

臺灣學研究

Research in Taiwan Studies 半年刊 27

國立臺灣圖書館

中華民國 111 (2022)年 7 月

國立臺灣圖書館

National Taiwan Library

臺灣基督長老教會的主日學與相關的組織活動 (1889-1936) *

黃子寧**

摘要

本文欲研究晚清至日治時期，臺灣基督長老教會的主日學發展歷程，以及因應主日學發展而生的活動和組織。先簡單敘述主日學的變遷，勾勒出 1936 年之前幾項重要的措施，探究其設立理念，以及過程中對「兒童」的理解認識。再來討論因應主日學發展而生，重要的相關活動和衍生組織，活動部分，包括兒童大會、聖誕節和夏季學校；組織部分，則以幼稚園和青年會為論述對象。分析活動的內容和組織的性質，藉以了解主日學教育對整個教會和信徒孩子的影響。

關鍵詞：主日學、兒童、聖誕節、幼稚園、青年會

---

* 本文改寫自筆者博士論文〈利益因仔：臺灣基督長老教會的兒童教育與家庭教養（1865-1936）〉（2018）的第三章〈因仔受教示：主日學〉，並參酌兩位匿名審查人之寶貴意見而成。限於篇幅，論述未盡之責，概由筆者自負。

** 中央研究院農村社會文化調查計畫博士級專案研究人員

壹、前言

貳、主日學的發展

參、主日學的相關活動：囡仔大會、祝救主誕、夏季學校

肆、主日學的衍生組織：幼稚園、青年會

伍、結論

壹、前言

從晚清到日治時期，在長老教會的傳教史上，教會的小學和主日學，曾經負起向兒童傳教的重責大任。尤其進入日治時期，教會小學陸續廢止之後，長老教會對教育兒童的目標和期待，完全轉移至主日學。教會藉由每周一次的主日學對兒童進行基督教教育，在辦學過程中累積對兒童的認識，完備教學的方法，形成一個在正規教育體系以外、長期的兒童教育場所，既是屬於信徒獨特的童年經驗，也攸關教會持續發展的可能。關於長老教會在臺灣的主日學發展，近 20 年的先行研究，分別有 2006 年林嘉瑛的碩士論文〈臺灣基督長老教會主日學校發展研究〉，全面性敘述長老教會主日學教育的發展歷程，偏向通論性質，在資料蒐集與論述分析方面，較為不足；¹2010 年張妙娟的〈日治前期臺灣南部長老教會的主日學教育（1895-1926）〉，對於 1926 年之前，南部長老教會前 30 年主日學的辦學經過、教育理念、課程教材和師資教學等，論述詳盡；²2011 年盧啟明〈日曜學校與皇民化運動：以臺灣基督長老教會的主日學教育為中心（1937-1945）〉，則以進入戰爭體制的主日學之運作情形為研究對象，探討日治末期的主日學，亦須高舉傳道報國的戰時特色。³

基本上，關於長老教會的主日學教育，先行研究已涵蓋晚清至日治末期的發展，所以本文擬簡單敘述主日學的演變，勾勒出 1936 年之前幾項重要的措施，探究其設立理念，以及過程中對「兒童」的理解認識。主要想討論因應主日學發展而生，重要的相關活動和衍生組織，分析活

---

¹ 林嘉瑛，〈臺灣基督長老教會主日學校發展研究〉，臺灣師範大學教育學系碩士論文，2006。

² 張妙娟，〈日治前期臺灣南部長老教會的主日學教育（1895-1926）〉，《興大歷史學報》第 22 期，2010 年 2 月，頁 79-103。

³ 盧啟明〈日曜學校與皇民化運動：以臺灣基督長老教會的主日學教育為中心（1937-1945）〉，《臺灣學研究》第 11 期，2011 年 6 月，頁 33-58。

動的內容和組織的性質，藉以一窺主日學教育對整個教會的影響。運用白話字的教會報紙作為主要史料，因報紙的特色，一是時序清楚，可以完整列出措施實施的時間先後，二是報上有信徒投書，藉此得知信徒當下的意見與想法。研究的時間斷限在 1889 到 1936 年，因自 1889 年起教會報開始出現主日學的正式名稱，而 1937 年後面臨戰爭與皇民化運動的影響，主日學的使用語言、教學目標和教授內容都產生了質變，與戰爭前的情形難以一概而論，且已有盧啟明之既有研究，故在此以 1936 年作為時間斷限。

貳、主日學的發展

一、晚清時期

研究指出，教會設立主日學的目的，乃是希望兒童自小紮根基督教信仰，遂在每周日提供約一小時的宗教課程教育孩童。⁴南部長老教會傳教初期，主日學的名稱未定，信徒有時會稱其為「安息日的小學」。⁵光緒 11（1885）年之前的大會曾議論過要推廣，然因欠缺人手未成。⁶教會報上正式出現「主日學」一詞，是在光緒 15（1889）年的大會紀錄，決議設立小學和主日學教育兒童以「利益囡仔」。長老教會一貫看待兒童的立場，即是主張要教育他們，強調教育才能帶給兒童幫助與利益。最理想的狀態，是將囡仔平日放在教會小學，安息日放在主日學，大人作禮拜的時候，兒童也在主日學認識道理。起初稍具規模的主日學，是府城教會的主日學，光緒 18（1892）年時由高天賜主持，地點位於洪公祠的訓瞽堂，大約 20 名囡仔來參加，每週日早上 9 點開始。使用的教材是馬太福音傳。⁷不過，晚清時期的主日學，非長老教會的重點工作，當時教會對兒童傳教的主力，是放在教會小學的經營上。⁸

⁴ 張妙娟，〈日治前期臺灣南部長老教會的主日學教育（1895-1926）〉，頁 80。

⁵ 無寫名，〈大會的紀錄〉，《臺灣府城教會報》第 5 張，光緒 11 年 10 月，頁 30。

⁶ 無寫名，〈大會的紀錄〉，《臺灣府城教會報》第 5 張，光緒 11 年 10 月，頁 30。

⁷ 賴永祥，〈盲人事工的發軔〉，收錄於氏著《教會史話》第一輯。「賴永祥長老史料庫」，www.laijohn.com/BOOK1/073.htm。擷取日期：2022 年 5 月 26 日。

⁸ 關於南部長老教會的小學，其學制與演變發展等，請參考黃子寧，〈利益囡仔：臺灣基督長老教會的兒童教育與家庭教養（1865-1936）〉，臺灣大學歷史學研究所博士論文，2018 年 8 月，第二章〈囡仔受教示：教會小學〉。

二、日治時期

(一) 1904 年：主日學要點

進入日治時期，隨著公學校的設立，教會小學的維持日益困難，「利益囡仔」的方法，慢慢轉向與公學校上課時間不衝突的主日學。發展的第一步，是 1904 年由教士會主擬，大會議論後發表的主日學十要點，明文要求地方教會設立主日學，構築出一個具體方案，包括募集對象、施行時間、上課內容、教學方式以及點名簿等，讓地方教會依循設立。⁹1913 年，宣教師宋忠堅（Duncan Ferguson）調查南部教會主日學的情形，計有 50 處教會設主日學；主日學的教員男 89，女 78，共 167 位；學生男 1,120，女 912，共 2,032 名。¹⁰教學內容由各教會自己決定，有字母、聖詩、聖經、十誡、問答、主日神糧、天路歷程等。¹¹大部分教會，都將主日學學生的程度由淺至深，分為字母、聖詩和聖經三班。¹²教員的來源，大概是傳道、傳道娘，比較懂道理的信徒，或者讀過中學、女學的年輕人。¹³

(二) 1917 年：主日學部會

1. 認識囡仔

1915 年，宣教師萬榮華（Edward Band）認為臺灣的主日學發展不足，他指出主日學的最終目的，不在識字或會讀聖經，而是在培養孩子成為信徒，辦學的成功與否，不是看現在學生人數的多寡，而是看未來有多少學生來接受成人洗禮，成為真正的信徒。「設主日學是不夠，要設到很好，讓囡仔很愛來」，¹⁴若要設立很好的主日學，校務需有規矩，設

⁹ 無寫名，〈大會〉，《臺南府城教會報》第 229 卷，1904 年 4 月，頁 29。

¹⁰ 同時期北部教會的主日學，據 1916 年的統計資料，有教員 162 名，學生男 760，女 562，共 1,322 人。無寫名，〈北部教會年報〉，《臺灣教會報》第 372 卷，1916 年 3 月，頁 6。

¹¹ 無寫名，〈臺南屬的中會〉，《臺南教會報》第 344 卷，1913 年 11 月，頁 2。

¹² 無寫名，〈主日學〉，《臺南教會報》第 343 卷，1913 年 10 月，頁 10-11。

¹³ 無寫名，〈主日學〉，《臺南教會報》第 338 卷，1913 年 5 月，頁 4。

¹⁴ 萬榮華，〈論主日學〉，《臺灣教會報》第 359 卷，1915 年 2 月，頁 9。

立校長、教員、事務員等專門人員；組織教員會，準備學課等。¹⁵除了運作校務的規則外，萬榮華還點出了一項重點：

先生近來越知道，想要教囡仔認識聖經，我們不只要認識聖經也要**認識囡仔**。我們要認識囡仔的性；因為囡仔生來都有心智意願於宗教，我們要怎麼做來培養讓他能成。¹⁶

「認識囡仔」，是指理解兒童天生的性情，發達他們與生俱來的宗教心，教導孩子的方法必需順應兒童性情作調整：

要用**問答的款式**讓學生來想來應。不只教員要講，學生也要讓他回應。囡仔的性不愛靜靜聽，愛自己來想來應。

莫得用小事情常常責備。教員若公道學生確實會敬重。學生初次做不對若用嚴謹來辦，後來就比較好約束。然而不能忘記教員和警察大不同。用權是不得已。教員是主的使者。**滿腹若有主的仁愛，就能感動眾學生。教員若疼惜學生，學生就會敬畏教員。**¹⁷

兒童不喜歡一直靜坐聽講，所以建議教員提問，讓學生回答，在一問一答中確認學習狀況。主日學教員的態度應溫和公道，以仁愛和疼惜感化學生，教員不是警察，不能一味威壓。

萬榮華的文章發表之後，教會報上緊接著好幾篇投書，跟進論述兒童天性及相應的主日學教法，例如偕叡廉（George William Mackay）指出「囡仔的注意力很快變遷，又很快厭煩，看他們的遊戲我們就知道」，所以「先生不要太死板。教法得常常更換，不要一個禮拜又一個禮拜都不換形式。」¹⁸，以及「囡仔非常愛看圖或相片。有時先生得畫圖來幫助學生。」¹⁹教會漸漸理解兒童與大人是不同的個體，教育兒童跟教育成人的方法需有差異「細漢的囡仔和大人的智識經歷不一樣，所以得另外設主日學來教示引領他們」²⁰

