年該團體向內政部登記成立「中華宇宙和平協進會」，當時有交會費之會員約有一百多名，現在約六、七十名，會員多分佈在台北。台灣從 1991 年開始至 1998 年有 106 人曾做過「細胞移轉」。

該教認為每個人都有自己獨特的細胞密碼，而有電磁波放射出來，每一個人都有自己的頻率形態。耶洛因人有電腦記錄人類的一舉一動、一言一行，他們據此記錄每個人的思想及行為，用以決定誰有資格在他們的星球重生。當這個人一生結束之後，他的生命價值會經由他們電腦判定。因此雷爾宗教贊成基因複製，認為耶穌的復活就是耶洛因人的一

次人體複製手術。而大多數的宗教如猶太教、佛教、基督教與回教等，都是由外太空創造者在不同年代透過他們所挑選的先知所創立的。目的除了教導人類外，亦留下脈絡以便人類進入科學時代，對追求自己的起源有所依循。

為了迎接耶洛因人的來臨，該宗教致力於建立迎接重臨地球的大使館，耶洛因人會在大使館內與政治界、科學界的領導人會面，傳授智慧與科技的精華

雷爾教會設有六級指導員，第六級只有雷爾一人。四級以上的指導員有權授與稱為「細胞移轉」的入教儀式，執行此儀式代表承認耶洛因人為人類創造者。當承認耶洛因（Elohim）到十四萬四千人時，他們就會降臨地球，全世界約有四萬人做過細胞密碼移轉。

（二）山達基 （Scientology）

山達基是美國科幻小說家 L. 羅恩·賀伯特（L. Ron Hubbard, 1911-1986）所發起的運動。1955 年創設山達基教會以來，在全美國各地也開設了教會，在海外也擴展到英國、歐陸、澳大利亞、南非等國。

在美、英、澳等許多國家，山達基被視為宗教及慈善團體，應當享受免稅的權利。山達基被確認是一個宗教，是因為它的一些宗教性質；例如，山達基認同人是精神個體，並幫助人類去了解這一點；山達基是一個自給自足的團體，來自學員的款項，都應用在機構的運作；其所提供的課程、深度及廣度相當於一般大學的課程。

1988 年山達基傳入台灣，至 2001 年，據該會統計已有會員一萬多人。山達基在台灣設有台北、台中及高雄等三個山達基中心，這三個中心只是提供場地給學員上課、學習。這三個中心的事務，由設於澳洲雪梨的亞澳地區總部處理，台北中心則類似一個連絡站。

「Scientology」這個字的意思是學習知識，進一步而言，即是學習如何去學習。它是一種關於認識自己、其他生命以及物質宇宙的生命哲學。藉由學習、瞭解，個人的潛能也就自然發揮出來了。山達基是一種應用宗教哲學，目的是在確立沒有暴戾、沒有犯罪、沒有戰爭的文明。

有能力者可以獲得發展，正直的人擁有權利，上升到更高的境界。在山達基裡，有一項很獨特的技術——聽析（Auditing），意為「去聽」。聽析的目的是去幫助人恢復自己的自由和能力。在聽析的過程中，可以去除一些阻滯生命的痛苦經驗。因此，就如撥雲見日一般，生命恢復光彩和明亮。

四、綜合比較分析

根據以上的簡介，傳入台灣的新的外來宗教，還是以日系宗教在團體數和信徒人數上比較多。傳入台灣的印度系宗教雖然也有好幾個，但團體數和信徒人數遠少於日系宗教，如果把青海教團也算是錫克教，與聖人之路同門，則印度系宗教信徒數就很多了，但是一方面青海本身不再承認，另一方面其教團在台灣及在國際上的發展也已經相當獨立了。此外，奧修應該是一個重要團體，本來預計有人專注奧修的研究，結果未進行，普查計畫也沒來得及補進來。可是奧修的規模可能也不是很大，至少會比台灣創價學會要小，所以印度系新宗教在台灣並不如日系興盛。由於研究小組分工，來自歐美的新宗教並不多，研究小組可能還未發掘或訪問若干歐美新宗教團體，如阿梵達，但我們估計這些團體可能也相當有限。於是，以宗教團體數和信徒人數來做為外來新興宗教傳教來台後的發展的指標，則大體上，日系宗教發展得比較好，印度系和歐美系新宗教就發展得比較不那麼好了。雖然以信仰人數來衡量一個宗教，尤其是新興宗教的興盛與否，會有所限制，但是拿來做為推敲其發展的因素仍然是有意義的。

總的來說，以宗教團體數而論，日本系新宗教傳來台灣遠遠超過世界其他地區的。在所有外來的新宗教當中，日系新宗教也擁有最多的信徒。環顧台灣鄰近地區，似乎也只有日本有那麼多新宗教，而不少日本新宗教有向外推展的特性。這也就涉及到日本新宗教的世界式國際性格。其間，救世教以世界為名，真光文明教團也是以世界為名，再細察其教義，確實也是以世界為訴求，這似乎並不是偶然的。創價學會雖然未以世界命名，但成立了國際創價學會，結合世界各地的創價學會，在

