

臺灣高等教育宗教心理學課程建立 及發展之探究

蔡怡佳

本文討論宗教心理學課程在臺灣高等教育中的建立與發展。從心理學的角度來看，宗教心理學是心理學的分支，將心理學的方法與理論運用於宗教現象的分析。從宗教研究的角度來看，宗教心理學在宗教研究系所的課程設計中是屬於理論與方法的課群。在臺灣，宗教心理學的課程幾乎不曾出現在心理學系的課程規畫之中，它在臺灣高等教育中的建立與宗教系所的成立有很大的關係。本文先勾勒宗教與心理學對話的多元形貌，繼而探討這門課程在臺灣高等教育中的建立與開展，以及不同專業背景的教師所開設之不同取向的宗教心理學課程。對於宗教心理學課程的討論，一方面可以視為宗教研究在臺灣之學術發展的部分拼圖的勾勒，另一方面則是從宗教與心理學之間的關係出發，為宗教心理學的研究與教學尋找可能的路徑。

關鍵字：宗教心理學、宗教研究，宗教教育，宗教與科學

作者現職：天主教輔仁大學宗教學系副教授

通訊作者：蔡怡佳，e-mail: 057581@mail.fju.edu.tw

壹、前言

和其他社會人文學科相比，宗教研究在臺灣的大學教育中出現的時間相對較晚，1988 年在輔仁大學成立的宗教學研究所是宗教研究出現在臺灣高等教育場域的起點，2000 年在政治大學成立的宗教學研究所則是國立大學中的首創，目前仍是國立大學唯一的宗教學研究所。從歷史來看，宗教研究一直沒有在我們的學術傳統中得到重視，這與宗教在中國歷史以及臺灣的發展並不相稱。臺灣並不是一個世俗化的社會，宗教在臺灣民眾的生活中扮演重要的角色¹，許多歷史悠久的宗教傳統也在臺灣落地生根，發展出多元蓬勃的宗教文化。這種現象豐富與學術淡漠之間的落差，與學者大多仍承襲五四新文化運動以來之近代學者對宗教否定或是冷漠的態度有關，造成了對宗教課題之研究的忽視（蔡彥仁，1994），這種研究上的忽視也反映在課程之中。在一般的社會人文學科當中，與宗教相關的課程很少，大學開始設立宗教學系所時，才比較有系統地開設宗教類的課程。

宗教學的課程架構大多以宗教傳統與宗教學理論互為經緯的方式設計，宗教傳統的課程側重各宗教之起源、歷史發展、教義與經典、儀式與實踐等面向的探討，宗教學理論的課程則是以諸社會人文領域之方法與理論對宗教現象進行探究，例如宗教哲學、宗教人類學或宗教社會學。這樣的表述是以人文社會學科自身的問題意識與理論方法為反思工具，對宗教現象進行分析。這些課程可能開設於各人文社會學科的選修課程之中，也可能開設在宗教系所。

在宗教與諸社會人文學科的交會中，宗教與心理學之交會有一個特別的現象：這種以宗教為對象，學科為理論工具的思維，在西方（尤其是美國）「宗教心理學」²的發展過程由於主流心理學對宗教現象的淡漠³，造就了「宗教心理

---

¹ 根據 2009 年針對臺灣地區民眾宗教經驗的調查，只有 15.4% 的民眾認為自己沒有任何宗教信仰，但有 76.3% 的民眾認為拜拜或祈禱對於他們的生活來說是重要的，也有超過一半的受訪者從這些活動得到安慰或力量。相關的統計資料，可參見 Tsai 主編（2013）。

² 本文將「宗教心理學」放置於引號中，是因為宗教心理學的表述常被理解為 Psychology of Religion，也就是以心理學的方法與理論對宗教現象進行研究，是一門以心理學知識為主體的學問。但在本文的討論中，「宗教心理學」的涵意更廣，它也可以表述宗教與心理學的對話，是宗教研究的一個研究取向，具有跨領域之性質。

³ 英國宗教心理學者 Argyle（2000）就曾提出「科學」與「宗教」之間的古典衝突來說明當代科學心理學與宗教之間的張力。Leuba 在 1916 年的一份報告中也指出：與其他科學家相比，心理學家是最不相信宗教的一批科學家（引自 Connolly, 1999）。然而，隨著後來的心理學與宗教學的發展，這樣關係也

學」在心理系的缺席，換言之，「宗教心理學」這門課程很少在心理學系開設，而比較常出現在宗教研究所的課程之中。承襲美國心理學傳統的臺灣心理學界，也有類似的現象；在臺灣，宗教心理學是一門幾乎不曾出現在心理學系的課程，宗教的課題也很少得到心理學家的關注⁴。即使西方心理學界有越來越多的學者以主流心理學的立足點投入宗教心理學的研究工作⁵，臺灣的心理學系還是沒有相關課程的開設。宋文里於 1990 在清大開設的「宗教心理學」是在臺灣第一次以宗教心理學為課名的課程，但不是開設在宗教相關系所，而是屬於通識人文的課程。1988 年輔仁大學宗教學研究所成立，李安德於 1990 在宗教所開設之「宗教心理學」則是在臺灣的宗教系首度開設的課程⁶。余德慧自 2006 年在慈濟大學宗教與人文研究所任教的階段，也開設相關的課程。這幾位在臺灣開創宗教心理學的學者，都不是在心理系開設此領域的課程。宋文里於 2006 年至輔大心理系任教後，繼續開設好幾門與宗教心理學相關的課程，宗教心理學的相關課程才開始出現在心理系。輔大心理系與臺灣其他大學的心理系有著極為不同的特色，這也許是重要的原因。

本文所關注的宗教心理學課程在臺灣高等教育中的現況與發展，與上述的背景有很大的關係。對於宗教心理學課程的討論，一方面可以視為宗教學在臺灣之學術發展的部分拼圖的勾勒，另一方面也可以從宗教與心理學之間的關係出發，為宗教心理學的研究與教學尋找可能的路徑。以下將先勾勒宗教心理學在歐美與臺灣的發展，再進入課程的討論。

貳、心理學與宗教的對話地圖

「宗教心理學」在宗教研究系所的課程設計中是屬於「理論與方法」的課

出現了變化，宗教與心理學之間的關係並不是只有衝突，這個部份的討論，將會在後文中說明。

⁴ 撰寫《超個人心理學》的加拿大籍心理學者李安德教授可能是少數的例外，他對宗教心理學課題的關注來自於他對超個人心理學的興趣，但是，超個人心理學也不被主流心理學所重視。

