

1. 真耶穌教會

2. 聖經公會

3. 衛理公會

4. 神召會

5. 會幕堂

5a. 浸禮聖經會

6. 路德會

8. 摩門教

9. 神召會

[特異] 為中國人自創教會，最早在中國的北平、山東等地，於1917正式確立其名額。此後即由北向南傳，日據時代則傳至台灣。另外支派有傳至南洋、馬來西亞、印尼、美國，如檀香山等地。

在行政、經濟各方面，皆不受外國人之幫助和影響，而是自立、自傳，慢之發展起來。

[本質] 《使命》

認為現在有諸多教派，其聖經的道理有所偏差，故初名「萬國更正教，真耶穌教會」。使徒時代的教會合於聖經，是真的，但後來改革為天主教以後，成為錯誤的。

1517年路德馬丁改革為新教，但他仍未完全改革旧教，故我們稱這次為第二次改教。

中國人雖比外國人那富有學問、有錢，但是亦抱有同樣使命，不僅要傳遍台灣、中國，更要傳遍世界，更正一切教派。

《原動力》

另外一處和其他教派不同的地方，是和使徒時代一樣有聖靈能力，因為有聖靈能力，所以能有神蹟奇事出現，能治病、趕鬼，有遠視現象，禱告時說出方言，看到異象或做異夢，在聖經有記載，是聖靈之靈賜，必有現象，所以它有力吸引來相信它，也是教會發展的根本原動力。

《改革》

強調歸回聖經，忠於聖經，諸道時引經證明。

真耶穌教會所謂的「真」有三條件：

- ① 真理：當合乎聖經所傳的道理。
- ② 要有聖靈。
- ③ 要有神蹟奇事。

路德馬丁改革為新教時所標榜的有三：

- ① 歸回聖經
- ② 萬人祭司：每個人都可為祭司，直接與神交通，不須經過神職人員。
- ③ 因信稱義：新教以後，任何人皆可自由研究聖經。

路德馬丁雖然強調歸回聖經，但我們視為當然，成立新教後，信徒都可研究聖經，但要忠實。而天主教相信徒解釋錯誤，故只有教皇有權解釋聖經。

在美國教會界的心目中，認為台灣的真耶穌教和聚會所能不靠外力而自立榮光，是奇怪之事。

《稱「神」而非「上帝」》

認為翻譯為「上帝」之名不妥，改為「神」，故聖經譯本有兩種版本：

- ①神版：真耶穌教會、浸信會所用。（稱「浸禮」而非「洗禮」）
- ②上帝版：其他教會使用。

本教會購買聖經數量極多，信徒奉獻亦多。

[歷史]

最早從大陸上傳來真耶穌教會種子的人，本來就是長老會的，當他們回到自己的家鄉時，他們傳教的對象自然也是長老會的朋友、親戚，

真耶穌教會所抱之理想即更正過去各教派之不完全的道理，故有責任先傳給各教派之人，比傳給無信仰之人更重要。如此會與其他教派發生衝突。

現在也向一般教派，以及無信仰之人傳教，兩方面都做。認為不應該說信了耶穌就可以了，這樣是不對的。（信的是真的才對）

《日據時代》

山地在日據時代禁止傳教，只能偷偷進行，長老會和真耶穌教會都受到日本政府壓迫，甚至被關，但光復後則得自由。

真耶穌教會從大陸傳來，所用的聖經都是中文，在日據時代亦然，而不用日文，對此，日本政府無干涉，後來又因真耶穌教會總部在大陸，故怕政治上有所牽連，事實則無。長時期皆以國語傳教，以國語唱詩、做禮拜（平地而言，山地也用日文傳教）。

日據時代也傳教給日本人。

[現況]

因大陸淪陷，台灣成為世界的真耶穌教會的總聯絡中心，因全世界有許多信徒，有些是從大陸遷去的。

四月要開真耶穌教大會，有日、韓、美、英、港、馬來西亞、印度、奈及利亞之代表等會，後二者有土人，前者有華僑等。有日人、韓人。

信徒數，台灣近四萬人。此地是台灣之總會，另外有世界之總會，臨時定於台中。

【山地傳教】

日據時代在山地傳教有阻碍，受到逼迫。但他們要相信，我們就不得不信。光復以後就自由了。

發展速度在日據時代不快，人口較少也是原因。

但是像屏東的長老會全改信真耶穌教，是比較快的。但資料上沒有區別何者是從長老會改信真耶穌教的。目前改信的人很少，牧道者也不能肯定是否為長老會的，通常在那裏聽道就到附近的教會。

△：光復後為何大力向山地傳教？

光復後第2年就將台東、花蓮兩縣優秀的山地青年集中到台中來，在神學先修班訓練六個月，積極栽培山地傳道人，到山地傳道，由他們開拓之後，平地傳道再隨之而去。

主要理由是語言之故。最初到山地傳道要用日語，現在則可用國語，年輕一輩都會國語，而年老的有時還要用日語傳道。

現在大部份山地人都已信教，但他們一般信天主教和長老教，所以現在要傳到那些已信天主、長老教的地方很困難，因為他們已經固定了。叫他們改信較難。

當初他們還沒信教時，比較容易傳教。

【客家信徒】

客家人的信徒比山地人少很多，一個原因是語言不同，溝通比較困難；還有就是他們的民族性較強，偶像性強，不容易接受基督教。現在也有客家的傳道人，當然我們要大力向客家人傳道。

在台灣，福建省的信徒最多；在南洋、馬來西亞的話，就有很多客家人、廣東人的信徒，因為他們會向親友傳教，反而福建信徒在南洋比較少。

【地區性的差別】

在台灣，我們對不同地區來的人沒有差別待遇。只是對客家人傳教比較有困難。長老會對客家人的傳教也沒發展。

真耶穌教會現在是向移出的客家人傳教（而不是在新竹、苗栗本地），不是在客家人的居住區。這樣可以減少一些傳統的壓力。

〔省籍之間〕

真耶穌教會和聚會所不同的地方，是我們有一個特色，就是不分種族和地區。真耶穌會是大陸傳過來的，很多當傳道的、長老的，有很多都是外省人，我們所以對外省人、本省人都一視同仁，對南洋的華僑也一視同仁。

本會最沒偏見，強調種族之間的牆要拆掉。

聚會時，如果只有一個人不懂台語，我們還是會為他翻譯。現在很多學生聽國語都比較習慣。

全台灣不論山地、平地，或者到了國外，只要是真耶穌會的信徒，我們都會好好接待他。全台灣甚至全世界的真耶穌會信徒來往如一家人般的親切，完全沒有地域性的差異。但是外教會就沒有這麼密切。

〔組織〕

教派的不同，有人說是基於兩個因素，一個是教義不同，一個是組織不同。有人把各教派的組織歸納為四種，可是真耶穌會在教義和組織的原理都和他們不同。像這本書是討論教會的組織，但是他所說的是理論、原理原則，而不是具體的辦法。

我們还是以神為中心，完全依照聖經來做。

我們沒有牧師，但由各地教會的負責人來負責，各地方的教會有長老、執事。傳道者是由總會訓練，不到一百人；而聚會所、祈禱所和教堂还不到兩百個，還不夠用。

〔傳教〕

本會是「聖體會眾」傳教，信徒自己感到神的恩典，就向親友募道。（例如板橋神蹟，一人帶引教人）。

如果有些教徒不太熱衷傳教，亦不勉強他。可以去請他來聽道，讓他回想信主的經過，神賜之恩典，激發他的責任感。

[宗教治療]

我們強調神蹟奇事、醫病、趕鬼，而非傳佈迷信。

如果有的病區不好，需要心理安慰，和神的幫助，就傳教給他，有的人來信教病就好了，他就會介紹親友來信教。人家看到他病好了就相信了。

有一個傳道人從報紙上，知道新竹有一個青年得了精神病，就主動把他帶到教會，為他禱告，治好了他的病。很有吸引人去相信的力量。不過那個病人是客家人，到現在還沒受洗，其他客家人也不怎麼重視。

本會有傳教的熱忱，向有缺陷的人傳，並由他向境況類似的人傳。

[獨立自主]

我們以自立、自養、自傳的精神來開拓教務。

傳道者不是用「薪水」的名稱，我們是叫做「生活費」，是由總會支領，而不是地方教會。

所以我們對於很多事情都敢直言不諱，因為我們不受地方長老、執事等人情的影響，保持傳道人的獨立性。傳道人的流動性也很大，一至兩年調動一次，至少四年就必須調動。

[民主平等]

我們的組織很重視開會，很民主，重視選舉，這是^{我們的}our特色。強調組織和教義一樣重要。產品之於管理，沒有管理就不行。好的教義如果沒有組織也不能發展。

我們認為發展的因素在於嚴密的組織，自總會一直到地方教會都是民主選舉，而不是少數人所把持。

很注重聖經的精神。上面的如長老、執事，是在下看的公僕，表示大的服侍小的。

有一種儀式為「洗腳禮」，就是上面的長老、執事之人，給剛信的信徒洗腳一次，表示大的服侍小的，所以關係比較和諧。

我們不稱牧「師」，只稱長老、執事，而用「弟兄」、「姊妹」有平等的團契觀念。

外教會一般是需要受國外財源的幫助，而我們的奉獻比較多，在經濟上反而可以幫助外國教會，如印度、奈及利亞。

我們財源足，不是勉強而來，是神感動信徒樂意奉獻金錢和力量。

我們的信徒樂於傳教。雖然外教會的人力、財力多，但是他們沒有百分之百的利用出來。真耶穌教會的人，在學力、財力方面也許沒有外教會好，但本教會的人力、物力的效率高，所以費用夠用。

通常我們先進行工作，再來籌款，是神的作用、幫助。聖經的標準是十一奉獻，並不是勉強性的。

〔發展之困難〕

曾經有信徒因為喜歡看電視而忽略了教會，後來他每天在電視的黃金時間到教會來，而恢復了信念。

電視和富裕的生活對教會會有影響，但是影響並不大。神會管教使他回頭。聖靈會在每個人身上做工。

本教會聚會的次數比別的教會多，每天晚上都有，禮拜六上午、下午都有，禮拜天有小孩子和青年的教會。別的教會如果要這樣做可能是很困難的，可是我們已經習慣了。

還有交通的問題，如果住的遠可能就不容易來教會了。

聽說在英國、美國有些會堂沒有人聚會了，所以就向他們罵人來聚會。這不是人為力量使人來聚會的，而是要靠神的力量感動大家才可以。

問：已入教會的人信心堅強，但吸收新的非教徒是否比較困難？
很可能。像日本也是這樣。他們戰後剛開始還很容易傳教，因大家生活困難比較容易傳教，但是當時他們忙於生活而未把握時機，現在已經很困難了。經濟好了，大家都沒需要了。

在台灣，藉著個人關係，像朋友、同學、有問題困難的人，對他們傳教沒多大困難。我們一旦信教，信心都會很強，因為聚會次數多，使他們居喪狀況更好。

用人為力量、用很多花樣，如辦青年活動，都是不夠的，聖靈力量的吸引力才大，用超自然的力量來做工效果才大。

使徒時代，幾千人都靠神蹟、奇事來讓人相信，不必花錢。從大陸到台灣，到南洋，都是靠醫病趕鬼來讓人相信。

[醫療]

精神病、長老會的信徒有吸鴉片的，都能治好，所以很吸引人，台灣也有精神病被治好的。

我們不僅對醫生，是配合醫生，而醫生有所不足的就靠神，如果幫助病人找好的醫生，給他精神的協助，病會好得更快。給予直接、間接的幫助，不限所醫治疾病的範圍。精神上的幫助很重要。

有些人的病可以用心理治療治好，所以宗教信仰對健康很有幫助。

(外在力量之影響)

問：三十年來的發展中，外在力量沒有對教會造成任何困擾。據我們所知，另外有一些教派，宗派，自命為基督教的正統，認為真耶穌教會不是正統，這樣會不會造成什麼困擾？

我們自己就是主張我們是正統的，復興使徒教會，也就是回到聖經原來的教會。這篇後面有教會應該有的形態，有三個：一個是合於聖經的教義，另一個是合乎聖經的信心，就是剛才提到用神蹟、趕鬼，現在應該也有，第三個是合乎聖經的組織，教會的組織要完整，要依據聖經的民主精神。

所以我們教會沒有特別尊重某一個人，例如某人是教會的創辦人或某一個人是教會的領袖，也沒有特別尊重的。

問：董顯光……他們為什麼脫離真耶穌教會？

在「真耶穌教會史」上有寫。

那時候董顯光從華北到華中，又到華南，然後到南洋、台灣。
……各指自己為真耶穌教會，否定北方。

……經過一段時間之後，自己認為有力了，就自命為皇帝。

……在新加坡當王了。哈哈……！

〔國族意識〕

現在真耶穌教會另外有一個特色，就是真耶穌教會雖是超然於政治，超然於各個種族，但是真耶穌教本來就是發跡於中國，那麼在台灣，把黃呈聰……這些人帶來，但是黃呈聰這班人，原來是革命份子，抗日的，大學畢業的。本來光復後他可以當官的，他都跟台灣的老前輩相識的，他們是文化運動的老前輩，黃呈聰是很有名的。

他們不滿於日本的政治，就到大陸去，到大陸後，在福建省想辦學校，栽培一些人才，但是後來他們發現真耶穌教會很好，所以本來是要用政治來解救台灣的同胞，後來改變了，想用我們真耶穌教會來救我們同胞的靈魂，改變了他們的方向。