國際上的推展，是規模最大的。在台灣鄰近地區，例如韓國、香港，並沒有像日本這樣多新的宗教，只是香港常常成為新宗教自外傳入台灣的跳板。印度系宗教在 1980 年代傳入台灣至少也有五、六個，除了清海教團有意隱藏其錫克教外，而學習超覺靜坐的人數可能有五萬人，但多不認為自己是宗教信徒，即使加上奧修信徒，印度系宗教信徒就相當有限。歐美新興宗教傳入台灣的屈指可數，目前只訪問了雷爾教會和山達基，加上阿梵達，還是很少。大陸本身宗教自由仍有相當限制，大體上，除了一些帶有比較不重視宗教性質的練功團體外，不曾有什麼新的宗教，甚至是台灣的若干新舊宗教往大陸傳。台灣的日系宗教最大可以達到二、三萬的信徒數，人數少的大部分亦有一千至四千人左右的信徒數。考慮台灣的人口規模，再與世界其他國家，如日本新興宗教的規模相較，台灣在相對上是較成功的。

據研究小組所得資訊，日系宗教傳入台灣的還有日蓮正宗、阿含宗、淨土真宗親鸞會、本門佛立宗、以及真如苑。經再三連絡都未能成功，尚有待進一步努力。根據既有的十二個日系宗教團體的資料，傳來台灣的日本宗教可以分成兩大類，第一類是佛教，而且多是日蓮正宗系的宗教，包括創價學會、日蓮正宗佛教會、靈友會、立正佼成會，只有新生佛教會不屬於日蓮系。第二類是諸教，計有世界救世教新生總會、東方之光、神慈秀明會、真光文明教團、生長之家、天理教和天地父母正教等七個團體、其中四個又都屬於救世教系統。諸教一詞是日本政府使用，日本官方對新宗教的分類方式分為：佛教系、神道系、基督教系、諸教四類型。大體上諸教是指不屬於神道系、佛教系、基督教系的教團。天理教以前歸類為「教派神道十三派」，宗教法人法宣布後，天理教表明自己不是神道教團，因而包含在諸教內。

（一）教義的親近性

首先日本宗教在教義上與台灣既有傳統宗教教義有其親近性。日系佛教在台灣以日蓮宗為主，在研究小組尚未訪問的五個日系宗教中，又有一個也是日蓮系的，而諸教則是以救世教為主。這是很值得注意的現象。為什麼這兩組宗教成為日系來台新宗教的主要部分？首先，在日蓮

系統中，中國日蓮正宗佛教會，是由創價佛學會分出去，而在救世教系統中，新生總會和東方之光原來是一個團體，後來因在日本本土救世教分裂，而台灣也跟著分成兩個系統。所以這兩組宗教的團體數就多了一些。推究起來，日蓮系統都以法華經為中心，以在生活中實踐佛理為訴求，並且都強調敬拜祖先和注重個人與家庭的關係，和台灣社會中佛教傳統和民間敬祖孝親的道德慣行比較容易接軌。這種親近性在脫離創價學會的中國日蓮佛教會還是可以見到。該會的創始人，雖然不滿創價學會中日本方面等多色以及舉辦活動的方式，但他明白指出是以日本大正寺為本寺，也承認這個教是從中國傳到日本，再從日本傳來，都是根據釋尊的路線而來。

救世教系統的宗教團體大多是以岡田茂吉所立的教義為核心信仰，這個信仰主要在於「淨靈」，而淨靈又多以有效治病為手段為主，幫助人在生理、心理和心靈上獲得解救。非救世教系統的天理教，同樣有用於治病、潔淨靈引起的禱治儀式。對於一些信徒確實發揮了相當大的作用，也可以說在台灣社會富裕後仍有疑難雜症，救世教的教義和實際操作，會吸引一些信徒。救世教系統的真光文明教團與天理教，亦強調祖先或父母的罪孽對世人的影響。救世教系統與天地正教也多少有些佛教信仰在其中，天理教的淨火祈願祭中，會與神、彌勒慈尊及祖先作心情交流；神慈秀明會的日籍傳教領導人就直接指出，「現在在日本很難傳教。如果在台灣的話正好相反，而且我們是一種觀世音菩薩的信仰，他們一聽到這樣的情形就會很高興。」此外，救世教系所推展的自然農法，正好符合一些台灣民眾生活上的需要。非屬救世教系統的生長之家，也有類似的情形。

傳來台灣的印度系宗教，在教義上和台灣民眾的親近性就很小。表面上，看起來，多少和佛教有些親近性，但是還是有很大的差異。佛教界不承認清海，而清海早期又以佛教自居。不過，清海很技巧地以佛教的形象加強了民眾的親近性，甚至也因此吸引了許多自以為是在家佛教的一貫道信徒。聖人之路和清海教團的修行方式接近，在傳入台灣不過兩年，就有近兩千信徒，和清海教團先期的開發有關。聖人之路葉理事長指出辛格一九九九年來台灣，那時候台灣的情況特別混亂，有宋七