⁵ Hood、Hill、Spilka 自 1985 年所編，目前已經出版至第四版（2009 年）的 *The Psychology of Religion: An Empirical Approach* 可以視為此方面之代表著作之一。

⁶ 李安德是加拿大籍的耶穌會神父，從 1960 年到臺灣，一直到現在。期間曾赴美取得諮商心理學博士學位，返台之後在臺大、臺灣師大、彰化師大等大學教授心理學。

主題文章

群，與哲學、歷史學、文學、人類學、社會學、性別研究等諸人文社會科學研究取向並列。然而，由於心理學與宗教主題的多重關係，「宗教心理學」並不能簡單地被表述為以科學心理學的方法對宗教現象進行研究。美國芝加哥大學宗教心理學者 Homans 就提出表述心理學與宗教的三種關係：宗教現象的心理學研究 (psychology “of” religion)、心理學與宗教的對話 (psychology in dialogue with religion)，以及心理學與比較研究的對話 (psychology-comparativist dialogue)。換言之，心理學不只是一個不蘊含任何價值判斷或是關懷的「中立」科學，其自身也提出種種對於人性或人觀的假設，以及具人文關懷的價值思辨。因此，當心理學的價值與宗教的價值相遇時，二者的關係就不只是「宗教現象」與「心理學方法」的遭逢，而牽涉到種種關於人觀與生活意義的理解與價值的對話。我們可以說，在宗教研究跨學科性格的背景之中，「宗教心理學」並不是一個單數的指稱，也並不全然屬於心理學的分支領域；心理學與宗教的關係也因此可以勾勒為一種對話的關係⁷。

Homans 的學生 Parsons 在 2005 年新編之 *Encyclopedia of Religion* 當中 “Psychology, Psychology of Religion” 的這個詞條，以年代發展的順序將宗教與心理學研究區分為從 1880 年至二戰的形成期、戰後到 1960 年代、以及 1970 年代以後並行發展的幾個不同方向。Parsons 指出，在西方，十九世紀末開始、企圖以更有系統、且更靠近社會科學取向的方式研究宗教現象，與幾個因素有關，包括科學的興起、自由主義神學的氛圍、宗教多元論在文化上取得優勢，對個人宗教經驗的重視，以及對於教條式的宗教表達越來越不信任 (Parsons, 2005)。宗教心理學用來詮釋宗教現象的心理學理論架構非常多元，在表述這個領域的發展歷史時，也是在說明心理學知識自身的演變，以及心理學與其他社會人文學科之間互相跨越的過程。

從 1880 年到二戰的宗教心理學建立初期，代表人物有美國的 William James 與歐洲的 Sigmund Freud 與 Carl Jung。關注的主題包括祈禱、皈依 (conversion)、密契經驗、宗教情感、宗教復興運動等。James 提出宗教對於心理適應的功能，認為宗教經驗有助於個體將內在分裂整合為一個和諧的整體，用功能論來緩解科學與宗教的對立。Freud 與 Jung 則從深度心理學的觀點來分析宗教，Freud 以植根於兒童與早期發展經驗中無意識的願望與過程來解釋宗教的起源，Jung 則以集體無意識與個體化 (individuation) 的概念來說明宗教所具備的轉化的潛力。二戰期間到 1960 年代，則進入心理學與宗教對話的另一個階段：心理學從對於宗教現象之起源的探索轉到與宗教之目的

---

⁷ Jonte-Pace 與 Parsons 於 2001 年合編的書 *Religion and Psychology: Mapping the Terrain* 的副標題就以 Contemporary dialogues, future prospects 來描述宗教與心理學的關係。

與關懷的對話。因為戰爭緣故從歐洲移民至美國的 Paul Tillich 可以視為這個階段的代表人物之一。Tillich 致力於整合傳統基督宗教思想與馬克思主義、精神分析以及無神論存在主義之間的張力 (Homans, 1987)。Tillich 的學生 Rollo May 則企圖結合 Kierkegaard 與 Freud 的思想。承襲自古典精神分析的自我心理學 (ego psychology) 對宗教有較為正向的評價，其中又以 Eric Erikson 對宗教人物的分析—包括路德與甘地—最為知名。此階段的對話除了集中在神學、存在主義哲學以及精神分析之間，還有整合精神分析與馬克思主義思想的 Erich Fromm 關於禪宗與精神分析的對話。除此之外，James Hillman、Erich Neumann、Mircea Eliade 以及 Joseph Campbell 也在容格分析心理學的影響下發表了重要的著作。在人本主義心理學、現象學心理學以及存在主義心理學方面重要的代表人物則包括 Gordon Allport、Victor Frankl 以及 Abraham Maslow。

自 1970 以降，文化研究與解構主義開始對心理學領域帶來衝擊，心理學逐漸不再只被理解為一個價值中立的方法論工具，客觀地獨立於其研究對象之外 (Parsons, 2005)。宗教心理學除了 psychology “of” religion 之外，還包括 religious psychology (psychology “as” religion)，以及 psychology “in dialogue with” religion。換言之，宗教心理學進入了百花齊放的階段，包括承襲並批判精神分析之客體關係理論的發展、超個人心理學 (transpersonal psychology)、實徵心理學、實踐神學 (practical theology)、心理學與比較研究的對話，以及心理學與文化研究的對話。客體關係理論從前伊底帕斯階段的母嬰關係、過渡空間 (transitional space) 等概念詮釋宗教經驗以及神之心理表徵 (psychological representation of God) 的誕生，將宗教理解為重要的文化創造之所在。超個人心理學則致力於心理學與宗教靈修傳統的整合，尤其針對東方宗教之修行經驗以及密契經驗進行科學性的探究。實徵心理學在這個階段發展出歸因理論 (attribution theory)、依附理論 (attachment theory) 與因應理論 (coping theory) 來解釋宗教的意義與功能。實踐神學則延續前一階段教牧心理學 (pastoral psychology) 的發展，著名的理論包括 James Fowler 所提出的信仰發展階段論，以及 Don Browning 所探討的，心理學知識對倫理與宗教意涵的影響。心理學與比較宗教的對話則聚焦於心理學—尤其是精神分析—與東方宗教，例如心理學與佛教或印度教的對話。宗教心理學與文化研究的對話則在心理學與女性主義的研究上有較多的成果。

