

生命教育的另一章：宗教心理學的觀點

沈碩彬／國立高雄師範大學教育學系博士生

一、前言

自從教育部倡言2001年為「生命教育年」之後，國內有關生命教育的研究逐漸豐厚。簡言之，生命教育即探索人類生命中最核心的議題，並引領學生邁向知行合一的教育，包含終極關懷與實踐、倫理思考與反省以及人格統整與靈性發展等三大領域。如將生命教育的本質以此三大領域細細剖析，將會發現生命教育與宗教實有密切之關聯。

在西方的宗教學研究當中，因為嘗試想要用心理學的方法，去探索宗教的世界，而產生宗教心理學這門學科。宗教心理學家探討的內容是一般人對於宗教所感興趣的議題的一些看法，諸如宗教義理、組織、儀式、規範、願景或宗教器物等等。宗教心理學作為研究宗教的一種科學的方法，即是為了擺脫過多的哲學性論述，藉由科學性的方法去看見宗教的本質或功用，而宗教心理學是否也能為生命教育提供另一種超越立場的看法？作者期許能就宗教心理學的意義、功能及各種相關研究來深入剖析生命教育的本質，並找出實施生命教育的方法。

二、生命教育的內涵

（一）生命教育的意義

根據孫效智（2007）在已公布的普通高中生命教育選修課課程綱要中的定義為：「生命教育即探索生命中最核心議題，並引領學生邁向知行合一的教育」，含三大議題領域：

1.終極關懷與實踐：涉及的是人生最終極的課題，這包含必死的人生究竟有何意

義、又如何去開創其意義的人生哲學問題，也包含了有關死亡的省思與實踐的各種死亡教育課題，還包含了有關超越界與聖界信仰的宗教教育課題，包括「哲學與人生」、「宗教與人生」以及「生死關懷」等科。

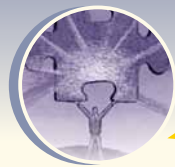
2.倫理思考與反省：著重在生死兩點之間常須面臨「有所為或有所不為」的探索，涉及倫理學或道德哲學的範疇。倫理學首重思考與反省，關心人應該如何生活，探索「善是什麼」以及「如何擇善」等課題。有「道德思考與抉擇」、「性愛與婚姻倫理」、「生命與科技倫理」等三科。

3.人格統整與靈性發展：屬於人的身心靈與知情意行各層面的統整，強調「知行合一」，有「人格統整與靈性發展」乙科。

（二）生命教育與宗教的關聯性

1.「終極關懷與實踐」與宗教的關係：終極關懷領域涉及人生最終極的課題，包含人生哲學、死亡教育及宗教教育課題（孫效智，2007）。哲學問題之一就是宗教問題。哲學中探討宗教之前，會先探討信仰。黎建球（2006）認為信仰包含宗教性與非宗教性的意義，因此，信仰並不僅限於宗教，但宗教信仰卻對於非宗教信仰的影響很大。因為宗教信仰使人堅持自己的意志、執著於自己的行為，追求超凡入「聖」，成就靈性的卓越。

接著我們談論死亡教育，在此議題上，張淑美（2001）認為生死教育是「從死論生、反思生命，以求善生善終的生命教育」。死亡是我們每個人每一天都必然要面對的一個普遍的、絕對的現實問題。死亡的議題包含「非肉體的延續性」（noncorporeal

continuation)之思考，是涉及「吾人肉體死亡之後以其他形式繼續存在的觀點」(Speece & Brent, 1996)。Brent & Speece (1993)的研究中發現大學生普遍有「死後生命」(靈性)的認知，這也是宗教教育所關心的一環。

最後談到宗教教育，目前國內宗教教育多著重在多元宗教的世界中欣賞不同宗教的傳統，並為自己找到一條適合自己身心靈開展的朝聖路途(孫效智，2007)。為何要辦宗教儀式、法會？抑或只是沿襲祖先流傳下來的風俗習慣？這值得加以思考。