力、妙天禪師等事件，清海無上師又無法回台灣。但是台灣修光跟音的法門弟子很多，心裡就是產生一個很大的惶恐，總覺得師父不在身邊。另一個更大惶恐在於已經進入到在成長的朋友，一直沒有辦法再突破。清海的弟子根本不知道法從哪裡來。辛格在師大綜合大樓講法時，人很多，當時大多是清海無上師的弟子。結果後來這些人都印心了。

奎師那的教義對台灣民眾來說，有相當距離和難度。最重要的經典譯成中文已經很久，其他譯成中文的著作也不少，派書更是奎師那重要的工作。但是厚厚一本中文的博伽梵歌並不能吸引多少人來相信其中的信仰。每日拜神的儀式也非常特殊，相信「從事毫不利己只為取悅至尊的活動，便可以使人從業報法則中解脫出來」，清晨即起要服侍奎師那好幾個小時，需要信徒虔敬付出。最後，可能還是以比較實用的瑜珈吸引了一些人。阿南達瑪迦在台灣發展十多年，但信徒僅約三百人。在教義上，強調身體、心靈和精神的波動和五個層次的意識，並不容易為台灣民眾所接受。中國瑜珈出版社和阿南達瑪迦出版社先後翻譯出版了二十多本書籍，似乎也沒有影響更多的民眾入信。倒是素食的販售和瑜珈的教授持續不斷吸引一些「顧客」。賽巴巴承認所有的宗教，幾乎和台灣民間信仰兼容並蓄很相似，但本質上很不同，賽巴巴仍然有一套串連五大宗教的神學思想的理念。

這些印度系宗教多半強調修行，例如修練瑜珈、冥想靜坐等。這個趨勢和國內其他養生練功之流行或許也有一定的關係。在人們，特別是知識程度比較高的，對養生及安心產生興趣而投入時，源自古老印度的修行也是重要的選擇。同時印度系宗教的修行又都強調靈性，也是新興宗教的現象，和新時代運動有相當的親和性。但是，印度系宗教究竟有著外來的明顯色彩，甚至服裝髮式都特別，要更多人相信，就比較困難了。超覺靜坐在台灣原則上很不強調宗教性，而是以教導靜坐為主，靜坐的修習在台灣倒是很能為人所接受，許多宗教團體，尤其是新興起的宗教團體，例如，聖嚴法師、天帝教和妙天等等，都是以傳習靜坐或禪坐為主要傳教手段。因此，在台灣學習超覺靜坐會員有五萬之多。

山達基在教義上強調佛教的思想和實踐，又主張淨化身體毒素。開設系列課程，雖然循序學習所費不少，在富裕的台灣還吸收到不少成

員。雷爾教會是以信仰外星人耶洛因為主，細胞密碼和細胞移轉的理論在台灣也不易為人所接受。雷爾教會先透過相信不明飛行物體的人士來傳入台灣，但在台灣真正相信不明飛行物體等人本來就很少，一兩位和雷爾教會接頭的人後來也都沒有參加。

語言常常是外來宗教傳布的難題。不只是語言的溝通是傳教的第一步，宗教本身往往又有很深的理念，需要靠更有說服力的語言來傳達。雖然也有超脫語言的宗教現象或修行，但是語言仍然是外來新興宗教是否能有效傳布的重要因素。奎師那和阿南達瑪迦傳入初期，甚至到現在，還有語言溝通上的問題。例如，台灣目前講英文沒有那麼普遍，而奎師那靈性導師來傳教一定是用英文講，一定要有翻譯。外國奉獻者在台灣也都努力學習中文。幾個印度系宗教在香港傳得比較成功，一方面固然是那邊印度人比較多，在另外一方面，香港講英文的很多。聖人之路辛格來台都用英文演講，卻也吸引許多人，其中大多是清海的信徒，而且現場也有翻譯。書刊是突破語言障礙的重要手段，於是幾乎所有的外來宗教都有中文的書刊出版，有的已經出版了二十多冊。各外來新宗教出版中文書刊的狀況見表二。

在日本新興宗教傳入的情形亦有別於歐美等地。在歐美日本新宗教的傳入，很多都是跟著日本移民走，被認為是日本性質太強，信徒以日本人占最多數。只要一旦被標籤了是日本人的宗教，便很難推展開來。天理教在韓國，以及世界救世教在巴西，都是以本地人為主，也被認為是本地人的宗教，都有十萬以上的信徒，可以說是日本宗教在日本以外地區發展成功的例子。在台灣亦未陷入是日本人為主的宗教困境，傳入的過程可以分成以下的幾類。是由日本人引進的有天理教、淨靈協會、神慈秀明會、世界真光文明教團；由台灣人主動引進，而最初引進者，大都原來就有日本經驗者，包括創價學會、立正佼成會、新生佛教、生長之家；天地父母正教則是由一群追求新宗教者，在神示之下去日本找尋引進的；中國日蓮正宗佛教會則是從創價學會中分離出來。不論是何種形式，一到台灣吸引的對象便是台灣本地人而非來台的日本人，而信徒確實大都是台灣的本地人。