宗教心理學的多元發展從 Jonte-Pace & Parsons 於 2001 年所編的 *Religion and Psychology: Mapping the Terrain* 一書中可以看到更清楚的表述。在研究取徑的部份同時呈現了提倡實徵研究的美國心理學家 Bernard Spilka 與主張文化心理學取向荷蘭心理學家 Jacob A. Belzen。兩人對於宗教心理學的主張，也

主題文章

收錄了宗教心理學與性別研究、現代主義/後現代主義之論辨，以及與神學、東方宗教對話等相關論文，最後還討論了宗教心理學自身的宗教化現象，也就是心理學如何創造一套語言與實踐方式，成為當代社會中取代過去宗教扮演心靈指引角色的現象。Jonte-Pace 與 Parsons 都是宗教研究的學者，也都對精神分析有特別的研究⁸，這本討論宗教心理學在西方發展歷史的專書中將宗教心理學置於跨學科的脈絡之下，多方視角呈現、拋出論辯議題的意味多過於給出統一答案的企圖，讓宗教心理學跨越了科學心理學的單一視角，也使得宗教心理學更具論辯與對話的色彩。

即使從實徵研究取向的角度來看，宗教心理學的相關研究也不是一成不變。以 Ralph L. Hood 等人所編、自 1985 年到 2009 年歷經四個版本之更新的《宗教心理學：實徵取向》的讀本為例，實徵取向的宗教心理學發展有一個值得注意的變化：從早期直接以心理學理論，例如動機、認知，或是情緒研究的理論套用在宗教現象的解釋，發展到近期企圖以更接近宗教自我表述的意義框架來解釋宗教。宗教心理學作為一種解釋因果法則的科學，或是理解意義的人文科學，也開始被討論。而實徵研究取向之宗教心理學的近期發展似乎也朝向整合二者的方向前進。Hood 等人在為全書定調的導論部分就以「意義的探求」作為理解人類心理過程的基礎框架，在這樣的假設之中，宗教被理解為提供意義的重要資源。Hood 等人將歸因理論理解為生產意義的理論，並以宗教意義的幾個特徵來解釋何以宗教能產生提供普世意義 (global meaning) 的功能。這種企圖調和解釋 (explanation) 或理解 (understanding) 之爭的討論，還可以從另一個例子來說明：研究美國基督教史的宗教歷史學者 Ann Taves (2003) 對於 William James 的重新詮釋。James 對宗教經驗的詮釋一向被理解為描述—現象學取向，但 Taves 認為 James 不只針對宗教提出「描述」，事實上還提出了一套關於宗教現象的理論與方法，以當時實驗心理學關於下意識 (subconscious) 的理解來討論宗教之功能 (function) 以及起源 (origin) 的問題。James 以自我從分裂到統合來說明皈依的歷程，認為皈依的發生有賴於下意識或閾下意識 (subliminal conscious) 過程的運作，讓人從自我分裂的狀態最終得到整合。換言之，在羅列豐富的宗教皈依經驗內容之後，James 以心理學意識場域 (consciousness field) 的語言來解釋皈依的發生 (蔡怡佳，2010)。Taves 對於 James 的詮釋挑戰了理解/解釋二元對立的區分。在 David Wulff 撰寫之介紹宗教心理學的專書 *Psychology of Religion: Classics and Contemporary*⁹ 中也是將科學心理學與人文取向之心理學的視野都含括在宗教

---

⁸ Jonte-Pace 特別關注精神分析、宗教與性別研究的對話，Parsons 則關注密契主義與精神分析的對話。

⁹ Wulff 這本介紹宗教心理學的專書於 1991 年出版，1996 年再版，是介紹宗教

心理學的領域之中。

在當代科學心理學中被當作理論變項的宗教現象，在跨領域的宗教研究中逐漸開花結果，與當代的詮釋學、敘說研究、文化研究、性別研究、比較研究、以及現代、後現代理論所碰觸，互相激盪，形塑出種種樣貌(蔡怡佳，劉宏信編譯，2001)。就臺灣心理學界來說，宗教心理學的幾位拓荒者都對主流心理學的典範提出批判。李安德從超個人心理學的觀點對心理學幾個重要的典範提出批判，企圖恢復心理學與諸宗教之靈性傳統的對話。余德慧與宋文里則對科學心理學的實證典範提出批判，並致力於詮釋現象心理學或是文化心理學的深耕。余德慧是臨床心理學者，也是本土心理學者，在宗教心理學方面針對本土宗教之巫現象、宗教療癒、修行療癒與臨終之靈性開顯進行探究。宋文里曾以心理學研究的統計方法分析臺灣地區宗教信仰之個人宗教性，以及「迷信」或「相信」的心理，之後又以文化心理學的徑路分析本土宗教中的碟仙占卜與一貫道的借竅儀式。除了研究，宋文里並戮力於學術翻譯的工作，在國科會經典譯注計畫中翻譯了出生於荷蘭，移民至美國的宗教/臨床心理學家 Paul W. Pruyser 的《宗教的動力心理學》(*A Dynamic Psychology of Religion*)。

宋文里指出，宗教心理學是人文心理學的一個例子，與各種社會/人文學科，例如哲學、藝術、人類學、教育學、社會學等都應該有密切的關係，但這樣的內涵在臺灣的心理學是相對欠缺的(宋文里，2014)。這種欠缺造成臺灣的主流心理學對於宗教心理之探討的忽視。在臺灣的宗教心理學的發展於是成為一則心理學界外的故事。在接下來的部分，本文將討論宗教心理學在臺灣高等教育場域中開設的情況，包括臺灣宗教心理學的先驅李安德與宋文里、宗教學背景的蔡昌雄與蔡怡佳，以及諮商心理學背景的張雅惠等人的課程¹⁰。李安德在輔大宗教所所開設的宗教心理學是以超個人心理學對於心理學傳統典範的批判出發，宋文里在清大所開設的宗教心理學則以工作坊的實驗形式來開展文化心理學與宗教的對話。蔡昌雄與蔡怡佳分別在南華大學生死學研究所與輔大宗教系所所開設的宗教心理學，是從宗教心理學如何做為宗教學研究取向的脈絡出發。張雅惠在真理大學宗教組織文化管理學系所開設的宗教心理學則以理論結合體驗教育與生命教育的方式進行。這些課程可以區分為四種類型，代表不