2. 成立主日學部會

1917年4月，南北長老教會議定成立主日學部會以「長久辦理主日

¹⁵ 萬榮華，〈論主日學〉，《臺灣教會報》第360卷，1915年4月，頁10-12。

¹⁶ 萬榮華，〈論主日學〉，《臺灣教會報》第360卷，1915年3月，頁10。

¹⁷ 萬榮華，〈論主日學〉，《臺灣教會報》第364卷，1915年7月，頁7-8。

¹⁸ 偕叡廉，〈主日學教授法〉，《臺灣教會報》第392卷，1917年11月，頁5-6。

¹⁹ 偕叡廉，〈主日學教授法〉，《臺灣教會報》第392卷，1917年11月，頁5-6。

²⁰ 黃俟命，〈羊欠牧者〉，《臺灣教會報》第390卷，1917年9月，頁3-4。

學的各项事」，²¹由羽清潔（C.M. Usher，宋忠堅牧師娘）和黃俟命二人來協助辦理。主日學部會是教會的中心機關，從此由教會中央負責統籌全臺主日學事務，顯示主日學正式被列為傳教事業的主要環節。

主日學部會設立之後，首先決定教科書，統一採用萬國主日學學課，再根據萬國主日學課的內容，每季由宋忠堅夫妻合力準備白話字的教員課本，一年出四本，幫助教員備課。²²確立正式的教科書和教員課本，統一各地主日學的教授內容和進度，免除各地主日學自設教材的困擾，讓教員在上課時不至於只教白話字，教員自身也能透過研讀課本增加信仰素養。出乎意料的是，使用課本這件看似理所當然的事，在主日學發展前十年，卻屢遭抗拒，使用數量不如預期。傳道賴仁聲分析，抗拒使用課本，源自信徒和主日學教員普遍不認為兒童急需學習聖經道理，教員本身的程度也無法擔負。²³許多教員反應，教員課本的內容很深，他們自己都不太懂，遑論教學。²⁴據賴仁聲的統計，1919 年有使用教員課本的主日學，全臺 115 處，其中 79 處有用，但實際上，大多只有主日學校長用而已，教員甚少用。²⁵根本的問題在於主日學教員的能力不足，因此主日學部會舉辦通信教授、主日學教員講習會等方法，盡量提高教員程度和課本使用率。

1918 年 7 月 30 日，在長老教中學召開第一回的主日學教員講習會。²⁶日後陸續於暑假期間，在北中南的重點教會召開講習會，1919 年在臺中教會及阿猴教會，1920 年在臺南教會和臺北教會。²⁷講習會的學課，通常參照萬國主日學學課今明年的內容制訂，讓教員熟習即將要教授的部分。²⁸其餘是主日學的管理法和教授法，下午通常安排實習。²⁹

1919 年起主日學部會再針對教員成立在家自修的「通信教授」，讓教員透過回函學習聖經，主持者為羽清潔。³⁰從 2 月起，在教會報印出問題，大概是下列形式：

²¹ 無寫名，〈大會〉，《臺灣教會報》第 386 卷，1917 年 5 月，頁 1。

²² 黃俟命，〈主日學部會〉，《臺灣教會報》第 389 卷，1917 年 8 月，頁 11。

²³ 賴仁聲，〈主日學：應該教道理〉，《臺灣教會報》第 411 卷，1919 年 6 月，頁 7-9。

²⁴ 黃俟命，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 419 卷，1920 年 2 月，頁 3。

²⁵ 賴仁聲，〈主日學：應該教道理〉，《臺灣教會報》第 411 卷，1919 年 6 月，頁 9。

²⁶ 黃俟命，〈主日學教員講習會〉，《臺灣教會報》第 402 卷，1918 年 9 月，頁 10-11。

²⁷ 無寫名，〈大會的消息〉，《臺灣教會報》第 422 卷，1920 年 5 月，頁 2。

²⁸ 無寫名，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 424 卷，1920 年 7 月，頁 2。

²⁹ 無寫名，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 425 卷，1920 年 8 月，頁 12。

³⁰ 黃俟命，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 406 卷，1919 年 1 月，頁 10。

以色列百姓是甚麼人的後裔？他們為什麼去住在埃及？去的時候有幾人？在那裏幾年久？出埃及那時幾人？³¹

答案在主日學教員課本或聖經裡，鼓勵教員使用課本，³²每個月寫完答案後，寄回臺南新樓醫館，由羽清潔批改後寄還。通信教授一共舉辦三回，1922年停止。³³1919年第一回通信教授，最後獲頒證書的有13人，分別是東港教會的何革順、鄭新得和趙明仁；楠仔坑教會的許氏秧和黃氏榮秋；安平教會的張氏阿好；臺南教會的蔡兩全；總頭寮教會的楊氏釵和陳勝；鹽水港教會的郭香；二八水教會的謝氏碧；彰化教會的王氏珠鑾和王德壽。1920年無資料。1921年，全臺有798名教員，³⁴第三回的通信教授會，起初有20多名參加，到最後剩下6名有獲得證書，分別是安平教會的張氏阿好；鹽水教會的郭香；佳里教會的朱天進；彰化教會的王德壽、周燕福、黃雨宸。³⁵其中，兩次都獲頒通信教授會證書的，有安平教會的張氏阿好，後來擔任主日學校長。³⁶其孫憶及受祖母影響，從小也上主日學。³⁷鹽水教會的郭香（1890-1974），1916年受黃侯命任命為主日學校長，連任24年，每個星期日早上執教主日學，農忙期亦不停止。³⁸彰化教會的王德壽，生於1898年，連瑪玉寫過他的父母不是信徒，聽說彰化教會有教孩子讀書，每個禮拜只要一天，遂讓11歲的兒子來上主日學，王德壽因而接受信仰。父親過世後，母親反對他繼續敬拜上帝，被趕出家門後為宣教師工作，1916年領洗「他也擔任教會執事與主日學老師。他特別喜歡班上有從鄉下來的男孩，這會讓他想起自己當年還是

³¹ 無寫名，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第407卷，1919年2月，頁3。

³² 無寫名，〈主日學聲：通信教授的事務〉，《臺灣教會報》第407卷，1919年2月，頁3。

³³ 隔年（1923）宋忠堅過世。無寫名，〈主日學聲：領證書的教員〉，《臺灣教會報》第446卷，1922年5月，頁2。

³⁴ 無寫名，〈主日學的統計〉，《臺灣教會報》第446卷，1922年5月，頁2。

³⁵ 無寫名，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第446卷，1922年5月，頁2。

³⁶ 陳瓊瑤，〈教會消息〉，《臺灣教會報》第462卷，1923年9月，頁11。

³⁷ 阮宗興採訪，鄭純珪整理，〈訪楊永哲談安平張家〉，《安平追想曲》（臺南：安平教會，1998），頁52-57。「賴永祥長老史料庫」，www.laijohn.com/archives/pc/Tiun/Tiun,KSeng/family/Iun,ETiat/Ng,CHeng.htm。擷取日期：2022年5月26日。

³⁸ 郭榮初，〈回憶家父郭香長老當鹽水主日學校長時〉，收錄於《臺灣基督長老教會鹽水教會設教九十周年紀念特刊》。「賴永祥長老史料庫」，www.laijohn.com/archives/pc/Koe/Koe,Hiong/Kiam-chui/Koe,Echhou.htm。擷取日期：2022年5月26日。

個鄉下小伙子，在主日學剛認識上帝的情景。」³⁹王德壽的妻子即是出身二八水教會的謝氏碧，夫妻都獲得過通信教授會的證書。獲得第一回通信教授會證書的王氏珠鑾，是西螺教會王大關醫師之女，1921年與劉振榮醫師結婚，⁴⁰婚後曾在二水教會擔任主日學校長。⁴¹完整參與通信教授的信徒，佔極少數，但是看他們後來的經歷，確實有助於地方教會的主日學發展。

(三) 1926-1939年：潘道榮主事時代

1926年4月大會，議定准許南北中會各自組織主日學部會，處理主日學事。⁴²同年秋天南部中會組織「南部中會主日學部會」，負責南部教會的主日學，組織擴大為本部和支部，高金聲是本部理事長，潘道榮是本部的總主事兼書記。⁴³1928年3月第14回大會，議定南北中會主日學部會，聯合為大會主日學部會，委託潘道榮擔任全臺主日學專任主事。⁴⁴任期2年，繼而1930、1932、1934年皆續任。⁴⁵可說從1926年開始，一直到1939年為止，⁴⁶潘道榮掌管主日學事務長達十餘年，故稱為潘道榮的主事時代。

在這段時期，從中央到地方，建立起一層一層專門負責主日學的機構，分工更加組織化，大、小主日學教員講習會持續舉辦，主日學教員的程度提升「現在的教員跟幾年前來相比，實在有大進步。來赴講習會的較多能夠寫，而聖經的來歷確實較熟。」⁴⁷致力獎勵教員採用教員課本教道理，教員課本的主要編撰者，自宋忠堅和羽清潔之後，即是由潘道榮負責。⁴⁸他自己另外寫《主日學中心的問題》，作為主日學教員的參考書。⁴⁹至於其他的教科書與補充教材，出版種類更多，功能更齊全。白話字所用的初級教科書，以《主日學用最新白話字讀本》「這本是照教

³⁹ 連瑪玉著，鄭慧姪譯，《蘭醫生媽的老臺灣故事》(臺北：前衛，2017)，頁160-177。

⁴⁰ 無寫名，〈喪喜事〉，《臺灣教會報》第437卷，1921年8月，頁12。

⁴¹ 楊金捆，〈二水教會〉，《臺灣教會報》第481卷，1925年4月，頁14。

⁴² 郭水龍，〈全臺大會〉，《臺灣教會報》第494卷，1926年5月，頁1。

⁴³ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第499卷，1926年10月，頁3-4。

⁴⁴ 無寫名，〈大會〉，《臺灣教會報》第517卷，1928年4月，頁1。

⁴⁵ 臺灣基督長老教會總會歷史委員會編，《臺灣基督長老教會百年史》(臺南：臺灣基督長老教會，2000)，頁224-226。

⁴⁶ 楊士養，〈第5回南部大會〉，《臺灣教會報》第650號，1939年5月，頁11。

⁴⁷ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第524卷，1928年11月，頁1-2。

⁴⁸ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第518卷，1928年5月，頁4。

⁴⁹ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第501卷，1926年12月，頁11。

育法和兒童心理的順序來準備的」⁵⁰最受歡迎；⁵¹也有練習書寫白話字的字帖「寫字條」、⁵²教學用的聖經地圖、掛圖、尪仔圖、金句單等補充教材。⁵³不論是教員的程度或補充教材的種類上，潘道榮執掌主日學的時期均有明顯的進步，研究者謂此時期，奠定今日主日學的雛型。⁵⁴

參、主日學的相關活動：囡仔大會、祝救主誕、夏季學校

一、囡仔的大會

日治時期的主日學，教學之外，相關活動愈發多元。主日學有創立所謂的「保護者會」，是類似公學校父兄會的家長團體，1920年11月6日，臺南太平境教會和東門、看西街二支會，聯合舉行第一回的主日學保護者會，學生家長約百餘人赴會，聽取各校校長報告學務，最後進行茶餅會。保護者會進行之後，三處主日學的學生出席人數和獻金都有增加。⁵⁵另外，也有主日學的學生大會，1920年2月29日，北部教會在神學校講庭舉辦第一次的主日學大會，由日本人上田熊喜和須田清基發起，聚集艋舺、大稻埕和雙連三間教會188名主日學學生，當日學生吟詩，聽演講，上田賞學生鉛筆、簿本和餅。⁵⁶同年10月23日皇靈祭，又在神學校舉行更盛大的日曜學校臺北州大會，共有20多處主日學，以及3間內地人教會的主日學一起參與，學生約800多人，上午學藝會，下午運動會。⁵⁷

