

臺灣基督教文化保守主義運動的社會脈絡及其關連性

楊鳳麟

國立臺南大學通識教育中心兼任助理教授

提要

臺灣基督教保守主義運動為 2010 年後新興之社會運動現象，其強調家庭價值，以婚姻、家庭與性等論述場域作為運動角力範疇，作為反制運動，其以臺灣性別平權運動與婚姻平權訴求作為挑戰對象。

臺灣基督教保守主義運動的產生與運作，與近三十年來臺灣教會界為了拯救教勢而擁抱的美國宗教右派思維有關。臺灣基督教長期居於宗教弱勢，信徒人口不及佛、道教眾多，在信仰人口老化與流失狀況和全球化基督教宣教網絡交流日益繁密的情況下，臺灣基督教界大力擁抱並成功習得美國宗教右派的靈恩取向、成功神學、敬拜讚美與公共神學論述等新興宗教思想與操作方式，在有效地吸引信眾進入教會之餘，也成為臺灣社會關注公共事務的新興宗教保守勢力。本研究以臺灣基督教界之教勢興盛脈絡作為研究背景，剖析基督教保守運動形成的基督教內部文化轉變背景，以理解其發生於何種情況脈絡下的臺灣基督教次文化，及其基督教思維背景內容。

關鍵詞：基督教保守主義運動、宗教右派、反同、文化戰爭

投稿時間：2022.06.06；接受刊登：2022.11.08；責任編輯：鄭君平

前言

宗教右派（Religious Right）運動崛起於二十世紀七零年代美國基督教，其特徵為具備廣大的信徒動員號召能力，曾多次發揮人數影響力左右公共政策走向。在政治傾向方面，他們視民主黨的理念過於自由開放與他們的基督教立場相迥，特別在同性戀者權益、家庭維護、墮胎等與性別相關議題上，他們支持共和黨的保守方針及選舉候選人，特別是看起來很「基督教」的政策，與表明支持基督教信仰的參選人。

宗教右派運動在二十一世紀初卓然成風，影響所及在亞洲、非洲都看得到這類型分屬不同國家的基督教勢力，卻有著高度相似性與齊一價值觀的基督教運動。這種「後殖民」式的基督教文化現象與宗教全球化高度相關，美國宗教右派仿若「宗教復興」式的成功經驗歷程，被其他國家基督教完整地學習與複製。在亞洲地區，較為人所知的宗教右派現象發生在香港、新加坡、韓國與臺灣等地，黃克先（2018）亦提到臺灣的基督教保守主義運動是向韓國、香港及新加坡取經，而其宗主國是美國，因此臺灣的基督教保守主義運動在論題論述也與香港及美國一脈相傳，呈現出非常相似的面貌。舉例來說，港台兩地基督教會的長期交流佈局，如 2004 年的「重尋真性——性解放洪流中基督徒的堅持與回應」港台聯合研討會，香港方面主要參與者為明光社；2010 年青年宣教大會專題演講「同性戀運動對宣道的挑戰」，講員為明光社總幹事蔡志森；2012 年校園福音團契、明光社、香港性文化學會共同舉辦「2012 時代議題講座：消失的性別界限」，以香港成功阻止同性婚姻的經驗，作為交流主軸。

宗教右派運動雖影響許多國家，但臺灣的基督教保守主義運動有其特殊性質與在地文化背景，值得特別著墨。本研究欲深度剖析造成臺灣基督教保守主義運動發展的臺灣基督教文化脈絡變化，讓大家得以瞭解，臺灣基督教保守主義運動實為一個經過數十年基督教內部文化轉變而引起的現象。

換句話說，臺灣基督教保守主義運動的發展有其政治層面、宗教層面、文化層面等因素，¹而本文將著重於宗教層面的分析，即臺灣的基督教文化如何促成宗教右派運動的崛起與發展。本文以探討基督教內部宗教文化轉變與臺灣宗教保守主義運動產生的關連性為主，其他亦影響臺灣宗教右派運動產生的經濟、

---

¹ 其他關於臺灣宗教右派勢力相關的政黨政治、經濟文化層面等分析，因篇幅所限，將另外行文探討。

政治脈絡轉變不在本文討論範疇內，未來將另文專述。

隨著基督教勢力的起落，這幾十年來臺灣教會界有特殊的次文化景觀，伴隨規訓式的教會生活，加上由歐美與香港教會界傳遞而來的公共神學思維，這幾者交錯綜雜形成了有利於臺灣基督教保守主義運動在宗教範疇內展開的契機。

壹、文獻與背景回顧

一、相關研究概述

目前關於臺灣基督教保守主義運動的研究，大多以陳述其運動理念與現象分析為主，較缺乏由臺灣基督教次文化脈絡的變化予以分析的觀點。相關研究如陳文珊（2018）以探索其運動策略與參與公共事務的適切正當性為主軸；黃克先（2018）則分析了作為文化戰爭，臺灣基督教派的跨國互動交流學習脈絡；若要得知臺灣基督教保守主義運動發生的宗教背景變化性因素，楊鳳麟（2022）曾針對國語教會的外省基督徒離散失家文化背景，分析出臺灣宗右反對同性婚姻、婚姻平權運動的原因，與臺灣國語教會界數十年來深受外省族群失家心態有關。以上為針對臺灣基督教保守主義運動的相關研究論文。本研究則以這些研究之背景作為基礎，探討在臺灣基督教界內的次文化、宗教思維、神學創新轉變對於臺灣基督教保守主義運動形成的影響。

二、全球性質的宣教網絡串連

作為一種跨越地區的宗教現象，全球性基督教右派保守主義運動與基督教當前的跨國宣教網絡連結有關。自基督教所信仰的救主耶穌立下宣教的使命後，基督教以傳教作為基督徒生活的「大使命」，本就有著深厚的宣教傳統。近代西方社會隨著現代化過程的宗教除魅化，宗教力量日漸在社會內淡化式微。因此，美國宗教右派成功的宗教、政治、文化成就與大量信徒及金錢奉獻，被視為基督教宗教復興的再現，吸引世界各地基督教爭相仿效，希望能複製美國宗教右派的成功經驗。而美國宗教右派勢力基於傳統的宣教使命，也十分樂意並有意識地分享、傳播他們的經驗。舉例來說，美國宗右開創了許多國際宣教機構，例如「世界家庭協會」（World Congress of Families）等，這種後殖民式

的傳教事業遍佈全球，蔚為基督教風潮。

美國的「右翼基督教」(Christian Right)有意並有策略地部署進佔聯合國及國際論壇的開放陣營，目標是主導全球家庭及道德價值的言論，其中一個重要的平台就是世界家庭協會 (World Congress of Families, 以下簡稱「世協」)。……由此，由美國右翼基督教領袖主導，以家庭為中心議題的國際「保守」宗教聯盟正藉著「世協」全面展開。(黃慧貞，2010：39-40)