印度系宗教的傳入，奎師那、賽巴巴和印度信徒有關係，也可以說

早期都是印度人，後來也佔了相當高的比例。但是，阿南達瑪迦、超覺

表 12-2 各外來新宗教團體中文出版品

宗教團體名	出版品目錄	數量
天理教	御筆先、御指圖摘要、教祖傳。	3
創價學會	日蓮大聖人御書全集、六捲抄、佛教哲學大辭典、法華經並開結、法華經的智慧（一、二、三）、法華經方便壽量品解說全集、御書聖訓、今日發心（一、二）、學習御書（一、二）、法華經並開結、永遠的經典、21 世紀文明與大乘佛教、東方巨人—池田大作、和平倡言、展望二十一世紀、今日指導（4）、探求一個燦爛的世紀、認識真實佛法—講座篇、認識真實佛法—入門篇、認識真實佛法—對話篇、為何需要信仰（上、下）、佛法、人生與世界、新版教學基礎、新世紀人本教育、教育者指針、青春對話（上、中、下）、母親舞向新世紀、新人間革命（1-20）、母&子攜手向前行（上、下）、第三青春、輝耀吧！孩子們、蘇生吧！腦與心臟、戰勝癌症、親子溫馨故事、青春頌（一、二、三）、生命的光采（1、2、3）、璀璨人生、賢明的母親、女性抄、御書與女性、女性御書學習、女子部指針、一家的太陽、和樂家庭、少年抄、世紀的旗手、青春正飛揚、新世紀的黎明、廣島之旅、阿育大王、日寬上人、亞歷山大的決斷、信心的指導、青春抄、虹之歌、健康的智慧、心靈綠洲、人生問答（上）、心之四季、和樂週刊、福運雜誌、教學研習、創價少年、大白蓮華、SGI 畫報等雜誌。	65
日蓮正宗	佛道修行、法華講眾雜誌。	2
靈友會		
立正佼成會	妙華三部經、看不見的睫毛、佼成季刊。	3
新生佛教會	法之泉三冊、信仰的指南。	4
世界救世教	東方之光教綱、岡田茂吉 MOA 憲章、MOA 自然農法驗證標章、MOA 自然農法執行基準(台灣版) 驗證流程圖示、日本醫術·淨靈研究教本總論、教修要綱（一）、教修要綱（二）、教修要綱（三）、大地的心、MOA 自然農法。	9
神慈秀明會	秀明報在台發行不順利。	
真光文明教團	黎明之聲、伸手施光的推薦、初級真光研修會用參考資料、中級真光研修會用參考資料、上級真光研修會用參考資料、世界真光文明教團簡介、主座參拜奇跡體驗談、四十周年大祭人類祭、奇跡體驗談、舞動青春、立教四十周年大祭御教示、奇蹟之光、實踐實行愛和真的伸手淨化，及真光期刊。另發行錄影帶立教 40 周年大祭、台北東星大樓慰靈祭、發現幸福、神奇之路、合同周年祭等。	14

生長之家	甘露之法雨、天使之語言、生命的實相、人生讀本、生活讀本、青年之書、產生奇蹟的實相哲學（上）、自性圓滿的覺醒、清靜生命之地、到達生命之路、心使我重生、心的影子、燃燒聖靈之火（上、下）、無我之愛（上、下）、生命的去向（上、下）、生之道、第 10 回生長之家一般練成會特刊、生長之家雜誌、讓我們來誦讀「甘露之法雨」吧。	19
天地正教	靈妙慈經、天地父母聖恩孝經、修心之道—信仰生活指導手冊、幸福之路—信仰生活指導手冊、教誨圖和講—藉由修心通往幸福的道路、天地心情生命論。	6
奎師那	永恆的祝福—聖帕布帕德傳、博伽梵歌原義、聖典博伽瓦譚、主采坦耶的教導、博伽梵之光、至尊奧義書、簡易的星際旅程、快樂的泉源、臻善、生命來自生命、完美瑜珈境界、完美對話錄、唱頌就快樂、再回來—輪迴的科學、李廣施—一位赴美留學生的際遇、天網恢恢—大自然的法則、主奎師那的故事、人生指南問答錄、奎師那意識—通向快樂之道。	19
阿南達瑪迦	喜悅之路/靈性標竿、雪山大師風采錄、巴巴：靈性的光輝、喜悅百句經：神聖的愛和虔誠的經典、大師在喜馬拉雅山、“唵”與自立成就、修道與生活、婚姻與修道、修道秘要·依沙奧義書、超越生死的奧秘、行動瑜伽與智慧語錄、密宗、靜坐、瑜伽、心智圓融之鑰—新人道主義、修行秘訣—十六點原則、修行的基礎—人類行為指引、阿南達瑪迦生活指引(一)、宇宙之愛—新人道主義、超越心靈的奧秘、阿南達瑪迦—激昂生命的哲學、瑜伽科學觀—食物、斷食與健康、瑜伽療法與自然藥方、阿南達瑪迦—健康瑜伽、進用論數講、巴巴與我—我的靈修生涯、大現身、巴巴的一〇一個故事、阿南達瑪迦通訊。	27
超覺靜坐	超越冥想、超覺靜坐法、TM 超越靜坐、TM:超覺靜坐、超覺靜坐（TM）的奇蹟、瑪赫西統一場技術：超覺靜坐、超覺靜坐 TM 奧秘、超覺靜坐—本體科學與生活的藝術、超覺靜坐的奧秘，及不定期刊物瑪赫西維德通訊、自然律資訊網。	10
聖人之路	不定期出刊雜誌。	
賽巴巴	賽巴巴奇蹟、理性的動搖、人類新上帝、正義流泉、人類價值教育介紹、及期刊永恆的戰鬥御者。	6
山達基	山達基手冊：學習技術·生存動力、了解之構成、情緒等級、溝通、疾病與受傷之援助法、藥物毒品問題的解決之道、如何化解衝突、人格的完整與誠實、品格與狀況、壓抑的來源、面對危險環境的解決方法、婚姻、兒童、職場的利器、公共關係之基礎、戴尼提——現代精神健康科學。	17
雷爾教會	他們帶我到外星球、真相大白、迎接外星人、感官冥想。	4