不只都市地區的主日學有學生大會，1922年1月28日位於臺南、高雄交界附近的歸仁北、海埔、中路、中洲四間教會，也舉行聯合主日

⁵⁰ 無寫名，〈白話字讀本〉，《臺灣教會報》第503卷，1927年2月，頁12。

⁵¹ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第530卷，1929年5月，頁6。

⁵² 無寫名，〈書的價目〉，《臺灣教會報》第468卷，1924年3月，頁15。

⁵³ 潘道榮，〈1933年度南北主日學的統計〉，《臺灣教會報》第590卷，1934年5月，頁5。

⁵⁴ 盧啟明，〈日治時期主日學和教會公報的耕耘者：潘道榮牧師〉，《新使者》第53期，2012年6月，頁57。

⁵⁵ 陳瓊瑤，〈主日學：臺南保護者會〉，《臺灣教會報》第429卷，1920年12月，頁10。

⁵⁶ 陳阿本，〈主日學大會〉，《臺灣教會報》第421卷，1920年4月，頁7。

⁵⁷ 陳阿本，〈日曜學校：臺北州大會〉，《臺灣教會報》第429卷，1920年12月，頁5。

學藝會，6 歲大的學生就上臺表演彈琴、獨唱，報導人認為這類活動對學生見識、對主日學和家庭教育都有益處⁵⁸；1923 年 8 月 19 日，能高郡下的基督教日曜學校聚集在烏牛欄教會做唱歌會，各種語言的歌曲「所吟的就是英國歌、日本讚美歌、白話詩歌、本地話歌、生番歌等；或是獨唱、齊唱、合唱，實在很好聽。」⁵⁹

舉凡學生大會、學藝會、運動會、唱歌會等，日治時期教會主日學的學生集會，可統稱為「囡仔的大會」⁶⁰。內容多是仿自小、公學校的各項新式教育活動，如 1907 年開始的學藝會「是小、公學校重要的年中行事，學童可以趁此機會將他們的學習成果展現給家長、來賓欣賞。」⁶¹而自 1897 年正式出現的運動會則「本身應帶有『趣味性』，加上臺灣人『好奇心』的驅使下，使臺灣學童能夠快樂的在運動會中遊玩，而家長也能因此獲得驚喜。」⁶²學藝會和運動會都是日治時期臺灣人父母和孩童的新體驗。主日學學生的大會，透過豐富的活動，除了訓練學生，取信家長，吸引群眾觀看，宣傳教會以外，對於主日學的招生也有幫助。1931 年大甲區的主日學教員討論會，就認為想要增加學生數目，召開學藝會、遠足、運動會、生徒大會等都是需要的，⁶³會增加兒童想來上主日學的興趣。集會、展演和娛興節目，逐漸變成主日學不可或缺的重要行事。

二、祝救主誕

從主日學衍生，具目的性的聚集學生「展演」之教會活動中，最初始、最盛大也最具影響力的，反而與小、公學校活動形式毫無關涉，而是專屬於宗教性質的「祝救主誕」，也就是俗稱聖誕節的慶祝活動。南部教會第一回的紀念救主誕，舉行於 1907 年牧師高金聲主理的臺南太平境

⁵⁸ 無寫名，〈教會的消息：中洲〉，《臺灣教會報》第 444 卷，1922 年 3 月，頁 3。

⁵⁹ 潘旺，〈烏牛欄教會〉，《臺灣教會報》第 463 卷，1923 年 10 月，頁 9-10。

⁶⁰ 潘道榮，〈全臺主日學的統計：1928 年度〉，《臺灣教會報》第 530 卷，1929 年 5 月，頁 5。

⁶¹ 簡秀珍，〈觀看、演練與實踐：臺灣在日本殖民時期的新式兒童戲劇〉，《戲劇學刊》第 15 期，2012 年，頁 20。

⁶² 金湘斌，〈運動慶典的形成：日治初期臺灣公學校運動會（1895-1911）〉，《運動文化研究》第 9 期，2009 年 6 月，頁 117。

⁶³ 駱先春，〈主日學問題討論會〉，《臺灣教會報》第 559 卷，1931 年 10 月，頁 18。

教會。⁶⁴高金聲回憶決定舉辦守救主誕的原因，是太平境教會與日本教會相鄰，得到啟發「原因是讓日本教會逼著，因為會友看日本會友在守，他們也要設，所以設，希望有利益。」⁶⁵北部教會也是約於 1900 年代初期日本治臺後，方從日本牧師河合龜輔（1867-1933）習得救主誕。⁶⁶

隨著主日學的發展，臺灣本地教會祝救主誕的風氣漸興，至 1910 年代，幾乎稍有規模的主日學，都會想方設法舉行祝救主誕活動。1917 年教會報即以「救主誕」為頭版主題，正視全臺守救主誕的現象「在 12 月 25 號咱信主的人要紀念主耶穌出世為人。20 年前臺灣教會的會友罕得聽見這個事情。如今很多地方愛守。」⁶⁷一年之中教會最盛大的活動，即是救主誕，大多數信徒衷心喜愛並熱情參與此一佳節，花費很多心思布置教堂，準備節目，歡歡喜喜地熱鬧一晚，像是 1921 年的里港教會的祝降誕，傳道鄭溪泮仔細描述教堂的布置和座無虛席的觀眾：

在場的內外有插參著花的榕。在臺前和屋頂有有趣的紙花，自己製作，還有臨時 2 盞 500 燭的電燈；在外面也有榕城插的旗子、花枝和大旗。在講臺四周有 8 個帳圍 6 件分別內外。在臺後有一顆星。在場的左邊（東面）有圍布簾讓學生可以整列上臺。那日會友很多歡歡喜喜來赴。有的煮粥給大家吃。大家極至歡喜感謝上帝。……吃飽已經 6 點半，炮響 7 聲，場內擠滿滿……後來演藝，場無座位，裡面已經塞滿，外面的要站在椅子上。有的要拿梯子爬高才有看到。到 9 點半就結束。大家拍手歡喜回去。在榕城的花和旗，他們大家有拿回他們厝歡喜。⁶⁸

不只是信徒，一般的臺灣民眾也是在日治時期，開始將聖誕節看作是一個特別的慶祝節日，教外人士也會去教堂觀看表演，比如 1929 年和 1934 年的 12 月 29 日晚間，林獻堂都和兒子林攀龍去霧峰禮拜堂看祝聖誕。⁶⁹

⁶⁴ 高金聲，〈記得救主誕〉，《臺灣教會公報》第 573 卷，1932 年 12 月，頁 10。

⁶⁵ 黃俟命，〈主日學聲：救主誕〉，《臺灣教會報》第 415 卷，1919 年 10 月，頁 9。

⁶⁶ 陳清義，〈聖誕樹的履歷〉，《臺灣教會公報》第 599 卷，1935 年 2 月，頁 22-23。

⁶⁷ 無寫名，〈救主誕〉，《臺灣教會報》第 393 卷，1917 年 12 月，頁 1。

⁶⁸ 鄭溪泮，〈救主誕：里港〉，《臺灣教會報》第 431 卷，1921 年 2 月，頁 9。

⁶⁹ 林獻堂著，許雪姬等註解，《灌園先生日記》第二冊（臺北：中研院臺史所籌備處，2001），頁 364；林獻堂著，許雪姬等註解，《灌園先生日記》第七冊（臺

祝救主誕看似頗符合臺灣信徒的喜好，那為什麼高金聲和馬偕（George Leslie Mackay）等南北教會的早期人物，都未在清末即嘗試舉辦救主誕？牧師陳清義回顧馬偕在世時，從未舉辦過救主誕活動「偕牧師本身不曾用，都是去巡教會，有時去宜蘭，有時來艋舺、新店和別處。」⁷⁰並非馬偕不知道救主誕，而是有顧慮「是怕初設教的時代，若用 12 月 25 日，做祝聖誕，怕人誤解是耶穌生，跟媽祖生，神明的生日相同，所以 12 月 25 日，不曾用。」⁷¹馬偕因為擔憂臺灣民眾將祝聖誕看作是耶穌生日，與其他神明生日慶典類似，把耶穌也當作眾神明之一，為免誤會，遂不予採用。同樣的反對聲浪，也湧向太平境教會第一次的祝聖誕「人有的反對，因為他們想我們這麼做，是對待耶穌像是世俗的神佛，有做生日，做熱鬧。所以他們那天沒有出席。」⁷²

擔憂教外人將耶穌看成世俗神佛，祝聖誕只是慶祝耶穌生日，這樣的顧慮其來有自，臺灣的民間信仰興盛，大小神明生日慶典不斷，與庶民生活緊密相連，光查閱日治時期的《水竹居主人日記》，記主張麗俊所記載的神明生日，就有「早起祝三官聖誕」⁷³、「徹夜大小炮聲亂耳，因祝玉皇聖誕也」⁷⁴、「買豬肉、什物，欲慶灶君聖誕」⁷⁵、「又往慈濟宮一巡，並玩梨園，係祝觀音聖誕也」⁷⁶等。臺灣民眾習稱為祝「(神明名)聖誕」的歲時節慶頻仍，馬偕的觀察和擔憂並非憑空，或許長老教會早期多用「救主誕」，而非「祝聖誕」一詞，也有與民間宗教慶典區別之意。只是，部分信徒雖心有疑慮，1910 年代後慶祝救主誕的風氣卻已無法阻擋，還引發了其他問題。

1919 年 10 月的「主日學聲」專欄，以救主誕為題，討論祝救主誕所引發的種種問題。接著 11 月、12 月又有另外三篇迴響文章刊出，⁷⁷可

北：中研院臺史所籌備處，2001），頁 478。

⁷⁰ 陳清義，〈聖誕樹的履歷〉，《臺灣教會公報》第 599 卷，1935 年 2 月，頁 22-23。

⁷¹ 陳清義，〈聖誕樹的履歷〉，《臺灣教會公報》第 599 卷，1935 年 2 月，頁 22-23。

⁷² 高金聲，〈記得救主誕〉，《臺灣教會公報》第 573 卷，1932 年 12 月，頁 10。

⁷³ 張麗俊著，許雪姬等編纂解讀，《水竹居主人日記（六）》（臺北：中央研究院近代史研究所，2002），頁 282。

⁷⁴ 張麗俊著，許雪姬等編纂解讀，《水竹居主人日記（八）》（臺北：中央研究院近代史研究所，2004），頁 7。

⁷⁵ 張麗俊著，許雪姬等編纂解讀，《水竹居主人日記（二）》（臺北：中央研究院近代史研究所，2000），頁 215。

⁷⁶ 張麗俊著，許雪姬等編纂解讀，《水竹居主人日記（六）》（臺北：中央研究院近代史研究所，2002），頁 268。

⁷⁷ 晚生，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 416 卷，1919 年 11 月，頁 4；林燕臣，〈救主誕〉，《臺灣教會報》第 417 卷，1919 年 12 月，頁 2；餘生，〈主日學聲〉，《臺