以臺灣為例，美國福音派領袖與宗教右派論述智囊彼得·魏格納 (Peter Wagner) 等人所提出的宗教願景，已在臺灣基督教界形成龐大勢力。靈糧堂的神學院在回顧教會政教關係時，提到了宗教右派神學對普世關懷的重要性：「到了21世紀開始，彼得·魏格納、史福索牧師等普世教會的重量級領袖開始全力推動基督徒的職場事奉，顯然基督徒對社會和政治的關懷及投入又進入另一階段。」(朱東，2016)。臺灣甚至設立「魏格納領袖學院」(Wagner Leadership Institute, 簡稱WLI)，「這個學院創立於一九九八年，是一個特別的、非傳統型態的領袖訓練學院，目的在服事新世代的領袖，並參與使徒改革的訓練。這個機構在美國、加拿大、拉丁美洲、大陸和臺灣等地都有許多分院。」(尹箴，2015)，目的是培養未能入讀正式神學院的基督徒也能自我進修，進入職場與生活內的各領域，為神改變世界。事實上，2015年4月底魏格納本人也應邀來台參與「2015聖靈與火復興特會」，並確認此學院近況。美國宗教右派泛政治化的神學論述，正被臺灣的基督教保守運動大力提倡，為此場運動提供智識上的方針與神學論述基礎。

影響所及，可以看到2010年後臺灣各地區類似性質的宗右組織團體如雨後春筍般出現。以臺灣為例，像是臺灣中小學常見的「得勝者協會」，強調婚前守貞的「彩虹媽媽」組織，以矯正同性戀者性傾向為宗旨的「走出埃及」，在傳媒方面，「好消息」頻道已是電視台固定頻道。因此，基督教保守主義運動已成為跨國式的全球性宗教現象，透過頻密的交流，形成基督教的新興主流趨勢。

三、以守護家庭為價值主導的基督教反制運動

世界各地的宗教右派組織都有著顯而易見的口號與目標：保護家庭。

宗教右派運動關注的議題多由家庭價值的保護出發，延伸出關於性、兒少、婚姻、同志平權等爭議主題。作為一個社會運動載體，宗教右派希望透過政治與法制等公共政策方式，將基督新教的保守教義作為引導社會道德價值走向的標準，創造普同性的目標。

以鄰近臺灣的香港為例，不少美國宗教右派組織已開始在香港進行合作工作，試圖拓展宗教勢力在香港及週邊地區的影響力。游靜（2016）在〈美國基督右派全球化——香港作為「策略門戶城市」〉文末指出：「看來馬鞍峰正計劃朝着它的『目標導向』——香港的『週邊地區』，這只大肥羊進發了。」香港的週邊地區隱然也包含臺灣。果不其然，如明光社等基督教道德保守主義運動組織，自2010年起頻密地和臺灣教會界聯絡交流。

1997年「明光社」成立，專注性道德問題；1998年「大衛城文化中心」成立，引入「貞潔運動」；2004年，由美國「宗教右派」核心人物羅賓遜（Pat Robertson）所創立的「視博恩」（CBN）機構，也於相近的時間在香港開展廣播事業，在亞洲電視播放《星火飛騰》節目，配合電話福音輔導。其他以青年為對象的非堂會基督徒組織也相繼成立，推動類近的議程，重點不外乎「性道德」或「家庭價值」。（羅永生，2010：118-119）

如2013年美國馬鞍峰教會（Saddleback Church）牧師華理克（Rick Warren），在香港設立美國境外第一個馬鞍峰教會分堂，並在2015年6月親臨香港馬鞍峰教會為信徒施洗，「香港馬鞍峰教會的建立……是將福音傳到地極的12個『策略門戶城市』（Strategic 'Gateway Cities'）之一，目的是服侍週邊地區。」（游靜，2016）。這個週邊地區也包括臺灣在內。華理克牧師是當前美國福音派教會領袖，在美國基督教界具有舉足輕重的影響力。2008年，美國兩黨總統候選人在馬鞍峰教會參與公開辯論；同年，華理克牧師被時代雜誌評為美國最有影響力的宗教領袖。

由此可見，宗教右派動員的主要族群為福音派基督徒，誠如Clyde Wilcox對於宗教右派的定義：「企圖推動福音派基督徒和其他新教基督徒參與政治行動的社會運動。」（余創豪，2010）宗教右派作為福音派系基督教徒集合體，基本上集結了幾乎所有的基督教派別：長老教會、衛理公會、浸信會、五旬節教派、貴格會、門諾會等福音派教會。因此這類以「保護家庭」作為號召的公

民組織，不論其名稱為何，如「護家盟」、「信心希望聯盟」、「捍家盟」，若觀察其主要領導者與發起者之背景，不難發現都是基督教牧師、基督教學者或基督教組織領袖。

福音派信徒的特點其基礎信念為堅定相信「聖經無謬誤」(inerrant)²——上帝的旨意已清晰展現在字面意義上，如王明道說：「我的信仰和我所傳的信息都是要完全回到聖經去。……我總要信聖經裡所有的，不能少也不能多。」(蘇遠泰，2012：10)；倪柝聲的想法亦如此：「在解釋神的話語上，我們應當知道：除了比喻、豫兆、記號等等之外，我們都應當按著字面解說。」(1991：261)。因此，全球基督教保守主義運動在性、家庭、婚姻方面的論述觀點呈現一致性便不令人感到意外，因他們皆遵循字面解經與釋義的傳統讀經方法去詮釋與家庭、婚姻、性行為有關的經文。

這種以公民參與作為號召的政治運動，實為一種反制運動。它體現在力圖對於現狀的維持，主要欲抵抗和反對的對象是臺灣的性別平權運動，特別是關於婚姻平權相關的法案和公共事務。反而，如性別平等工作法、性騷擾性侵害防治法、家庭暴力防治法等，因未觸及基督教義及異性戀價值觀，所以未被放入反對之列。

貳、研究方法

本研究主要的研究方式為文本分析法與深度訪談。文本作為意義的再現，可用以提供理解社會現象脈絡，藉此解讀社會意義內涵，「文本不能被孤立看待，文本自有其生產與消費的歷史條件」(Morley, 1995)。

本研究訪談資料來源來自六位受訪者，其資訊如下：

受訪者小亮過去曾在反同巨型教會 (Mega Church)³擔任同工，對於教會內部基督教保守主義運動的操作策略有親身經驗；阿文從事學術研究工作，也長期擔任基督教機構相關顧問工作；人可牧師出身於長老教會，對於臺灣宗教

---

² 一種堅信《聖經》完全無誤的思維，如「芝加哥聖經無誤宣言」(1978)，便是由「國際『聖經無誤』協會」(the International Council on Biblical Inerrancy)於1978年10月26-28日召開的會議，旨在制訂及發表聖經無誤宣言。取自 https://www.rectp.org/2010/06/blog-post_04.html。