所以在福建、廈門那邊有很多當地生的人，大學畢業後，不滿意日本統治的人，後來跑回去的。

台灣這些老前輩都是有愛國心、愛民心的大、主的精神，雖然這樣，但是我們絕對不排斥外地人，所以在真耶穌教會裏面，沒有像外教會一樣，要搞什麼台灣獨立，一桌都沒有。

因為首先那批人都是傾向大陸的，尤其是總會是在大陸，道理是從大陸來的，所以從道理的現象來講，真耶穌教會是發生在中國，而中國是在世界的東方，那麼我們中國人要負起改造的大使命，我們認為中國華民族是一個頂呱呱的民族，^利真耶穌教會本來就和中華民族接連在一起，但是沒有民族的偏見，所以絕對不搞台灣獨立這些政治的活動。

我們真耶穌教會常幫助國家禱告，所以和別教會是不一樣的。

雖然是超然於政治，但是我們關懷中國的步途。

〔安息日的實行〕

我們週六守安息日，但是不像外教會要信徒罷工或禁止上學，他們是自由參加的。一些特殊的原因，我們是可以原諒的。自由業的都要來參加安息日，沒有自由業的，像上學的，做工的，都不勉強的。

我們只要休息了，就是紀念安息日了。在精神上紀念。有些學生，辦會的，上午（星期六）不能來，就利用星期五晚上聚會，或星期六下午聚會。

安息日會的安息日裏說教自由業的人，某個時候不能工作，或某種東西不能吃。根據旧約守的禁忌比較嚴格。

我們根據新約，所守的禁忌除了聖經裏面有請的例如拜偶像的東西，或是血我們沒有吃以外，其他我們都可以。守安息日也不像旧約時代有束縛或是在恐怖之下。

我們盡量，能守就守，不能守，也在心裏紀念。

〔和外教之比較〕

問：有人說真基督教會和……有相似的地方？方言。

美國方言運動時，……有教義上的不同。

那些五旬節教會，現在我們接觸得^不多了，有些我們認為那^不對。台灣也有，新約教會。我們認為那^不對是完全不一樣的。

預言的事應該是很虔誠的，禱告時意識清楚，而不是精神錯亂。

聖靈和邪靈要有辨別。五旬節教會的靈我們看是不對的。

問：神召會在美國、韓國發展很快，但是在台灣很不理想。

五旬節教會在韓國有許多信徒，漢城有幾萬的信徒，可是我看了他們的禱告，（好像是說方言）但是有些是不對的，不一定是邪靈。

好像創辦但沒那個教會的人，非常驕傲，好像他們非常崇拜個人，和真耶穌教會大不相同。

還有他們的靈的狀態也不太一樣，雖然外表上，他們教會非常誇張，也有一種吸引力，但是我有些問題。

日本、美國也有一些這樣的教會，有時候我們也有接觸。有些好像相似，有些不一樣。

五旬節教會和我們有些聯系，但是是中國式的，和日本的不一樣。

他們同樣守安息日，但是浸禮時，我們是面向下，他們是面向上。有些地方不大一樣。

台灣也有，在台中，台北的南港也有。叫聯合五旬節教會，和台中的是同一間，才來不久。有個姓艾的美國牧師。

我們去看過，還是不大一樣。

他們的聯合五旬節教會是把五旬節教會中單獨的，單獨在美國有很多不方便，尤其要派到外國傳教就很不方便，後來他們就聯合起來了。

他們主要有三個相同的地方就可加入這個團體。

第一、要信仰獨一真神，而不是三位一体的。

第二、相信聖靈，講方言。

第三、奉耶穌的靈而施洗。

這三點剛好不跟真耶穌教會相同。他們之間的其他地方可能也有不同的地方，有的守安息日，有的不守。只要這三點相同就可以在一起，其他的就可以不管了。

不過這本書有提到真耶穌教會的來源，跟美國的五旬節教會稍微有些關係。

現在和五旬節教會不常聯集，也有很大的不同。

因為我們在美國那邊，參加他們的聚會，我們所看到的報告，對他們的果，有一點懷疑。教義方面大致相同的地方很多。

有些人在日據時代，在台灣，有些外教會的人批評我們，說真耶穌教會好像把各教派的好的地方都拿來了，其實不然，我們只是根據聖經而來。

看起來好像各教派的特色我們都有，像安息日會主張守安息日，浸信會主張行浸禮，長老會主張長老的制度。我們教會好像是把它們綜合發展。

五旬節教會有的不用方言，因禱告時有的人聽不懂，所以禁止。

台北神召會我去參加過，他們在佈道會時有用方言禱告，普通好像沒有這樣的。一般在會場，向婚禮中的禱告，有很多不是信徒的人參加，用方言會有人聽不懂。

佈道會在街上、工廠佈道，……

〔山地傳教〕

問：在山地傳教上，有沒有特殊的困難。

大部份的信徒都到城市來謀生，所以追蹤不到的話，就會流失很多。

北部教會、南部教會，很多是阿美族的。
如果族裏有很多人遷出，那應該也派牧人出來。

專門為外移的山胞所設的教會：基隆1所，台北2所，蘆洲3個，前鎮1所，信徒相當多。我們應該考慮他們的信仰，保持聯集。

政府對山胞也應有所輔導，因山胞到平地常被輕視。應由政府出面來討辦法，使山胞受公平待遇。

現在的桃園、中坜、工廠很多，山胞很多，常有社會青年的聚會，培養他們的信仰、自信。

問：山地教會本身是否會在財政上有所困難？

他們有錢就用光。

梨山那一帶，以前有一位屏東的弟兄，是日據時代的老師，到外面指導農業，很好，特別到山地去工作，發現台東果的環境太窮了，就向政府，叫他們到梨山去種水果，由教會推廣新品種。

教會禁煙、禁酒，使很多山地弟兄姊妹不敢來教會，而墮落，如果有人勸他再來信教，如果他戒掉的話，他就可以回來。

真耶穌要他的話，有可以用黑象，使他作夢，叫他回教會。

問：土地方面，由社會階層的狀況來看，（教育、職業），有沒有在教會形成什麼狀況？

很重要。現在都已受了高等教育，有些錢花光了，沒辦法的，就到教會來，找不到醫生才信教，週末到教堂，回去時都面帶喜樂。

問：一般三十年內教會變化（信徒成份）的材料？

普通現在在……以西（？）靠海的地方，教堂中人很少，而且沒讀過書，不懂事；但是現在有很多大學畢業的，並且又建了一個很好的教堂，進步很多了。

以前醫療很落後，六角鄉。

一個老人告訴我，說日據時代一個日本警察對他說：
很奇妙，你們的信徒星期六去做禮拜，有病的人被背著去，抱著，
回來的時候就很高興，說天誼，為什麼會這樣。

有病的人到教堂禱告病就好了。

研究上能用的具體資料很缺乏，像教會的歷史、或以前的
神蹟奇事，整理工作正在進行，人手不夠。

資料上，如果做見證要寫姓名、年齡，別人才會相信。
要開會同意才知道能不能由你們幫助整理資料。

刊物：

1. 聖靈：林君保存了一套，選譯為日文，在東京印，再寄來台，
但是政府禁止印日文刊物。
2. 宗教教育，
3. 青年團契，

「正統問題」

現在有些比較看重聖經的牧師、傳道（以前也有），偷偷地
跑來參加我們的聚會，認為我們的聖靈是對的。

還有一些牧師，正面沒有說什麼，但是背後偷偷地批
評我們不對，也有。所以我們教會本來是和別的教會沒
有什麼聯絡。

也許因為很多別的信徒跑到這邊來，他們感到也有一些
原因。

有些人來這邊求聖靈，求到了就開界了。過去聖教會比
較多，在日據時代就開始了。有些日本牧師來求聖靈。

十多年前，周聯華牧師，請各教派來開會，希望解不能
合在一起，他願意做，我們就願意參加。在陽明山有
一次，在東海大學也一次，還有在別的地方兩、三次。把
我們教會的狀況、組織，也向他介紹過。後來有些牧師
就願意和我們來往了。一般，以前很少和其他教派來往。

福音傳單在新加坡、美國也有，
救世軍教會在大陸開始，前輩就很注重文字傳道，
日據時代就有日文的，沒有中斷，外國各地也有。韓文的
雜誌也有，

都是從台灣的翻譯過去的。

全世界來講，台灣的教會還是比較健全的，大陸
已經淪陷了，大陸總會也沒有，現在等於台灣領導全世界。

我們是世界總會的總負責，我們有到外國去看他
們的教會。

有馬來文、英文。

有青年的、兒童的。台灣總會發行三種：

有聖經報、聖弟月刊、青年團契（給青年的），宗教
教育是給兒童的。

這些刊物都寄到外國，國外很多華僑，他們都依
靠我們供給，由台灣領導。但他們自己也有自己的，但
我們的是最基本的，幾乎他們都有訂。

〔傳道人員之訓練〕

除了對信徒的教育之外，對傳道人自己的訓練，有
神學院。我們重視不重量。

對像是自己人，想當傳道人的，我們看可以塑造
的才招，對於一般的非信徒，我們不招。

學生來源沒問題，傳道人剛剛夠用，每年補充一點
剛剛好。

差不多兩個教會一個傳道人，因為人過多也不好。

我們的觀念是：凡事靠神，至於傳道人，是我們
認為有需要，為感動人而念的。

所以我們不要慮傳道人缺乏。若缺乏，那些長老、執事、
信徒都可以來代表替他的工作，所以兩教會一個傳道人就好。

講道並不安排^派傳道人來講，
其他沒有專職的信徒，負責人，都可以負責這個工作。

我們為了栽培他們聖經的知識，也經常開一些短期的訓練，或是透過刊物來教育他們。「宗教教育」也常鼓勵中學生來參與這些工作，等他們長大以後也可以作這些大人的工作。

所以做聖工的，不一定是傳道人的專職。

我們教會把人力、財力，用到最高的效率。
我們的信徒，出錢都很出力，聖工的參與方面，大家也很出力的，用最少的人數，發揮最大的力量。

問：這與和聚會所有與相似，他們未固定傳道人，...
也能動員所有的教徒，但沒也和當嚴，精神上相當一致。
故這兩個教派是中國人自創的教派中，發展一直很理想的。

〔使命與目標〕

他們大半是講國語的，並且是中上階級，如公務員、大學生，只有都市有，大多是外省人。是否因為中國的使命感？

我們對使命感也非常強調，要把福音傳給全世界，認為全世界所有教會傳的道都錯了，我們要更正他，

中國人人口最多，外國有很多華僑，傳教和猶太人傳基督教有與相似。他們在外國的猶太人，很多保持信猶太教。所以他先向猶太人傳教，然後再向外國人傳教。

我們也一樣，華僑在世界各地都有，並且在經濟上都有基礎，我們如果先傳給華僑，華僑再傳給當地人，這條路非常方便。

我們到印度、非洲傳福音，都是拿錢去幫助他們。當初我們從大陸傳到台灣，傳到南洋，都沒有拿錢，都憑著信心。

當時台灣是日據時代，經濟情況本來就比較好，反而是幫助大陸來的外地人。

聖經上也說是由東方傳到西方，日本人、韓國人也支持我們。

我們真教會到南洋去，不論是廣東人或是福建人，大家都很親近，和別家不一樣。

我們台灣和各地教會的信徒都有來往，比如我們到台北过夜二、三天，都沒問題。傳道人因為常去開會，所以大家都相識；信徒來講，不會像天主教、長老會，到另一個地方就不一樣了。

我們到美國、韓國、英國的人，都能很快地進到這個圈子裏面，他們也常去訪問南洋……。

在印度，主要是印度人，

應該是先傳給華僑，再由華僑傳給當地人，這樣我們比較方便，經濟上也不必自己完全負擔。

馬來西亞就這樣，那些土人就靠華僑給他們傳福音。

印尼也有。

我們教會傳道就是不靠金錢。

所以從大陸傳到台灣來，到檀香山，有傳道人沒有帶錢。

我們到南洋傳教也不帶錢去，他們都供給我們的。

到變成美第一次傳到那裏的真耶穌教會，教義完全改了，到1970年才第二次傳去真的真耶穌教會，所以那裏有二神，名稱一樣，中間有中断。

教會的栽培不能中断，像泰國，從前有栽培，後來沒有了，因政治因素會影响，變質。

如果南洋教會不由台灣好好栽培，它就會有變化。

蔡楊光在東海唸比較文學，至 Berkeley 深造，後在美當系主任，並且傳教。

傳道人不一定要神學院畢業，若大學教育，也可再回神學院進修。四月開……大會，各地派代表，共商教內團結。

有一個正式的世界代表大會，商量教會應如何團結，如何
計劃推廣福音到世界各地去。

[都市、鄉下之教會發展]

現在都市的教會發展比較好，人口多，鄉下的教會比較不好，
都市裏，每年都增加二、三個。鄉下人口移動，找不到人，
都市人口增加，所以容易發展。

台北是最活躍的，杭州南路是最近……
高雄有一整間是山地的，有二、三間还好。
台中分南台中、西台中，共三了，通訊健全，總會為辦事中心，
傳道和辦事分開。

一年兩度（春、秋）開聚恩佈道會（鄉下一次），對信徒
鼓勵很大。已成慣例，

我們派不同的傳道人去，不找佈道家。
不崇拜個人，派普通傳道人。

安息日聚會，白天、晚上都有，對信徒栽培有用。

近年在台灣發展可能比較緩慢，因人力、財力用在國外，
準備向世界各地傳道，在台灣發展穩固，為向外發展之
基地，台灣要派人到國外傳道。

兩方面都照顧，
穩定是很重要。

[大陸音訊]