2.「倫理思考與反省」與宗教的關係：

倫理和宗教有無關係？一般說來，宗教是扎根於信仰的，而道德則是基於理性的(吳汝鈞，2004)。道德容易讓人循著正確的方向前進，但卻欠缺一種熱情，甚至是激情；宗教則具有充實飽滿的熱情、激情，遂生成殊勝的力量與頑強的鬥志，沛然莫之能禦。(黎建球，2006)。另外，宗教所要求的道德，一般被稱作宗教道德(religious morality)或神學道德(theological morality)，它是以宗教信仰為主，道德價值為副的一種說法。宗教道德包含人神之道與人際之道(黃文三，2007)，前者是透過儀式信條來維持人與神之間的關係，後者則是拿著宗教信念來維持人與人之間的美好關係。

最後，宗教雖涉及人生的終極安頓，賦予道德超越的意義。但是從某種角度來說，道德原則卻比宗教誡命優先，因為宗教誡命不可違背道德原則(孫效智，2001)。比較宗教學者Hans Küng指出，雖然從形上往形下的角度來看，宗教的意涵既內存又超越於現實人生，應作為道德的基礎與依歸，但從形下往形上的觀點來看，道德良心反倒是鑑別宗教的操作型判準。認同活人祭、鼓勵恐怖主義的宗教不符合道德，因此也不能是人

們所認同的宗教(引自孫效智，2001)。綜上所述，宗教與道德有密切的關係。

3.人格統整與靈性發展與宗教的關係：

人格統整與靈性發展所指的是人類身心靈的與知情意行各層面得到統整，力求「知行合一」，將道德等價值觀內化再表現出來(孫效智，2007)。身(body)即身體、心(mind, soul)即心理(陳德光，2001)。所謂知情意行就是認知、情感、意志及行動，由於行動(行)來自於思考(知情意)，所以知情意行都是「心」的層次，而靈(spirit)卻是被孤立的。身心兩層次雖然可以和宗教脫離，但是靈和宗教的關係則常常互相牽扯。

靈(spirit)與靈性(spirituality)其實是兩個不同的詞彙。首先，在英文中的spirit雖然常常被翻譯成「精神」，但是在中文精神一詞，泛指一種狀態，其指稱來源卻是比較接近英文的mind，因此現在大多學者在講述身心靈的區別時，已經可以明確地把spirit翻譯成靈，而非精神(張淑美譯，2007；傅佩榮，2003)。

宗教探討人類的身心靈，其說法是人除了可見的肉體和可觀察的心智之外，人在靈界中還有靈的存在。如同心智操縱肉體一般，靈也操縱著心智，只是一般非宗教信徒難以理解，甚至把靈和心混為一談。人因為有靈，所以擁有靈性，且靈的根源來自於神(李希淑、曾晉誠、鄭兆原譯，2006)。

綜上所述，可知生命教育與宗教有密切的關係。而宗教心理學是從心理學的方法來探索宗教，能否也為生命教育帶來一番新視野？接著我們來探索宗教心理學的內涵。

三、宗教心理學的內涵

(一)宗教心理學的定義

宗教心理學是一門宗教學與心理學互為交錯的科際學科。它以宗教活動中人的心

理活動及其特點為研究對象，運用心理學的方法、概念和理論，去理解宗教如何融入那些信徒們的人生之中（金定元、王錫嘏譯，1992；沈翼鵬，1991）。Hickman在1926年指出宗教心理學的範疇與功能，他認為宗教心理學之主要探求，是要發現宗教意識進行的通律，在瞭解宗教行為之各種交互關係之後，宗教心理學將成為極有效力的工具，貢獻於社會，以培養宗教意識，啟發靈性（引自夔德義，1989）。由此可見，宗教心理學可以掃除宗教迷信的觀念，讓人們對於選擇宗教更加有方向感。