³ 巨型教會 (Mega Church) 意指教友數目驚人的教會，通常週日主日崇拜的人數會超過千人以上。

右派現象有見解獨到；禎子牧師在獨立型靈恩派教會牧會，曾長期參與同志平權運動；社會觀察家喬瑟芬也身兼性別平權組織理事，多年來對於臺灣的性別平權與宗教右派現象多有剖析，常發評論文章於各大電子傳媒，評論犀利擲地有聲。

受訪者簡介表：

	化名	職業別	教會宗派
1	小亮	企業高層主管	某巨型教會（靈恩派）
2	阿文	中研院助理研究員	臺灣基督長老教會
3	禎子	牧師	獨立教會（靈恩派）
4	人可	牧師	臺灣基督長老教會
5	衛斯理	神學院教授	臺灣基督長老教會
6	喬瑟芬	社會評論家	召會

參、研究發現

一、基督教在臺灣的弱勢化與教勢衰微隱憂

基督徒在臺灣宗教界內是人口少數族群，長期以來，絕大多數臺灣人民普遍信仰為「傳統信仰」的佛、道教。在臺灣，信仰基督教的人口比例甚低，若觀察歷年的統計數據，有一個值得玩味的現象：教會界自己統計基督徒人數的數據內，可看見加入舊教天主教的人數。這意味著基督徒人數比例低到需加入天主教人數來予以計數，如下列的統計資料：根據《2015 臺灣基督教會教勢報告》指出，「五歲以上基督徒會友數增為 1,464,981 人，佔全台五歲以上人口之 6.53%，若加計天主教人數，則佔全台人口的 7.62%」（黃銘燭，2016），這說明了兩個社會現象：一、相對於信眾比例甚高的佛教、道教、民間宗教，基督教勢力相對微弱；二、基督教會在自己的統計數據內，必須加入天主教人數，或許凸顯出教會對於自身人數稀少的不安全感。

臺灣的基督教歷史始自明末天啟四年（1624 年），荷蘭人在臺灣傳教開始，但隨著明鄭時期鄭成功禁教而停止。近代臺灣基督教歷史，由清末時期英國長老教會（1865 年）至臺灣宣教開始起算，臺灣的基督教發展迄今已逾 150 年。但以福建、廣東地區移民為主體的臺灣人民仍普遍視基督教為外來西洋宗教，

而視佛教、道教為臺灣傳統本土宗教，基督教與本土文化隔閡頗深。同時，基督教在政治、經濟、民間影響力及信眾動員力也明顯小於民間常見的慈濟功德會、佛光山、法鼓山等佛教機構，宗教影響力差異懸殊，基督教信仰與次文化明顯長期處於邊緣位置。基督教的外來宗教形象濃厚，加上不可拿香燭拜祭祖先的規定，違反了臺灣人重視祭祖以示盡孝的儒家傳統，在深受儒家重視孝順及信奉鬼神祭祀的臺灣社會中，仍不受大多數人民青睞。

另一方面，基督教自二十世紀八零年代起，開始面對宗教除魅化，聚會人數下降教勢衰微情況。1980年代的臺灣經歷了經濟起飛，即所謂的「臺灣錢淹腳目」，相形之下，宗教的影響力及吸引力遠不如追求經濟重要。這種資本主義社會現代化場景，影響臺灣社會大眾對宗教信仰的追求，在二十世紀末期臺灣教會曾出現一段教徒人數成長停滯的時期，教會人口老化的同時，年輕人也不時興追求宗教作為心靈依歸。

在臺灣，基督徒年輕世代流失的相關研究甚少，但走訪各教會不難發現這是個真實的問題。許多從小參加兒童主日學、青少契的年輕人長大出社會之後，就不再聚會。教會人口明顯老化，乃至年輕父母減少，甚至青少契與兒童主日學不復存在者，比比皆是。（洪聖斐，2016）

受訪者喬瑟芬也有觀察到教會曾面臨人數衰退的狀況。教會缺乏新生代，「特別是在八零年代末、九零年代那個社會現代化的速度很快，然後教會開始出現很嚴重的問題就是，你那個舊的、舊的信仰內涵留不住年輕人，所以其實所有的教會都在年輕人大量流失的狀態當中」。（喬瑟芬）

二、當代臺灣基督徒次文化

（一）靈恩追求

1. 靈恩派神學成為教會流行顯學

靈恩派神學取向拯救了二十世紀末期臺灣基督教人口的流失，也成為目前臺灣基督教會內的主流趨勢。自八零年代起靈糧堂等靈恩派教會有意識地引進能夠大量吸引人群的西方靈恩派教會風格，臺灣的國語教會慢慢地吸引人群進入教會聚會，一時之間，讓基督教有起死回生之感。西方靈恩派教會風格與聚會方式成為臺灣教會界近三十年來的顯學，其不同於傳統傳教方式的教導，如成功神學思想、敬拜讚美的敬拜方式、強調與上帝直接接觸、受聖靈感動的

靈恩經驗等，都再再吸引年輕一代進入教會。

1980年代美國加州溫約翰（John Wimber）牧師的「葡萄園團契」（vineyard fellowship）發起的靈恩運動（charismatic movement）風潮影響了基督教的態勢，八零年代後臺灣教會界也開始強調宗教靈性經驗的重要性。（許恆嘉，2004：1）臺灣的靈恩風潮，主要透過靈糧堂引進，喬瑟芬便提到她的親身經歷，十多年前牧師周神助、楊寧亞等人便有計劃地、組織性地引進靈恩派風格：

他們每一個月固定都會有這樣的聚會，這聚會就是你現在能夠叫得出來的這些大教會的牧者幾乎定期的都會來，楊寧亞、周神助這些人就是他們都會來。那他們一起在談的就是我們到底要帶哪些東西進來臺灣，……所以最早最早我記得他們是1989年還是九零年代就開始帶萬國敬拜讚美進來，那時候是韓國先成功，韓國先用這些東西轉型成功了，然後他們就請韓國的宣教士來臺灣敬拜讚美。（喬瑟芬）

臺灣基督長老教會台南神學院前院長駱維道便曾評述這種靈恩派教會人數大規模增加現象：「1960年代，源於南非洲之五旬節派傳道人 David Plessis 主導了今日所通稱的『靈恩運動』，……他們重視悔改、靈洗、講方言、神醫等，且運用現代大眾傳播工具吸引社會大眾，有些教會從幾十人在短時間內增加到數千人。」（駱維道，1999：155）臺灣教會學習靈恩派教會強調的成功神學及敬拜讚美模式，同時也帶入美國靈恩派教會自1970年代起的宗教右派思維。

目前臺灣教會裡以靈糧堂系統領軍的靈恩派教會最為活躍，不論在信徒人數增加、教會界影響力及政商關係上都有舉足輕重的力量，也是臺灣保守主義基督教運動的領頭者。不少知名政治人物及企業家皆為靈糧堂會友，如臺灣前首富王永慶的女兒，也是前臺灣首富宏達電子（HTC）董事長王雪紅，她是士林靈糧堂會友，熱心教會服務，曾捐助鉅款給士林靈糧堂新會堂興建，（梁任璋，2013）⁴可見王雪紅女士信仰之熱誠。「一開始，王雪紅是遇到自己的難