靜坐和聖人之路則都不是以印度人為對象。有趣的是，傳入各宗教的，除了聖人之路外，都不是印度人，而是美國人。這些宗教也都是國際性的，先從印度傳到美歐，再由美國傳來台灣。於是，也都是在歐美已有

發展，乃至有很好的發展之後，才傳來非西方社會。在美歐既然已經有好的發展，表示西方人接受印度宗教已達到一定的程度。甚至已經可以訓練出各宗教的領導幹部。值得我們進一步推敲的問題是：為什麼歐美人，特別是美國人特別能夠改信印度系的宗教，而台灣人不一定能接受？

（二）組織與領導的特性：國際性與本土性

外來的宗教大多具有國際性，在我們調查研究過的外來新宗教團體中，只有新生佛教會國際性稍微弱一些，只傳到台灣、印尼和美國，而印尼和美國的道場由台灣本部來推動。其餘的外來宗教都在本土之外多個國家創立了教會。日本傳來的新宗教，都是以日本為根據地，總部都在日本。但是印度系的宗教，雖源自印度，但多半在美國立足，在美歐傳布成功之後，總部戒護在美國，或設在印度。不論是自日本直接傳來，或是經由美國傳來，這些外來新宗教在組織上，都必然受到母教會和總會組織的影響。

首先，來台開教的先驅，大都是外國人，也有一小部分是先由台灣人引進，再去和母教會聯繫起來。其中，值得注意的是有四個教主曾親自來台，其中還有兩位更是親自來開教。這四位是我們能夠明確掌握到的，可能還有若干也來過，僅須進一步查證。世界真光文明教團第二代教主關口榮、新生佛教會的教主當來佛都先後來台。當來佛在 1999 年來台灣時，還以御神示的方式決定了台北新生佛教會的人事案。雷爾教會的教主雷爾來台三次，最後終於創辦了台灣雷爾教會。聖人之路的領導人辛格於 1989 和 1999 兩度來台。第一次來台做了四場演講，第二次來台就吸收不少信徒，很快就成立了組織。池田大作曾經在六〇年代末來過台灣，但只是過境，和信徒在機場會面，後來國際創價學會會長曾數度來台。除了教主來台以外，各教會自母教會派遣傳教人員或教師來台的更是十分頻繁，有些在台教會的主持人也是母教會派來的外國人。例如，天理教的傳道廳廳長、兩支救世教會的負責人，都是日本人，還有奎那和阿南達瑪迦在台的負責人也都是外國人，而也有許多教會有許多教師也都由總會派外國人擔任。

再仔細觀察日本系新興宗教，我們發現雖然日本新宗教在台灣信徒都是台灣本地人，但在組織上，除了中國日蓮正宗佛教會之外，大都與日本本部有相當的來往。首先是隸屬的關係，有些是台灣的各分支成為一個大的台灣分會，成為日本總會下的一個海外分支。但有兩個宗教，台灣各分支間彼此較為獨立。立正佼成會是三個支會由不同的人引進，各自自成立後，雖然組成台灣教會，但仍難以共同運作，於是各自成立三個社團法人。靈友會則是在五百人以下的支部仍附屬於日本的支部，以日本支部長的名稱為名，各支部未經允許不得到其他支部活動。