在西方的宗教心理學最初是和神學相聯繫，但是雖然兩者同樣關注人之心靈的東西，即人的宗教感情或體驗。但是宗教心理學家注意的是個體經驗，而神學家則是關注超驗之神的啟示。所以，宗教心理學家乃是採取心理學的方法，直指人的宗教心理，來透視個體在宗教經驗中的靈性與宗教性（religiosity）問題。所謂宗教性，指的是個人在面對宗教或信仰時，發自內心深處的情感、動機、態度與認知等，並且會反應在外在的儀式行為上。藉由測量宗教性，可以探究個人面對宗教的虔敬（piety）程度（Wulff, 1997）。早期研究曾採用外顯行為作為測量指標（Thurstone & Chave, 1929），如：讀經、禱告、做禮拜等行為的頻率；而研究結果發現，外顯的宗教行為與個人的虔誠程度間，並無可靠的關係（Nunnally, 1978）。後續有學者偏重宗教內外動機（intrinsic/extrinsic motivation）及宗教探索動機（quest）的概念（Allport, 1960；Batson, 1991），上述研究的重點是從動機層面做探究，與起初僅以外顯行為作為測量的方式已經有所差異。

綜上所述，宗教心理學使用心理學的研究方法，為我們提供有關宗教的豐富資料或關鍵性的數據，像是宗教的基本現象、宗教

經驗的實質等，也可以告訴我們宗教是否對我們有利。所以，宗教心理學這門學科對於人們的生活可以帶來極大的助益。

（二）宗教心理學的研究方法及探索範圍

在美國的宗教心理學研究中，存在著究竟採用什麼研究方法，才能更深刻瞭解宗教心理現象本質和規律的分歧（陳永勝、梁恒豪、陸麗青，2006）。Hall & Starbuck開創美國宗教心理實證研究的傳統，Thurstone、Allport、Ross等人對宗教態度與人格的測量，則使測量法成為美國宗教心理學主要的研究方法。另外還使用實驗方法、準實驗設計方法等方法。20世紀下半葉以來，隨著新精神分析學派、人本主義心理學和超個人心理學的興盛，經驗描述和內省的方法開始重新受到宗教心理學家的關注。在宗教心理學研究隊伍中，逐步形成了實證研究方法與現象學方法的明顯分歧。所以宗教心理學也使用質性的研究方法，如詮釋現象學等。而宗教心理學的探索範圍極為廣泛，包含（Byrnes, 1984; Pargament, 1997）：宗教信念與儀式的功效、宗教經驗與社會化、宗教經驗的原因和結果、宗教對人格的影響、宗教對人類行為的影響等。

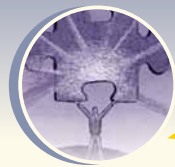
綜上所述，宗教心理學使用實徵性的研究方法，將宗教帶給人類的影響抽絲剝繭，儘管在重現宗教原形的成就上仍力有未逮，卻也為想嘗試接觸宗教卻仍在原地徘徊觀望的人帶來一個新的契機。

四、宗教心理與生命教育的相關研究

（一）終極關懷與實踐

1. 宗教與人生

宗教影響人們生命的層面極為廣泛。Inglehart（1990）發現那些去教堂一週一次或更多的人中，有85%的人說他們對生活非

常滿意，而那些從不去教堂的人之中，只有77%的人這麼說，所以教會對幸福有積極但適度的影響。Russett（1964）研究不同宗教之間信仰者的平均收入，發現在各種宗教中，基督新教最富有，而東方宗教如佛教卻是居後。但是這些研究無法符合台灣國情，可見台灣極需建立本土之宗教心理研究。

2. 生死關懷

生死教育是生命教育中極為重要的一環（張淑美，2006）。Wulff（1997）從研究發現具有高度內在宗教性的人對死亡比較不恐懼，相關指數為0.4-0.5。另外，自殺防治也是需從生命教育開始紮根的根本教育（張淑美，2005）。Comstock & Partridge（1972）從研究中發現一周一次或經常作禮拜的人自殺率為每1000人中有11人，比那些不常去作禮拜的人少（1000人中有29人）。

3. 宗教教育

在道德教育方面，目前的研究並無太多證據證實宗教教育對道德產生極大的影響力。不過Smith（2003）在對大量經驗研究進行分析的基礎上，概括了宗教對青少年心理健康具有積極影響的9個因素，並從中抽取出3個基本向度，即道德約束、應對技能和團體支持。且國內研究中，劉美惠（2004）發現宗教教育對於高中生追求生命目標的影響力是值得肯定的。由此可見，不是有無實施宗教教育的問題，而是該怎麼做的問題。