---

⁴ 據報導指出：「原本就是豪宅聚落的大直重劃區，這兩年隨著捷運文湖線通車，土地行情水漲船高，當地仲介指出，現在大直土地根本沒有地主要賣，如果想買，每坪至少得出價200至240萬元。士林靈糧堂從2008年就陸續整合這片千坪土地，其中820坪是向大地主興富發建設，以每坪139萬元購買，外界估算，士林靈糧堂為了蓋教堂，光買地就花了20幾億元，而且完全沒向銀行貸款，讓外界見識到什麼叫『口袋深不可測』。這十餘年來，士林靈糧堂經營得有聲有色，教友多達4000人，

題，從禱告中找答案，但是這幾年，王雪紅經常說，她經營企業，不是為了增加自己的財富，『我是為上帝經營』，士林靈糧堂主任牧師劉群茂說。（林弘達，2011）

值得注意的是，雖然這類型非宗派、注重靈恩的獨立福音派國語教會成立較為晚近，但在聚會人數及宗教影響力方面呈現後來居上之姿，取代了歷史更為悠久的浸信會、信義會等宗派教會在國語教會界的領導位置，成為臺灣國語教會界的新興領導者。

如果用文化霸權的概念，應該是說靈糧堂竄起之後，他們的確開始取得整個臺灣基督教界的那個文化霸權，然後他們的那一套東西就透過很多方式，它就是行銷到各個教會。（阿文）

這與他們靈恩派走向及提倡的成功神學與公共神學有關。而這種強調靈恩派神學與成功神學的走向，來自於美國宗教右派神學風格，是美國保守基督教文化輸入臺灣基督教界的成果。

2. 靈恩經驗奠定牧師領導權威與團體使命感

對於上帝透過超自然感知對個人的神啟經驗，是靈恩派教會信眾對於上帝代言人——牧師深信不移的關鍵。在靈恩派聚會形式內，高舉「聖靈感動」的重要性，認為這是上帝對人直接的接觸方式，⁵也認可牧師為信徒禱告時，透過「聖靈感召」看到上帝給予的圖象畫面（即所謂的「異象」）及針對信徒說出關於現今或未來生活的指引（即所謂的「預言」）。⁶這種靈恩經驗是靈恩派教會的日常現象，對於信徒有著重要的權威性。

如 Otto 所指出，因為信仰個體願意進入宗教的起點，往往與個人得到啟示（revealed）的主觀靈性經驗有關（許恆嘉，2004：1），而信徒對於週遭事物的價值觀與宗教的靈性體驗及其所賦予的意義系統有密切牽連，換言之，信徒意識型態的建立及認知十分受到宗教內的靈性經驗所影響，如同美國宗教心

如今又有王雪紅加持，未來大直靈糧堂將成臺灣身價最高的教堂。

⁵ 信眾被「聖靈感動」時，常有的身體反應是不由自主、無法控制的哭泣、大笑或倒在地上。

⁶ 研究者本身曾數次去參加靈糧堂聚會，便有親身經歷到這種神啟經驗，牧師會按手在信徒身上禱告，然後牧師會接受到從上帝而來的動態或靜態圖象，是上帝要給這位信徒的指引。

理學者 James(2001:457)強調「個人的宗教經驗是以密契的意識狀態(mystical states of consciousness)為其根基與中心」。與此同時，這種靈恩經驗為宗教提供了神啟般的權威性：「一旦你有過這種經驗，而且是強烈的經驗，大概你就很難不得不承認，那是一種對於真理的感知，一種對於某種實在的揭顯。」(James, 2001:70)

這種靈恩教派所謂的「聖靈感動」靈恩經驗提供的權威，可以改變信徒對於信仰的意義與認知詮釋，造成信徒願意相信這是神啟而順服聽命。當靈恩派教會的牧師權威與靈恩經驗相結合時，常出現信徒認為牧師在傳達神意，因此必須順從、支持牧師的領導。在相關研究內指出，「信徒甚至會認同擁有靈恩經驗的教會領導者其決策是從上帝而來的」(許恆嘉, 2004:10)，如臺灣一個針對靈性經驗與教會團體的研究提到，重視靈恩經驗的宗教組織的運作策略常是：「通常從一位在宗教靈性上有特殊體驗的人開始。這位宣稱感受得到靈性事物及靈恩經驗，並且公開傳播他得到的經驗的人，開始產生吸引人們跟隨他的靈性魅力(charisma)。」(許恆嘉, 2004:13)所以一個深具魅力的靈恩派教會牧師，透過神啟方式的宣稱，的確可大幅度地動員會友從事教會活動，例如「上帝感動我們教會要去做……」。

臺灣的基督教保守主義運動組織如「真愛聯盟」、「臺灣守護家庭大聯盟」及諸多分枝開葉、各式各樣的「家庭組織」，絕大多數其背後都有堅實教會基礎，而且是具有明確目標與使命感(如反對性平教育、反對婚姻平權)的教會。在教會界本就有順服牧師權柄的文化之前提下，由牧師而來的靈恩經驗神啟，進一步確立牧師的權威，在教會所形成的團體具有共同使命感與明確目標下，養成了一支保守基督教大軍。

(二) 成功神學

成功神學顧名思義是一種強調透過信仰途徑，會獲得上帝在人生各方面祝福與成功經驗的思維。成功神學特別強調信徒在物質生活層面的幸福豐盛，尤其成為財產富足的有錢成功人士是上帝給予基督徒的賜福，如同 Robert Tilton 牧師的對於信仰的看法：「我相信神的旨意就是要所有人興旺，因為我在神的話語裡看到這一點，而不是因為這給其他人帶來極大幫助。我不定睛在人身上，而是定睛在賜我能力得到財富的神身上。」(殷琦, 2015)

成功神學興起於美國的靈恩派背景教會，後來在亞洲地區特別是在韓國與新加坡教會都極受到歡迎，如著名的韓國趙鏞基牧師、新加坡康希牧師，他

們所帶領的汝矣島純福音教會、城市豐收教會都成為韓國與新加坡聚會人數最多的基督教會，其中汝矣島純福音教會也是全世界規模最大的教會，會友人數高達 80 餘萬人。關於教勢的興成，趙鏞基牧師曾歸功於成功神學的帶領，他曾說：「對的，我是傳成功神學，因為上帝從來沒有失敗過。」（林胤孝，2016）

與成功神學相關的教會型態是所謂的巨型教會（Mega church），即會友人數多達數千人的教會。以美國知名大型教會為例，「根據《時代雜誌》2006 年所作的調查，在美國四間最大的超大型教會裡面，除了華里克的馬鞍山教會以外，其餘歐斯汀（Joel Osteen）的湖木教會（Lakewood Church）、傑克斯牧師（T.D. Jakes）的陶匠之家教會（The Potter's House）、Creflo Dollar 牧師的改變世界教會（Christian World Changers Church），都傳講『成功神學』。」（臨風，2015）。在成功神學的思維內，教會越大、聚會人數越多、金錢奉獻越多，這代表你的信仰越蒙福與信仰上帝越成功。（殷琦，2015）