心理學的經典作品。Wulff 早年受科學心理學的訓練，後來又接觸現象學與詮釋學等人文思潮，他的專著兼顧實徵研究的成果與人文取向的心理學理論。

¹⁰ 這些課程並沒有窮盡所有宗教心理學的課程。選擇這些課程做為討論的基礎是因為他們大略地代表了幾種主要類型，類型區分的討論請見後文。

同背景的學者對於宗教心理學的不同表述¹¹。

參、宗教心理學相關課程在臺灣高等教育中的開設

一、超個人心理學取向之宗教心理學

李安德是在臺灣的宗教學研究所開設宗教心理學的先驅，他從 1990 到 2003 在輔仁大學宗教系所開設宗教心理學的課程，一共 13 年的時間。他在 1992 年所出版的《超個人心理學：心理學的新典範》是在臺灣介紹超個人心理學的經典著作。李安德對宗教心理學課程的設計，主要就是從超個人對於心理學幾個傳統典範的批判出發，指出過去典範對宗教的偏見與忽視，並以超個人心理學尋求心理學與宗教靈性傳統的對話為基礎，來提出他對宗教心理學課程的構思。他在 1997 年的課程大綱¹²中列出十個主題，本文以表列的方式整理在文末的附錄¹³。在這個課程設計中，李安德先說明宗教現象的普遍性與重要性，並以心理學的角度分析宗教現象之內涵為何，以及如何有別於為宗教服務的心理學。從第二單元開始，與李安德在 1992 年所出版的《超個人心理學》有很多呼應之處，包括他對於科學典範的反思，以及對於「泛科學主義」(scientism) 的批判¹⁴。他在書中從心理學的幾個典範的討論出發，指出佛洛伊德與行為主義學派的化約論傾向，也指出人本心理學典範的不足，繼而介紹超個人心理學如何接續人本心理學之典範的開拓工程，提出一個「更高的」第四心理學¹⁵。課

---

¹¹ 這些課程的內容都互有重疊之處，但因為開設學系類別、授課者背景，以及授課對象的差別，不同的宗教心理學課程都有其獨特的重點。這種課程內容標準化程度較低的現象在心理系中較少見，但卻是宗教學領域課程的常態，在西方宗教心理學的課程也有類似的現象，參見 Helm (2003) 以教科書為例的討論可參見 Stausberg (2013)。

¹² 李安德教授於 2003 年決定不再繼續教授宗教心理學大學部的課程，由我接替。這份課程大綱是他當時所交給我的，連同其他一些課程資料，提供我做為課程設計之參考。

¹³ 參見附錄 1。以下課程內容的描述以課綱的方式呈現，希望透過這樣的方式針對課程內容做最直接的表述。附錄中所呈現的所有課綱均按照單元與內容的架構呈現，所以與原初版本的課綱架構略有出入。這些課綱的內容部分參考自課程的網頁，部分由開設課程的授課教師提供給我，在進行這些課程的描述與分析時，我同時參考了幾位授課者在宗教心理學方面的著作，或是關於該課程討論的學術論文，也透過演講邀請或是私底下的互動來了解這些課程的設計理念，以及授課教師對於宗教心理學的理解。

¹⁴ 在《超個人心理學》一書中 scientism 翻譯為「唯科學主義」。

¹⁵ 這是李安德引述 Maslow 對超個人心理學的說法。可參見《超個人心理學》的第 171 頁。「高度」是超個人心理學在理解心理學不同典範時所使用的比

程的設計也是沿著類似的脈絡而提出 Assagioli 的「真我」的概念，以指出心理學與宗教所提出之靈性層次可能的相遇。

在心理學與宗教的對話之中，超個人心理學算是幾個心理學典範中對宗教之靈性傳統最感興趣的一個學派。在超個人心理典範中，心理學企圖整合宗教靈性傳統的語言，以克服宗教學對心理學約化傾向的批判。宗教學的建立一直與「宗教人」追求自身的主體性，拒絕被其他社會科學化約的努力息息相關。在臺灣的宗教學系所最先開設的宗教心理學課程由此出發，也就不令人感到意外。李安德的課程以「信仰」的心理探究為主要議題¹⁶，以超個人心理學的典範為主要的心理學理論取向，為宗教與心理學的對話建立了一個里程碑。

二、人文心理學取向的宗教心理學

李安德在輔仁大學宗教學研究所開設「宗教心理學」的時候，宋文里也於 1991 年開始，在清華大學開設「宗教心理學」。由於清華大學沒有宗教學系，這門課是屬於大學部通識人文的課程。兩個人所開設的宗教心理學課程都有在臺灣首創的意義，李安德是在宗教系所的首創，有將心理學介紹給宗教學背景學生的意義；宋文里在非宗教系所的首創則有把宗教研究之反思帶給非宗教學背景學生的意義。

在 1992 年的課程中，宋文里以「碟仙工作坊」¹⁷的形式進行宗教心理學的課程¹⁸，讓選修的同學分組，將小組「玩碟仙」的經驗進行仔細的紀錄，並書寫個人的經驗反思。這是一個將研究與課程連結的行動，將碟仙視為占卜文化的「殘缺文本」¹⁹，透過工作坊的形式，也就是透過親身體驗的方式，重新生

喻，在這樣的比喻之中，佛洛伊德的精神分析就被理解為「地下室的心理學」。超個人心理學剛興起時比較強調自身與心理學幾個主流典範之間的差別，到後來則開始討論與其他典範統整的議題。例如 Cortright 的《超個人心理治療》中就提出超個人心理學的「超越」心理學也要與「地下室的心理學」整合的觀點。

