

聚會所（召會，呼喊派）

I. 緣起及發展

聚會所最主要的創辦人是倪柝聲，他是福州人，原與佈道家王載、王峙兄弟同工。在1923年他與其他同工脫離美以美會，正式於福州創立聚會所，是中國最早的自立教會之一。後來由於他激進的教會路線，乃與其他宗派教會，甚至獨立教會都漸行漸遠。但是他講道的恩賜，及文字工作的影響，可以說是在中國教會中，無出其右的。然而倪柝聲本人也是常引起爭議的人物。在抗戰期間，他為了籌募同工的生活費，成立了生化藥廠，並自任總經理。聚會所內部同工有許多人群起反對，倪柝聲因此隱退數年。但是引起更多爭議的是他的私生活，因為中國政府在五十年代控訴倪柝聲時，其中最引起震驚的是有關他的男女關係問題。最近香港建道神學院院長梁嘉麟博士所寫的倪柝聲傳，再度引起喧然大波。這件事可能還不容易很快水落石出。

1949年，由於國共內戰激烈，倪柝聲乃將在山東煙台的負責人李常受調往台灣，開始了後五十年聚會所的另一階段的發展。李常受有組織的恩賜，在十五年間，使聚會所在台灣由零發展至四萬多人。然而由於李常受心胸狹窄，獨裁專權，自六〇年代末期開始，一連串的分裂，導致許多主要同工（如美國的江守道、王國顯、香港陳則信、台灣的林三綱、邵遵瀾等）紛紛脫離李常受的組織，使聚會所在台灣的發展大受影響。

七〇年代開始，李常受又轉往美國發展，頗有成效，因此美國的聚會所有許多西方人士參加。1986年開始，他們不再自稱「會所」或「小群」，而改稱「召會」。九〇年代李常受在加州會所舉辦的特會中，領導會眾呼喊「我是神」，引起許多人的批評。因此他晚年的許多言行，爭議性很大。

II. 主要特殊神學觀點

1. 教會觀：

這是聚會所最獨特，也是爭議性最大的一點。他們不但堅持「一地一教會」的原則，而且攻擊宗派教會（稱為公會）。結果聚會所自己本身成為最大的宗派之一。他們也攻擊其他獨立教會，稱之為「半路涼亭」。總之，凡不屬聚會所的教會，都是不屬靈的教會。這種孤芳自賞、自以為義的心態，是造成聚會所與其他教會衝突的所在。會所早期領袖之一的俞成華醫生之長子俞崇恩弟兄，就曾很沈痛地說，以前他以為「會所之外沒有弟兄」，在勞改二十多年之後才覺悟：「會所之內有猶大，會所之外有弟兄。」

2. 屬靈觀：

倪柝聲所著的《屬靈人》及《人的破碎與靈的出來》，是他的代表作，也代表聚會所的屬靈觀。基本上他們承續英國弟兄會的觀點，強調「靈魂體」的人性三分法。但是由於過份簡化地看待人的諸般問題，導致生活上裡外不一的現象。同時，聚會所有強烈的「反智」傾向，排斥任何用理智思考信仰的途徑。李常受後來提倡的「禱讀」運動，就是一種明顯的跡象。

3. 解經法：

聚會所偏向「靈意解經」的方法。倪柝聲本人的解經大部分都是如此，這不但影響聚會所，也影響所有的中國教會直到如今。「靈意解經」的危險，就是容易走到「私意解經」的地步。今日所有的異端，無不採用「靈意解經」的方法。

4. 基督論：

李常受的基督論引起許多爭議，因為他常常有一些引起誤解的「怪論」，如道成肉身的「生神熟神」論、聖餐的「主小我大」論、聖子就是聖父論，以及「我就是神、神就是我」論等。因此有人認為李常受是受新紀元運動影響的泛神論者。其實有許多時候是因為他語焉不詳，又常創造一些新詞彙所造成的誤解。同時李常受也可能想走出西方神學的框架，別樹一幟，因此才出現許多令人側目的「新理論」。

III. 李常受所採用的特殊發展方式

自1950年代開始，直到他1997年過世為止，李常受領導聚會所將近五十年。他極擅長組織群眾，也很會推陳出新。他所推展的一些別具特色的方法如下：

1. 「福、家、排、區」教會結構

其實這是「小組模式」的先驅，其意義是：「福」—傳福音；「家」—家庭聚會；「排」—由十位左右會友組成的小排聚會；「區」—四、五個小排在一起的區聚會，主要是一起擘餅及見證分享。目前聚會所的主日聚會也以自由見證分享為主，沒有一般教會的講道，偶而會用李常受的講道錄像作為信息。

2. 禱讀

李常受所推動的以聖經的話來禱告(即「禱讀」)，其實就是中古世紀天主教修道院所用的個人靈修方式，稱之為。但是李常受將之推廣為會眾集體的靈修方式，這是他推陳出新的創意。

3. 呼喊主名

李常受強調信徒呼喊主名會有意想不到的神奇效果。因此聚會所的弟兄姊妹無論見面、聚會中，都會口裡說「噢！主啊！哈利路亞！阿們！」。特別在聚會中，更是此起彼落，有時聲勢驚人。但是倪柝聲本人卻極反對在聚會中呼喊，認為會操縱群眾心理，造成歇斯底里的現象。

IV. 近年來的發展

1. 聚會所的分裂

李常受的領導作風是倍受爭議的，因此造成眾叛親離。在台灣，1950-65年的十五年間，聚會所迅速發展到四萬人，成為台灣第二大教派。但是隨著一連串的分裂，人數銳減。離開李常受的領導人物包括倪柝聲時代大多數的同工，如菲律賓的繆紹訓、新加坡的陸忠信、美國的江守道、王國顯、香港陳則信等人，還有少壯派的核心同工如林三綱、邵遵瀾、史伯誠、何廣明等。離散的信徒則有許多人進入了像新約教會等極端教派。

2. 國內「呼喊派」的形成

1970年代末期，海外聚會所的弟兄姊妹回國探親時，將李常受所推動的「禱讀」及「呼喊主名」等聚會方式引入國內。因此國內稱之為「呼喊派」。後來甚至有人傳出要靠「常受主」才能得救的說法，但是未必是來自聚會所正規的教導。但是李常受雖知情，卻不肯出面積極糾正，也是令人扼腕的。總之，「呼喊派」在中國會引起不小的紛爭，許多異端創始人是出自呼喊派。

3. 海外「召會」的發展

1970年代李常受開始往海外發展，當時美國正是新興宗教蓬勃發展的時候，因此特別在美國成果斐然。因此目前美國的聚會所往往是中、美信徒聚集一堂的狀況。目前聚會所自稱在全球有2400個會堂，其中六百多個在台灣，其他在海外。但是不可否認地，聚會所可能是華人所創立的教派中，在非華人環境中宣教成果最好的一個。

4. 「後李常受時代」的變化

1999年六月李常受病逝於美國加州，對聚會所有很大的衝擊。其中最主要的是教會領導人的接班問題。可以預見的是，過去那種威權領導的方式，已經不可能復現了。另外一個許多人關心的是：聚會所是否會與其他的教會恢復交通？最近有一些跡象顯示，他們有可能會逐步走向與其他教會恢復交通的情況。

V. 如何面對聚會所？

1. 聚會所應該被視為「極端」教派，而非「異端」團體。
2. 對倪柝聲的神學和路線，與李常受的神學路線應該區分來看。
3. 對聚會所的信徒應該予以尊重與接納，但是若有機會應該與他們有敞開的交通。
4. 若有人對聚會所感到好奇，應該加以說明。