見信徒對於救主誕有頗多意見，形成公論，指出因守救主誕造成主日學的傷害和爭議。⁷⁸第一是慶祝救主誕的費用沉重，要布置，要道具，也要準備賞品，各教會需獨立設法，小教會常無力負擔，然而只要該教會有設立主日學，不僅信徒會期待，有無救主誕也是該主日學成功與否的重要指標，辦與不辦陷入兩難。第二是主日學教員苦於救主誕節目的準備，頓生辭意。一場救主誕晚會可能就包含幾十齣節目，更為難教員的是每年要換新花樣，端出新鮮的節目，才不會被嫌棄：

現在每個教會在做的就要 30、40、50 種的花樣，每年得要換新的出，現在還不是邪教，越久就會越邪，戲文也已經有人在。教員要做之前的，會友嫌沒趣味。教員沒有有趣的花樣可以做。因為這樣教員餒志不愛教，辭職，有的不敢擔當。這難道不是主日學的蛀蟲嗎？⁷⁹

讓署名「晚生」痛斥的這隻「主日學的蛀蟲」，除了蛀掉主日學教員的教學意願外，還蛀掉許多主日學的教學時間，為了 12 月救主誕的演出，有的主日學 10 月開始動員，有的主日學更提早到半年前準備，⁸⁰決定戲碼最麻煩之處，是需「翻牆挖壁」方能得到，因為「花樣要多得選好笑的小說。人說，如果沒有做很好看的戲碼，他們不幫忙鼓舞主日學。」⁸¹而且每年還要換新的劇碼。觀眾愛看好看的、好笑的、好玩的演出，最合他們意的，就是「演戲」，讓主日學學生扮裝在臺上表演劇目，結果這一點被詬病最「邪」，觀眾來看救主誕，只是為了看「耶穌戲」：

之前咱在嫌天主教是邪教，演戲、迎瑪麗亞。今 12 月要到了，很多世俗人在探聽，到 25 日要來禮拜堂看耶穌戲。有人裝扮成瑪麗亞抱耶穌。⁸²

有地方做得非常離經，中間插一些把戲，像是演戲，在拜堂廳結布簾，吹樂隊。也有大人下去做，也有囡仔裝耶穌，也有天使發翅在跳舞，也有電燈變色在普照。在路上聽見人說：「拜堂在演改良戲」，實在沒錯。⁸³

灣教會報》第 417 卷，1919 年 12 月，頁 3。

⁷⁸ 黃侯命，〈主日學聲：救主誕〉，《臺灣教會報》第 415 卷，1919 年 10 月，頁 9。

⁷⁹ 晚生，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 416 卷，1919 年 11 月，頁 4。

⁸⁰ 晚生，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 416 卷，1919 年 11 月，頁 4。

⁸¹ 晚生，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 416 卷，1919 年 11 月，頁 4。

⁸² 晚生，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 416 卷，1919 年 11 月，頁 4。

⁸³ 陳清義，〈祝聖誕得注意〉，《臺灣教會報》第 479 卷，1925 年 2 月，頁 7。

可惜在許多處的教會將救主誕祝賀會卻像是在演教會戲。有會外的人說：「我們來去看入教戲」……聽見有地方在救主誕的祝賀會有的做很戲謔，也有的很邪氣，有的做桃太郎以及那些不屬於道理的戲齣。⁸⁴

日治時期的救主誕演過的戲目，有民間傳統的西門豹滅邪，⁸⁵有日本的桃太郎，有基督教的耶穌降生、浪子回家或大衛與歌利亞，五花八門。既有布景、裝扮、道具、樂隊，還有閃耀的電燈布置，氣氛熱鬧，教外人會事先打聽救主誕的消息，活動當日人無立錐之地，想來應是一年之中，最多教外人主動踏入禮拜堂之日。只是看在部分信徒眼中，過度的迎合觀眾喜好，只追求歡樂有趣，卻失去宣揚宗教的意義，不免有離經邪門之感。

另一個傷害主日學的狀況，出自賞品的分配。主日學學生和家長不清楚賞品是贈送的，以為是根據祝救主誕的表現，或全年主日學的成績來決定，因而會計較公平與否，徒增紛擾。信徒「餘生」更指出，日本內地的教會在祝救主誕時，分發賞品是為了顯明博愛和歡喜「但是我們沒有那樣的錢，和那樣的心可以利益人；反而常常遇到會友自己在計較東西分不平，或是嫌少。」⁸⁶從他們的觀察，或許可以推測日治時期的臺灣信徒，看重計較賞品的程度，超乎想像。陳清義曾用了一個「生動」的形容詞，描述信徒為了爭奪賞品的亂象：

又有將樹結上東西，叫做「聖誕樹」。閉會之後，大家去搶東西。搶到了在歡喜，搶不到的在生氣；宛然就像是古早時世俗人7月普渡在搶孤一樣。⁸⁷

當時賞品的種類，有餅、鉛筆、簿子、玩具、書籍等，多由教會或地方上的有力人士捐獻。⁸⁸但向地方人士募物資，救主誕活動時就要留位，邀請他們來觀賞，有時還要擺桌招待，飲酒交際，⁸⁹姑且不論是否過於取樂，教會本身是提倡禁酒的，⁹⁰救主誕時宴會飲酒實不合宜。

總括祝救主誕現象的各種討論，最根本的弊端在過度迎合世俗娛樂，耗時鋪張，喪失掉宗教活動應有的神聖性和紀念性。不過，批評雖極嚴

⁸⁴ 葉金木，〈救主誕要到啦〉，《臺灣教會報》第489卷，1925年12月，頁5。

⁸⁵ 陳添旺，〈救主聖誕〉，《臺灣教會報》第407卷，1919年2月，頁6-7。

⁸⁶ 餘生，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第417卷，1919年12月，頁3。

⁸⁷ 陳清義，〈祝聖誕得注意〉，《臺灣教會報》第479卷，1925年2月，頁7。

⁸⁸ 施坦，〈東部教況〉，《臺灣教會公報》第467卷，1924年2月，頁8。

⁸⁹ 晚生，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第416卷，1919年11月，頁4。

⁹⁰ 文氏安，〈酒精〉，《臺灣教會報》第437卷，1921年8月，頁3-4。

厲，卻未見任何廢止祝救主誕的主張「祝救主誕，太奢侈，應該要改良，難道可以因為這樣來廢止？」⁹¹救主誕的弊病，改良就好，因為救主誕的利益，無法忽視「守救主誕是好，讓那些小孩子參加也是很合適」⁹²慶祝救主誕，除了紀念耶穌出生，向教外人播揚耶穌降生之恩外，宣教師在 1917 年的社論，還為救主誕的目的和性質下了最重要的定義：

守這日的人要敬重囡仔。可說是**囡仔的節日**。臺灣教會外的人難道沒有同樣注重囡仔？不一定；自己的或許有，別人的應該無。信主的人不敢看輕隨便甚麼囡仔，無論自己所不愛的查某囡仔，或是那種笨拙的媳婦仔。⁹³

救主誕就是專屬於兒童的節日，提醒守救主誕的人，也就是信主的人，要懂得敬重兒童，不看輕兒童，每一個孩子都應該獲得注重，即使是一般人輕視的女兒和媳婦仔，信徒也要平等對待。以一個最盛大的節日，標舉教會注重兒童的立場，既然是兒童的節日，讓他們在這一天高高興興參加活動，遊戲得賞，覺得有趣快樂，亦無可厚非「論做囡仔的時代，有時得給他有趣味比較好。像是主日學的學生，一年教到底，到 12 月 25 日和萬國紀念救主的出世，設法讓囡仔比較活動，也沒得嫌。」⁹⁴

在很多信徒的童年回憶中，小時候參加救主誕，不管是為祝救主誕所做的練習，站在舞臺上的演出印象，得到平常罕見的禮物，都既愉快又難忘。像是牧師謝慶裕的長子謝隆輝，寫過當傳道者子女的苦與樂，最快樂的部分就是聖誕節，他說 6 歲時在大灣教會慶祝聖誕節，上臺表演，手拿一本聖經，讓臺下的觀眾指定章節，大聲讀出來，聽到臺下如雷的掌聲，領到像山一樣高的賞品，他說那樣的快樂，一生都不會忘記。⁹⁵南投教會長老謝斌的三男，1919 年出生的謝綸，對聖誕節的記憶也很詳細，他記得一放暑假即開始練習聖誕節目，10 多個孩子要演 20 幾齣節目，一群孩子每天都在禮拜堂準備，有時還在禮拜堂過夜，幾乎每年都會帶南投教會這群孩子去其他教會表演，演出之後在臺上鋪棉被睡一晚再回家。⁹⁶彰化醫館院牧謝清宜的兒子謝穎男，1936 年後在彰化教會

⁹¹ 鄭溪泮，〈問症發藥〉，《臺灣教會報》第 428 卷，1920 年 11 月，頁 10。

⁹² 黃侯命，〈主日學聲：救主誕〉，《臺灣教會報》第 415 卷，1919 年 10 月，頁 9-10。

⁹³ 無寫名，〈救主誕〉，《臺灣教會報》第 393 卷，1917 年 12 月，頁 1-2。

⁹⁴ 林燕臣，〈救主誕〉，《臺灣教會報》第 417 卷，1919 年 12 月，頁 2。

⁹⁵ 謝隆輝，〈傳教者子女的苦樂〉，《臺灣教會公報》第 962 號，1963 年 11 月。「賴永祥長老史料庫」，www.laijohn.com/archives/pc/Sia/Sia,Lhui/recollect/1963.htm。擷取日期：2022 年 5 月 26 日。

⁹⁶ 謝綸，〈細漢時的回憶〉，《南投教會慶祝設教八十周年特刊》(1989)。「賴永祥

上幼稚園和主日學，聖誕節拿到老師連瑪玉的禮物拼圖，長大後都還會不時拿出來看看玩玩。⁹⁷可見救主誕的熱鬧活動，增添許多信徒孩子參加主日學的樂趣，而且也能吸引教外的小孩，像是傳道蘇育才就指出阿猴教會從 1913 年開始慶祝聖誕節之後「從年來作耶穌誕有很多會友受感激；原本他都不注意要讓他的囡仔入主日學校，現在甘願。又很多世俗人從看耶穌誕也自己帶他的囡仔來赴主日學校。」⁹⁸