¹⁶ 在課程大綱中包括對於信仰之重要性的提出、宗教信仰與非宗教信仰的區分、人為何有（或沒有）信仰，以及何謂健全（以及不健全）的信仰。

¹⁷ 以碟仙作為研究提問的對象，是因為它可以作為宗教心理學中「信仰者」主體與「鬼神論述」和「靈異世界」客體之間的關聯體驗與象徵表達的例子。（宋文里，1996）

¹⁸ 宋文里兩篇關於碟仙研究的專題論文，都是以碟仙工作坊中學生的實作練習之反思為基礎。

¹⁹ 殘缺文本是古代宗教文本的一個特色，以刪削和扭曲的方式存在於日常生

主題文章

產宗教文本(學生與碟仙之間的「問答記錄」),以達到「文本重寫」的目的(宋文里,1996)。在這個教學場域中,作為實作參與主體的學生是研究的協同工作者,透過他們的經驗與書寫,碟仙如何成為具有宗教—文化力道之文化物項得以被提問與反思。這門課程放在心理學知識建構的脈絡來看,有特別的意義。學生不再是心理實驗中的「受試者」,而是與碟仙這個宗教—文化物項遭逢,並產生對話的主體,透過他們從從事的探究,碟仙成為可以討論的文本,進而成為可以被改寫的文化文本(宋文里,1996)。

碟仙工作坊的課程告一段落之後,宋文里於1996年在清大開設「宗教體驗」的課程,這門課程也成為宋文里之後至輔大心理系專任時所開設之「宗教心理學專題」的前身。「宗教體驗」分為三大部分²⁰,第一部分的內容是設定一個關於宗教研究(A Critical Science of Religion)的問題情境,將宗教研究作為一種批判的科學,討論這種科學對於宗教現象如何提問。第二部分從宗教現象學、精神分析與女性主義等幾個研究理論選取重要的經典閱讀,最後則進入幾個宗教的特殊論題,包括祈禱、罪惡感與慾望、個人的神、惡魔、女神的回歸等。宋文里於2007年在輔大開設「宗教心理學專題」,課綱上面說明了這門課是根據1996年的課綱所設計²¹。這兩個版本的課綱教學的對象都是非宗教學背景的學生,因此,在進入宗教心理學主要議題之前,都先透過重要經典的閱讀來探討宗教研究的基本議題:宗教現象如何成為提問反思的對象,更進一步說,一個批判的宗教研究(A Critical Science of Religion)如何可能?接著再從幾個重要的人文學取向與宗教心理學議題來架構課程。在2007年的新版課綱中,進一步以「關係」、「行動」、「拮抗」與「重新連結」等信仰主體與客體的關係作為課程主題的結構。這兩個版本的課綱均呈現了人文心理學與宗教體驗交會的圖像。與李安德的宗教心理學比較,如果說李安德的超個人心理學取向展現了心理學與宗教對話尋求共同基礎(對於生存意義的追問、對於超越的關注)的努力,那麼宋文里對宗教心理學的表述則是站在宗教研究作為一門批判科學的基礎上,從人文心理學的角度來提出一種提問與批判的可能性。

三、宗教研究取向脈絡下的宗教心理學

目前在南華大學生死學研究所開設宗教心理學的蔡昌雄是將宗教心理學理解為宗教學研究取徑之一的方式來設計這門課。我在輔仁大學宗教學系所開設的宗教心理學,也同屬於宗教研究取向脈絡下的宗教心理學。蔡昌雄與我都是

活中(宋文里,1996,頁80-81)。

²⁰ 課程的主題與內容參見附錄2。這份課綱的設計是宋文里教授提供給我參考的。

²¹ 參見附錄3。

從社會科學的訓練出發²²，博士階段在美國開始修習宗教研究，返國後在宗教系相關之系所專任。蔡昌雄的宗教心理學課程大綱包括七部分：(1) 方法與歷史傳統概說；(2) 客觀研究途徑；(3) 素樸的經驗描述取向；(4) 深度心理學取向；(5) 宗教現象學取向；(6) 人本心理學取向；(7) 研究案例討論。²³蔡昌雄的課程介紹了幾個重要的宗教心理學研究取向，以經典閱讀以及宗教經驗研究案例的方式來帶領學生進入宗教心理學的領域。我所開設的宗教心理學課程則以宗教心理學之種種研究取徑的方式來開展²⁴，包括威廉·詹姆斯對於宗教經驗的描述與解釋、佛洛伊德對宗教心理起源的解釋、客體關係理論對於 Freud 的繼承與開拓、容格分析心理學對無意識的新探索以及對於宗教體驗所提出的分析語言、比較研究視野下的宗教心理學、佛教與精神分析的對話、超個人心理學對心理學與靈性傳統的整合，以及文化心理學與生態心理學視野下的宗教心理學。除了閱讀宗教心理學幾個重要經典人物的作品之外，也包含了臺灣宗教心理學的研究成果，包括余德慧的臨終靈性開啟經驗，以及宋文里的碟仙研究。除了附錄 5 中所呈現的議題之外，Erikson 的重要心理史學作品《青年路德》(Young Man Luther) 也經常被放在課程中。另外，宗教心理學與性別研究的主題，以及實證心理學取向的宗教心理研究成果，也曾經放在課程中²⁵。

這兩門課程都是以宗教相關系所的學生為對象，因此都以宗教心理學作為一種研究宗教現象之途徑的方式來介紹這個途徑的種種面貌，並以重要經典閱讀與研究主題探討的方式來結構課程。兩門課程也都安排了本土宗教現象的研究案例來說明宗教心理學作為一種研究途徑所開展的可能性。

四、體驗教育與生命教育脈絡下的宗教心理學

本文所討論的第四種課程類型是由張雅惠在真理大學宗教文化與組織管理學系的大學部所開設的宗教心理學。張雅惠在 2013 也出版了《宗教心理學概

---

²² 蔡昌雄有政治學的學士與碩士學歷，蔡怡佳則有心理學的學士與碩士學歷。

²³ 參見附錄 4。

²⁴ 參見附錄 5。這是我於 2014 年在輔大宗教系所開設之課程的課綱。我從 2004 年開始在政大宗教系以及輔大宗教系的大學部開設宗教學的課程。此部份先討論研究所課程的設計。原課綱中之單元名稱大部分以英文標示，中文的部分是為了本文的書寫而加上。

²⁵ 如前文所述，宗教心理學與各種社會/人文學科都有密切的關係，因此相關的議題很廣。我在進行課程設計時，會按照修課同學之研究興趣與背景來調整議題。

主題文章

論》的教科書²⁶。這是臺灣第一本以教科書形式呈現的宗教心理學概論，也是作者從 2007 年開始教授宗教心理學以來，在教學內容與方式上不斷研發之後的成果。本書分為「宗教心理學概論」與「宗教與心理健康」兩大部分。其中「宗教心理學概論」的部份也是課程設計的主要內容，包括研究方法、皈依與改宗、宗教信仰發展（兒童、青少年、成年、老年）等主題。除此之外，課程也介紹威廉·詹姆斯的《宗教經驗之總總》與榮格的《人及其象徵》，最後再討論宗教與心理健康的關係，以及生命教育的議題。