目前臺灣最大的幾間國語靈恩派教會，便常傳揚這種以成功神學為主的福音，也朝著巨型教會的規模前進。成功神學在臺灣的確取得相當程度的成功，靈糧堂成為國語基督教盟主，旌旗教會則是聲勢浩大的明日之星。換言之，成功神學大量地吸引人潮，眾多的聚會人數，則為教會帶來巨額金錢奉獻，因為這些教會強調透過信心宣告給予上帝十一奉獻，會為信徒帶來豐盛富足的生活，所以會友極為願意奉獻金錢給教會使用。

另一方面，成功神學也被視為是一種「假神學」，它源自於「資本主義」的世俗價值觀（曾慶豹，2014）。它敬拜的不是上帝，而是人心欲求的成功，正如高夫（James R. Goff）指出的：「神被『縮減成一種宇宙間的服務員，服侍祂受造物的需要和願望。』這種對神與人關係的看法完全是有欠缺和不符合聖經的。」（臨風，2015）。受訪者阿文說：「可是他們的內容就是成功神學，一些其實把耶穌基督拿掉也都是可以那種勸世文，……我常說它就是沒有十字架的神學啊，它就是告訴你說你安定賺大錢」。受訪者人可牧師則直說這是一種偶像崇拜，不符合信仰原則：

不管是新加坡系統或韓國系統幾乎都是成功神學路線的傾向，幾乎都是這樣的傾向：你呼求就必得著、你叩門就開門、你求就得到。……這個就我們基督教的信仰來看的話，這個是偶像崇拜，偶像崇拜指的並不是說去拜一個石頭木頭而已，而是你把真神當成假神來拜，這個也是偶像崇拜。（人可牧師）

（三）敬拜讚美：以敬拜讚美形式吸引年輕人入教

敬拜對基督徒來說是表明對於上主的崇敬。從敬拜的原文，可看出人類對於神祇的崇拜動作與敬仰，「崇拜，希伯來文為 *Shachah*，是表明一種動作，『因崇敬而鞠躬』。希臘文稱 *proskunco*，也是表明一種動作，『向前親吻』，用嘴親對方的手，表示尊敬的服從」（莊淑婷，2003：15）。當代基督教主要的敬拜儀式有禱告、讀經、講道、奉獻、唱詩等，其中音樂的使用是最為人所熟知的基督教敬拜方式。在《聖經》內也有提到耶穌與門徒在最後的晚餐後，「他們唱了詩，就出來往橄欖山去。」⁷。

本文在此所講的敬拜指的也是音樂敬拜。宗教音樂在基督教內具備傳遞信仰內涵及宗教教化的影響力，亦成為教徒崇拜神祇主要方式，透過對於神祇的敬拜，可強化上帝與信徒之間的宗教連結，「基督教與詩歌實在有很密切的關係，不但一般人認為基督教為詩歌的宗教，基督徒的家庭是頌聲揚溢的處所，而實際上聖詩與基督徒的生活，也真是相依為命，不可分離的。」（王神蔭，1955：1）臺灣的基督教界除了傳統的聖詩傳統外，長老教會則常使用母語詩歌（如原住民語、客家語、閩南語等），而近三十年來新興的流行音樂風格詩歌，也逐漸在教會聚會被採用。

年輕族群向來是教會力圖吸引的對象，靈恩派教會吸引年輕族群的策略，即是使用新形態的唱詩歌模式，教會界以「敬拜讚美」稱之。「敬拜讚美」源自於靈恩派運動，它強調透過唱詩、手舞足蹈和舞蹈的方式直接感受與上帝的互動，較不強調傳統式對於詩歌內涵理性的思索，著重的是個人感受到上帝的主觀經驗。這種新式的唱詩歌崇拜方式，結合仿如流行音樂的現代詩歌，讓教會的主日敬拜程序搖身一變像是流行音樂演唱會現場，基督徒隨著音樂自由拍掌、擺動身體、跳躍旋轉，於是靈恩派教會透過「敬拜讚美」吸引大量年輕人。（莊淑婷，2003：25）

臺灣的敬拜讚美風潮，同樣亦是台北靈糧堂於 1989 年由韓國引進，「1989 年韓國河用仁宣教士所帶領的韓國推喇奴書院來台後，是促成台北靈糧堂敬拜改變的分水嶺，從此靈糧堂漸漸在主日崇拜的敬拜風格由傳統轉變成敬拜讚美。」（邱倩璿，2014：26）這種結合了當代流行音樂文化的敬拜形式，以身體感官投入音樂的方式，與靈恩派教會強調的超自然神啟經驗結合，在這種敬拜之中，許多信徒感知神的同在與神啟，「吸引了大批青年，這對整個教

⁷ 〈馬太福音〉第二十六章 30 節，《聖經》，新標點和合本。

會禮拜從注重理性的了解到詮釋聖經的傳統，轉變為強調感情的發洩、滿足及心靈肉體得醫治之經驗有很大的影響。」（駱維道，1999：155-156）。美國靈恩派海福德牧師（Jacky W. Hayford）曾提到這種新式的敬拜讚美方式，認為它是一種純粹的讚詠方式，打破了舊有的敬拜形式，「敬拜需要被更新的地方，乃是它的形式與重點。我們在此並不是要蔑視或棄絕固有傳統，而是必須重新賦予意義；……如今情形改變了，高舉雙手不再是靈恩派的標記，而是許多基督徒讚美的一種單純表現」。（海福德，1989）

靈恩派教會能成為臺灣基督教保守主義運動大本營，正是因為他們的敬拜方式相當吸引信徒的參與，為國語教會帶入大量的信徒參與率，可以說近二十年來國語教會人數的成長，大多數來自靈恩派教會的人口增長。其他老牌國語教派（如浸信會、行道會、信義會等）為增加信徒人數，也逐漸接受了靈恩派的神學思維，受訪者喬瑟芬指出：「敬拜讚美這個東西，從可能快死掉到重新活過來，找到和年輕人溝通和重新把人潮帶回教會的路，所以一開始是從排斥，到後來每個教會都去學習、不得不去學習，因為為了留住年輕人和主日的人數。」（喬瑟芬）。

三、動員契機：帶基督徒走入公眾議題的公共神學論述

公共神學起源於美國二十世紀七零年代。「公共神學」一詞首見於1974年一篇關於美國神學家萊因霍爾德·尼布爾（Reinhold Niebuhr）思想分析的文章〈萊因霍爾德·尼布爾：公共神學與美國經驗〉（曾慶豹，2009：5）。它包含「神學」與「公共」兩個概念，弗勒斯德爾（Duncan B. Forrester）便曾明白指出：「公共神學」即是一門討論有關神的神學，它具有指向公共可共享之真理，並參與公共討論及見證那真理對世上所發生的事之正當性問題，以及關懷今日人民與社會所面對的嚴峻課題。（曾慶豹，2009：6）