再者，雖然批評者嫌棄祝救主誕最受歡迎的表演—演戲，是越演越邪的「耶穌戲」、「入教戲」或「改良戲」，但如果跳脫傳教的立場來看，各地方教會的主日學在每年殫精竭慮，以求呈現精采劇齣的「壓力」下，持續進行劇本構思、布景配置、道具製作、服裝設計、音樂配合和角色排演等步驟，基督教會的新式兒童劇也於焉產生。所謂新式兒童劇，是相較於「囡仔班」之類以兒童為演員的傳統戲班而言，意指日治以後，發生在小學校、公學校內外與學童相關的演出活動，學童是主要的表演者或觀眾。⁹⁹臺灣的新式兒童戲劇最早是 1911 年川上音二郎劇團從日本來臺北商演開始，不過整個日治時代，新式兒童劇的演出地點、相關兒童藝術團體、演出劇目、演出者和觀眾，都是以內地人和就讀小學校的兒童為主，研究者認為「這樣的差異，雖然與團體原本有預定的招募對象有關，但臺、日人不同的看戲習慣與經濟能力亦可能是原因。臺灣民間在地方廟宇的酬神祭典中就有戲曲表演可以觀賞，但欣賞校外兒童藝術團體的演出或是參與練習活動都必須繳費，在未能體認表演藝術的薰陶對孩子有何益處之前，不太可能付費讓孩童參與。」¹⁰⁰日治時期的信徒，應該沒有任何讓孩子透過表演藝術薰陶素養的概念，只是覺得讓孩子比較有樂趣，比較能活動也不錯，可是信徒的孩子，只要有上主日學，就能因為祝救主誕，而擁有教外兒童沒有的參與和觀摩新劇機會。

成人信徒也因此磨練出編排聖誕劇的專業，像是傳道羅文福，對聖誕劇頗有想法，他在 1932 年 12 月的教會報登載翻譯的聖誕劇本，¹⁰¹隔

長老史料庫」，www.laijohn.com/archives/pc/Sia/Sia,Lun/recollect/chujito.htm。擷取日期：2022 年 5 月 26 日。

⁹⁷ 謝穎男，〈甜蜜的回憶〉，《臺灣基督長老教會彰化教會 100 週年紀念史蹟》（1987）。「賴永祥長老史料庫」，

www.laijohn.com/archives/pc/Sia/Sia,Elam/recollect/1935/Ciong-hoa.htm。擷取日期：2022 年 5 月 26 日。

⁹⁸ 蘇育才，〈阿猴的主日學〉，《臺灣教會報》第 360 卷，1915 年 3 月，頁 2。

⁹⁹ 簡秀珍，〈觀看、演練與實踐：臺灣在日本殖民時期的新式兒童戲劇〉，頁 9。

¹⁰⁰ 簡秀珍，〈觀看、演練與實踐：臺灣在日本殖民時期的新式兒童戲劇〉，頁 37。

¹⁰¹ 羅文福譯，〈救主誕的聖劇〉，《臺灣教會公報》第 573 卷，1932 年 12 月，頁 11-12。

年 1 月 1 日即在岡山教會的聖誕祝賀會上演出，反應良好。¹⁰²1933 年與 1936 年，他又在教會報登載自創的聖誕劇本，¹⁰³他構思的是小型劇本，意涵表達明確，適合小孩演出，以 1933 年的〈要做光燈〉為例：

選 11 個囡仔，一個比較大的做中央，排成一列，每個手都有一支燈，年紀大的，燈特別比較大支，但是裡面沒點火，以外 10 個都有點上蠟燭光亮，大家一起念馬太 5:14-16 的金句。

第 1 個生徒走近一步，燈舉高說，我每個禮拜要熟念一節金句，來做主日學學生的光燈。

第 2 個生徒：我若被壞囡仔捉弄，我不捉弄他回去，用這樣來做光燈。

第 3 個生徒：我要背著弟弟來幫助母親做工，用這做光燈。

第 4 個生徒：我若生氣時，要吞忍做光燈。

第 5 個生徒：我對每個人要親切做光燈。

第 6 個生徒：我要積貯錢銀來賑濟窮人做光燈。

第 7 個生徒：我要聽我們父母和老師的教示做光燈。

第 8 個生徒：我要禁我的嘴，不講謊話做光燈。

第 9 個生徒：我不說別的囡仔的壞話跟粗話做光燈。

第 10 個生徒：我要每個禮拜來赴主日學，做乖乖的囡仔，用這做光燈。

最後，年紀大的囡仔說，各位有聽到這些囡仔，都用他們的好所行來做世間的光燈，可惜我這麼大了，還有一支這麼大支的燈，但是裡面無光，不能利益人，實在很丟臉。今我要回頭就像這些細漢囡仔做光燈，才能得到入天國。一起吟蒙學堂 14 首的詩，才退場。聖詩 159 首也能用。¹⁰⁴

兒童的言行如何才能作為世間的光燈呢？戲劇內容明白而具體的展現給觀眾看，要認真上主日學，不報復別人的捉弄，幫忙父母做事，生氣時忍耐下來，對人親切，賑濟窮人，聽父母和老師的話，不說謊話、壞話和粗話，這些是教會讚許的優秀表現，是每個主日學學生，每個孩子應

¹⁰² 微生，〈教會的消息：岡山的歡喜〉，《臺灣教會公報》第 575 卷，1933 年 2 月，頁 7。

¹⁰³ 羅文福，〈救主誕的參考〉，《臺灣教會公報》第 585 卷，1933 年 12 月，頁 6；羅文福，〈雜錄：教救主誕的參考〉，《臺灣教會公報》第 621 號，1936 年 12 月，頁 12。

¹⁰⁴ 羅文福，〈救主誕的參考〉，《臺灣教會公報》第 585 卷，1933 年 12 月，頁 6。

該遵循的榜樣，是「理想」的信徒兒童。

牧師高金聲在 1939 年寫了一個短篇故事「聖誕的囚仔」，向兒童解釋救主誕的來源和慶祝的意義，以孩子的口吻描述大人的重視和節慶的歡樂，¹⁰⁵信徒就像過年一樣隆重慶祝救主誕。不論對大人，對小孩，祝救主誕對臺灣信徒有莫大的意義，因此在 1937 年日本政府逐漸壓制聖誕慶祝活動之前，¹⁰⁶大部分教會主日學莫不盛大舉辦救主誕活動，教會當局也只能一再呼籲各地方教會樽節用度，表演形式勿離經邪氣，¹⁰⁷慶祝救主誕始終是主日學最重要的年中行事。

三、夏季學校

另外，因應日治時期新式教育而生的長假期—暑假，也是主日學活動著重之時。教會在暑假開設短期學校，密集教授宗教教育，也就是所謂的夏期聖書學校（Daily Vocation Bible School），據云源自美國，1919 年傳入日本，臺灣首度正式向官廳提出手續申請開校的是 1925 年大甲教會的陳瓊瑠，在大甲和外埔庄兩處教會設立。¹⁰⁸1926 年北部教會的宣教師高華德（Walter G. Coates）也撰文提倡，鼓勵教會在暑假期間設立夏期聖書學校，教育教堂附近的兒童。¹⁰⁹不過若根據教會報，約於 1921 年左右，即有神學校學生暑假時，應地方教會要求，到當地幫忙開設夏期學校的紀錄。¹¹⁰1928 年 5 月潘道榮擔任全臺主日學的主事後，所下的指令之一即是呼籲各處主日學的當局者設立「夏期學校」：

主日學在每禮拜所在教的時間是很不足。所以請列位要利用暑假的時候，來開夏期學校在禮拜堂或是分區域在田庄裡。

教會有很多男女的青年在這個暑假中從四方的學校回來，可以一起幫忙，讓他們當教員來奉仕於教會，是很好的機會。¹¹¹

主日學夏期學校，是要利用暑假補充學生學習宗教教育的時間，彌補平

¹⁰⁵ 高金聲，〈聖誕的囚仔〉，《臺灣教會公報》第 652 卷，1939 年 12 月，頁 11-12。

¹⁰⁶ 盧啟明，〈日曜學校與皇民化運動：以臺灣基督長老教會的主日學教育為中心〉，頁 42。

¹⁰⁷ 林燕臣，〈救主誕〉，《臺灣教會報》第 499 卷，1926 年 10 月，頁 3-4。

¹⁰⁸ 無寫名，〈夏期聖書學校〉，《臺灣教會報》第 569 卷，1932 年 8 月，頁 1。

¹⁰⁹ 高華德，〈夏季聖書學校〉，《臺灣教會報》第 495 卷，1926 年 6 月，頁 8。

¹¹⁰ 穆才旺，〈教會的消息：東後寮〉，《臺灣教會報》第 442 卷，1922 年 1 月，頁 10。

¹¹¹ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 518 卷，1928 年 5 月，頁 5。

日的不足，趁小、公學校的學生放假時多教他們一點，而沒能上學的孩子「也有機會可以特地來講究聖經」，¹¹²又可以善用休假返鄉的青年信徒來擔任教員，許多信徒子弟，青少年時期都曾擔任夏期學校的教員，例如黃侯命的長子黃彰輝，1932年就讀臺北高等學校時的暑假，就曾至東門教會教主日學。¹¹³

至1931年，可能為了與大型的、聯合的、以15歲以上青年為主的「青年夏期學校」有所區別，潘道榮將各地方主日學的小型夏期學校改稱為「主日學附屬夏季學校」，要求召開的日期至少要半個月，時間最好是上午，白話字、詩調和聖經不可或缺，還要記得課目安排上要吸引囡仔。¹¹⁴以1933年7月11日至8月13日舉行的岡山教會夏季學校為例，該年的辦學目標是養成絕對的信仰生活的基督徒，養成學生的道德觀念，讓學生的白話字進步；教師男4位，女7位，學生平均出席41名；課程有練習詩調、白話字教授與寫、聖經研究、童話、白話字遊戲、自由訓練、生徒講演等，幼稚科則自由學習。上課時間是下午1點半到5點。修業結果是白話字進步很多，學會寫，因為1個先生教2、3名學生，詩調進步，學生比較敢祈禱、講演。8月10日，上課的最後一日，還去大崗山遠足。學生很喜歡夏季學校，要結業時許多人要求還要再上50天，嚇到主日學校長許有成。¹¹⁵

肆、主日學的衍生組織：幼稚園、青年會

一、幼稚園

1920年4月的「主日學聲」專欄開始注意到6、7歲的年幼孩童，被帶來上主日學，卻沒有合適的教材，建議教員以較淺的聖詩教他們。¹¹⁶過了2年，1922年高雄州教務局為轄下主日學設立了專收4到6歲兒童的幼稚科，¹¹⁷其後，全臺各教會的主日學陸續紛設幼稚科。1925年女宣

¹¹² 無寫名，〈夏期聖書學校〉，《臺灣教會報》第569卷，1932年8月，頁2。

¹¹³ 無寫名，〈教會的消息：東門教會〉，《臺灣教會公報》第570卷，1932年9月，頁8。

¹¹⁴ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第556卷，1931年7月，頁6-7。

¹¹⁵ 許有成，〈夏季學校：岡山〉，《臺灣教會公報》第584卷，1933年11月，頁7。

¹¹⁶ 無寫名，〈主日學聲：幼稚科〉，《臺灣教會報》第421卷，1920年4月，頁3。

¹¹⁷ 無寫名，〈高雄教務：教育部會〉，《臺灣教會報》第444卷，1922年3月，頁

教師林安 (Ann Armstong Livingstone)，即撰文分享如何教導幼稚科，反映此一風潮。她將幼稚科的年齡訂在 7 足歲以下，7 足歲以上的孩子可以讀字母學認字，幼稚科的孩子則因知覺不深，注意不足，認字對他們而言不易。兒童智識的發展，不能硬逼，所以教幼稚科吟囡仔詩、背金句、祈禱、獻金，講聖經故事給他們聽即可。她注意到教室環境，認為最好讓孩子有一間另外的教室，不打擾別人，還要有低的椅子讓他們坐「在臺灣那些竹椅也非常充足，容易得到，又輕，很合用。教完，學生可以和教員將他們的椅子疊好在一角，不用占位。」¹¹⁸教學的安排不能一直久坐，或站或坐或走，比較符合兒童天性，有時也可以讓他們摺紙、遊戲。隨著幼稚科的發展，教會興起設立幼稚園的風氣，1923 年，大稻埕教會由女宣教師福順 (Jennie L. Hotson) 協助，成立幼稚園。¹¹⁹1928 年新竹教會的幼稚園，也是女宣教師黎瑪美 (Mabel.G.Clazie) 姑娘去鼓舞設立，當時任《臺灣民報》記者的黃旺成，讓四子黃繼緒就讀。¹²⁰