張雅惠的課程設計比較特別的地方是對於體驗教育的強調，在《宗教心理學概論》的序言中張雅惠也提到自己企圖運用生命教育以及全人教育的直觀非線性教學方式，以引發學生的共鳴與體驗。有一篇張雅惠指導的碩士論文即是討論此課程結合融入式生命教育之成效。在前文所描述的心理學與宗教之對話的地圖中，有一塊屬於心理治療或諮商與宗教之間的對話，認為心理健康的促進可以從宗教的智慧中得到啟發²⁷。以啟發年輕學生生命教育的方式來設計宗教心理學的課程，可以理解為此種對話模式的一個實例，也是獲得非心理學背景的學生對心理學知識共鳴的一種途徑。

肆、結語：反思與展望

由上述四種宗教心理學課程類型來看，宗教心理學課程的建立有兩個性質迥異的起點，一個是與宗教靈性傳統較為靠近的超個人心理學取向，一個是建立在宗教學作為批判科學 (Religious Studies as a critical science)，與人文心理學的對話之上²⁸。李安德的宗教心理學將心理學帶入宗教學研究的視野之中，打破之前心理學對於宗教現象的淡漠與忽視。宋文里則在社會人文教育中帶入宗教研究的視野，提出宗教研究作為批判科學的可能性。對宗教心理學在臺灣的發展來說，這兩位學者都為心理學與宗教的對話開啟了重要的里程碑，這兩個起點的眼界也都成為目前宗教相關系所中所開設之宗教心理學課程的視域。就臺灣大學中的人文社會科學來說，宗教心理學已經逐漸在宗教相關系所成長

---

²⁶ 這本書是由張雅惠與陳莉榛合著，兩位作者都有諮商的背景。

²⁷ 許多宗教心理學重要的理論提出者都有精神醫學的背景，因此將宗教心理學的知識運用到心理輔導並不少見。另外，超個人取向的宗教心理學追求心理學知識與靈性傳統之洞見的整合，也很容易被放到心理輔導或是生命教育的應用之中。

²⁸ 除了這兩種起點之外，還可以討論的是神學院中所開設的教牧心理學 (pastoral psychology) (或稱為牧靈心理學)，本文並未討論。

²⁹，雖然在心理系中缺席的情況仍然沒有改變³⁰。

宗教心理學作為宗教與科學對話的一個例子，也從這些課程開展了不同的面貌：李安德的宗教心理學批判了泛科學主義的心理學典範，宋文里的宗教心理學也批判了被「自然科學化」的心理學。張雅慧的宗教心理學與生命教育的融合與李安德所提出之超個人心理學的視野有互相呼應之處，蔡昌雄與我所開設的宗教心理學課程則接續了宋文里之人文心理學的觀點，讓宗教與心理學的對話發生於各種社會/人文學科交遇之處。宋文里的碟仙工作坊透過課程的設計讓學生成為自身占卜文化中的提問者與探究者，蔡昌雄與我所開設的宗教心理學課程也將臺灣社會中多元的宗教體驗放入課程，讓本土的宗教體驗與西方理論視域下的宗教心理學相遇。

臺灣宗教人文教育中的宗教心理學課程的建立與開展為宗教學的研究途徑開啟了一個重要的面向。在文章的最後，我想提出對這個課程之未來展望的三個建議。首先，宗教心理學課程的發展必須建立在對心理學典範的持續反思、以及心理學多元典範的探究之上。如果只承認心理學的單一典範，那麼宗教現象只能被當作變項來思考，無法對於宗教體驗提出適切的分析。文化心理學、現象學心理學、超個人心理學、建構論心理學、批判心理學，以及九〇年代開始發展的生態心理學等，都對主流心理學提出批判，前述課程的內容也與這些正在開展的多元典範有密切的關係。若要為宗教心理學的方法論提出更深的反省，就有必要持續探索這些多元典範如何為宗教心理學提供知識論的基礎。其次，臺灣的宗教心理學課程需要以本土宗教的心理經驗研究成果為基礎，並開展比較研究與跨領域研究的視野。余德慧與宋文里兩位心理學家開啟了心理學對於本土宗教經驗的探究，分別提出了現象學心理學與文化批判心理學對於本土宗教現象提問的可能性，以及臨終、宗教修行、占卜、「迷信」等主題的研究成果。就課程與教學來說，為臺灣的學生提供了以心理學發問理解自身宗教文化經驗的視野，未來宗教心理學的課程如果要成為一個與學習者更切身的知識經驗，以及與其他文化比較與對話的能力，就要仰賴更多這一類的研究成果。最後，我想提出經典翻譯工作的重要性。宗教心理學課程大部分修習的學生沒有心理學的背景，即使是心理系的學生，對於多元典範或是人文取向之心理學的經典著作也都比較陌生，經典的譯註就成為帶領學習者進入這片知識大地的重要工作。

---

²⁹ 佛光大學陳玉璽教授所開設的佛教與心理學的相關課程，也是宗教心理學的重要課程。由於本文的討論是以概論性質的課程為主，因此個別之宗教傳統與心理學的對話並沒有列入本文的討論之中。

³⁰ 輔大心理系是唯一的例外。

主題文章

本文勾勒了西方學術傳統中宗教與心理學對話的地圖，也討論了自 1990 年開始出現在臺灣高等教育場域中的宗教心理學課程的建立與發展。宗教心理學由於多元典範以及跨領域性質的特色，其課程出現在主流心理學系的機會仍然渺茫，在宗教學系中的發展也還有待更多研究成果以及研究人員的投入，才有持續開展的條件。書寫宗教心理學課程在臺灣高等教育場域中的歷史，是期待為它創造更茁壯的未來。