聚會所從大陸得到一些消息。

真教會也從香港得到一些消息，但是是秘密的，尤其
福建、廣東一帶較多。

有些傳道人被關起來，

大陸的傳道人，化整為零，例如沒有專職的人也傳教，
變成小型的家族組織。 #

聖經公會

——福音報上反對... 可能真耶穌教會比較贊成？

真耶穌教會也不是贊成，他們對新翻譯的聖經沒有批評，他們真耶穌教會主要是上帝名詞的問題。假如我們用神，我想他們也會用。

真耶穌教會雖然固執於原文方面，對某方面很保守，可是對用聖經方面还是很開明，容易接受新的觀念。

——別的反對意見？

在1971、1972年，我們開始要翻譯聖經時，曾在台北舉行過座談會。當時就有牧師反對說聖經是不可以重新翻譯，他們強調聖經是上帝的言語，雖然是上帝的語言——莫也下能...（改變、冒犯），他們就根據這一句說聖經不能重新翻譯。

可是在我們從事聖經工作的人的主張，聖經是上帝的言語，但是它不只是對那個時代的啓示，而時時要對每一個時代有啓示。

語言是進步的，我們強調每一個時代的年青人都有他們所喜愛的語言型態。

所以我們強調聖經要重新翻譯，才能夠讓這個時代的人了解。我們翻譯的目標是能夠讓中學生了解。

——座談會主要是由美國的聖經公會主持？

座談會主要是由我們中國人主持，但是我們考慮到，翻譯是在亞洲地區進行呢還是在美國進行。

周聯華牧師說他本來住香港，他說如果他在香港翻譯的話，他沒有辦法全心。他的接觸面太廣，時時有人請他演講，寫稿，事情太多，沒有辦法靜下來潛心翻譯。

後來決定在美國紐約的聖經公會辦事處來進行翻譯，那邊比較方便，而且資料比較多。

近二十幾年來，考古學對聖經方面有很多新發現，就拿（死海草本）來講，也是1960's才有的。草簡的發現對聖經影

响很重要，就放在纽约。

——主持的情况怎么样？

翻译的工作都是中国人做的。像周牧师是浙江人，…（江南人，…是台湾人，这三个人是经过翻译训练的，他们再将原稿一再考核后，寄到台湾、香港、新加坡。这三个主要用中文的地区，请六十几位神父、牧师，或一般人来读，读了有问题时，再寄回去讨论。

——经费？

经费是由联合圣经公会出的。

本来圣经公会是说英国开始的，差不多是1804年，为了一个 Mary Jones 女孩子开始的，开始以后，他们每个地区就响起了，美国、英格兰圣经公会。

到了1964左右，他们组织了一个联合圣经公会，成立的目的就是关心比较落後地区，不只是在经济上的補助，也要在翻译技术上補助。

他们裏面有很多部门，除了行政部门以外，最主要的是翻译，他们希望把圣经翻译成世界所有的语言。

——長老會曾發表三次宣言，有一與政治因素，…？

台語聖經，

也是聖經公會翻譯的，但是至少也有一百年了，在三十几年前（巴克利）博士大概修訂過了。

已經在長老會用了一百多年了，可能就是這個原因。

——到台灣以後，阿美聖經…？

翻譯不是我們負責，我們只負責出版，以及翻譯的技術性指導，我們聯合聖經公會翻譯部門有一些專門人才，在翻譯技術上給他們一些領導，因為聖經翻譯也不能逐字翻譯，否則生硬。可是若太重視文辭，可能對原文不忠實。這種技術性指導，而由聖經公會出版。

很多宣教士来台湾后，有很多是专门作山地工作的宣教士，他们发现对山地传道最有效的还是以山地话来传。因为这样他们了解程度比较高。

所以他们就自己向会申请补助，从事翻译的工作。

那本雅美族语的圣经也不是全部。

有一位加拿大的 Mr. Waypin 在兰屿作了二十多年，去年才退休回加拿大。

台湾有雅美、阿美、太鲁阁、泰雅、排湾、布农、六种山地圣经，加闽南、中文、共八种。

中文有二种，一种是新版，一种是合本，合本是六十年前，1919出版，翻了27年。

— 有些教会会自己翻译自己出版？

并不是说教会自己翻译，大概是聚会所自己翻译。并不很流通，流传不多，大概只限于他们的教会。

另外在香港有一个叫做^{圣经}中文新译委员会，他们也翻译了一本中文新约，^{今日佳音}他们也有旧约，比我们更早出来。

整体上，当我们1971年开始讨论要重新翻译圣经时，有很多反对的人最后也都投入了翻译，改变了他们的主张，认为圣经的确需要重新翻译。

前两天有个同工去参加聚会，还听到有牧师反对使用新翻译的圣经。

有些牧师也向我们说~~一直~~为什么一直要翻译新的圣经不翻译旧版。

我说我们两本都翻。

他的意思是说根本不需要翻译新的。

我說老版是1919年出版，對現在年輕人來說太滯澀了。他的立場是說根本不深。

我們的看法，在教會工作的人而言，聖經當然不深，因為他每天都在摸那一本，教徒也覺得不深。因為至少他已經聽了幾十年，已經習慣了。

可是對於一個剛開始領受的人來說是很深的，很多當時的用法現在都已經不用了。

—現在反對的可能比較少了，銷售量呢？

銷售量很好。我們去年本來在新加坡印行，不理想，五千本來時候也寄了很多出去，但是因為不太好，也盡量不從這些裡面寄。

後來一個韓國人印了一萬二千本，在十二月寄來，到最後要不是控制數量，可能在十二月就可以賣完了。到了一月中就賣完了。在聖經的銷售量來講是我們原來想像不到的。通常一年賣一萬本，這次一個月賣一萬本。

現在還有人要向我們買這本聖經，但是我們要到四月底才有貨。

第一版在香港校對方面做的不太好，所以有很多錯字，現在改過了在韓國印，到四月中旬才可以到。

現在如果我們手上有十本，大概兩天就出去了。

—為什麼不在台灣印？

經濟問題很大。出版成本在韓國很低，在台灣很貴。差很多。這一本在韓國大概三塊美金左右，在台灣要一百六十塊，我們要一百六十塊。不再翻譯的成本，只算出版的cost。

開始推廣時期最好把價格賣低。

我們還是有聯合聖經公會的資助。

在台灣目前，如果要維持整個聖經公會的行政支出，

除非賣聖經賺錢，不然根本沒辦法維持。在我們這裏，賣聖經並沒有賺，假如是一般商人，那是很賺錢的。因為我們這邊一本聖經的成本是一百二十塊，甚至我們現在又訂了一批小本的，售價是九十塊，可是成本是七十二塊五毛。

假如我們賣給書販，還要賠錢。

因為聖經因為是傳福音的，所以我們多多少少賠一點。

假如完全免費，可能就把價值降低了。

因為我們看到很多送的聖經，結果都流到苗寨攤去了。根本沒有花代價，就不重視。

—— 除了出聖經外，有沒有其他出版？

我們聖經公會只有出版聖經。

我們的成立目的就是翻譯聖經，重視語言本身的問題，把價格拉低。

我們有代銷品。

英文的聖經最近才有新書，銷售量很大。可能它的英文比較容易懂，也是原因。

另外有外賓漢江大學、輔仁大學，他們有聖經課，也要用這本。

一年大概賣兩千本。（印兩千本）

除聖經之外沒有別的出版本。

—— 是否有其他資料可供參考？

今年四月泰雅族的摘譯本會出來，十六年步譯的，去年他們做禮拜要用。

五月，阿美族有苗用的要搞出，重印

排灣和布農的貨，但他們要重印，大概出二、三千本。明年大概會重印。

如果沒有版本出版，也可以用Copy，#

衛理公會。

大陸上的情形？

大陸的情況我們在台灣也不太了解，只知道在福建是衛理公會的大本營，有許多教會，學校、醫院的機構。

上海也是很大的，最大的教堂是摩尼堂，是衛理公會的，聽說現在已經恢復崇拜了，也是衛理公會的代表性教堂，所以共匪就利用這了教堂，說我們已經開放宗教自由。聽說有一次崇拜達到兩千多人，那些大概是現摩的，我們不知道。