經由女宣教師的宣導推廣，1930 年代前後，設立幼稚園成為長老教會發展的潮流。許多教會一方面有經營主日學幼稚科的經驗，一方面也有專門的主日學教室，在人力和環境上符合幼稚園的需求。另外，幼稚園受到知識階層歡迎「一般有識階級的人，相當贊成，也有將他們的子兒來讀。」¹²¹招生情況良好，多由牧師、傳道或信徒的未婚、受過新式教育的女兒，擔任教會幼稚園的褓姆。1930 年 6 月 14 日的《臺灣新民報》，報導新竹教會的幼稚園，提及每月園費、上課時間和課程內容，園中亦有白話字課程，認為是「育英機關」，可供參考當時教會幼稚園的經營景況：

新竹耶穌教會日曜學校，自昨春附設幼稚園以來，志願者頗多，現時每月園費五角，比之公立的一圓五角，減得一圓，聞現時兒童收容四十餘人，保姆兩人，學課每日自午前九時至十一時半，科目為唱歌、遊戲、國語、算術、羅馬字等，成績頗好云。¹²²

10-11。

¹¹⁸ 林氏安，〈主日學的幼稚科〉，《臺灣教會報》第 486 卷，1925 年 9 月，頁 13。

¹¹⁹ 陳清義，〈幼稚園〉，《臺灣教會報》第 465 卷，1923 年 12 月，頁 5-6。

¹²⁰ 黃旺成著，許雪姬編註，《黃旺成先生日記》第十五冊（臺北：中研院臺史所，2015），頁 146。

¹²¹ 穆清潔，〈教會消息：恆春教會〉，《臺灣教會公報》第 566 卷，1933 年 2 月，頁 6。

¹²² 〈耶穌教會所屬幼稚園近況〉，《臺灣新民報》第 370 號，昭和 5 年 6 月 14 日，

到 1937 年的教會報社論，直指未來的主日學發展，幼稚科是第一要緊的。¹²³主日學幼稚科和幼稚園的出現，顯示主日學教育對象範圍的擴大，幼齡兒童也被認為需要教育，宗教教育越早越好。教會因為主日學，在日治時期養成不少女性的幼教師資，成為後來臺灣學前教育的先行者。

二、青年會

南部教會自 1929 年起，每年舉辦一回青年夏期學校，為期 10 日左右。第一回在臺南長老教中學召開，有 60 多名男女青年從北、中、南來參與。¹²⁴1930 年第二回的夏期學校開始訂立主題標語，該年是「我來了，是要讓羊有得活，並有豐盛」；學員資格是要會聽日本話。¹²⁵1931 年 8 月 3 日至 13 日的第三回夏期學校，是最關鍵的一回。潘道榮在教會報說明召開青年夏期學校的原因和目的：

我們教會常常有那種青年人，到入中學或是因為比較大就不愛來赴主日學。對於這種青年人，教會應該設青年會，或青年科來培養他們。希望你們設法合適的青年人來赴，至少有兩項利益：

- (1) 他本身對於宗教上的問題更徹底，信仰心也一定增加進步、堅固。
- (2) 可以讓他奉仕於本教會：組織青年會幫助青年人。

這是作為我們主日學很好的補助機關。¹²⁶

原因跟主日學的發展有關，若論比較正式的主日學，是自 1904 年宋忠堅主事開始，到 1931 年，也已經走了近 30 年，一代又一代的孩子在主日學接受宗教教育。可是當局者發現主日學的學生長成青少年後，或離家就學，或外出工作，或主日學無法提供相應課程，不再能吸引他們來教會，所以成立青年會，以及主日學設立青年科，成為當局心心念念之解

第 6 版。

¹²³ 潘道榮，〈主日學的使命〉，《臺灣教會公報》第 631 號，1937 年 10 月，頁 2-3。

¹²⁴ 南部基督教會夏期學校幹事會，〈南部基督教會夏期學校幹事會〉，《臺灣教會報》第 534 卷，1929 年 9 月，頁 2-3。

¹²⁵ 夏期學校幹事會，〈南部臺灣基督教會夏期學校〉，《臺灣教會報》第 544 卷，1930 年 7 月，頁 6-7；夏期學校幹事會，〈夏期學校〉，《臺灣教會報》第 546 卷，1930 年 9 月，頁 2-3。

¹²⁶ 潘道榮，〈主日學聲〉，《臺灣教會報》第 556 卷，1931 年 7 月，頁 7。

決方案，第三回青年夏期學校的關鍵之處，就是「正式」地推動這套解決方案。

第三回青年夏期學校的標語是「獨獨代先求上帝的國和祂的義」，活動期間最重點的部分是每天下午的 2 點半到 3 點半，學員一共進行 7 次的座談會，以「青年」為主題，討論教會的青年、青年與信仰、青年的將來等議題，最後決定創立青年會。¹²⁷1932 年 3 月第 16 回的臺灣大會，遂決議各教會要創設青年會，作為大會創立 25 周年的紀念事業。¹²⁸

「青年會」的組織，對 1930 年代的臺灣信徒而言，並非全新概念。日治後，在臺灣島內，1904 年 9 月，總督府醫學校學生周福全即倡議設立基督教的青年會，會長周福全，幹事廖煥章和吳克己；¹²⁹國語學校設基督教的共勵會；兩會都在艋舺禮拜堂聚集，1913 年兩會合一，¹³⁰1921 改名為臺灣學生基督教青年會。¹³¹另外，1921 年 11 月，太平境教會牧師陳瓊瑤，協助林茂生創設臺南基督教青年會（又稱臺南 Y.M.C.A.），成員有林茂生、蔡培火、高德章等，組織還經營太平食堂。¹³²由林茂生擔任會長的這個臺南基督教青年會，性質較特殊，論者注意到 1923 年 10 月 20 日起，臺南的文化協會分會即以該會名義，舉辦講習會，活動性質近似文化協會啟迪民智為目的舉辦的文化講演會。¹³³在日本內地，1910 年 9 月 25 日，留學生廖三重、潘道榮和陳清義，在東京富士見町教會堂成立高砂基督青年會，作為上京臺灣信徒的青年會。¹³⁴後來廖三重、陳清義等回臺後，漸漸散去。到 1926、27 年時，吳璫志 (Jessie W. Galt) 姑娘在東京，她聚集臺灣留學生在明治學院神學部的講堂做禮拜，1928 年 1 月組織成立東京臺灣基督教青年會。¹³⁵與高砂基督青年會同時期，1911 年 5 月 7 日，林茂生也在京都成立京都臺灣青年會。¹³⁶1930 年代，

¹²⁷ 無寫名，〈夏期學校〉，《臺灣教會報》第 558 卷，1931 年 9 月，頁 4-6。

¹²⁸ 無寫名，〈臺灣大會〉，《臺灣教會公報》第 558 卷，1932 年 5 月，頁 4。

¹²⁹ 無寫名，〈臺北醫學校的青年會〉，《臺南教會報》第 226 卷，1904 年 1 月，頁 5。

¹³⁰ 無寫名，〈兩會合集〉，《臺南教會報》第 343 卷，1913 年 10 月，頁 8。

¹³¹ 林朝乾，〈青年會〉，《臺南教會報》第 435 卷，1921 年 6 月，頁 9。

¹³² 黃茂卿，〈陳瓊瑤：在太平境教會〉，「賴永祥長老史料庫」，www.laijohn.com/archives/pc/Tan/Tan,Kiau/date/1920-1925/thpk.htm。擷取日期：2022 年 5 月 26 日。

¹³³ 王昭文，〈日治時期臺灣基督徒知識分子與社會運動（1920-1930 年代）〉，國立成功大學歷史系博士論文，2009 年 7 月，頁 48。

¹³⁴ 無寫名，〈學堂的消息〉，《臺南教會報》第 307 卷，1910 年 10 月，頁 77。

¹³⁵ 陳明清，〈東京青年會〉，《臺灣教會報》第 530 卷，1929 年 5 月，頁 6。

¹³⁶ 林茂生，〈京都，臺灣青年會〉，《臺南教會報》第 316 卷，1911 年 7 月，頁 59-61。

極力主催教會設立青年會的潘道榮，20 歲時在東京就參與過青年會，只是 20 年後，他想要各教會設立的青年會，與過去的青年會，在性質上有所區別。過去的青年會，是信徒的子弟去外地接受新式教育，包括進入總督府醫學校、國語學校，或是去東京、京都留學時，以學校和區域為單位，該校或該區的學生為成員，為求人在異鄉不失信仰，與同是基督徒的臺籍年輕人往來而結成的團體，正如陳清義在醫學校青年會 10 周年紀念會上所指出「青年會會讓出外的會友不失落信德」¹³⁷

而 1930 年代的青年會，則是想為漸漸長大，不再愛來主日學的因仔作打算，要求每一個教會都要成立，以出身本教會主日學的青年為會員；在地性質；目的是為青年在教會內安排一個合適指導的機關。¹³⁸因應 1931 年第三回夏期學校和 1932 年臺灣大會的決議，一時間，各教會的青年會紛紛籌設，筆者整理教會報的資料後，以表一呈現，可能無法包含全部的青年會，不過以表格中的會數來看，大抵確知 1930 年代初期，成立青年會是教會發展的大勢，尤其是南部教會。

表 1：1930 年代初期成立的教會青年會¹³⁹

成立時間	所屬教會	青年會事業部	成立之初會員數	附註
1931 年 (未知)	嘉義	宗教部、慈善部、 音樂部、體育部、 圖書部	近 50	
1931 年 5 月 3 日	海埔	教育部、宣傳部	40 餘	委員長：周榮聰 ¹⁴⁰
1931 年 8 月 2 日	基隆	宗教部、音樂部、 體育部、慈善部	40 餘	委員長：呂生財 ¹⁴¹ (1903-?，開設恒生醫院) ¹⁴²

¹³⁷ 洪約生，〈青年會〉，《臺南教會報》第 347 卷，1914 年 2 月，頁 7。

¹³⁸ 潘道榮，〈青年同志會〉，《臺灣教會報》第 558 卷，1931 年 9 月，頁 6-7。

¹³⁹ 表一的資料來源，整理在每一列的註腳中。

¹⁴⁰ 盧良德，〈海埔教會青年會〉，《臺灣教會公報》第 557 卷，1931 年 8 月，頁 6-7。

¹⁴¹ 葉金木，〈基隆教會〉，《臺灣教會公報》第 561 卷，1932 年 2 月，頁 17。

¹⁴² 呂生財，「臺灣人物誌資料庫」，

<http://tbmc.ncl.edu.tw:8080/whos2app/servlet/whois?textfield.1=%E5%91%82%E7%94%9F%E8%B2%A1&go.x=0&go.y=0>。擷取日期：2022 年 8 月 22 日。