（二）倫理思考與反省

1. 年齡

黃文三、敬世龍（2003）研究發現隨年齡增長，國小學童對宗教信仰的認識會較多，且大多兒童都認為宗教信仰是自由的，但不可違反社會道德。鄭書青（2000）研究發現不管是信仰道教、佛教或是基督教的青少年，其反偏差行為的信念皆比無宗教信仰的人信念較強。黃文三（2003）其後研究成

年人的宗教心理，發現成年人沿襲祖先而信仰道教的人很多，對於道教的教義或教儀比較不了解。

2. 婚姻與性愛

在國外，大多數宗教強烈的支持家庭價值，保持婚姻的完整，反對離婚和婚外情。在研究上的發現有：Davies & Smith（1994）發現不信教的人離婚率明顯偏高。Hood et al.（1996）則發現共同出席教堂的頻率高的夫婦，離婚率較低。Lehrer & Chiswick（1993）的研究中發現如果夫婦兩人有不同的信仰，離婚率就會更高。Witter et al.（1985）發現婚姻幸福也受到宗教的影響，尤其是對老年夫婦而言。甚至，他們會擁有更高的性滿足。

3. 工作倫理

Giorgi & Marsh（1990）從研究中發現信仰基督教國家的人，比起天主教國家的人來說，在新教工作倫理上的平均分數要更高。Wuthnow（1994）採訪了許多美國人，發現對其中22%的人來說，宗教影響到他們對工作的選擇，他們更看重社會的或道德的價值而非金錢。在國內方面，簡瑞錦（2005）從研究中發現基督徒企業領導人普遍著重用自身行為來見證自己的信仰，並且重視與顧客、供應商的關係，以及尊重員工信仰。

（三）人格統整與靈性發展

1. 身心健康

從目前大多數研究結果看來，信仰宗教有助於提高信仰者的身心健康水準。

（1）在生理健康方面：Comstock & Partridge（1972）從研究中發現，對去教會的人來說，幾種主要疾病（如心臟病、自殺等）的死亡率比一般人要低得多。Hummer et al.（1999）則自研究中得到結論：平均來說，去教堂做禮拜的人在20歲時有七年更長的

預期壽命（life-expectancy）。

(2)在心理健康方面：Batson et al.（1993）在研究中發現內在宗教取向與心理健康成正相關，而外在宗教取向則與心理健康成負相關。Milevsky & Levitt（2004）以694名來自歐洲和非洲移民家庭的6-8年級學生為調查對象，考察內外向宗教虔誠對心理適應能力的影響，結果發現在宗教虔誠定向量表上得分高的被試者，其心理適應能力測量的得分也高，二者之間存在明顯關聯。

2. 靈性健康

(1) 靈性與宗教

當前對宗教觀念的探討，主要圍繞在靈性的含義及其與宗教的關係。Cook（2000）要求16名大學生對靈性與宗教信仰進行區分。結果75%的受試者認為存在明顯的差別，靈性更多與人的內在追求與個人信仰有關，宗教信仰則更多與正規制度化的宗教要求相聯繫。Hill et al.（2000）考察了近期的實證研究，發現大部分被調查者認為自己既是宗教信徒，又是靈性信徒，因此結論是：靈性是對傳統的宗教信仰概念在外延方面的擴展。

(2) 提升靈性

在許多宗教中，都不否認人類靈性的存在。黃文三（2003）從研究中發現國內成年之道教信徒對教規、教儀、教義等較少深入了解，但大多信徒都宣稱得到神秘經驗或高峰經驗。沈碩彬（2007）在對國中教師所作的研究中發現，信仰基督教的國中教師在「宗教使我得以提升靈性」上的肯定度均高於信仰佛教、道教及無宗教信仰的教師，而原因可能是佛道兩教在台灣雖為多數，但其風俗習慣的意義

更超越信仰的意義。

五、結論

（一）國內宗教心理學的研究，有賴繼續鑽研，以助生命教育進行

國外宗教心理學的研究始自於1891年，Hall研究青春期的道德和宗教教育的問題上（Nielsen，2000），可見一開始宗教心理的研究就和生命教育之倫理思考與反省領域關係密切。另外，目前國外此方面的研究已經相當完整，像1990年《國際宗教心理學雜誌》在美國創刊，反觀台灣的宗教心理學研究寥寥無幾。都是從宗教心理的角度探索與生命核心價值相關之領域，諸如婚姻、就業、幸福感、健康與道德實踐等諸多層面，並找出國內宗教心理的因素，諸如宗教義理、規範、活動、儀式、抱負及學習等等，最好能發展國內宗教心理的量表，如此俾能協助生命教育的進行。