有人回到那邊去參加那次崇拜說有兩千多人，那時我在美國聽到這個消息。

其他教派是否有在大陸恢復？

恢復時他大概不會說是什麼教派，衛理公會弄，大概是說基督教。所以許多人不管什麼教派，都去了大教堂去，因為他們要拍照，錄影，給外國人看。

我們當然希望是真正的基督教的恢復的開頭。

在淪陷以前，衛理公會發展到什麼情形？

是非常健康健全的教派，我們自己有神學院，有教會，有大學，社會福利，各方面都很健全。

那時候教友大概有多少人？

不知道。

那時從大陸移轉到台灣來，是覺得自己需要成立自己的教派？

所以才跟外國建立關係，得到他們的支持。

那衛理公會的教友大部份都是外省人？

是。

講道用國語？

是，主要用國語。有了教會用台語講道——松山恩友堂，它晚上有台語的禮拜，大多是長老會的教友。所以很奇怪，到晚上他就到那邊。

向你們借的？

也沒有說借，他就來參加恩友堂晚上的禮拜。

牽涉到很多事情。

長老會教友，他們本來是松山長老會的。參加松山長老會的聚會，可能是因為他們和松山長老會有一些意見上的不一致，以致到衛理公會來討台語的禮拜。

其實他們跟衛理公會沒有什麼關係。

講得不好聽是來借衛理公會的教堂，但是他們不要這樣講。

他們也有奉獻，他們的奉獻也是給恩友堂，給衛理公會。

這樣維持十幾年了。

衛理公會把他們當作自己的教友。

長老會也希望這些教友回到他們那邊去，但是十幾年來都是這種情況。

我本身曾住在松山那邊教會一年，我也不清楚他們的關係。

可能是人事方面的不合，這種事情我們不好意思追根究底，他們講得也很含蓄，我們也不好意思問，一年一年就這樣過去了。

有時我也去拜訪他們，像當兵、出國……，我們也盡到教會的責任。聖餐、家庭禮拜也一起參加。幫助。

恩友堂白天的聚會是衛理公會自己的教友，只有晚上是長老會的教友。

沒有說也不願意和長老會教友合在一起。

長老會希望他們的奉獻能歸到長老會。

其他教堂雖然大部份是台灣同胞，但是他們都用國語，因為大家都會說。

我在嘉義的時候曾經有一段時間用台語，想發展台語禮拜，但是結果不是很好。

因為如果發展台語禮拜，會把國語禮拜的份子部份弄去，同時可能吸引一些台語禮拜的長老會教友到我們教會來。

他們如果要來我們不能叫他不來，長老會可能會認為我們帶他們的教友，這樣不好。我們的目的是希望這樣。

我們的目的是想把沒有參加教會的人吸引來，而不是搶他們的教友，這樣容易把我們的關係（衛長）弄壞。

現在衛理公會你說有二十几个教堂？

联谊会記錄？

現在沒有，現在只剩十几个，包含馬祖的。
最近的一期是1979，是整理的，已經出版。
1981年的已經開始的。
最早的一本1963。
每年一本。

本來與香港聯合起來的。
每年在各地舉行联谊会，一年在香港，一年在台灣，一年在新加坡……

在1963正式分開舉行联谊会。
香港也有把他們的記錄寄給我們，但是不是很完整。
沒有很正式的關係。

什麼時候發展得最好，人數最多？

照我本人的看法，所謂好應該是質與量並重。
人數最多和人的質最好，什麼是發展最好的狀態？
很難說。

我們在1970年是往上爬的時候，
從1971年是慢、停頓的時間，原因是大約在1968年
時，美國的差會和我們有了新的關係。

那時候他們派人來說，你們再過幾年就可以獨立了，
那時西貢尼克森總統訪問大陸的政策，就把台灣的
教會慢、獨立了。

他一宣佈時，台灣教會才建立了十幾年，還沒辦法達
到獨立的，不管是人的方面或經濟方面，都還沒成熟
到可以獨立之地步。

最大的問題是沒有一個繼承的人。

以前是他們派（會徒）來幫助台灣跟香港的教會，
忽然停頓後，沒有接棒的人預備。

所以到1972年正式和台灣脫離關係，或是說台灣
的教會獨立了，可以說是進入了不正常的階段，大家都
在摸索，不知道要往什麼目標，採取什麼態度來面對
新的情況。

在這種情況下，教會要談發展是不太可能的，
很多教會在經濟上也產生困難。

財務上的困難沒辦法的這就完了，所以有
很多小的佈道所到最後就沒辦法維持下去，許多
傳道人也就慢、離開。

那時候衛理公會有多少教友？

差不多3,000左右，比上不足，比下有餘。（最多的時候）
登記是這樣，可是實際參加禮拜的人可能較少。

像衛理堂有一、二千了教友，可以說是最大的教會，
但是參加禮拜的只有二、三百人。

現在的名冊上可能較少了。

目前有二千多人在名冊上，實際上大概一千左右。

在一個記錄裏面（調查台灣所有教會的記錄），我們發現我們的教會是走下坡，這是很客觀的調查。

大概是1971年，我在美國聽到的，好像是一個外國人做的，Swanson也跟我们說要給我們研究結果。

我們大概有十八個較固定的教會，包括馬祖。

衛理公會不能好好發展的原因，是因差會撤走？

這是一部份原因。主要原因還是教友自己不是跟進入情況。

教會剛開始時，有主教→教區長→牧師→傳道→執事→教友，是由上而下的地位。

主教是跟聖公會、路德會比較直接，地方教會是有3會友就去請牧師，請來牧師要聽我們的。

我們這裏是教友聽執事，執事聽牧師，牧師聽教區長...，由上而下。下而上
上面的人權力比較大。

現在有一種矛盾的情況是說，一方面我們地位應該是上而下，事實上好像是由下而上牽連上去。

在這兩種，還沒有很適應的時候，教友認為是我們~~發起~~起的；而牧師認為我們是~~代理~~教會牧師的，~~發起~~帶領

教友認為說我們請你來的，你們應該聽我們的；牧師認為我是衛理公會的牧師，我是聽會主的，會長的，你們教友應該聽我們的。

剛開始時，這個教會就好像是教友在當權，要怎麼樣就怎麼樣。現在牧師來了，到底是谁聽誰的就沒有搞清楚。在這種情況下，要說發展就比較難了。

牧師大部份是英國人還是外國人？

我本身可以說是華僑，因為我1960才回來唸神學院，唸完以後本來要回菲律賓去，但是回去以後，我老丈人也是牧師，他病了以後就請我回來。

回來時，我不願意在一個像長老會那樣的教會兼牧會，因為長老會的侍道人是要聽長老的，長老當和長老請牧師來的，牧師也要聽長老的，這種地位我不接受。

我奉命於
我一定要到有會（徒）的，有會主、會長、教區長的，我來帶領這個教會，因為我是受訓練來帶領這個教會的，不是來被帶領的。我必有這個原則。

因為我是受過訓練的，而他們沒受過訓練。
我受了六年訓練，應該來告訴你們應該怎麼做，不是我受了六年訓練才來聽你們說我要怎麼做。

所以我就到衛理公會來。我本來是聖公會，我在菲律賓是聖公會的，~~二十幾年~~二十幾年聖公會的教友，回國後才到衛理公會來。

為何回來後不到聖公會？

聖公會是說你要聽主教的。

我回國時應該是說主教派我回國，我才可以回國，但是那時時候是我的老丈人病了。不是說主教派我來的，我老丈人沒辦法，他病了，後手歸天，得癌症。

那時我請假回國時，只有到他們那個教會，幫他們禱告，所以就沒有和聖公會保持關係。

牧師和教友之間的矛盾關係，是不是衛理公會普遍存在的現象？

也不能說是普遍存在，但是受這個影響很大。

南部有些比較單純的教會，他們來開年議會的時分發現這裏的教會有「老板—老板娘」的味道。單純的教會比不管這些，他們就只來崇拜、禮拜。

每個教會有一、兩個這樣的人就吃不消了。

一般善良的他們都不講話，只來崇拜上帝。那些有興趣的就在那邊等，當然他們就會成為教會的執事、職員。

他們這種職員不是在提倡佈道的事功，因為怎樣帶領人到教會來禮拜。而是在講誰說什麼誰說什麼話，是是非非。

不願搞這些的人即使人家選上他他也不來，而有興趣的人自然越搞越有興趣。

人事的問題很大。

所以在1978年以後就改成「整理委員會」。外國人撤退以後，我們理不出什麼頭緒，會友又講話，就產生「整理委員會」兩年，整理教會的事情。

教友都不是全時間的，是兼差的，所以他假如自己有事，自己有會，公室有事……，他就把這裡的事情排在第二優先、第三優先，或是第四優先。等到他有時間來處理的時候，問題已經夠大了。

所以在這整個整理時期間，不但有些問題沒有解決，還有新的問題又產生了。

兩年以後覺得這個不是很好的，就選舉會長，我就被選上了。

這兩年中，整理委員是怎樣的組織？

有十一個做整理委員，其中有一個^召召集人，大家權力平等，但是召集人好像還有高人一等的味道，代表大家說話。

所以兩年中沒有達到預期的效果，現在又恢復會長。

當時是把我們所有的組織，像佈道部、社會關懷部、^育教職部……各部歸納成一、二、三、四組，一組是牧師部，管教會的事情，牧師的事情；第二組是管教育的機構，第三組是財務組……。

這也是試探的性質，看看起路能不能行得通，後來發現行不通。

所以現在不單只是要處理以前的問題，連那兩年整理委員會的事情也要處理。

整理委員會有留下什麼後遺問題？

我們在陽明山有一個福音園，是一個營地，可以讓青年朋友去玩，舉行夏令會。

由於我們經營不得法，就年々虧本。後來租給別人，這個人又去跟別人訂了合同，把那裏改成「香檳俱樂部」。結果就產生了很多問題。這就是整理委員會期間留下的問題。

還有一個十錦工廠，在高雄，賴明春是從大陸出來的，還有一些其他社會貧寒的人，讓他們住在那邊，也給他們工作。這是。

那裏也有幼稚園、教會，那些人都在那邊做工、做禮拜，想的很好，但是完全不是那一回事。

賴春明就是我們，~~這~~工廠也被他們霸佔，沒辦法。現在只好用法律的途徑來解決。

工廠^{本來}應該有一董事會，是由衛理公會派人去的，這個董事長要出國的時候，沒有把~~他~~移交辦好，把權力出讓給另外一個人。

這個人拿了我們的權力，就去經營，一年收入三百多萬，只付給我們十二萬五千的租金。

事情沒做好，就留下這些問題，

所以又改成會長。可是改成會長時已經有許多問題在那邊了，這些只是其中之一而已。

更嚴重的問題是沒有辦法合一、團結。還沒決定要怎麼解決問題時，就有很多人投交^批，各說紛紜。

怎麼解決？

現在不能說要怎麼解決就怎麼解決，現在只能說走一步再一步。現在財務上是很嚴重的問題，因為

許多機構都是我們的財政來源。像工廠、幼稚園……，而它們現在對我們又不理。他們享有那些權利，可是又不負責任。財務上的問題很大。

要解決財源問題，現在不是賣土地就是賣房子，台東有一些空房子，几十年來沒有人住，想把這個房子處理掉，給沒有教堂的教會買。

這只有在會上提一提而已，總是向政府立案，財團法人的，只能按所謂合法的步驟進行。提了以後還沒有下文。

董事會和會長之間是什麼關係？

會長向內。

董事會是向外，向政府登記財產、土地、房子……

會長沒有時間做這些事務性的事情。

會長受訓練來傳佈，會長是向外的代表。
事務性的就請一個董事長來管理。

會長有什麼計劃，董事會應該幫助進行，但是很多事情都不按照應該，因為我們不能要求人家太多，他有自己的事業、工作、家庭，也沒有時間。

所以現在有了問題，大家想訂一個時間來討論，就有人說這個時間不行，我有事情。大家要放棄別的事情當選就可以，但是大家不願放棄別的事情。

總理分會在经济上有工廠……，要獨立應該是沒有問題的。

應該獨立是沒問題，而且應該可以幫助別的教會，推廣更多社會福利。

就是許多事情却不照應該進行。

那些原來可以幫助的，後來都注重自己的進行，法庭一……的時候，錢就滾滾而出。

現在人家又要上訴，他又要拿二十萬來……
不但沒有幫助，反而變成一個漏洞。

衛理公會為什麼會有那麼多財產？

外國人當時在台灣大力支持恢復衛理公會的時候，錢就來的。這些錢本來是要給大陸的衛理公會，大陸很大，所以把這些錢拿到台灣就很多了。

很多住的，像平安新村，難民村，還有好幾的房子。

高雄的難民村也是主要給難民住的。要幫助大陸同胞只能這樣。

衛理公會的信徒教育水準比較高，社會階層比較高，所以有很多雜務，不能全心投入？或有很多問題？

很多教友是國大代表、立法委員，他們社會地位高，在教會裡說話聲音就比較大。一個新畢業的神學院的學生就會聽他說：「我在衛理公會是几十年的教友，我做執事的時候你還沒出生。」學生當然聽他的。久而久之習慣了以後，執事自然是在牧師的上面。這樣就破壞了我們的組織。

當初外國人的財產是怎麼樣轉給我們的？

他們回去的時候，把這些都留下來。本來財團法人就是中國人，他們做官不管事。他們做會長，教區長，不管事。

財產的分配是否造成爭奪？

也有這樣的事情，不過現在有沒有人有那種想法。可能因為我是牧師，我不太管那些事情。

像高雄那些地（九甲地），現在是黃金地帶，但是有那些地就妨碍教會的團結。最想做的事情都被這些破壞了。

人最重要的是精神方面的，永恆的不是這短暫的几十年。為什麼不去想永恆的東西，而一直想短暫的東西。

假使這些物質的東西影響我們去追求永恆的真理的話，我們是否應該考慮把這物質的東西丟掉、散掉？甚至把那東西迷掉？

因為我們不應該讓暫時的東西影響我們永遠的福氣。所以我寧可不要。董事會和其他人的看法就不知道了。

董事會也是教友嗎？是的。

董事會的成員是那一批的人。

總經理、國大代表、教授，都是社會上較有地位的。

照您剛才講，他們在信仰上，並不是很好，他們有這樣的事業，會不會說他們藉着參加教會來發揚他的事業？
是可以

我們不敢這樣講。他自己也當然說沒有。有人說有，我們第三者不知道。有人說有這種事情，他自己說沒有。也許有某關係。

他們當初為什麼參加衛理公會。

蔣公、蔣夫人是衛理公會的教友。
他們其他人為什麼參加我不知道。對大陸的事情知道太少。
不過有一個原則：當一個教會在國家中的教會地位相當高的時候，許多人不是因為要信教才參加那個教會，因為要鞏固他自己的政治地位而利用教會。

所以衛理公會的信徒是不是這樣，還有當時大陸的狀況是不是這樣我也不知道。

因為我們現在台灣目前，很多部長級、次長級的高階層官員都是基督徒，衛理公會的比例非常高。

有些是，有些不是。

不過，假使是因為這樣而參加教會，在教會的主張而言，他不是一個好的信徒。（假如我們承認他是基督徒）。

以台灣人口言，^{天主教}基督教佔人口百分之五的比例。基... 3%，天... %。如身部長級以上階層就很高。

部長級以上的人他們不太願意在公開的場合提到宗教的事情，甚至說我們新到的問題，有委員去找部長級的人來，他都不願意用他的身份來成為基督徒，藉教會解決特殊問題。

大部份的信徒把信仰和教會排在他心目中一個比較不重要的地位，所以假使因信仰來影响他的事業，或影响他的前途、學業、婚姻、政治... 的話，他寧可放棄信仰或宗教，而不願放棄另一部份來成全教會的要求。

因为信仰的需要，你必须这样做，你是信徒，就必须为教会做一些事情。他宁愿不做基督徒。

有几位专职牧师？

我们都是专任的牧师，只有一位兼任的，他是中学的老师，董事会是信徒。

你再访问几个教会，你会发现到，那些高级干部都应该是牧师，而卫理公会很奇怪，最高的机构，好像执行委员会都是教友。

执行委员会硬性规定是六了教友，假如教友和牧师的意见不一致的话是教友的意见比较优先。

董事部规定^原三分之二是教友，三分之一是牧师，所以董事会有问题，牧师沒辦法产生他的影响。

大安区公所一个教友说卫理公会比较民主，他说没看过其他教会的高层机构有那么多教友。

当初定订规则时应该有较合理的方法：
_{訂定}

因为法规修改委员会都是教友，只有一位牧师，所以他们订的法规都是对教友比较有利的。

若能民主的话，可能长老会的议会制度最好？

是，他们有一百多年的历史，他们也是经过很多^波折才造成今天的情况。我们是到处碰来碰去，这里碰了钉就回头，那里碰了钉再回头。

神召會，韓牧師，周牧師。

○音傳道會在民國66年有舉行一個「新生命運動」——「我找到了」，這是一個全國性的佈道會，要大家一起來尋找。去年80年有一個「福音廣傳」，這也是全國性的。我們大部份教會都參加了。其他教會有的參加，有的自己有自己計劃。