其次是日本本部參與台灣地區的建置與傳教活動。除了中國日蓮正宗佛教會與天地父母正教之外，其餘各教都有相當的日本本部的參與，包括提供基金會的資金，派遣直屬日本總部的傳道單位，由日本方面派遣人來，或為傳送單位的主要負責人，或為基金會、協會、財團法人的理事成員。第三則是幹部的訓練，屬於較高層者，亦幾乎到日本總部的訓練學校或機構參加講習或甚至就學。除了本地人的組織之外，日本本部亦可以以各種形式介入台灣的傳教活動。

表 12-3 各教教主與來台教主記錄

宗教團體名	教主	立教時間	來台教主	來台時間
天理教	中山美伎	1838		
創價學會	牧口常三郎 戶田城聖	1930	池田大作	1967
靈友會	久保角太郎	1919		
立正佼成會	庭野日敬	1938		
新生佛教會	當來佛	1954	當來佛	1999
世界救世教	岡田茂吉	1931		
神慈秀明會	小山美秀子	1970		
真光文明教團	岡田光玉	1959	關口勝利	1999
生長之家	谷口雅春	1930		
天地父母正教	川瀨加代	1956		
奎師那	Prabhupada	1965		
賽巴巴	Sai Baba	1940		
阿南達瑪迦	Sarkar	1955		
聖人之路			辛格	
超覺靜坐	Mahesh	1957		

雷爾教會	Rael	1974	雷爾	1983、1987 1988
山達基	Hubbard	1955		

日本宗教傳來台灣，而吸引的教徒數也有不同，可以從那些因素來理解呢？首先，創價學會特別值得注意，該會是唯一天日本新興宗教在世界各地都有相當規模的宗教。該會擁有的信徒人數，是日本各新興宗教中最多的，最少是其他宗教的二倍以上，同時組織的建制最具規模，藉著在日本國內已經建立的基礎，再配合國際創價學會的運作，其宗教的領袖人物，亦常到世界各地拜訪學術機構與文化團體。該會在本國已經建立的組織基礎與運作能力，應該是它能夠在世界各地普遍發展的重要因素。組織規模觀察，創價學會有其特殊之處，但另外像新生佛教會、天地父母正教，在日本也只有一萬左右的信徒數，本來就屬一個小教派，並無法獲得日本方面的奧援，在台灣的發展自然有其限制，二者落為規模最小的兩個日系宗教，似乎同樣可以反映著它們在日本的位置。世界真光文明教團，在日本只有七萬五千個信徒，有意以台灣為其傳到世界其他地方的跳板，在發展上可能也有受限於其母國的基礎。中國日蓮正宗佛教會，是以創價學會分離出來的會員為主要的信徒，在創價學會依舊有穩固基礎之下，似乎也限制了前者的發展。這幾個小宗教，或許需要魅力型領袖的努力，但似乎未必出現。從總部的組織型態觀察，只有創價學會顯示很完整的組織架構，並且還配合了相當的基金會。其餘各宗教比較在總部組織的型態來區分。從各總部的運作，都可以看到日本人直接或間接運作的方式：設立直屬日本的台灣總會、在董事會中式理事會中擔任理事職務、或由日本的分支直接在台灣建立其關聯教會。新生佛教會、神慈秀明會來自日本的協助較弱，但都有日本來的傳教士的協助。新生佛教會這樣的協助較為制度化，每年都有日本的老師每兩個月來台灣一次，停留一個星期的時間，亦曾邀請「御遷主樣」來台。神慈秀明會似乎只有一位日籍傳教士在台工作，天地父母正教則只在最初階段有日本的教師前來。

其餘如天理教、日蓮教系的其他宗教和世界救世教的各個教派，在日本都已經發展相當成熟了，其中是以天理教的規模最大，其他各教的

規模並無特出之處，都在四千人以下。但是在日本天理教的規模並不大於日蓮教系的各個宗教，因此很難直接從組織與規模來說明。目前可以提出的一項天理教具有的特色，亦即在台灣各分支之間整合性較高。各分支教會組成的總會是與日本本部交流的中介。但靈友會、立正佼成會則比較是以台灣的分支與日本本部或分支的關係；而世界救世教在日本的分裂也導致台灣分成兩派，一是新生分會組成的淨靈協進會，一是再建派所建立的基金會。它們傳入台灣的時間並不久，還未能整合台灣方面的運作，或可以是他們不如天理教發展的合理因素之一。

山達基在國際上的發展，就組織動員而論，是非常積極而嚴密的。各地由母會設立教會和傳教會（mission），受國際教會組織管理外，同時還設有海洋組織（Sea Organization），派遣專職人員到各教會和傳教會服務。海洋組織成員經過嚴格訓練並有誓約做奉獻服務。相當類似傳教士，但又有一些軍事任務的性質。在台灣的山達基組織屬在澳州的亞太區總部管轄，教務由其推展，長期派遣專職人員前來工作。目前在台北設有兩個，在台中、台南、高雄和屏東各設有一個傳教會。山達基自豪地宣稱在如此短的歷史中，傳布得最快，已經傳到一百二十九個國家。不過，所有國際性的新興宗教，其實傳得都非常快。例如，奎師那已傳到九十一個國家，賽巴巴更有一百六十五國，阿南達瑪迦有五十二個國家，連起步較晚的聖人之路也有三十九個國家，雷爾教會也有五十六個國家。這些新興的宗教都相當興盛，山達基不是唯一的，是不是發展得最快，也不盡然。於是問題乃在於為什麼，在台灣山達基看起來比較成功。就台灣的情況而言，山達基組織的力量大約只有創價學會可堪比擬。山達基在日本宗教之外，在台灣有異軍突起的跡象，除了教義以外，最關鍵的可能還是組織。