參考文獻

- 宋文里編譯（2014）。**宗教的動力心理學**（P. W. Pruyser 原著，1968 年出版）。臺北：聯經。
- 宋文里（1996）。以啟迪探究法重寫碟仙。**本土心理學研究**，6，61-143。
- 李安德（1992）。**超個人心理學：心理學的新典範**（若水譯）。臺北：桂冠圖書。
- 張雅惠、陳莉榛（2013）。**宗教心理學概論**。臺北：洪葉文化。
- 蔡彥仁（1994）。中國宗教研究----定義、範疇與方法學芻議。**新史學**，5（4），125-139。
- 蔡怡佳（2010）。宗教經驗與其可理解性之追求。**臺灣宗教研究**，9（2），53-74。
- 蔡怡佳、劉宏信編譯（2001）。**宗教經驗之種種**（W. James 原著，1961 年出版）。新北市：立緒。
- Argyle, M. (2000). *Psychology and religion: An introduction*. London & New York: Routledge.
- Connolly, P. (1999). Psychological approaches. In P. Connolly (Ed.), *Approaches to the study of religion* (pp. 135-192). London & New York: Cassell.
- Helm, H. W. Jr. (2003.) Course content in the psychology of religion. *Journal of Research on Christian Education*, 12(1), 3-25.
- Homans, P. (1987). Psychology and religion movement. In M. Eliade (Ed.), *Encyclopedia of religion* (Vol.12, pp. 66-74). New York: Macmillan.
- Hood, R. W., Hill, P. C., & Spilka, B. (2009). *The psychology of religion: An empirical approach* (4th ed.). New York: Guilford Press.

- Jonte-Pace, D., & Parsons, W. B. (2001). *Religion and psychology: Mapping the terrain*. New York: Routledge.
- Parsons, W. B. (2005). Psychology: Psychology of religion. In L. Jones (Ed.), *Encyclopedia of religion* (pp. 7473-7481). Detroit: Macmillan Reference USA.
- Stausberg, M. (2013). Textbooks in review: Introductions to the psychology of religion. *Religion, 43*(2), 135-150.
- Taves, A. (2003). Religious experience and the divisible self: William James (and Frederic Myers) as theorist(s) of religion. *Journal of the American Academy of Religion, 71*(2), 303-326.
- Tsai, Yen-zen (Ed.). (2013). *Religious experience in contemporary Taiwan and China*. Taipei: Chengchi University Press.

附錄

附錄 1 李安德「宗教心理學」課程大綱

單元	主題
1	(1)「宗教心理學」(Psychology of Religion)與「宗教的心理學」(Religious Psychology)之間的區別 (2)宗教現象之普遍性、重要性和永久性 (3)著名心理學家對宗教現象之濃厚興趣
2	(1)「信仰」的需要和必要 (2)兩種信仰：「宗教性」的信仰和「非宗教性」的信仰 (3)科學(science)和「泛科學主義」(scientism)的真相
3	(1)為什麼大多數的人有宗教信仰？他（她）們為什麼信？ (2)為什麼有些人沒有宗教信仰？他（她）們信什麼？
4	佛洛伊德關於宗教的兩種理論
5	往宗教經驗的兩條典型的路徑： (1)透過外界：觀察宇宙 (2)透過內界： a. 揭穿「假我」而發現「真我」。Roberto Assagioli 的「心理綜合」(Psychosynthesis) b. 「良知人皆有之」。良知與佛洛伊德所謂的「超我」(superego)不一樣？
6	高度心理學(Hight Psychology)： (1) 哈佛大學「中國、印度、日本人格」研討會 (2)方東美對學院心理學的批判 (3)Frankl 對高度心理學的貢獻 (4)晚期 Maslow 的「需求層次」：其完整版 (5)晚期的 Caro Rogers (6)超個人心理學(Transpersonal Psychology)的發展
7	種種意識狀態(States of Consciousness)
8	從「小我」歸向「大我」
9	人類發展的完整歷程
10	健全和不健全的宗教信仰

附錄 2 宋文里「宗教體驗」課程大綱（1996）

單元	內容
第一部分： 設定一個關於宗教研究(A Critical Science of Religion)的問題情境	Preus, J.S. (1987) Explaining Religion: Part V. 費兒巴赫(1851/1967)《宗教本質演講錄》 Otto, R. (1923/1950) The Idea of the holy: Chapters I~VII. Pruyser, P. (1991) Religion in Psychodynamic Perspective: Chapters 3 & 4.
第二部分： 現象學、精神分析、女性主義	James, W. (1902/1985) The Varieties of Religious Experience: Lectures II~VIII; XVI~XIX. Van der Leeuw, G. (1938/1986) Religion in Essence and Manifestation: Part One. Freud, S. (1912-13) Totem and Taboo (《圖騰與禁忌》) (1927) The Future of an Illusion (1939) Moses and Monotheism (《摩西與一神教》) Winnicott, D.W. (1951) Transitional Objects and Transitional Phenomena; A Study of First Not-Me Possession Pruyser, P (1983) The Play of Imagination: Chapters 4 & 8. Kristeva, J. (1987) In the Beginning Was Love: Psychoanalysis and Faith.
第三部分： 特殊論題	Prayer Guilt and Desire Personal God The Devil Return of the Goddess