神召會是早期來台的教會之一？

在大陸撤退時，大陸的一些宣教士就到台灣來開始工作。

神召會在台工作同時對本省同胞和外省同胞，有用國語，也有台語。

神召會在台灣現在有兩個區議會，一个是平地的區議會，一個是山地的區議會。平地的教會有二十左右，山地教會有三十左右。

分佈狀況？

平地教會大部分是集中在北部和南部，中部比較少。

山地的集中在桃園縣和宜蘭縣，大部份是泰雅族的，苗栗也有。

南部比較少。中部有一些，在南投縣。

當初如何決定要回山地傳教？

宣教士對这项工作是一項負擔。有些山地的教會的傳道人和牧師接洽而正式開始山地的工作。

現在神召會是否和國外關係密切？

目前我們除了特殊的開支之外，經濟上大多是由本地的教會補助，經濟力強的教會補助經濟力弱的教會。

那些教會經濟狀況較好？

山地的教會經濟較差，不過他們自己的區域^{議會}是獨立的。和平地的區域^{議會}是獨立的。

經濟方面我們各自分開，沒有什麼關係，屠喪方面是在一起。

現在加強傳道部的工作，扶助各教會的搭配、支屬援，希望人力、財力夠的話，能把工作推廣開來。

要設立新教會要考慮多方面的因素。對福音的接受反應如何。

神召会有没有训练牧师？

我們有神学院，即「神召神学院」，在台中，地方比較集中。

我們有了執行委员会，开会的时候在台北开，所以各地牧师都要到此来。
是区议会的執行委员会。

台湾区议会、山地地区议会、平地地区议会，各别有一个執行委员会。

台湾区议会，在中国大陆沦陷前，~~親~~中国神召会总会，~~沦陷後~~，現在
剩下台湾区议会、香港的華南^{有組織}区议会。
山地是以後才成立的，单独成立。

台湾地区设有总会，单独的有两个区议会。

一年开一次会员大会，執行委员会兩年选举一次，会长等。

平時由執行委员会推行、執行工作。

会长由大会选出。

影响教会发展之因素：

经济成长，生活安定，政府穩定之下，人心就对信仰忽略，不注重。

宣教士到台湾来，有的国语、台语讲得不太好，有的就用英语经过翻译，
現在大家都学国语、台语。

谈

工作的未来方针时，谈到过去用多种方言传教使力量分散，
教会的开始要有经济援助，最後还是要自主。

三方面的工作情况：

山地的单独工作我不太清楚。

客家方面，一般比国语、台语更难。他們的宗教保守非常厲害。
長老会很重視客家人的传教。

所谓宣教士是从国外来的，本国的是牧师、传道人。

現在宣教士有美国、日本、韩国来的，美国来的大概有十四、五個在台湾。
他們是美国总会派来的。

台湾的神召会和美国的有關係。

宣教士在台湾也是在台湾的執行委员会之下，如果執行委员会对宣教士不
滿意，美国神召会就会把他调回去。

日本、韓國也一樣。
韓國剛來不久，也是這樣。

神召會十八年就傳進來了。文獻資料？

過去有一些，但無正確完整的統計表。
定期出版過去有，後來停辦，現在我們計劃要繼續出版。
有宣教和通訊之功能。

以前有些外國來的消息翻成中文。好處是容易出版。短處是從外國來的，
不是中國自己的。所以現在的問題是說，如果每一個月或每兩個月印刊物，
那麼我們最大的需要是這裡的牧師可以自己寫。因為我們這裡沒有什
麼很好的人才可以翻譯英文。

所以最大的問題是人才。不需要很多。差不多二十了。
有的教會有自己的刊物。週報。
神學院每學期也出一刊物。

民國四十八年到現在沒有詳細統計教會教徒，但是有大致估計
教徒。一年填一次表，問多少人參加教會，只有大概數目。
教會有自己的記錄，但沒有德的材料。
會議紀錄可做參考。

教會傳教時，神召會比起其他教會，有無特殊困難？趨勢。

困難是大同小異。和主流教會差不多。
本省人和外省人的發展差不多。大部份教會是台語。
台灣的教會，即使是台語之教會，青年團契仍然用國語，比較方便。讀聖經，
唱詩用國語比較方便，順口、流利。平時禮拜天崇拜還是用台語，青年團契用
國語。

現有二十了平地教會，二十左右。
中部南投有幾個教會講國語。台北三重、市中心、新莊、屏東、基隆用國語，
台語的教會還是比較多。

執行委員會有几个委員？

現在有7了。山地是另外的。

二十年前我們教會，和大部份教會的人的工作真的是推動教會發展，新的教會。大部份外回來的，現在都是在幫牧師... 不是往外發展。

以前百分之九十都在做開荒工作，現在只有百分之十或百分之二十。不是說有傳教士就可以做，而是有經濟的問題。

如果本地的同工要開始工作，就會需要一個基金，錢。

如果我今年回去(美國)，那麼明年我來还是要做開荒工作。但是因為沒有... 支持我，沒有錢，就不能做。

在這裏，如果有人建了一個教會，如果區域會完全支持，那麼畢業的學生會接受區域會的安排。台灣的区域會支持他，而不是外國來的錢。可是有的時候這些人才剛畢業，而且開荒工作是最難做的，所以成為把最難做的工作給沒有經濟經驗的人做。所以這樣產生一個問題。

以前有一個傳教士，非常自動，有目標，一定要成功。本地的同工在語言方面給他很大的幫助。

我們在近年一段時間內沒有什麼(患願)，沒有同工出來。

現在我們開始推動...

台灣的经济很好，應該影響教會，

美國的教會在六十年時是最發展的時間，

現在美國教會必須讓人們知道耶穌基督和他們的問題有關係。

最近有一個小姐，以前在日本工作，有很多錢，可是生活沒有意義，後來開始看聖經，來我們這裡參加禮拜天晚上的聚會。(大部份來參加的不是基督徒)，後來常常來幫忙，...

當人了解耶穌基督能賜平安予他們，幫他們解決問題。

我認為現在教徒的問題是對宗教的冷淡，一般認為基督徒跟一般人沒有什麼分別。只是我們會禱告。

韓國現在有十五萬的教徒，每月增加八千美元的來源。

他們也是靠摩爾的力量，他們百分之八十的人相信別的宗教、後來相信。

很多台灣的弟兄覺得生活無聊、墮落，生活沒有意義，但是他們到教會去也沒有什麼意思。

(自己表現的不好，別人怎麼會相信？...)

井

會幕堂 (外國人)

山地教會多，可是不穩定、不成熟。

有百分之三十三個是只有禮拜堂，但是沒有聚會，(可能也沒有信徒)。

他們到某一個地方去(傳教)，而山地人很現實。他們請他們的朋友來聚會，將近一百個人來，他們說：給我們蓋一個教會好不好。其實其中大部分人都住在別的教會。

可是對傳教士而言這是他的職業，所以傳教士向美國要錢，在那裏蓋禮拜堂，又找牧師、傳教、給他們薪水。(workers, 傳道人)

所以他們(山地人)發現蓋教堂不錯，可以賺更多的錢。
結果有很多教會結束了。

現在專門做這工作的傳教士他在美國，今年要回來。

以前他們有什麼問題，就向美國神召會要錢。

他們自己蓋了很好的房子，兩層樓，可是教會的屋頂有洞，壞掉了。

他們一直等美國的钱來修理。

他們山地的生活很好了，(不是不能修而是沒有心)，所以他們的基礎不好。

區議會組織？

(被訪者)是執行委員。

現有七個執行委員。以前只有五位。

我會長是蔡牧師，副會長是高牧師。

顏牧師、黃牧師、丁牧師、~~李~~周牧師。

嚴

每兩年選一次，這裡兩個教會各派一位代表，加上牧師、傳道人投票。

我們是中國神召會台灣區議會。

台灣基督教神召會可能是加拿大的。

我們這兒國家的神召會和其他國家的有历史和未來的關係。

但是組織上是自主、獨立、平等的。

執行委員會 active committee 在一年中要決定很多事情。

這裡很多神召會很久以前就在大陸上各個發展起來。

到台灣以後，彼此之間也沒什麼關係。

浸信會 禮聖經會

從教會名錄上查……有不少教會還是寄在浸信會名下……？
禮聖經會

有些還沒有有，有些是差會支持的，
台北的是獨立的。其他高雄、嘉義、屏東也有。這些教會大致上還是跟他們有聯繫。

士林的還是和差會有關係，南港也是由比較早的教會。
這些差會的牧師，有時候還是會去這些教會看一看，但一般來說還是由他們自己的牧師來負責自己的教會。

浸禮(?)

西差會到一個地方開差，到其教會獨立以後，再把收回來的錢，到別的地方開差。

總會。

從美國來的。規模比較小。
他們觀念比較保守。規訂如果本來在這個教會，若離開後，以後就不能回到這個教會來。他表示尊重下一任牧師，所以他不再參與這個教會。

不過我們教會還是歡迎我們前牧師，他這週六從美國回來。

此房子為日式房子，改建有二十八、九年之久。
當初是由此牧師夫婦創建。

一般聚會約有一百人，名單上不只，但流動性要大，一般是一百三、四十個人。
本、外裔人都有。大部份是以前住在這地方，後來搬出去的人。
此地現為商業區。

建堂。

此浸信大概獨立了十年以上，建堂以後我們就還款給外國差會，
还清(貸款)以後就完全獨立。

教據資料

我們有一些紀錄，由另一姊妹來保管，她今年不在台北。
要經牧師、執事同意。

以前這裡是住宅區，比較容易邀請人參加聚會。
現在的社会，大家較忙，社会繁華，吸引的東西比較多，玩的多，不容易來。

記得以前我們的聚會有兩百多人，現在就減少了。
我想以後會再增加。

每個人有自己的工作。對我們而言，要有更多的禱告，更多仰望神，
積極地……，就可以吸引他們來。
年輕人的團契人數也會慢慢增加。
我相信在這一兩年之內，教會還會再成長起來。

目前台灣的教會都有這個趨向。

人都喜歡在外面找快樂，雖然暫時可以得到，但過一段時間他會
覺得虛空，他需要永遠的滿足，才能舒暢。

韓國教會近年來突飛增長，有些教會人數高達十幾萬人，人數有不
斷的增加，每月都增加很多。
在台灣就不可能，因為台灣的情景，究竟和韓國不一樣。
我們確信，神聖工作的时候，這些都是可以改變的。

台灣有些教會也在不斷增長。從主日禮拜、從一堂到兩堂聚會……
問題是人願不願意接受。
如果他没有時間靜下來，坐下來思考的話，也不容易進教會、接受。

有些人說台灣教會在 50's 發展最快…… 60's 後緩慢……，70's 以後有些教會……。

我們不能說每個教會都能一直往上爬，但據我知道，每個教會都
希望人數增長，這需要不斷邀請、帶領。

我相信當人們將社會所有吸引人的東西玩過以後，他們會回頭
來尋找真正屬於他的東西。

早期在浸禮聖經會的時代，在教育 and 組織方面有何異於其他教會者？

據所知，浸禮聖經會是從浸信會分出來的。

和浸信會有點類似，但是比浸信會更保守，有些做的很保守，有些
特殊的觀念更保守。

獨立後做比較開放一些，但遵信聖經的真理。
在台灣沒有出版教材，也看其他教派的書。

对真耶教看法？

我认为真耶教也不算是异端，算是一个极端，
摩门教是异端，因为摩门教把摩门经义提高地位，与圣经平等。

事实上摩门经是出於...的。

聚会所是比较极端，保守的教会。他的真理还是对的，但有些地方太固执了。

现在很多教会强调独立性，认为自己符合圣经说法。

教会独立以后，他就在这个地方帮助人。每个地方的人都可以来。
每个教会就是强调他在那地方帮助人。

宗派并没有什么大的意义。

近年基督教常举办联合的佈道大会，这都是所有宗派联合起来的。

持守

也可以看出来，基督教之分派是因他们~~起~~的真理不同而各自发展下来的。
这个到目前都没有什么大關係，在乎我们是否真的在传授神的真理，
如果不是在讲神的真理，那就不对了。

致于每个宗派，我相信他们都在讲神的真理，所以我们不会排除
那一个宗派，或不接受他。除非是异端，我们会把他隔离来。

真耶教会我们^{比较少}和他们接触，我比较少接触其他教会，但我知道
浸信会、长老会都是在真理的一面，聚会所我们也有认识的人。
只要我们认为真理合一，就没有什么關係。
如果我们认为他不对了，就应该提醒他了，告诉他我们不能接受。

佈道大会，新生命我们都有参加。

安息日会有些偏差，多少和我们也有些相同的地方。他们太重视
遵守安息日，什么事都不能做。

近年基督教有了趋向，有很多华裔...

我们牧师也有参加^華学会，也是^華学会里面的一个委员。
也有去香港开会。

他现在是学^國传道会的会长。(總幹事)
他在这里是兼任的。

我们以后还是会考虑用方言牧师，现在还没有这样的需要。

路德會 ~~安集~~貝塚

教會開始於民國四十七年，有一部份人從大陸到這邊來。
後來美國看到我們這邊的情形，...

成立一個查經班，一些人就一起研究聖經。
每個地方有一個佈道。
嘉義又有大陸來的一、二個教友... 又慢慢開始。

開始的時候發展比較快。
開始的幾年人數每年(激增) 以這個路德會來說差不多有几十了。

有了佈道所，就派人去講道。
1952年在嘉義設立一個，訓練第一批十幾個人，接著第二批，後來又多幾了。

路德會在中國，來的人只有兩個人...