以發源地美國為例，公共神學主要用來描述公開使用聖經及傳統教義資源介入了公共事務的神學，即以聖經教義等傳統基督信仰價值作為道德判斷標準，並力圖進入公共事務發揚宗教道德原則的神學。特別在美國，凡使用宗教教義與宗教道德觀點來指引人民的道德責任和個人生活的，都相當程度地被視為公共神學。

公共神學作為這股全球性基督教運動的神學依據，這股神學代表著基督教對於社會生活的解釋、引導與回應。公共神學分別以以荷蘭神學家亞伯拉罕·

凱珀（Abraham Kuyper），及十分受臺灣基督教保守主義運動歡迎的美國神學家馬克斯·斯塔克豪思（Max L. Stackhouse）為代表。凱珀的公共神學深受加爾文影響。凱珀認為加爾文的神學作為一種入世性的信仰，蘊含著世界觀與生活體現的理論基礎，他的神學觸及、應用於人類生活各領域，啟發了後來公共神學家所宣導要用信仰介入的「公共領域」（如政治、傳媒、職場）。對凱珀來說，加爾文主義「純潔地、準確地體現了基督教本質」，提供一種在信仰內完全不同的存在方式，一種超越於教會範圍，深植於個人每日生活的信仰方式，「那種躲藏在密室裡、局限在教會裡的宗教為加爾文所憎惡」（Van Halsema, 2006:243），「人生的正道不是從世界逃進修道院，人的責任應該是在世界上、在生活的每一個層面上侍奉上帝」（Van Halsema, 2006:223）。凱珀的神學則將加爾文神學擴大至一種世界觀，它以聖經作為處世基礎，並嚴密地將個人的信仰生活擴大至教會外的文化、經濟與政治等多樣的公共領域。斯塔克豪思則認為對於神學私人化的想法需予之拒斥，「這種神學的中心點就在於『恢復和重鑄一種我們所面對新的條件下（觸及）社會和經濟事務的神學進路』」（Stackhouse, 1995），而展現對公共生活高度的熱情與承擔。他認為古典的神學習慣並未發現到需轉變神學物件，即把關注由過去所重視的傳統領域，轉化到對公共領域的關注，神學的作用在於其對於真實事物的貢獻性，

生活的每一個領域——科學、運動、管理、政治、性、商業和媒體——都具有靈性地和倫理地創造的潛能，也能夠變成扭曲的和毀滅性的權力……他們應當表達他們的靈性追求，並把它們轉變為正當地和優秀地服務正義與聖潔生活的更廣大視野的力量。（Stackhouse, 2000: 278）

影響所及，臺灣基督教保守主義運動常引用公共神學理論，藉此鼓勵運動參與者走出教會範圍，進入政治與商業等公領域的高位來為上帝奪得世界。在基督教保守主義運動的實踐方面，可以看到許多引用公共神學的論述與理念，實際進行的宗教實踐行為，如進入政治領域，創立新政黨「信心希望聯盟」，並推舉候選人參選立法委員等等。

基督教倫理不應像盧梭（Jean-Jacques Rousseau）所理解的那樣只是「純粹靈性的東西」。……這種主張的後果即是社會倫理之領域根本就不考慮基督教的倫理，結果違反了基督教倫理的前提，不再具備可

分享性，基督教的「傳教」事業本身即是變得可疑。把基督教倫理視為「純粹靈性的東西」是自由主義最惡毒的花招，它的目標即是想根本的否定掉基督教。（曾慶豹，2009：11）

他們認為要由所謂的「公共神學」奪回宗教的話語權及公共權益，基督教神學的公共性應被重視，神學不該侷限於教會場所或個人信仰生活，更應躍升至公領域成為人們社會生活的指導方針。這種保守主義的思想脈絡，不獨見於政治場域，更常見於宗教領域，成為許多宗教的核心立場之一，尤有甚者，更是在教義信條上表明與現代社會價值相背的極端保守思想，即所謂的基本教義派思想。

臺灣基督教保守主義運動對於公共神學的實踐，由「中華二十一世紀智庫協會」（協會理事長為政黨「信心希望聯盟」的主席雷倩）的〈2013 社會觀察報告：從 2013 到 2014 當教會走進社會〉可見一斑：

今日普世教會盛行的思潮，我們稱之為公共神學（public theology），事實上這也是基督教當初開始發展時的主軸。在當時的社會處境中，基督教的傳播是一個「公共事件」（public event）。亦即信仰不是發生在一個隱私的角落，基督教之所以為人所知，是因為它發生在公共的領域。……基督教在當代所面臨最大的危機就是它的隱私化（privatization of Christianity），基督教變成私下才能說的事情，我們無法在公共領域表達基督教的信仰。

並宣稱臺灣教會接受公共神學有其迫切必要，「今日臺灣教會迫切需要有神話語為基礎，又有紮實社會素養的公共神學被發展出來」，認為這是找回基督教原初的公共性精神。

四、規訓日常

臺灣的基督教保守主義運動的領導組織並非無中生有，這是它的特點也是侷限。臺灣的基督教保守主義運動組織是教會組織的衍生物，教會作為事先得存在的人際動員網絡，受訪者衛斯理牧師直指這與國語教會的威權體制有關，當權威者動員時，與其相關的權力低階者立即成為服從者，順從權威者決定。「如果是問為什麼是國語教會在這件事情上面的話，我是會覺得就是說跟教會之間組織的體質有關。」（衛斯理），因此，如果臺灣教會界的主流不是像靈恩

派國語教會這類型教會，如果長老教會是主流的話，這場保守基督教運動有可能就不會在臺灣教會界發生，長老教會慣行的民主體制無法令牧師掌權獨大。

同時，教會對於世事的詮釋與定義權，形成了對於信徒日常生活的指導，並輔以濃厚的意識型態。教會對於權柄的順從，讓主日講堂成為形塑、散佈特定意識型態之處，不單在過去宣揚國民黨政績，在當前的臺灣社會也成為基督教保守主義運動的宣傳場所。以受訪者小亮的經驗為例，她談到主日講堂常成為宣導信心希望聯盟觀點的地方，「就是在講主日的時候就是忽然跳一句攻擊同志的話，……，就是說男不男女不女的啊，還有就是說同志生不出小孩啊，結婚有什麼意義呢？會講這樣子的話」。(小亮)

資源動員論指出，組織實為社會運動的靈魂領導角色，社會運動乃依照、涉及組織的預先分工。由國語教會主導的基督教保守主義運動的確是一種預先分工，依照牧長的引領執行，國語教會的傳統因此造就出了牧師崇拜與信徒盲目。這種體系下，對於信徒的動員力是強大的，這種家父長制的順服傳統造就出了一群類似盲從的教友，「所以只要教會說我們應該要來連署什麼事情，我們應該要反對什麼事情，……這種傳統信仰的順服觀就可以凝聚很大的一個動員力跟共識。」(禎子)因此，臺灣基督教保守主義運動走得很快，短短十年間便可成為擁有龐大金援與人力支持的政黨。這源自於他們類似君權的中央集權體制，在個別教會內以牧師為首，在單一教派內，以最高階層的牧師為領袖，臺灣的基督教保守主義運動如同 Tilly 對於社會運動組織的分析，是一種高網絡、高範疇的社會運動。(何明修，2005)