（二）兼顧哲理性與實徵性的宗教教育，以助學生身心靈之平衡

宗教教育是生命教育其中的一環，而本文強調藉由宗教心理學的實徵研究，要發展出生命教育的實施方法，以避免落入哲理論辯的無窮循環。事實上，就是希望宗教教育跳脫只是介紹各種宗教的教儀的作法，而轉而從宗教心理的研究成果中，將各種宗教的真相攤在學生面前，供學生加以參考並選擇宗教。

由於台灣有本土特殊的宗教背景，所以更需透過本土宗教心理的研究成果告訴大家各種宗教的事實。沈碩彬（2007）在其研究中發現，不同宗教之國中教師在宗教心理知覺、生命價值觀上均有顯著之差異，可是在生活態度上卻未顯差異；再者，信仰佛、道教的教師們反而在生命價值觀和生活態度上表現比一般民眾消極。這樣的研究成果使我們再度思考一個宗教的價值，以及參與宗教

的信仰者的意義與決心。

（三）依照各年齡層特有的宗教心理，進行合適的生命教育

國外宗教心理學的研究中，已經針對各個年齡層進行了宗教心理現況的研究（楊宜音譯，1997）。然而國內有特殊的宗教背景，不能全盤使用國外的研究成果，據此，我們需要藉宗教心理的研究，整理出國

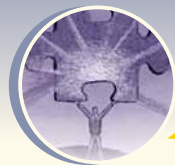
人各年齡層不同的宗教心理。如同黃文三（2003）在其研究中發現，國內成年人的宗教傾向於一種道德的宗教，並發現成年人們喜歡將宗教和道德聯想在一起，意即成年人認為宗教道德和世俗道德的緊密性十分重要。所以在成年人的生命教育上，應首重良心的呼喚和心靈的提升。

參考文獻

- 吳汝鈞（2004）。論宗教與道德的關係。中國文哲研究通訊，14（1），137-164。
- 李希淑、曾晉誠、鄭兆原（譯）（2006）。정명석著。三十個論講義案。台北：中華基督教新時代青年會（CCYA）台灣翻譯部。
- 沈碩彬（2007）。國中教師宗教心理知覺、生命價值觀與生活態度關係之研究。國立高雄師範大學教育研究所碩士論文，未出版，高雄。
- 沈翼鵬（1991）。國外宗教心理學研究評述。世界宗教研究，3，138-139。
- 金定元、王錫嘏（譯）（1992）。L. Brown 著。宗教心理學。北京：今日中國。
- 孫效智（2001）。生命教育的倫理學初探。教育資料集刊，26，27-58。
- 孫效智（2007）。普通高級中學「生命教育類」選修課課程綱要。台北：台灣生命教育學會。
- 張淑美（2001）。中學「生命教育」手冊—以生死教育為取向。台北：心理。
- 張淑美（2005）。加強推動生命教育才是自殺防治根本之道。學生輔導，96，132-140。
- 張淑美（2006）。生命教育研究論述與實踐—生死教育取向。高雄：復文。
- 張淑美（譯）（2007）。John P. Miller著。生命教育—推動學校的靈性課程。台北：學富文化。
- 陳永勝、梁恒豪、陸麗青（2006）。宗教心理學在美國的發展歷程及態勢探析。世界宗教研究，1，15-22。
- 陳德光（2001）。生命教育的宗教學基礎初探。教育資料集刊，26，59-80。
- 傅佩榮（2003）。走向世界的高峰：靈的世界。台北：天下遠見。
- 黃文三（2003）。成年人的宗教心理學及其在道德教育上的應用。中華南台道教學院學報，1，159-176。
- 黃文三（2007）。道德教育。台北：群英。
- 黃文三、敬世龍（2003）。國中生的宗教心理及其在九年一貫的課程教學上的啟示。高雄師大學報，14，71-94。
- 楊宜音（譯）（1997）。E. D. Sturbuck 著。宗教心理學。台北：桂冠。
- 劉美惠（2004）。高中生宗教信仰之初探——以新竹市為例。玄奘大學宗教學系碩士在職專班碩士論文。中華博碩士論文摘要，編號093HCU01183002。
- 鄭書青（2000）。宗教信仰在防治青少年偏差行為之角色研究--一個實證模型之初探。南華大學教育社會學研究所碩士論文，未出版。
- 黎建球（2006）。人生哲學。台北：五南。