在這三十年發展中，前二十年發展快，從51年到70年就慢慢發展，
到最近十年就差。

根據我看，一個原因是(變質?)，另一個是生活水準台灣改善太多了，
所以人心沒那麼需要。
隨便那個教會，以前每天都有人來聽，後來就愈來愈少。

以目前情況來看，一般人還沒有嘗試到：享受了物質生活的滿足，
將來受到太大痛苦，到以後飽和以後，可能又會回來，這有可能性。
現在還不可能，現在接觸物質生活的人太多了。

有沒有可能是因為基督教之間競爭太強，而使大家都不能發展。

我想不太可能，因為教會太多，他不到這個教堂，可以到另外的教堂。
依我看，附近教堂都沒有以前好(人多)。

異端看法? (聽不清楚)

幾了教堂? 我們現在有26了教堂，百分之九十的教堂都是國外津貼)
彰化的教堂是完全補助的(自己的)，其餘的補助很少。
真理堂有百分之十。
登記建堂對路德會說不太容易。

捐獻，一年不到十萬元，建築的補助很少。
沒有安全感，不知道補助在哪天會停，
所以進步也會減緩。

現在信徒人數：

現在路德教會大概有二千四百三十多人。
受洗人大概超過七、八千人，
信義會人最多，其次路德會。

現在計劃要建神學院，有可能和信義會聯合建校，可能在^中台，或在嘉義。

新竹有了一個神學院，是出了教會辦的，教師水準也不高，很難支持。

南神過去有五、六個路德會的畢業生又回來，我們有教授在那裏教書，
台神、花神也有。

最好還是自己有一個神學院，有單純的信仰。

十年後？

大約有二千六、七百人。

到了七十年慢慢平，到七一年慢慢下降。
教會人數登記沒有一定標準。

在廣播、教育、社會福利方面：

70年開始……，74年結束。

社會服務的人希望當地人能自己參加……，生活水準提高……，自己年齡……。

全國宣教士現在很少，十來個。

……

海外傳道部希望在海外傳道。……

到非洲等地發展好，錢多。……地方大，非洲買地便宜。

美國人傳教時也比較現實。

台灣現在在信仰上、物質上需要比較少。

真耶穌聚會所之發展較好的原因：他們比較團結，信仰堅強。

路德會有^中信：總會、區會、……；但是比較緩和，沒那麼激烈。

一個總會，下面有很多區會，多半一個教堂一個區會，不超過三十名教友不能叫區會，叫佈道會。

所

總會有主席、副主席、理事……都是兼職。短期。

下面有三員：佈道委員會、教義委員、執事委員。

另外有一個教友代表，是由大會選出來的。

大會每年開一次，二年選一次。可以連任。不可連任兩次，除非隔兩年。

目前各區會有組織：自治會。

總會有組織章程，主要條文根據路德會之教義。

章程要經過大會通過。

各區會自己要訂一個章程，也要大會通過。

國外教會並不支持這邊的教會，現在是不太管，

現在沒有適當的年輕人投入，沒有優秀的人才。學生也不能用……

大家想，用大學畢業的人再訓練三年，可得碩士學位，再送到美國得博士。

現在要有自己的計劃，要自己培養人才。

早期信義會有想法派學生到香港去。

目前其他的突破瓶頸？

在文化上……，不能像以前一樣太保守，要開明一些(?)……

要適應現代人的需要。

#

聲明教會

總會有一個會長，兩個副會長，十二個使徒，然後是七十^人定額組。
七十人定額組之首席有七個會長，之後一直招喚，按照地區的發展，教會以前沒有這些人。
一直到1975、76時才把定額組擴大。
定額組因此擴大成目前的情況，然後繼續召喚。
如果新開了地方就有一個地方的。

這些就是我們說的 Area Administrator (地區的監督)，以前我們是用 Superadviser。
每七十人就掌管一個地區。

比方說亞洲地區，分成南亞和北亞。
南亞現在的監督是 Hans 這人，他住在香港，主管台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞這一帶。

這一邊日本、韓國的地區由 (Kakuchi) 日本人掌管。

我們分成兩了權力錢 (限)
一個是屬靈的權力 (錢)，完全由這些人來掌管。
例如現在的台灣，它算一個 Area，Area 裏面還有 region。
Area 指南亞，台灣是一個 region。
State 是支聯會，支聯會下面有很多支會。

支聯會也有一個會長，兩個副會長，和此種供體系一樣。
之後有十二個高級諮議，然後有七十人。
七十人在支會裏面，然後再去召喚。

有一個特點，就是在屬靈的權力限裏頭，所有的人都不是受薪聘用的。這個教會沒有一個受薪聘用的神職人員。
傳教士也沒有教會付他們錢。他們要從小在家裏面積蓄，到了滿19歲就可以申請來傳教，可傳兩年的教。

他的經濟來源一般有幾種方式：自己儲蓄，家庭來支持他，或是他的支會裏有七十人的定額組，他們來支持他的傳教經費。
但是一般由個人支付的比較多。

他們兩年傳完教以後就回國。

教會只負擔他的來回機票和醫藥費，其他生活、住吃都由他自己負擔。

傳道的方式以兩兩為一個 group。有一個 senior，一個 junior，當他們有了 Companionship 就一定要一起傳教。

目前台灣是西人住在一個 apartment。

兩兩同伴團必須一天24小時都在一起，一起去傳教。

去傳教兩兩一組，原因之一是照顧，另一是宗教的見證，兩兩人可以更了解福音。

美國本土傳教方式？

完全一樣。他們申請表格時經過主教面談，聯合會長面談，然後送到傳道部門。

然後由總會會長來簽傳教的召喚，由總會會長直接召喚。

所以他申請時，並不曉得自己要分到哪裡去。

甚至有些人學德文學得很好，但是却分到別的地方去，所以不一定。看當地的需要和總會長的指示。

另外四個權力限是居事的權力限，叫做有權德主教團。他們主管居事的事務，如蓋教堂、預算、財政的事務。

有關於 P.B.O.，他們只要在有地區監督的每個地方都有他們的 Office。後來發展這地區的財政和其他居事。

在神職方面沒有人受薪，所以傳道的費用、人事費用就比較少。除非是一些專業人員，例如 P.B.O. 需要一些財務方面的管理人員，是被聘用的。聘用的方式就和普通的職員一樣。

像我，C.E.S. 是一個 program，有關教育的，所以我們也撥很多的教育經費在 C.E.S. 上面。它也分成居事的教育和居家的教育。

居事的教育有很多的學校，譬如在南美有三千多所小學、中學，來幫助他們認字……。

教會也有幾所大學。

要此地區的教友在教育上自給得到他們需要的，可以和別人競爭。

如果这个地方需要,并且许可,而且教友的入学比例很低的话,我们就自己办学校。
国家的教育上轨道了就不必办我们的学校了。

宗教教育我们分成了几个年龄,

14-18岁: 中学生。

18-26岁: 大学生。

为了帮助他们平衡了事务和属灵的教育。

因为大学、中学没有教神学,我们教给他们跟他们平衡了。
这是一般的教育。

在韩国我们实验一种语文教学,有了一个中心教导他们学语文。
有需要的话就来这个地区训练教友们。

台湾的情况?

我这部份主要是神学院。

不过我们在计划要建之 Continue Education.

我们目前也开了很多语文班,让大家免费来学英语。

目前台湾将近有450个传道士,美籍传教士占大部份,中国的占60多了。
因国情,以及宗教的发展比较晚,所以能自己支付的也比较少。

大部份是男性,女性占15%左右。整个世界都差不多。

现在姊妹们的传教士,我们最近召喚的是福利服务传教士,他们来教导保健方面,教友教育,甚至一些互助的社会工作。开展现今教导保健医疗方面的类似工作。

每年人数之材料:

需要花时间来找。传到台湾三十三年,房远^{传道}东部,会长在香港,到1971年,这边才开始分支“台湾传道部”。
1971年开始有受洗的人数,1971只有一个传道部。
1976.6月分台北、高雄两个传道部。

台北传道部是新竹以北;新竹以南、花蓮、台東...属高雄传道部。

到1978年6月,开始分成三个传道部:台北、台中、高雄。
每个传道部有一百三、四十个传教士左右。

1971年以前的發展狀況：（以後再談）

盐湖城雖不很富有，但社會工作，做得比較實在，因為我們的領袖鼓勵我們自己耕作，自己生產（利用空地），這算做我們的福利服務的計劃。

甚至在美國，教會鼓勵教友貯藏一年的食物。在台灣，我們政府只能貯藏三個月食物，所以我們就鼓勵教友貯藏三個月食物和兩禮拜的水，以應變一些災難。

台北的支聯會有八支會，有五個分會，分會比較小。支會有整的體制。每個體制中有和總會一樣的組織。每支會有一個主教，一個副主教，有福利委員會很多委員。

這些主教和副主教，都完全是當地的教友，都不受薪。他們都有自己的工作，只是在星期天或下班後來幫助教友的工作。

其經濟來源和教義有關。教友經過福音^{（傳信）}訓練時有傳教士教導他一些課程，一般經過二個月有六個課程，然後才歸信。你願意參加這支教會才歸信。

在加入時都有承諾，願意接受這支教會的戒命，遵守十一奉獻。教會的大部分收入來自他們的十一奉獻。絕對沒有強迫性。他們要奉獻就自己拿樣子填寫交給主教。

主教需要兩個人，和副主教一起拆封後給他收據，他每年年底還能來核對這帳，知道他的錢到那裡去了。這些錢我們就歸到總會的整的預算裡頭，由總會支付。

在台灣還不能自給自足，我們自己負擔的平均只有10%~15%左右。其餘由美國負擔。

（原因）

台灣的組織還不如美國的完善，而且還沒有很多福利計劃。美國地大，一支會或支聯會有福利計劃，他們可以向教會貸款，買一塊土地，由教友耕耘，主教有主教的倉庫，大家都來十一奉獻，甚至有人養十頭豬，今年多了十頭豬，他就奉獻一頭豬，大家請一個管理員，一起來耕耘。

計，計了人來這裡工作，生產的都放到主教倉庫，把它換成錢。他們就自給自足。

另一个比较大的来源，就是教会里的营利事业。

比方在Utah, ZCMI一个大的百货公司、书店，--都是教会的资产，甚至一些银行、矿产（Utah有很多铜矿），以及运输，或在其他企业中有许多股份--等营利事业的收入。

有一本杂志有一次非正式报导说摩门教会一天收入有一百万美金（只有十一奉献的收入）。

实际上我相信教友们很了解十一奉献的意愿，他们知道教会没有将这些钱用在人的身上--都用在其他人身上。

举个例子，我们总会会长在四十年以前，是美国一家报业公司的总裁，还有一些营利事业。他被召唤成使徒时，总会就告诉他，你把你所有的东西变卖掉，然后就来教会。后来他就全变掉了，全部的奉神。

(Benson)是以前美国的农业部长，是长老会信最好的朋友，他被召唤时，把他所有的都放弃了，现在是十二使徒之一。

David Kennedy以前是财政部长，最近也被召唤了，把他以前所有的都放弃了。在教会里全心全意地传教。

这些人，教会是全部供给他们生活所需。大概他们这些人也不需要，他们有足够的能力。

所以这个教会的奉献都很少用在人事上。

在台湾除了特殊机构要聘用人员以外，其他没有将奉献用在人事费用上。

教会在开始时，1966年（我还在读高中）之前我知道有一些困难。1964、65之重灾都在台北，那时有两个分会左右。然后1965就买了这块地，盖了这个教堂。

接著往台中，也买了一块地，盖了一座教堂，
然後是高雄，
形式都差不多，然後是台东。

开始就有这四个据点。

此外，如果有分会，就自己租个地方，开始聚会，到现在大概有四十多个单位。

最近这几年，从68年开始，台北盖了很多地，预备让台北13个单位都有自己的教堂。

在台东、台南也一样。民68年永和盖了一个教堂，板桥盖了一个大楼，新店也盖了，松山也盖了。士林最近在盖地。

从1976年开始，教会才真正在动。1976以来教会只是分会、区会。1976年开始台湾才有支联会。支联会的地位就可以做所有的决定，可以申请所有的经费，可以拥有自己的计划。

到1980才看到支联会的效用。其决定是直接在全会上，而不是经过区会再上去、再回来的。支联会由总会直接掌管。

世界上共有一千多个支联会由总会直接管。支联会的大会、代表，使徒都要来掌管，所以进度快一点。

在这地区的传道最大的困难，我认为还是当地的传教士太少，所占比例太小。所以完全由外来的传教士来传道有很多的困难。

比方语文。从美国来的传教士他只有在语言训练中心学二个月，学了G. A. H. C. 一些生字、课程，他们就到这里来。所以他们一定要有同伴团，一个senior帮助一个junior。

他们每天工作八个小时以上，每个礼拜差不多六十个小时，一直在外面和人谈话传福音。

一般他在台湾六个月以后就能直接交谈。真的到识字、书写，大概要到一年以后。

因为他每天接触的範圍很廣，所以比其他在這裡學中文的外國人快很多。

主要因為他們不是受薪的，所以他們自己付了錢來傳道，他們一定有一個目的，一定很想把這些東西教給別人，迫使他需要去學。

我自己也曾经在1975-77.在高雄传教。我常常利用那些外国人早上五点多就起来背生字。然后晚上11点多才睡觉，每天睡眠很少超过七个小时。工作和学习占据他所有的生活。一般也很节省。一个月差不多花130~150元美金。1975大约是110美金。