1932年3月27日	旗後	宗教部、音樂部、體育部、慈善部	54 ¹⁴³	委員長：許水露牧師，副委員長：林啟三（1906-？，開設壽山醫院） ¹⁴⁴ ，音樂部委員：何榮明（1901-1978，開設博仁診所） ¹⁴⁵
1932年4月17日	溝坪	研究會	32	設事務所和圖書室 ¹⁴⁶
1932年6月6日	斗六	宗教部、智育部、體育部、音樂部；事務部	32	正常務委員：陳嘉得 ¹⁴⁷
1932年6月15日	頂山腳	宗教部、智育部	40餘 ¹⁴⁸	
1932年6月19日	鹽水	宗教部、圖書部、音樂部、慈善部	80餘	會長：高天成（1904-1964） ¹⁴⁹ ，副會長：陳嘉樂、林關關（1906-1997），音樂部長：林關關 ¹⁵⁰
1932年7月16日	恆春		25 ¹⁵¹	
1932年7	木柵	教育部、音樂部、	53 ¹⁵²	

¹⁴³ 無寫名，〈旗後青年會〉，《臺灣教會報》第568卷，1932年7月，頁7-8。

¹⁴⁴ 〈林啟三〉，《南臺灣人物誌》（1960）。「賴永祥長老史料庫」，www.laijohn.com/archives/pc/Lim/Lim,Ksam/biog/lto.htm。擷取日期：2022年5月26日。

¹⁴⁵ 何榮明（1901-1978），臺灣最早的基督教家族東港何來發之孫。1925年臺灣總督府醫學校畢業。賴永祥，〈東港何來發家系〉，收錄於氏著《教會史話》第二輯。「賴永祥長老史料庫」，www.laijohn.com/book2/158.htm。擷取日期：2022年5月26日。

¹⁴⁶ 卓傳命，〈青年會〉，《臺灣教會報》第567卷，1932年6月，頁7。

¹⁴⁷ 陳金然，〈斗六 Y.M.C.A.〉，《臺灣教會報》第568卷，1932年7月，頁14。

¹⁴⁸ 戴榮旋，〈教會消息〉，《臺灣教會報》第569卷，1932年8月，頁10。

¹⁴⁹ 高天成（1904-1964），高金聲長子，1928年東京帝國大學醫學部畢業，1930年與林獻堂之女林關關結婚。無寫名，〈追念高天成博士〉，《臺灣教會公報》第941號，1964年9月，頁14。

¹⁵⁰ 無寫名，〈鹽水 Y.M.C.A.〉，《臺灣教會公報》第570卷，1932年9月，頁11-12。

¹⁵¹ 穆清潔，〈教會消息〉，《臺灣教會公報》第575卷，1933年2月，頁6。

月 17 日		圖書部、社會事業部		
1932 年 7 月 17 日	白河		41 ¹⁵³	會長廖天進 (開設天進商會) ¹⁵⁴
1932 年 7 月 25 日	彰化	宗教部、社會部、體育部、音樂部、文書部	139	會長：蘇振輝 (1907-1997, 1933 年開設人生醫院) ¹⁵⁵ , 副會長：楊招璧 (1908-1966, 時任職彰化醫館) ¹⁵⁶
1932 年 8 月 7 日	東港	宗教部、靈交部(祈禱會)、圖書部、慈善部、音樂部	70	委員長：李達莊 ¹⁵⁷ (1889-1965, 開設達莊醫院) ¹⁵⁸
1932 年 8 月 14 日	旗山	宗教部、體育部、學術部、音樂部、慈善部	57 (其中 15 名是未信者)	委員長：劉喬木 ¹⁵⁹

¹⁵² 卓偉臣,〈教育部：木柵青年會〉,《臺灣教會公報》第 570 卷,1932 年 9 月,頁 5。

¹⁵³ 白河青年會,〈白河青年會〉,《臺灣教會公報》第 570 卷,1932 年 9 月,頁 14。

¹⁵⁴ 廖天進 (1898-?), 廖皆得之子, 臺南長老教中學畢業, 開設天進商行, 從事竹材販賣業。「臺灣人物誌資料庫」, <http://tbmc.ncl.edu.tw:8080/whos2app/servlet/whois?textfield.1=%E5%BB%96%E5%A4%A9%E9%80%B2&go.x=0&go.y=0>。擷取日期：2022 年 8 月 22 日。

¹⁵⁵ 蘇振輝 (1907-1997), 牧師蘇育才之子。「臺灣人物誌資料庫」, <http://tbmc.ncl.edu.tw:8080/whos2app/servlet/whois?textfield.1=%E8%98%87%E6%8C%AF%E8%BC%9D&go.x=0&go.y=0>。擷取日期：2022 年 8 月 22 日。

¹⁵⁶ 楊招璧 (1908-1966), 戰後改名為楊昭璧。「賴永祥長老史料庫」
<http://www.laijohn.com/archives/pc/Iun/Iun,Cphek/chronology.htm>。擷取日期：2022 年 8 月 22 日。

¹⁵⁷ 高篤行,〈教會消息〉,《臺灣教會公報》第 572 卷,1932 年 11 月,頁 5。

¹⁵⁸ 無寫名,〈故李達莊博士〉,《臺灣教會公報》第 967 號,1965 年 10 月,頁 19。
「賴永祥長老史料庫」, www.laijohn.com/archives/pc/Li/Li,Tchong/brief/kong-po.htm 擷取日期：2022 年 5 月 26 日。;「臺灣人物誌資料庫」,

<http://tbmc.ncl.edu.tw:8080/whos2app/servlet/whois?textfield.1=%E6%9D%8E%E9%81%94%E8%8E%8A&go.x=0&go.y=0>。擷取日期：2022 年 8 月 22 日。

¹⁵⁹ 蔡兩全,〈教會消息：旗山堂會〉,《臺灣教會公報》第 573 卷,1932 年 12 月,頁 7。

1932年8月14日	草屯	傳道部、教育部、 慈善部、音樂部	42	會長：周火土（經營魚 脯行） ¹⁶⁰
1932年8月21日	朴子		35 ¹⁶¹	委員長吳耀明 （1904-1987，齒科醫） ¹⁶² 書記：李壽星（1908-？） ¹⁶³
1932年 （未知）	屏東	宗教部、體育部、 音樂部、學術部		委員長：吳可足 （1892-1932）
1932年 10月30 日	丈八斗	宗教部、音樂部、 事業部、教育部	52	會長：廖清源 ¹⁶⁴
1932年 11月5日	臺中	宗教部、體育部、 音樂部、社會部、 事務部	100 ¹⁶⁵	會長：溫阿鄰、 ¹⁶⁶ 高安肆 （1908-2011） ¹⁶⁷

¹⁶⁰ 郭朝成，〈草屯教會〉，《臺灣教會公報》第571卷，1932年10月，頁16。

¹⁶¹ 無寫名，〈教會通信〉，《臺灣教會公報》第570卷，1932年9月，頁15。

¹⁶² 吳耀明（1904-1987），「臺灣人物誌資料庫」，
<http://tbmc.ncl.edu.tw:8080/whos2app/servlet/whois?textfield.1=%E5%90%B3%E8%80%80%E6%98%8E&go.x=0&go.y=0>。擷取日期：2022年8月22日。

¹⁶³ 李壽星（1908-？），時為朴子公學校訓導。1931年與牧師汪培英之女汪金蘭結婚，汪金蘭也有加入朴子青年會，「臺灣總督府職員錄系統」，
who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action。擷取日期：2022年5月26日。李壽星，〈懷念岳父母〉，《牧師汪培英百歲紀念集》（1978），頁23。「賴永祥長老史料庫」，
www.laijohn.com/archives/pc/Ang/Ang.Peng/remembered/Li,Sseng.htm。擷取日期：2022年5月26日。

¹⁶⁴ 周榮安，〈丈八斗短信〉，《臺灣教會公報》第573卷，1932年12月，頁20-21。

¹⁶⁵ 吳天賜，〈青年會〉，《臺灣教會公報》第574卷，1933年1月，頁17-18。

¹⁶⁶ 溫阿鄰，可能是牧師溫榮春（1909-1964）之兄，1932年時為臺中地方法院通譯，「臺灣總督府職員錄系統」，who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action。擷取日期：2022年5月26日。〈陳蘭奇牧師生平事略〉，「賴永祥長老史料庫」，
www.laijohn.com/archives/pc/Tan/Tan,Lki/biog/1.htm。擷取日期：2022年5月26日。

¹⁶⁷ 高安肆（1908-2011），又名高安賜，中路人，高雙福之女。長老教女學畢業，留學東京青山學院神學部。1930年與牙醫賴聰獻結婚。臺中青年會成立時，其夫賴聰獻也擔任事務部委員。高安肆自述，〈賴高安肆以信仰向前而得勝〉，《太平洋時報》（2011）。「賴永祥長老史料庫」，
www.laijohn.com/archives/pc/Ko/Ko,Asu/Auto-biog/Tpi.htm。擷取日期：2022年5月26日。

1933年4月30日	歸仁北	宗教部、智育部、體育部、音樂部 ¹⁶⁸	43	
1933年6月1日	澎湖		37	馬公教會和瓦峒教會聯合成立 ¹⁶⁹
1933年12月9日	北野町	宗教部、音樂部、社會部、事務部	32	委員長：溫阿鄰 ¹⁷⁰
1933年12月28日	中路	宗教部、文教部、體育部、音樂部、農藝部	60	委員長：朱榮春 ¹⁷¹
1934年6月18日	麻豆		40	會長：施禎祥 ¹⁷²
1934年7月29日	後龍		14 ¹⁷³	
1935年11月11日	新店	事務部、宗教部、音樂部、圖書部、社會部、體育部		會長：李龍彪 ¹⁷⁴

資料來源：筆者整理。

1930年代初期新興的青年會，採用國際基督教青年會（YMCA）形式，以1855年的巴黎標準為定義「基督教青年會，就是用聖經作基礎，認定耶穌基督為救世主，也是上帝，對於教義和生活，希望能作祂的學生，在青年間共擴上帝的國；從這樣合力的青年來組織的團體。」¹⁷⁵特