主題文章

附錄 3 宋文里「宗教心理學專題」課程大綱（2007）

單元	內容
1. 在進入主題之前	Simmel, G. (1997) 〈論宗教〉 Bellah, R. (1970) "Religious Evolution," in <i>Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World</i> . *Bauman, Z. (1998) "Postmodern Religion?" In P. Heelas (ed.) <i>Religion, Modernity and Postmodernity</i> . Van der Leeuw (1986) "Epilegomena" of <i>Religion in Essence and Manifestation</i> . *Otto, Rudolf (1923/1950) <i>The Idea of the Holy: Chapters I~VII</i> .
2. 主題界說 for empirical studies	*James, W. (1902/2001) 《宗教經驗之種種》(The Varieties of Religious Experience)第二講：主題界說 *Goodenough, W. H. (1974) Toward an Anthropologically Useful Definition of Religion. In A. W. Eister (ed.) <i>Changing Perspectives in the Scientific Study of Religion</i> . *Pruyser, P. (1974) Problems of definition and conception in the psychological study of religious unbelief. In A. W. Eister (ed.) <i>Changing Perspectives in the Scientific Study of Religion</i> .
3. PR (Psychology of Religion) 作為一種批判的科學	*James, W. (1902/2001) 《宗教經驗之種種》(The Varieties of Religious Experience)第三講：不可見的實在。 *Freud, S. (1907) "Obsessive Actions and Religious Practice," S.E. IX: 115-127. *Pruyser, P.(1991) "The Seamy Side of Current Religious Beliefs," "Narcissism in Contemporary Religion," in <i>Religion in Psychodynamic Perspective</i> .
4. In Relations	*Winnicott, D.W. (1951) "Transitional Objects and Transitional Phenomena: A Study of First Not-Me Possession," in <i>Playing and Reality</i> . *Pruyser, P. (1987) "The Tutored Imagination in Religion," in P. Pruyser (ed.) <i>Changing Views of the Human Condition</i> . 101-117.
5. In Action (Prayer)	*Muelder, W. G. (1957) The efficacy of prayer. In S. Doniger (ed.) <i>Healing: Human and Divine- Man's Search for Health and Wholeness through Science, Faith and Prayer</i> . Association Press. 131-143. Heiler, F. (1932/1958) <i>Prayer: A Study in the History and Psychology of Religion</i> .最後一章。
6. In Opposition	*Freud, S. (1923/1961) A 17th-Century Demonological Neurosis. In S.E. XIX: 67-105. Tejirian, E. J. (1990) <i>Sexuality and The Devil: Symbols of Love, Power and Fear In Male Psychology</i> .
7. In Reunion (Feminist Religion and Return of Goddess)	*Goldenberg, N. R. (1979) <i>Changing of the Gods: Feminism and the End of Traditional Religions</i> . *Kristeva, J. (1985/1987) <i>In the Beginning Was Love: Psychoanalysis and Faith</i> .

附錄 4 蔡昌雄「宗教心理學」課程大綱（2013）

單元	內容
方法與歷史傳統概說	導論：宗教心理學做為一門學科的現況與展望
客觀研究取向	四種途徑的介紹與評估—生理心理、行為、實驗心理、相關關係
素樸的經驗描述取向	威廉詹姆士的《宗教經驗之種種》I、II、III
深度心理學取向	榮格的《榮格心靈地圖》I、II、III
宗教現象學取向	依利亞德的《聖與俗—宗教的本質》I、II、III
人本心理學取向	羅洛·梅的《哭喊神話》I、II、III
研究案例討論	天主教聖神同禱會祈禱經驗的研究 第三隻眼的天空：靈乩宗教經驗之探討

附錄 5 蔡怡佳「宗教心理學」課程大綱（2014）

單元	內容
Introduction: Mapping the terrain and history of the psychology of religion 導論：宗教心理學的領域與歷史	1. Parsons, W. B. 2005. <i>Psychology of religion</i> . 2. Hood, R. W. et al. "The Psychological Nature and Functions of Religion."
Religious experience 宗教經驗	威廉·詹姆斯，《宗教經驗之總總》
Freud' legacy 佛洛伊德的遺產	宗教的心理起源 佛洛伊德，《圖騰與禁忌》，第四章、《一個幻覺的未來》、《文明及其缺憾》第一章、〈論無常〉
The New Exploration of Unconscious: Jung 榮格對無意識的新探索	榮格，《人及其象徵》，第一~三章、《榮格自傳—回憶、夢、省思》、《黃金之花的秘密：道教內丹學引論。》頁 22-91、“The Jung-Hisamatsu conversation”、Young-Eisendrath, Polly. “Jung and Buddhism: refining the dialogue.”
Beyond Freud: the Object-relation Theory 超越佛洛伊德：客體關係理論	1. A. Rizzuto, “Beyond Freud.” 2. P. W. Pruyser, “Beyond Things and Persons: Traditional Objects and the Illusionistic World,” “Illusion Processing in Religion.”
Psychotherapy and Spiritual Healing 心理治療與靈療	Kakar, <i>Shamans, Mystics & Doctors</i> , “The Guru as Healer”
Dialogue: Buddhism and	Molino, Anthony (ed.) 1998. <i>The Couch and the Tree</i> :

主題文章

單元	內容
Psychoanalysis 佛教與精神分析的對話	<i>Dialogues in Psychoanalysis and Buddhism</i> . New York: North Point Press. 1. Erich Fromm, from <i>Psychoanalysis and Zen Buddhism</i> . 2. Jack Engler, from <i>Buddhist Psychology: Contributions to Western Psychological Theory</i> . 3. Mark Epstein, <i>Beyond the Oceanic Feeling: Psychoanalytic Study of Buddhist Meditation</i> . 4. Jeffrey B. Rubin, <i>The Emperor of Enlightenment May Have No Clothes</i>
Transpersonal Psychology 超個人心理學	1. Nelson, Peter. 2000. "Mystical Experience and Radical Deconstruction: Through the Ontological Looking Glass." 2. Welwood, John. 2000. "Reflection and Presence: The Dialectic of Awakening." (from <i>Transpersonal Knowing</i>)
宗教與文化心理學	余德慧、彭榮邦，2003，〈從巫現象考察牽亡的社會情懷〉 余德慧等，2001〈對臨終照顧的靈性現象考察〉 宋文里，1996。〈以啟迪探究法重寫碟仙〉 宋文里，2001。〈物的意義：關於碟仙符號學心理學〉
Ecopsychology and spirituality 生態心理學與靈性	〈荒野之道〉，〈魔法之生態學〉，《生態心理學：復育地球，療癒心靈》

A Research on the Course *Psychology of Religion* in Taiwan's Higher Education

Yi-Jia Tsai

This paper discusses the ongoing process how the course *psychology of religion* got developed in the higher education curriculum in Taiwan. The course, considered as a sub-field of Psychology, applies the psychological theories and methods to the analysis of religion phenomena. It can also be considered as a theoretical approach to the religion study. In Taiwan, this course is seldom taught in Department of Psychology until the Religious Studies program got set up in 1988. As a result, different teachers design the course with different foci based on their professional backgrounds and their understandings towards the relationship of psychology and religion. Hence, in this research, its relationship get further investigated and its prospects get discussed, too, together with several approaches recommended how the course can be designed.

Keywords: psychology of religion, religious studies, religion and science,
psychology and religion in dialogue, religion and liberal art education

Yi-Jia Tsai, Associate Professor, Department of Religious Studies, Fu-Jen Catholic University

---

Corresponding Author: Yi-Jia Tsai, e-mail: 057581@mail.fju.edu.tw

主題文章