房租平均一个人付二千元，不管调到哪部一样，其他传道部补贴。

最大困难是语文不通。

教会希望，教会壮大以后，教友们负责他当地的传道。所以有很多的训导和鼓励。

目前我觉得我们发展最大的阻力，是目前一般宗教教会对这个宗教不了解，所以产生很多误解，开始批评，说摩门教是异端，不相信耶稣基督……

所以造成很大的影响。

所谓摩门，只是我们多了一个摩门经，其实我们还是用圣经，外形中造成很大的影响。

外面有很多批评，书籍，实际上是没有根据的。

这个教会从来没有辩解，我们直接出去传教，风雨无阻，这个力量是很大的。

对教会的误解使人对教会的认识产生影响。

外形中也造成很多好奇，也来听福音，才知道不是那回事，而加入这个教会的。

所以这个影响可以折合。

我们本身在当地的教会和宗教之间的生活习惯和根深蒂固的影响，所以教会的进步比较偏向20岁到35岁之间的人比较能够接受。

我是刚满19岁就能寻自己受洗，但19岁以下，我们规定要有父母的同意。避免造成困扰。

这个教会的“常信者”一般是比较年轻，在三、四十岁左右。

再过十年或二十年，这个年龄的人上了年纪以后，可能会比较普及一点。

像30岁的人到教会来，他的社交圈就是30岁，
若这些50、60岁的人到教会来，看到这个年纪的人比较少，可能
就有影响。

若再过十年，这些人又进一层了，所以在这教会可能更普及，容
纳更多这种教友。

我们教会最重视的是报表，历史纪录报表是很重要的。
有家族研究计划。

有一个教授要来做家族的研究，(家谱研究)。
我们从东京收集了很多大陆的谱系，现在整个摆在盐湖城
的……山洞裏储藏著，需要的话可以供给我们来查。

我们现在在台湾照成很多缩影片。
这个家谱就是我们教会的，只要你书面来，给我们一点
时间，就可以找到。所有教友的资料都还有。

我们教会教友的教育程度，我感觉比一般教会高。
因为我们传教士教导有一个基本原则，就是要依照他自
由意志的选择，所以没有硬性说加入教会就要受洗。

加入教会的心裡都要自己做决定，而且对这教会要有一个
认识，在我看进信的情况比较少，教育要高一点。

当这个教会的教友在外面碰到人家说摩门教怎样……
他们不会说什麼，他们只会说到我们教会来看一下。

教会分佈只限都市？

从1976年有一个计划，76、77、78，要开很多分会。
像台北、淡水、台南、竹东、清水，这些小地方都有。
开始时的73、74年，在同分会是利用的方式，是用当
时基督号有设站的地方为优先。设了一个分会。

到分会是够可以分的时候再分出去……
像台中→丰原→~~苗栗~~→东势→后里，再继续往分。

开始时只看基督号(观光号)停站的地方。
一个分会就是一个教会。

这些分会组织都一样。

如果这个礼拜你在台北参加这个分会的聚会，而下个礼拜到高雄参加他们分会的聚会，或下个月到日本或到欧洲参加他们的分会，你所学的他们的课程和方式，教义都一样，都可连贯，全世界都一样，同样的体制。

所以这个教会和其他教会的组织体制不同。不管在那个地区，都有一个系统下来。

如今年我们有主日学，教旧约，我们总会就所有的课程都统一。到那裡都接的下去。

不同别的教会，这个分会教的和别的分会不一样。

他每年四月和十月在总会有个 general C.，之后将真讯息传到各个地方去，所以每个月总有一杂志，各个地区有当地语言的杂志，从这里可以很便宜地得到一些资料，即总会的重要讯息都有，各地皆同。

我们就从这里学习，了解教会既定的方针，和一些忠告、训戒。都是居美的。

居美的事情在教会的议会裏报告，然后登在 Church News 裏，让大家知道。每个礼拜出，有报表、教友分佈、成长的情形。

统计数字教会都会给。（有全球的教会），每年出一本，多少分、支会、教友、家族。

每个月会出报表，且一直都在更改。

我们相信报表可显示一些资料，和预真一些情况。

所以摩门教会的管理很好。

陈凯博将军是 BYU 毕业，摩门教徒。

这个教会本来在纽约後来一直被驱赶到 Utah。

我们每年都要做一个报告，需要知台湾所有的人口，教育人数比例...，分析教友多少人，能参加我计划的人大概多少，居因何在，甚至其潜力... 及其居困。

我們每一個地區，每一個部門都要有這樣的報告，執行委員會他們也需要，每年都有，前几年都是送到總會去，近年要當地來保存，支聯會保存支聯會部份的。

區會由傳道部來管，台北有一個傳道部，台北傳道部有一個另外的平行機構即支聯會，支聯會可以自己負責其轄下的行政，傳道部最則去傳道。

台中有一個傳道部，他有两个區會，一個台中區會，一個新竹區會，两个區會直屬於傳道部來管。
區會裡有五到十個分會。

高雄有两个區會，一個台南，一個高雄，是屬高雄傳道部來管。

所以支聯會和傳道部平行，而傳道部只負責傳道。支聯會是除了總會的職員以外，一個最中堅的組織。

所以發展的情形來看，台北的比較健全，然後是高雄，再來是台中。

原因：台北知識水準比較高，比較容易接受，領導階層的人比較不難找到，這些人需要完全奉獻。

台南部比較慢是因領導階層的問題。

南部有比中部好的地方是它的分佈比中部集中。

像高雄、台南、嘉義這些都比較緊密，所以聯繫管理、控制或是幫助，各方面都比較好，可以直接掌握。

中部的話地方比較大，分佈廣，城市的人比較少，而且有南教會的飯信，這些信徒因工作環境的改變，所以情況常變。

所以他可能在台中受洗，過几年到台北發展，所以有很多很好的教友都到台北來。

使台北的發展已經有了八個支會加五個分會（我們一般一個支聯會有五個支會），我們已經足夠分成兩個支聯會。所以台北最近可能計劃分成兩個支聯會。

我們發展之中會發現，以後會愈來愈有人要接受福音。
知識水準愈提高，對這教會愈有利。因為這教會的傳道是用自由意志，
而且是啓發性，自己來瞭解，比較，而沒有批評。

所以慢慢地這些理性的教友更多，而不是崇拜的，寄託性，情緒性的
教友。理智性是要他們自己去查。

我們這一年裏也送了很多的摩門經，讓他來比較，和聖經有什麼衝突，
讓他自己去比較，讓他慢慢的了解。

我傳道兩年的經驗中，看到一些皈依的基督徒，他們對教會的
了解並不很深，而且教會沒有一種連續的教導，沒有發展，等於獨立，
最多只有一本雜誌，月刊之類的，沒有系統的一個年度教育。

1. 兒童會有兒童會的書 3~5yr, 5~8yr, 8yr~12yr. 每個年齡都不
同，可分成几組，可以跳，甚至他們有獎章，獎牌可以鼓勵他們。
2. 年青會是 14~18 yr 的年輕人的組織，有活動，課程，教材，活動手冊，
一般的輔助組織。
3. young adult. 單身成人也有組織，活動，社會工作。
4. 婦女會 18yr 以上的婦女，每年有固定的課程，都非常好。
5. 聖職人員，凡是 12yr 以上的弟兄都可以協助教會的工作，也有聚會，課本。
6. 主日學是全世界都一樣，有系統的介绍。
7. Institute 和 Seminary 有同樣主題，不同的教材，前者為專業性教材，
比較深入的。有課本，研究資料，有教士來教導，深入的研究。

教材都是世界統一，用不同的語言，由總會出書。

總會有一個編寫教材的 department，編寫然後審核，花很多
的精神在上面，並且世界統一教育。

所以摩門是最重視教育的教會，教導人們怎麼去過更好的生活，
過像耶穌基督的生活。

Seminary 和 Institute 都要做預算，每個學生在台灣，教令都補助42~45元美金，每年，補助教材……

在台灣我們有一個翻譯(印)和發行中心。翻譯所有的教材，有兩個人在那裡工作，所以摩門可以說是一個單位，使教友非常團結。

當一個地區有了這麼一個教會，除非說政治因素或外來壓力破壞以外，從來不會斷斷續續萎縮的。而且也沒有收回去的。目前沒有衰落的情況。

每年教令都有新的東西，新的啟示，一直在動，而且管理的方法一直在改變。

我這個單位很小，在這一個禮拜要做下一年度的預算，每一個細目都要再經過核准。

這個系統，摩門就像一個國家，一切相關的部門都有。世界的經濟恐慌，在摩門沒有這些問題。他有方式，在好幾年以前就看到了。他用更有效的方式來改變它，所以我們的系統愈來愈精密，例如我的預算一年比一年少，但是事情愈做愈多。

看怎麼樣去找更多 Calling 的人來義務奉獻。
崇召

我們教會在四五年前就教導一種彈性政策。

以我為例，1978年我辭職來這裡工作，他們就給我一個 handbook，財政怎麼處理，之後自己去學。我經常要人交報表，看不同的報表，去了解，有很多 workshop 來教導。

在這界限裡，完全用自己的方法去做，如果做錯了，上面會很快的發現，因為每個月有報表，很快知道問題在哪裡，經常會有新的指示。四月、到十月常有一些訓練，學一些新的東西，就一直是在動。

可以看出他走的比較前面。我只要每個月有報表，就可以把財政看的一清二楚，然後看總會怎麼核帳。他全部用電腦處理，每個聚會都有記錄。

分会的會長？

會長是召喚的，如支聯會有十個諮議，每個諮議去協助一個分会，或支會。協助他。如支會主教搬家了，諮議就回來開會，推選一個，再往召喚，再到那裡工作。再受訓導。

沒有一般的牧師。

主教要了解所有的事情，所以要有輔助組織，

兩個副會長，一個管青年的，一個管婦女會。

其他有長老定額組，會長，他去管家庭……服務。

副會長由會長自己提名。

諮會是主教，分会是會長。諮會比分会要大一些。（權力和體制）。

支聯會是何德會地區代表負責，

區會是由信託部負責（如台中、高雄）。

總會有代表派駐在遠東區的監督，派駐各支聯會、區會。

他可以直接作決定。

前几年。

中美斷交前几年，他們就發現這種情形。

所以台灣，房事的部份就有一個財團法人，由五個由總會派的法人，來處理公事。這五個財團法人也是義務性的。

報表之可信？

報表有時會交得緩慢，可是會不報。

因為會長 + 2副會長 + 執行秘書 + 書記（+ 助理書記）。

主日學、婦女會……都有這樣的組織。

最主要的是表格的設計和表格的供應。

台灣的成長有三十年，房方比較年輕的時期，很多事情沒上軌道，有時報表慢，統計資料不大正確，或其他問題。

但是每半年甚至每三個月，每個地區會有一個訓練的會議。

大一點的地區每一年有一個地區大會，各地的領袖來受訓，使他必須今年比去年好。

我目前估計再過三、五年可以上軌道。

可以預見這個教會在这个地區發展潛力很大。但並不是說他一定可以，還要看很多外在因素。

如果人很多，則計劃能夠擴張，組織就更健全。

自己能提供傳教士，吸收更多之教信。

我相信亞洲大部份地區如日、韓，他們的財政來源主要還是美國來的。

一般聚會由會長或主教來主持，所謂講道，是由主牧來邀請教友或邀請對福音比較有見證的人上台，所以每個人都有機會上台，大家一起進步。

如果教會有一個牧師講道，講了三五年可能就沒有新的東西可教了，或者你的研究高過我了，你根本不聽，就離開了。

這個教會就是所有的人都齊一齊進步。

在乎他自己怎麼去學習。比較重在生活和內心之体会。

這個教會的道德標準比較高，而且大家對戒命的遵守也比較重視。

他們不喝酒、咖啡、茶、~~酒~~不抽煙，這是他們的習慣，大部份人叫了以後就會接受這個教訓。

目前台灣將近一万个教徒（九千多）。

1971以後發展不大理想。因受到其他基督教派的外在影响。

他們最先來台灣傳摩門教時，很多人發傳單說這是異端。

當時一直沒有摩門經，到1966中文版才出來。現在才能通行出來，讓大家更了解這個教會。

當初受到最大的困難即傳教士的語文溝通。

後來有好的組織，其訓練、課程方面都很好。

其他教派不能接受另外一本經典的存在。

但是摩門經最重要的是美國人早期印地安人的歷史。

發掘出來的。在這歷史中有所謂「百神」，他們在秘魯的印加Inca族裡，發現古蹟，在摩門經裏面都可以連貫的上。

証明美洲大陸的這些古蹟人民，他們也曾經相信這麼一個神。
和耶路撒冷的神是一樣的。

基督復活以後也曾經訪問過美洲大陸。這是一個觀念。
對我們教會的信徒而言，這是一個証據，証明耶穌基督的存在。
對其他教會的人而言，不可能有另一經典的存在。

我們相信聖經是神的話，也相信有繼續的啓示（在很多紀錄上）。
如果有這麼一個神的話。就這個觀念不能溝通。

還有另一個觀念，很多基督教的教徒和牧師一看到我們就有一種
先入為主的排斥了，沒有辦法，也不願意來加以研究。

前几年有了神父，研究二十多年的摩門教，相信他是真的最後皈依
了教會，他現在新店當會長，謝凡，在政大法律系教書。
以前在輔大教。他做了二十多年的神職人員（在歐洲）。

他們不准這些神職人員去接觸這些教義，所以有很多誤解，
我在傳教的時候也沒有辦法跟他們解釋。
善意也沒辦法，完全是拒絕，連看也不看。這是一個困擾。

基督教那一教派和摩門教比較有往來？

我連想都沒有。

現在有一個趨勢。世界上有三個教派，其中就有兩個教派頂立。
一個是天主教，一個是耶穌基督末世教會（就是我們教會），還
有一個就是新教，也就是基督教一些新的派系。

一個天主教的神父，他到Utah去研究我們的教義之後，講了下面
一段話：「如果世界上有一個真實的教會的話，就是天主教或
是耶穌基督末世聖主教會。因為他們兩個都說是有繼續
的啓示而直接來的系統。基督教派根本沒有充足的餘地，
因為它根本是從天主教分出來的，所以天主教認為他們是
叛教的組織。摩門是經由聖約瑟啓示而建立的教會。
如果它真的真有啓示的話那麼我們教會就是對的了。那
他