¹⁶⁸ 黃云，〈教會消息〉，《臺灣教會公報》第579卷，1933年6月，頁10-11。

¹⁶⁹ 王興武，〈澎湖基督教青年會〉，《臺灣教會公報》第584卷，1933年11月，頁5。

¹⁷⁰ 委員一同，〈高中通信：北野町基督教青年會發會式〉，《臺灣教會公報》第587卷，1934年2月，頁14。

¹⁷¹ 朱榮春，〈高中通信：中路基督教青年會〉，《臺灣教會公報》第594卷，1934年9月，頁16。

¹⁷² 王守勇，〈南中通信：麻豆教會〉，《臺灣教會公報》第593卷，1934年8月，頁18。

¹⁷³ 無寫名，〈後龍講義所〉，《臺灣教會公報》第595卷，1934年10月，頁27。

¹⁷⁴ 許耀宗，〈新店 Y.M.C.A.有滿一歲啦〉，《臺灣教會公報》第611號，1936年2月，頁26-27。

¹⁷⁵ 林朝榮，〈青年會跟教會的關係〉，《臺灣教會公報》第574卷，1933年1月，頁22。

色是無教派主義，發展全人教育而不僅限於宗教目的，以 40 歲以下的青年人為主幹，由青年對青年的青年運動。強調青年會是獨立、自治的組織，不隸屬於教會，不受教會管理，教會不能干涉青年會內政，與教會在工作與精神上應相互扶助。¹⁷⁶

青年會的會員，男女皆能入會；會員的年齡，臺中青年會提過 100 名會員中「最老的 75 歲，最年輕的 17 歲」，¹⁷⁷大抵應該是滿 16 歲即可加入，只有正會員有投票權。表一中可見，各青年會選任的會長或委員長，多為 30 歲上下，生於 1900 年前後，出身信徒家庭，受過新式教育，在社會上有相當地位的中堅份子，尤以醫生為大宗。

青年會所設的事業部，宗教部是基本，多半有祈禱會、聖經研究會等，為了吸引青年人，有的成立英語的聖經研究會，例如中壢教會。¹⁷⁸其他主要的還有舉行講演會，有時請名人演講，例如臺中青年會 1933 年 1 月的例會，邀請林攀龍演講「基督教和現代生活」。¹⁷⁹有時訓練會員發表演說，像是教會報登載過兩篇嘉義青年會例會的女會員講稿，一篇是年僅 17 歲的陳碧鳳講的「誠實」，¹⁸⁰一篇是蕭金枝的「疼愛的模樣」，講南丁格爾的事蹟。¹⁸¹再來就是協助教會佈道，比方旗後青年會將牧會區域分成 5 區，青年會分成 5 隊，在各區作家庭禮拜。¹⁸²幾乎每個青年會都設立音樂部，西式音樂可說是教會青年共同的興趣。音樂部通常組織聖歌隊、吟詩隊，主事者多是一時之選，如 1933 年臺中青年會選出的音樂部委員，是開設「臺中婦女鋼琴研究會」的陳信貞。¹⁸³位於鄉村或內山的青年會，比較著重智育方面的活動，像是頂山腳青年會，利用星期五晚間聚集學習國語和漢文，木柵青年會則是禮拜日早上研究聖經，下午禮拜完之後研究漢文，學寫字。¹⁸⁴青年會也支援教會的兒童教育，主日學、夏季學校和幼稚園都有，比如太平洋境教會青年會的會員，許多都是

¹⁷⁶ 林朝榮，〈青年會跟教會的關係〉，《臺灣教會公報》第 577 卷，1933 年 4 月，頁 21-22。

¹⁷⁷ 吳天賜，〈臺中教會的近況〉，《臺灣教會公報》第 580 卷，1933 年 7 月，頁 18。

¹⁷⁸ 高瑞莊，〈中壢教會〉，《臺灣教會公報》第 580 卷，1933 年 7 月，頁 28-29。

¹⁷⁹ 一記者，〈臺中青年會例會〉，《臺灣教會公報》第 577 卷，1933 年 4 月，頁 17。

¹⁸⁰ 陳氏碧鳳，〈誠實〉，《臺灣教會報》第 563 卷，1932 年 2 月，頁 5。

¹⁸¹ 蕭氏金枝，〈疼的模樣〉，《臺灣教會公報》第 559 卷，1931 年 10 月，頁 4-5。

¹⁸² 無寫名，〈旗後青年會〉，《臺灣教會公報》第 568 卷，1932 年 7 月，頁 8。

¹⁸³ 文書係，〈青年會祝賀會〉，《臺灣教會公報》第 585 卷，1933 年 12 月，頁 16。

¹⁸⁴ 卓偉臣，〈教育部：木柵青年會〉，《臺灣教會公報》第 570 卷，1932 年 9 月，頁 5。

主日學的老師。¹⁸⁵社會慈善的部分，旗山青年會曾去慰問長榮中學畢業的殉難飛行士楊清溪家屬；¹⁸⁶1935年4月新竹州、臺中州下大地震後，後龍青年會跟庄裡的醫師、牙醫和產婆交涉，決定發行優惠診療券，救濟庄中窮人。¹⁸⁷除此之外，青年會也會舉行娛樂、交誼活動，比如1935年新店青年會舉行敬老會，送紀念杖給7位70歲以上的老信徒；¹⁸⁸還有1933年1月28日臺中青年會男婦老幼約40人同去訪問霧峰一新會，一新會在圖書室召開歡迎會，¹⁸⁹留下一段關於青年會的外部史料。

整體來說，當時青年會的事業，性質比較傾向內部，內容多集中信徒會員之間的教育、交誼和訓練，除了少數慈善活動外，青年會跟教會一樣，與教外的社會較無關涉。¹⁹⁰比較活躍、有行動力的青年會，大概都與教會關係良好，教會的牧師、傳道和長執等任職者全力支持青年會，雙方在人力和資源上互通配合，讓有志青年在教會有發揮的空間，教會也因而受益「一般教會若要進步，要有許多活動的青年，好做教會的器具」¹⁹¹日後青年會的委員多半成為教會的長執。潘道榮對青年會寄望甚深，曾說過「將來的教會，若沒有主日學和青年會，那不是真正的教會」

192

-
- ¹⁸⁵ 劉子祥，〈青年事工的回憶〉，《臺灣教會公報》第 893 卷，1962 年 9 月，頁 4。
「賴永祥長老史料庫」，
www.laijohn.com/Laus/Lau,CSiong/recollection/youth-work.htm。擷取日期：2022 年 5 月 26 日。
- ¹⁸⁶ 無寫名，〈青年會近況〉，《臺灣教會公報》第 584 卷，1933 年 11 月，頁 8。
- ¹⁸⁷ 李水車，〈後龍 Y.M.C.A.〉，《臺灣教會公報》第 602 卷，1935 年 5 月，頁 27。
- ¹⁸⁸ 許耀宗，〈新店 Y.M.C.A. 有滿一歲啦〉，《臺灣教會公報》第 611 號，1936 年 2 月，頁 26-27。
- ¹⁸⁹ 林獻堂著，許雪姬等註解，《灌園先生日記》第六冊（臺北：中研院臺史所籌備處，2001），頁 41。
- ¹⁹⁰ 李崑玉，〈教會消息：霧峰一新會〉，《臺灣教會公報》第 576 卷，1933 年 3 月，頁 19。
- ¹⁹¹ 無寫名，〈嘉中通信：朴子教會〉，《臺灣教會公報》第 637 號，1938 年 4 月，頁 17。
- ¹⁹² 王守勇，〈照所感〉，《臺灣教會報》第 554 卷，1931 年 5 月，頁 5。

伍、結論

主日學是長老教會關注兒童的另一個舞臺，比起教會小學，這個舞臺更盛大，持續更久，加入更多孩子，留下一幕又一幕的身影。教會為了傳教的目的，教育兒童，在教育過程中連帶地「看見」兒童。看見兒童的天性、喜好、能力，還有他們的未來。因應理解這些不同的元素，調整教學的方法，設計活動的機會，營造出一個適合各種年齡的宗教教育環境。信徒的孩子從小來主日學上課，聽故事、獻金，拿著精緻的金句單回家；暑假到教會的夏季學校讀書、遊戲，遠足前祈禱不要下雨；12月的救主誕，當著滿堂的觀眾，背上插著小翅膀演天使；長大一點，開始當主日學的老師，大孩子來教小孩子；再大一點，參加夏期學校和青年會，認識更多和他們一樣，一路在教會長大的信徒子弟。由於主日學的緣故，兒童在教會的出場機會大增，與教會的關係越趨緊密，教會對兒童的認識、理念和教育方法也在這個場域發展積聚，日漸完整。

一、文獻

《臺灣教會公報》
《臺灣新民報》

二、論文

1. 林嘉瑛，〈臺灣基督長老教會主日學校發展之研究〉，國立臺灣師範大學教育學系碩士論文，2006年1月。
2. 王昭文，〈日治時期臺灣基督徒知識分子與社會運動（1920-1930年代）〉，國立成功大學歷史系博士論文，2009年7月。
3. 金湘斌，〈運動慶典的形成：日治初期臺灣公學校運動會（1895-1911）〉，《運動文化研究》9，2009年6月，頁109-150。
4. 張妙娟，〈日治前期臺灣南部長老教會的主日學教育（1895-1926）〉，《興大歷史學報》22，2010年2月，頁79-103。
5. 盧啟明〈日曜學校與皇民化運動：以臺灣基督長老教會的主日學教

- 育為中心(1937-1945)》，《臺灣學研究》11，2011年6月，頁33-58。
6. 盧啟明，〈日治時期主日學和教會公報的耕耘者：潘道榮牧師〉，《新使者》53，2012年6月，頁53-57。
  7. 簡秀珍，〈觀看、演練與實踐：臺灣在日本殖民時期的新式兒童戲劇〉，《戲劇學刊》15，2012年1月，頁7-48。

三、專書

1. 林獻堂著，許雪姬等註解，《灌園先生日記》第二、六、七冊。臺北：中研院臺史所籌備處，2001。
2. 張麗俊著，許雪姬等編纂解讀，《水竹居主人日記》第二、六、八冊。臺北：中研院近史所，2000-2004。
3. 連瑪玉著，鄭慧姪譯，《蘭醫生媽的老臺灣故事》。臺北：前衛，2017。
4. 黃旺成著，許雪姬編註，《黃旺成先生日記》第十五冊。臺北：中研院臺史所，2015。
5. 臺灣基督長老教會總會歷史委員會編，《臺灣基督長老教會百年史》。臺南：臺灣基督長老教會，2000。

四、網路資料庫

1. 臺灣人物誌資料庫：National Taiwan Library
<http://tbmc.ncl.edu.tw:8080/whos2app/servlet/whois?simplegenso>
2. 賴永祥長老史料庫：
<http://www.laijohn.com/index.htm>
3. 臺灣總督府職員錄系統：
<http://who.ith.sinica.edu.tw/mpView.action>

Sunday School Organizations and Activities of the Presbyterian Church in Taiwan, 1889-1936*

Tzu-ning Huang

Abstract

This article attempts to study the development of the Sunday school of the Presbyterian Church in Taiwan from late Qing to Japanese Colonization as well as the activities and organizations born with the development of the Sunday school. First, the changes of the Sunday school are described. Several important measures are outlined and the concept of its establishment as well as the understanding of "children" in the process before 1936 are explored. Then, important activities and outreach organizations with the development of the Sunday school are discussed. The activities include children's conferences as well as Christmas and summer schools; the organizations focused on kindergartens and youth associations. This article analyzes the content of activities and the nature of the organization to understand the impact of Sunday School on the church and the children of believers.

Keywords: Sunday school, children, Christmas, kindergarten, YMCA

---

* Doctor project researcher of the Rural Social and Cultural Survey Program, Academia Sinica