在台灣印度系宗教，在組織上大都有比較強的依賴性，除了超覺靜坐，組織的擴張力都比較弱。超覺靜坐實際上的宗教性很淡，大致上已成為學習靜坐的團體。這種團體的發展主要是在師資的培養，可能由於僅止教導靜坐的層次，宗教教義的傳布與接受不是那麼受到重視，所以超覺靜住在台灣的發展應該不能歸入宗教現象來考慮。雖然奎師那和阿南達瑪迦都教導瑜珈術，但宗教的教導更為重要。聖人之路的修行也

是有很強的宗教性。這些宗教團體發展的問題也就是核心的教義推展不出去，而組織的依賴性及組織本身的薄弱，也是推展不順的原因。外來的傳教人員主導整個教務，我們在訪問其中兩個宗教團體時，回答問題

表 12-4 各外來新宗教組織狀況表

天理教	台灣傳道廳（直屬日本教會本部，經費來自日本） 梅華會，有志對台灣傳教人士在 1967 年組成，迄 1997 年訪問台灣 24 次 財團法人，由台灣的教會長、所長及一些代表百餘人組成 婦女會、青年會、少年會 教會—佈教所—講社（教會、佈教所 140 餘）
創價學會	總合本部 台灣國際創價學會、中華佛學創價佛學會、台灣日蓮佛教基金會、勤宣文教基金會、正因文化事業有限公司 各種委員會—教學委員會 各部—文化社會（國際會、社會部、藝術界、教師部、學術部、團隊部） 基幹組織（壯年部、婦人部、青年部—男子部、女子部、學生部） 圈(6) 一區(16)一組（座談會、每月約一千多場，規模在二、三十人左右） 縣市文化團隊（40 餘）
中國日蓮正宗 佛教會 靈友會	無組織的資料 台灣靈友會（社團法人） 中華民國運營委員會、青年執行部支部（14，其中 12 個仍隸屬日本的支部）
立正佼成會	中華在家佛教立正佼成會（社團法人），教會長為日本人，台灣教會與台北支部共用場地，除房租外，其餘開支由日本本部負擔三支部（另下轄三連絡所）
新生佛教會	台北市新生佛教基金會（財團法人）、台灣本部 台北支部、台中連絡所、屏東分會一道場
世界救世教新生總會	中華民國淨靈協進會（常務理事有台灣人和日本人），準備設立財團法人 插花教室
世界救世教東方之光	教會(1)、淨靈所(3) 泛美岡田茂吉基金會台灣代表辦事處岡田（MOA） 國際美育自然生態基金會，董事長為台灣人，泛美 MOA 理事長（日本人）為副董事長 瑞泉國際股份有限公司（推廣自然農法的產品） 淨院診所（重新整理，另籌設療院中）
神慈秀明會	台北總會，由日本傳教士一人主持 新竹、嘉義分會
世界真光文明教團	財團法人真光教團台灣總會基金會（董事由台灣的道場長與日本幹部擔任，日本教主亦是董事之一），基金來自日本本部 大道場(1)、中道場(1)、小道場(5)、淨化所(2)、聯絡所(1)

生長之家	生長之家傳道協會，有日本派來的教化總長 教化支部(4)一誌友會 友愛會（中年男性）、白鴿會（婦女）、青年會、地方講師會、聖使命會 生長之家媽媽教室
天地正教	天地父母正教，尚未正式成立社團或財團法人，籌劃設全國性財團法人 教育部、傳道部、總務部、事業部（構想中） 開班：正心靜坐班、正心法門班（初級班、中級班、高級班） 道場(8)
奎師那	台北市奎師那意識協會。靈性導師 Tamal Krishna Goswami 固定每年都來。 住持為瑞士人、靈性哥哥。辦瑜珈班
阿南達瑪迦	阿南達瑪迦瑜伽靜坐協會。阿南達瑪迦公益基金。印度人 SS 達達遠東區總負責人。美國人達達 吉利德瓦難陀遠東區行政主任秘書會。有十八個瑜珈道場，一個生態村和一個示範村
超覺靜坐	中華民國創智科學學會，台北市、新竹市，台南市瑪赫西維德中心。為練習靜坐的道場，1996 年成立台灣自然律黨。
聖人之路	中華民國聖人之路靜坐協會，設會長。另外，設靈修代表。協會設出版組、翻譯組、打禪組和財務組。
賽巴巴	台北市賽中心，外國籍的信徒則在天母的賽中心活動。 台北賽中心下設人類價值教育
山達基	設立基金會，教務由亞太總部推展，海洋組織派員參與。目前設有六個傳教中心。
雷爾教會	中華宇宙和平協進會