同時，教會人力提供了大量如 Meyer and Tarrow 所指出的「專業的業餘者」(professional amateurism) 現象。大部份社運組織受惠於此類人士的參與，這類型的運動參與者「有較多的可支配時間、社會關係、抗爭經驗等有助於運動的『可攜式社會資本』(moveable social capital)」(何明修，2005：101)，臺灣基督教社運組織不單吻合這項特徵，而且貢獻更多。因為如同 Granovetter 的強聯繫 (strong tie) 說法，強聯繫存在於具備類似屬性、擁有相同認同的人群之間，因為彼此感情的高度投入，讓群體有緊密歸屬感。常見的強聯繫存在於宗教信仰群體內，如同美國民權運動建築於黑人教會族群的強聯繫上，參與社會抗爭活動於是成為「上教堂的角色延長」(何明修，2005)。臺灣的基督教保守主義運動亦如此，參加示威遊行或造勢晚會，常常是教會全體參與的活動，作為信徒另一種參與教會的方式。

參與社會運動對於一般人來說，是相當耗費時間與心力的舉措，若非基於利益考量與日後的報酬，則需要無比的熱誠作為支持。本研究發現，教會轉化為社運團體的優勢在於，被動員的教友已是在教會參與經年累月長期的聚會，有三個特點：（1）高出席參與度：信徒已經過長期的規訓，每週的主日崇拜、小組聚會、禱告會等每週數次的宗教活動，造就出信徒熟練於長期的活動參與。身體的勞動條件方面，已習於在教會主導下的參與行為模式，同樣地，若參與由教會主導的公眾集會遊行、公聽會時，也是抱持著參與教會活動的心態，不容易缺席；（2）高財物捐獻：為宗教社運團體或宗教政黨作捐獻，也已是教友習以為常的教會奉獻的延伸。近年來，在宗教保守主義運動的主導下，牧師在主日講堂要求信徒為神國公義實現的緣故，為特定宗教團體組織與政黨奉獻已是常見現象，常在基督教集會同時也是運動造勢晚會現場，便有募款時刻，備有捐獻資訊及奉獻箱；（3）高服從性：信徒們在堅信牧師的宗教權威乃上帝所設立的情境下，認知到服從牧師的指示等同於順服上帝，因此牧師對於信徒的影響力不容小覷。牧師的權力建構於上帝賦予的認知框架內，因此，常有牧師登高一呼，信徒便一呼百諾的的行動模式出現在宗教保守主義運動現場內。所以，以福音派教會為人力資源主體的宗教保守主義運動的動員成效相當驚人。人可牧師強調這種牧師的屬靈權威對於信徒的號召力極大，若政黨欲向教會拉票，得到牧師的認可，幾乎就是可以得到會眾的信賴。

因為基本上傳統的教會已經為這些要利用宗教信仰的有心份子，鋪好了他們所需要的溫床，因為過去這些保守教會在強調那一套就是所謂的順服嘛，屬靈權柄的這個權威嘛等等。所以這些東西剛好就成為這些有野心的人有企圖心的人的最好的一個場所，因為他們可以利用這套東西，只要抓住幾個這個重要的屬靈領袖，那他們就可以把這些團體、宗教團體這些信徒納為己有。（人可）

這種身體宗教式勞動的養成乃日積月累，典型的例子在於主日講堂牧師講道與台下聽眾的互動，本身台上台下互動的模式便隱含權力關係的不平等，而位高者演說的本身更是透過特定傳播方式來塑造、強化權力位置。以黃克先（2007）的田野實例為例，台上牧師拿麥克風掌有論述操控權，拋出問題，並要求會友必須給出牧師滿意的回應，牧師才會繼續講道。這類方式，十分類似軍隊等封閉式團體精神訓話的訓練，產生的效果是凝聚對於特定觀點的認同感，

強化團體間的凝聚效果。這種看似單向式傳播的形式，卻在聽者被動的回應中，令信徒在此以互動形式洗腦的包裝下，潛移默化地內化講者的論述，「這種招喚著主體回應、共謀的意識型態形塑過程，……使之漸漸熟悉了宗教論述的邏輯與語言，進而在日常生活中挪用，甚至外在化（externalize）為神聖力量的客體出現」。（黃克先，2007：175）Harding 曾針對此種情況提出看法，這種迥異於一般溝通對話方式的溝通，具備形塑意識型態的作用，「運用迥異於一般對話的宗教語言，但又雜有熟悉用詞的對話方式，同時以特定的節奏與要求回應的形式呈現，……將導致無暇反省、批判、自我詮釋或重新組織講者之言語的結果。」（轉引自黃克先，2007：175）。

因此，福音派國語教會已具備組成發起社會運動之條件，有一群忠誠且習於教會勞動的信徒身體：呼口號、背經文、週復一週的教會禱告會、小組聚會、主日崇拜；與現代國家內的政黨集會行為如出一轍：呼口號、強力的意識型態、已被馴服習於參與集會的人民群體。也因此基督教信徒成為臺灣宗教右派運動的主要動員人力基礎。

肆、結論

臺灣基督教保守主義運動是臺灣社會近年新興社會現象，其產生實與近 30 年來臺灣基督脈絡背景文化相關，換言之，在全球宗教右派勢力已發展數十年情境下，其發生並非意外，而是有長期基督教次文化發展與轉變的影響。

在臺灣長期以來，相較於佛教、道教等信眾佔臺灣大多數信仰人口之宗教環境，基督教勢力顯得相對弱勢，加上教勢衰微化，更需要契機改善教勢。與此同時，美國則因宗教右派勢力而取得強大成功，在全球宣教工作的網絡串連之下，其強調靈恩復興、成功神學與敬拜讚美等宗教思維與運作方式也成為其他地區基督教效法學習對象。

近年來臺灣教會界習得美國、香港等地引領「宗教復興」式的宗教右派思維，並有多年的深耕基礎，加上公共神學論述成為基督教動員、關心公共事務的新興顯學。為了守護其所認同的家庭論述價值，成為反制運動力量，對抗其不能認同的性別平權運動與婚姻平權訴求，換言之，這幾個因素的交錯影響形成臺灣基督教保守主義運動展開契機。