- 簡瑞錦（2005）。台灣企業領導人的宗教信仰對企業社會責任履行之探討-以基督教為例。中原大學國際貿易研究所碩士論文。中華博碩士論文摘要，編號094CYCU5323001。
- 夔德義（1989）。宗教心理學。上海：上海書店。
- Allport, G. W. (1960). *The individual and his religion*. New York: Macmillan.
- Batson, C. D. (1991). *The altruism question*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Batson C. D., Schoenrade, P. & Ventis, W. L. (1993). *Religion and the individual*. New York: Oxford University Press.
- Brent, S. B., & Speece, M. W. (1993). “Adult” conceptualization of irreversibility: Implications for the development of the concept of death. *Death Studies*, 17, 203-224.
- Byrnes, J. F. (1984). *The psychology of religion*. London : Collier Macmillan.
- Comstock, G. W. & Partridge, K. B. (1972). Church attendance and health. *Journal of Chronic Diseases*, 25, 665-672.
- Cook, S. W. (2000). College students' perceptions of spiritual people and religious people. *Journal of Psychology & Theology*, 28(2), 125-138.
- Davies, J. A. & Smith, T. W. (1994). *General social survey 1972-1994*. Chicago, Ill.: Nationsl Opinion Research Center.
- Giorgi, L. & Marsh, C. (1990). The protestant work ethic as a cultural phenomenon. *European Journal of Social Psychology*, 20, 499-517.
- Hill, P. C., Pargamet, K. I., Wood, R. W. et al.(2000). Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 30(1), 51-57.
- Hood, R. W., Spilka, B., Hunsberger, B. and Gorsuch, R. (1996). *The psychology of religion: An Emirical Approach*(2nd ed). New York: Guilford.
- Hummer, R. A., Rogers, R. G., Nam, C. B. & Ellison, C. G. (1999). Religious involvement and U. S. adult mortality. *Demography*, 36, 273-285.
- Inglehart, R. (1990). *Culture shift in advanced industrial society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lehrer, E. L. & Chiswick, C. U. (1993). Religion as a determinant of marital stability. *Demography*, 30, 385-404.
- Milevsky, A. & Levitt, M. J. (2004). Intrinsic and extrinsic religiosity in preadolescence and adolescence: Effect on psychological adjustment. *Mental Health, Religion & Culture*, 7(4), 307-321.
- Nielsen, M. E. (2000). *Psychology of religion in the USA*. Retrieved June 25, 2007, from [http: //www. com/psyrelig/USA](http://www.com/psyrelig/USA).
- Nunnally, J.C. (1978). *Psychometric Theory* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping : theory, research, practice*. New York : Guilford Press.
- Russett, B. (1964). *World handbook of political and social indicators*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Smith, C. (2003). Theorizing religious effects among American adolescents. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 42(1), 17-31.

- Speece, M. W., & Brent, S. B. (1996). The development of children's understanding of death. In C. A. Corr & Corr (Eds.), *Handbook of Childhood Death and Bereavement* (pp. 29-50). NY: Springer Pub. Com., Inc.
- Thurstone, L. & Chave, E. (1929). *The measurement of attitude: A psychophysical method and some experiments with a scale for measuring attitude toward the church*. Chicago: University of Yale Press.
- Witter, R. A., Stock, W. A., Okun, M. A. & Haring, M. J. (1985). Religion and subjective well-being in adulthood: a quantitative synthesis. *Review of Religious Research*, 26, 332-342.
- Wulff, D.M. (1997). *Psychology of religion-classic and contemporary*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Wuthnow, R. (1994). *God and mammon in America*. New York: Free Press.