的都是外來者，雖為難座的有協會的理事長，但當我們故意問他時，他們說得很少，即使說了，也會被外來傳教者搶過去講。這樣的依賴性格，顯示本地信徒多不能積極主動參與，就使得組織難以有效運作及擴張。

新興宗教組織的運作和領導者之間的關係非常密切，宗教組織常常是由具有魅力和神聖性的立教者親自領導。同時立教者也正是創立教義者，教義及相關神蹟的神聖性都是立教者所創。外來新宗教也不例外，本研究而探討的十九個外來宗教當中，有十一個是立教者，關於他們的事跡都充滿了神蹟，這包括了天理教的中山美伎、救世教的岡田茂吉、真光教團的岡田光玉、生長之家的谷口雅春、新生佛教的當來佛、天地正教的川瀨加代、奎師那的帕布帕德、賽巴巴、阿南達瑪迦的沙卡、超覺靜坐的赫西、山達基的羅胡伯特及雷爾教會的雷爾。

比較特別的是，靈友會的久保角太郎、佼成會的庭野日敬、和創價學會的牧口常三郎和戶田城聖，都是由日蓮正宗發展出來的佛教團體，核心教義來自日蓮大聖人的御筆，但他們本身不是教主，但卻具有強烈的神聖性。至於小山美秀子和岡田光玉則是原來宗教分裂後，自立門戶。這些領導者的神聖性和魅力得自於教主，但是他們的魅力和神聖性仍然是很強的，只是可能會比他們的立教者要弱一些。相對的，這些領導者在組織能力上卻也相當出色。例如神慈秀明會的小山美秀子原來是世界救世教會佈教部部長，而真光文明教團的關口榮則是原來教會的元老級幹部，後來跟教主之女爭繼承地位而分裂。這種分裂對分立的領導者神聖性多少有一些負面的影響，這些分裂後的教會發展也跟著比較不興盛。

印度系宗教立教者本身是極為神聖的，就各個宗教而言，那是不可取代，但又是可以擴散的。沒有一個後繼者的神聖性可以超越立教者，但經由立教者的傳習和訓練，則產生了許多有神聖性的靈性弟子。這些弟子再向世界各地傳布。

傳到台灣，除了極少數宗教團體，大部分這些外來宗教很少有本地具有神聖性的弟子做為領導者。比較特殊的可能要算是創價學會。不過也有若干日本在台的新宗教團體和山達基已經儲訓了一些教師級的領導幹部，或許在未來會有更好的發展。

五、結 語

本文根據新興宗教現象及相關問題研究計畫所收集到的十九個外來新宗教團體的資料，進行研究分析。首先，我們用最精簡的文字，對每一個宗教做了簡介，做為分析的基礎。然後，我們運用大量的訪談記錄及各宗教團體提供的書面資料，就教義和組織進行綜合比較分析。大體上，我們發現，解嚴對於大部分外來的新宗教影響很小。大部分在戒嚴時期就傳入台灣，雖然有少數宗教受到迫害，但並不嚴重，甚至對宗教本身的發展沒有什麼明顯的負面作用。就教義而言，我們發現教義和台灣民眾的親近性是重要的影響宗教傳布的因素。日本的新興佛教和台灣

民眾佛教信仰接軌不是很困難，而諸教系統，特別是救世教系統以治病及自然農法也能契合台灣民眾的實際需要。印度系宗教在教義上和台灣民眾距離就比較遠，修行的方式也有相當困難。有宗教團體教導瑜珈術，但教義的傳布並不順利。在教義傳布上，各宗教團體大多已經翻譯出版了重要的經典，甚至中文出版品有廿多種以上的團體也不少。然而，中文書刊的出版對某些宗教的發展似乎沒有什麼助益。最後，在組織及領導方面，有幾個宗教團體，如所有的印度系宗教、日系的創價學會、山達基和雷爾教會都傳到三十個以上的國家。台灣的教會發展是國際性發展的一部分。印度系宗教多先傳到美歐，再傳來台灣，在組織上比較鬆散。山達基組織力很強，和創價學會比較接近，發展也比較快速。在領導方面，外來新宗教的立教者都有很強的神聖性，但傳來台灣時，只有少數教主來台，影響也有限，整體來說，本土神聖性或靈性的領導者極少，這也影響到這些外來宗教在台灣的發展。

由於我們在計畫中進行的是普查，就像一般普查一樣，調查的範圍較廣，相對的深度就比較不夠。在進行簡介時，我們的資料綽綽有餘，但在進行分析時，就嫌資料不足。同時限於時間和篇幅，原先預計要納入研究分析的佛教新興團體和本土新興宗教，甚至養生團體就未能在本論文中加以討論。此外，雖盡力對所有外來新宗教進行研究，但總未能窮盡，還有待進一步探尋研究。