我們天主教就是錯的。如果聖約瑟沒有得到啓示，那天主教
就是對的，摩門教就是錯的。」

現在就是天主教和摩門教比較有世界性的系統。

其他基督教是比較地方性的。

但是我們相信其他教會的成立都是有幫助的，幫助人去相信基督。我們認為願意去追求的人都可以得道。

甚至我們認為一個非常虔誠的佛教徒也可以得救。因為這個救恩是給所有的人，得救有不同的方法和不同的路，而我們相信我們所採用的是一條直的道路。

人們願意追求的話，走這條直的道路比較快。

我們傳的就是要他悔改，所以我們叫做耶穌基督末世聖徒教會，我們相信這是末世。

我自己很少去講別的教會。

曾經有幾個神學院快畢業的學生主動來找我談，問我們為什麼你們教會是這樣那樣。

我們認為人在世界上第一個得到的恩賜就是自由的選擇。

可以選擇你所信奉的神，要他自由自在地去學習。

不希望我們的教友去和別人辯論，說誰對誰錯。

我們教會有一個格言：「沒有任何的成功能夠彌補家庭的失敗」我們很重視家庭。

其他發展困難？

經濟上多多少少有一些影響。例如星期天要工作不能到教會來。

大體上，我們的傳道計劃規模愈來愈大，所以皈依的情況還在繼續成長。

有時會受到一些限制。以前政府規定不能超過20%外籍傳教士，現在沒有限制。

中國人傳統文化也會影響到他們的信教，但是我認為這種影響會漸漸地減少。

教會重視家庭也是這個原因。

井

△ 安息日會 3 主要工作：

1. 醫療：以教之右臂，藉以接觸社會各階層

1955 設台灣療養院，1978 高雄診所。

反對神蹟邪靈，重視醫療保健，禁煙、酒、素食，倡五日戒煙計畫。← 對社會
新向大

2. 文字：時兆（向非教徒），末末牧師（向本會教徒），函授、廣播、電視。

3. 傳教。

△ 社會化方式

1. 嚴守週六為安息日，^使是本教會突出於其他教派，

2. 基督教化家庭教育，十一奉獻

3. 上本教會所辦之學校，與世俗隔離

4. 刊物：牧聲。訂戶少。

△ 發展：人才缺乏。

現象：一人兼牧二以上教會，且常調動（不特別敬愛某一牧師）

外國人多短期調返（醫院中醫師尤明顯）

日本人（不留田修）掌山地

現華僑兼任區會會長。

原因：1. 教會與校 → 佈道學校（教徒所占比例未及 $\frac{1}{4}$ 為佈道學校），實用科系
人數多於宗教科系，作為培育宗教人才或公民教育或傳教之功能
均減低

2. 外國人（尤其是美國人）在教會中處於優勢（財力、學位，吃教分子）。

教徒流傳「信耶穌，去美國，得學位」。有錢、有能力者均設法
出國，習風尤盛，造成國內人才更缺乏，更須外國人幫助。

許多
（佈道所十幾年不能自立）

神召會

1/8 周牧師 - 韓牧師

□ 177 舉行新生命運動：我找到了，乃全國性佈道會。

'80 福音廣傳，亦全國性，神召會均參加。

有些教會參加，有些教會有其個別計畫。

□ 神召會是來台較早的教會之一，宣教士亦大陸來台。

所傳對象：本省、外省、山地均有。有二區議會：

山地：約30个教會，主要宜蘭、苗栗、彰泰、雅族。南投山地有，南部少。

平地：約20个教會，其中北、南部，中部較少。

□ Why 某些教派向山地傳教？有的成功？

神召會是當時有一宣教士本身有負擔，山地傳道人與此宣教士接洽而開始山地工作，乃人的因素。

□ 初為差會性質，目前經濟除特殊開支，大部分為本地教會間互助，經濟力強者補助經濟力弱者。

山地教會經濟較差。

平地、山地區議會是屬聖的教會，經濟各自獨立。

□ ~~區議會也~~ 傳道部 加強傳道工作，支援各教會，若人力財力足，希望能有所增展（建新教會），但也要社會狀況適合，教會設立考慮：福音接受之反省，功能、經費。

訓練牧師：台中南屯神召神學院，因買地，中部另集中。

韓牧師

□ 韓牧師剛自台南來新執事會之事。

大陸淪陷前一年有中國神召總會，現台灣無總會，而有

①台灣區議會 ②香港華南區議會 ③山地區議會，因民族、語言、習慣不同，以

後所設立。故台灣現有2區議會，區議會之下，平時由

執行委員會負責推行。一年一度會員大會，二年選一次執事會，

同時產生會長，(現會長韓牧師在風山)。

□ 除經濟因素外，60年代教會發展之危機，是否有教會本身之因素？

台灣經濟成長、生活安定、政府英明領導，不像韓國仍在戰爭狀況下，人心安定則不注意信仰。

□ 神召會是否因向不同方言群傳教而力量分散？

宣教士初用英文，國、台語請人翻譯。現大都學台語。

檢討過去工作方針：何福音多目標，用國、台、客、山語。

今之教會工作：教會始於經濟援助，最終期望經濟自立，需考慮經濟在某一時期自立自養，而鄉下、山地困難。

是否在那種語言群較順利？

山地：不清楚

客家：牧師多會客語或是客人，一般在台、客家區之工作比

國、台語區難，宗教保守，改變信仰更難。

□ 宣教士是招外國人

？由美國總會差派：

本國的稱之牧師 傳教士。

台灣神召會與美國神召會有連繫。

外國主教士在台是在執事會之下。

韓、日亦是類似方式。

□ data.

· 正式統計尚無。

· 出版品：曾有定期刊物，已停辦數年，現擬再辦。

現有福音單張，無刊物。

原因：昔外國誤來

好處

缺點：是外國的，非本國。

· 若每月出刊，^①最需要本地牧師自編寫，而大部分牧師忙於教會，不做此事，缺人才翻譯，故最重要是 人才問題。

② 因教會僅二十多戶，聚信給各牧師，重要事項即發給教友，
不一定需要。

· 神學院有刊物，一星期一期。

· 小教會現有週報、日記，但無總集。

· 執事會每年開年會有詳細報告：信經、財政、聚會問題。

□ 傳教之特殊困難？

困難大同小異，與浸信、信義，長老會差不多。

• 20个平地教会

國語：南投，台北：三重、新莊，屏東

(4)

台語：基隆，中部7个台語。

□ 山地、平地工作上獨立

□ 台北高牧師：撫順街

— 李牧師：杭州南路2段95号

□ 展覽

先鞏固內部、整頓展覽工作。

目前會長：李牧師在鳳山

• 二十年來之統計趨勢不太好

二十年前，重在推動，建立新教會，9%經費用於此，

現在外國不幫助，僅10-20%經費用於開創。

因此並非傳教士問題，而是經濟問題。

• 本地神學院學生畢業由台灣區議會支持，分派，由無經驗者擔任開創，最難的工作。

• 昔2个傳教士，1个同工，有基金，且有建立教會之部机
(語言助)

今，已無神學院有六、七年了，無新同工，且傳教士喜坐辦公室，故新教會成立。

• 本人認為台灣基金應不應該影響教會。

當人真正了解基督賜平安，則教會發展。教會最大困難是

最初跟隨耶穌，現冷淡了，卻認為耶穌令發脾氣，騙人。

。韓國教會發展與台灣不同，國家社會情況差不多，
韓最大的教會每日增加8千人，已有15萬，靠禁煙的力量，
信徒80%由他教轉來。

台灣很多人覺得生命無意義，但到教會也有意義，視為
買賣，謂耶穌是賜人平安的，而信徒不覺平安。

。外國人工作訂目標一定要達成，建立教會雖困難，但最
有效。現在20年之統計顯示，人數比十年前少。

。本人年底回國，已來4年。

1/28 神召会

△ 177. 著行^①新生命^②运动^③ 我批判了。 合104 饰^④迄今^⑤起。

去年'80 福音度纸, 合同性, 神子 均参加。一般本些

知，有些有其計畫。

△ 祿呂会 何 自失陸 李台校早, 定叔士 何 來

对苗人和外老人均有，山地，三弓内均有。

國語、台語 聚會均約

國語、台語 聚會均有

神召会分平地和山地区域会

20年教龄左右 30

分布 平: ~~北~~ 北南部, 中南部。

山: 苗 桃 立 杉 泰 雅 族, 南部少, 中部南投山地有

Why ^{does} 向山地仍教? 向山地仍教者不多. 古者. 天. 地. 人. 物. 皆理.

而聚合体系，浸信会少，信义会亦少。

当时一位烈士，本身有负担，山地修路人与此一位烈士接洽而开始 土地工作

人的因素。

△ 一般而言，都是差金性质，目前经济除特殊原因外，大都会与

奉教 会同五地 经济力强者^之助。经济弱者。

山地经济较差,有区别议会。议会乃独立。

屈臣氏的致意

经济各自独立

合社分社并区议

汇报

加强传道 = 传道部，扶地各教会，若人力财力弱，希望能建（新）教会

社会就改适合了 教会注意其发展，福音接受之程度，功能，语言，

训练牧师？ 分中 南区“福音神学院”；因买地，中部各号中。

↑ 同
L 续叙。

厂 续叙：各地教会牧师在会。 区
南上

各区议会 在会议 中日福音全议会
前年改

西河故道

后相

4/10

以故成之

朝珍

下

會長 大谷 送出

88.4133

同子

政府清明征写稿

~~忙~~
忙下

後

检讨：

12/28/80

如, 为脚下之地部。

7

不肖子

✓ 112 ✓

余之22/2

1234

• 長春眾學先哲為新人、故才者人

→ 青志史久，富有才人良友，然自善人比例最少，占 10% 左右

① 這股土大部分被風吹走

五級七指三'

相同。物種所較。

五七: 美. 韓. 日. 1452台

是即 迄今差派

台语神召令子与神意会有迟紧


 姊姊令 ? 在 在 在 在 在

~~在 1/3 处~~ _____

朝臣。在都城的年代，
王侯将相不欠。

· 科学 18 年, 资料统计 (信证的...)?

正式统计尚未

出版品有，定期：曾存、信源、~~物事~~^{物事}、之身为主教和信友、却有
福音单张、系列物
设计再新

万物图：音 外网才知

1 如左:

短：外同而用不同。

稿件来源: 最需: 本地教师自写, 次 缺人才 翻译.

大部分物理社会互融比平 人才问题

① 不一定 很完整 教令 20 个, 答信.

教令 如所记, 故是.

手书, 印本, 教令

• 老教会有据据.

社科院有刊物 一学组.

✓ 小教会有四报

• 执行令同令令, 教令. 社科院有记录. 同令教令仍指出.

48- 今年. 仍.

社科院刊物

有些教会 有教日记.

但书论令

• 会议报告. 记录. 教令问题

• Swanson 有 300 份资料 (教徒人物). 可加至 80
可做. 整理各年记录. 可. "大概有" "什么在大问题"

• 传教: 教会 特殊问题?

周围大同小异, 如分 main line church - 独立教会一直增加中
而长老派有升降. 天主教亦然. 增长较慢.

→ 大同小异 与 传教, 长老会 不同

• 本同人 因南 答屋好. 是理.

?

在台. 台语教令. 去年因国语方便. 顺口.

因日普等 学习 国语

20 平地教令. 国语. 南投.

主日讲道.

台北: 三重. 屏东. 高雄. 彰化.

④ 国语

台语 普语

中部 7 个分司.

2.3 国语.

13. 14 年

083
036
0111

0891
082
068
068

22-
251-
031
028
0201

1020
890

· 教員 7 人，山地部外，工作上獨立。

→ 有一山地教師

1.2 班，
10 餘所

· 有其他教派。

台北市教師 於明何大同。

· 杭州南路 2 段 95 號 教師。市中心。最繁華之路口。

· 台南市 教員 1、何區所 1、現任司庫（趙中書）2 年 1 任。

· 展望：

目前教士 程剛

先內部鞏固。電板展覽。

會長 蔡敬師（風山），負之責任：

外→ 趙第：原圖：20 年前 推動學府，現在非外邦原

普 9 以 同創 改 10~20 以 同創。非仍教士問題
及 32 教令 外同才在幫助

乃本地同工 經濟，外有錢支持。

本地一 社學生 由區以令分派。同創最郊。

校由李保珍 著 破為部

普 2 行政士 1 同工，有若令。自動有目標定章成立如令

本地同工 語：有助

今：李神學院。現報功有 社 教，李許國 2 且 何教士
做部及公室事。李許教令 6.7 年

我覺得台灣基金問題是不應影響。現今

為神學與最大發展。 ^亦 即可解決問題

23 歲小孩在日本被殺。其得生命之意义。看聖經。知此
因日之罪令輕鬆。2030人，現想心作良民

了解 基督 福音 中。解釋。則對今日之

教會最大問題。最初 ^如 如何，現 ^如 如何，今日則會受所棄。
歸人。

7 韓教會發展與台灣不同。同是社會情況不同。

通常其日對台發展。很快發展。韓最大教會。
每日增 84人，已有 15 萬。其力量極大，但從 1945
信他教。故很喜台灣 ^黨 之 ^義 理，但到教會也 ^有 意見。
如同買賣，其買者衣飾， ^說 其 ^人，但 ^不 信 ^人。

即所教士 10 ^次 ^或 開校工作。

外國人訂目標。定達。現我做 20 年統計表。人教比 10 年
前少。主日學。聖經。主日崇拜。

現況

現 ^主 工作 建立教會。 ^才 有 ^意 思。 ^即 因 ^此 他 ^有 致

年底回國。已來 4 年。