本文分析臺灣宗教右派運動與臺灣基督教教勢文化轉變有關，希冀本研

究能幫助臺灣社會更多釐清其產生之教會界狀況與產生基礎，並更多理解其宗教次文化之影響與價值運作。

輔仁
宗教研究

參考文獻

專書、論文

- 王神蔭（1955）。《聖詩典攷》。台北：基督教文藝出版社。
- 何明修（2005）。《社會運動概論》。台北：三民。
- 邱倩璿（2014）。《臺北靈糧堂敬拜之沿革》。台北：東吳大學音樂研究所碩士論文。
- 倪柝聲（1991）。《倪柝聲文輯》，第二輯，第四冊。台北：臺灣福音書房。
- 莊淑婷（2003）。《臺灣基督教會音樂事工之研究——以財團法人基督教靈糧堂為例》。台北：中國文化大學音樂研究所碩士論文。
- 許恆嘉（2004）。《教會管理與靈性經驗的集體印證之探討——以基督教台北靈糧堂核心管理團隊的決策為例》。台中：東海大學宗教研究所碩士論文。
- 陳文珊（2018）。〈不道德如何可能是人權？——從本土人權神學的發展看臺灣反同宗教右派的不公共與不神學〉，《玄奘佛學研究》，第 29 期：頁 21-57。
- 曾慶豹（2009）。〈公共神學與公共生活〉謝品然、曾慶豹合編，《上帝與公共生活——神學的全球公共視域》。香港：研道社。
- 曾慶豹（2014）。〈誰還在乎說不說方言〉，《校園雜誌》，56 卷 2 期：頁 12-19。
- 黃慧貞（2010）。〈家庭價值的「聖戰者」——基督教新保守主義與道德政治〉羅永生、龔立人主編，《宗教右派》。香港：香港基督徒學會。
- 黃克先（2007）。《原鄉、居地與天家：外省第一代的流亡經驗與改宗歷程》。台北縣：稻鄉。
- 黃克先（2018）。〈全球化東方開打的「文化戰爭」：臺灣保守基督教如何現身公領域反對同志婚姻合法化〉陳美華、王秀雲、黃于玲主編。《欲望性公民：同性親密公民權讀本》。高雄市：巨流。
- 楊鳳麟（2022）。〈臺灣基督教保守主義運動的性、家庭與婚姻論述爭議〉，《玄奘佛學研究》，第 38 期：頁 195-230。
- 駱維道（1999）。〈向耶和華唱新歌（一）普世教會音樂觀〉，《神學與教會》，24 卷第 2 期：頁 153-164。
- 羅永生（2010）。〈從全球性的保守主義運動看香港的宗教右派〉羅永生、龔立人主編，《宗教右派》。香港：香港基督徒學會。

蘇遠泰（2012）。〈從詮釋的衝突到衝突的詮釋〉鄧瑞強、趙崇明編，《當衝突遇上合好》。台北：基道出版社。

James, William (2001)。《宗教經驗之種種》，蔡怡佳、劉宏信譯。台北：立緒。

Morley, David (1995)。《電視，觀眾與文化研究》，馮建三譯。台北：遠流。

Stackhouse, Max L. (2000)。〈從基督教神學看規範倫理和現代性〉，《現代性價值辯證論—規範倫理的形態學及其資源》。上海：學林出版社。

Van Halsema, Thea B. (2006)。《加爾文傳》，王兆豐譯。北京：華夏出版社。

網路資料

不著撰人。〈2013社會觀察報告：從2013到2014當教會走進社會〉。

2022年3月12日摘錄，<http://thinktank21.org/2014/01/01/2013-%e7%a4%be%e6%9c%83%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%a0%b1%e5%91%8a%ef%bc%9a%e5%be%9e-2013-%e5%88%b0-2014-%e7%95%b6%e6%95%99%e6%9c%83%e8%b5%b0%e9%80%b2%e7%a4%be%e6%9c%83/>。

尹箴（2015）。〈亞洲教會正興起 願神國度降臨（上）〉。2022年2月4日摘錄，<https://www.kp24-newway.com/prayer/?recordId=12967>。

朱柬（2016）。〈解析教會歷史中的政教關係及社教關係（下）〉。2021年12月3日摘錄，<http://krtnews.tw/supplement/saints/article/13661.html>。

余創豪（2010）。〈美國基督教右派簡史〉。2022年4月10日摘錄，https://www.creative-wisdom.com/education/essays/religion/christian_right.shtml。

林宏達（2011）。〈十六年經營，讓一百人教會成長到四千人。他從窮牧師，變王雪紅心靈導師〉。2022年4月24日摘錄，<http://www.businessweekly.com.tw/KArticle.aspx?id=43428>。

林胤孝（2016）。〈趙鏞基：對的，我是傳成功神學，因為上帝從來沒有失敗過〉。2022年4月7日摘錄，<https://cdn-news.org/News.aspx?EntityID=News&PK=0000000000652e594584b9b498fd04baedf6c7987324d24>。

洪聖斐（2016）。〈驕傲的基督徒如何打屬靈爭戰？〉。2022年4月10日摘錄，<http://weproclaimhim.com/?p=5768>。

- 殷琦（2015）。〈揭開成功神學的華麗外衣——談康希牧師事件〉。2022年4月5日摘錄，<http://www.vjmedia.com.hk/articles/2015/10/23/118767/>。
- 梁任瑋（2013）。〈王雪紅在大直蓋全台最大教會〉。2022年4月18日摘錄。
<http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80392-2376>。
- 游靜（2016）。〈美國基督右派全球化——香港作為「策略門戶城市」〉。2022年4月20日摘錄，<https://theinitium.com/article/20160110-opinion-yauching-christianright/>。
- 黃銘嫻（2016）。〈2015教勢報告：基督徒6.53% 若加計天主教，則佔全台人口的7.62%〉。2022年5月3日摘錄，<https://369printing.udngroup.com/gd-all/assets/gd20160724-1.pdf>。
- 謝志斌（2014）。〈基督教神學與生活領域——從凱珀到斯塔克豪斯〉。2022年4月17日摘錄，https://www-toplights-net.translate.google.com/Zhaiyao.aspx?id=985294&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW&_x_tr_pto=sc。
- 臨風（2015）。〈製造假神的”成功神學”〉。2022年4月5日摘錄，<https://www.getit01.com/p201807083611223/>。

宗教研究

The Internal Cultural Background of the Taiwanese Christian Conservative Movement: On Its Relevance to the Change of the Christian Context in Taiwan

YANG Feng-Lin

Adjunct Assistant Professor, Center for General Education of NUTN

Absract

The Taiwanese Christian Conservative Movement is an emerging social movement after 2010, which emphasizes the importance of issues such as marriage, family and sexuality. As a counter-movement, its opponents are Taiwan's gender equality movement and marriage equality advocates.

The emergence and operation of the Taiwanese Christian conservative movement is related to the situation of the church community in Taiwan in the past three decades.

The church has long accepted the American religious rightist thinking. At the same time, Taiwanese Christianity is a disadvantaged group with a small number of believers. In the context of increasingly intensive exchanges on the global Christian mission network, Taiwanese Christian circles have learned from the American religious right's charismatic orientation, prosperity theology, worship and public theology, etc., attracting a large number of believers to the church.

This study takes the historical situation of the Christian world in Taiwan as the research object, and analyzes the historical background of the formation of the Christian conservative movement.

Keywords: Christian conservative movement, Christian right, anti-LGBT, culture war