

心理諮商的宗教／靈性處遇培訓課程之成果 評估

詹杏如

陳秉華*

范嵐欣

范馨云

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系

本研究的目的為對諮商心理人員設計一個融入宗教／靈性於諮商的課程，並了解參與學員對此課程的收穫與反應。共有 22 名諮商心理人員及諮商心理所研究生參與本課程，其中 2 名為男性，20 名為女性。本課程目標有四：(1) 協助諮商心理人員對信仰與靈性的自我探索與覺察；(2) 提升諮商心理人員對在諮商中的宗教信仰與靈性議題的敏感度、了解與接納；(3) 增加諮商心理人員對台灣社會文化的多樣化宗教與靈性行為的認識；(4) 提升諮商心理人員對不同宗教信仰案主的靈性評估與介入處理的實務能力。根據課程目標設計十個主題，每個主題三小時，全部課程共計 30 小時。學員的反應資料來自於課程中期與末期共八個焦點團體對學員的訪談，訪談資料依據主題分析法進行分析。研究結果顯示課程對學員的收穫與改變包括：獲得宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新知識、宗教／靈性自我覺察及其專業反思、對宗教／靈性的態度轉變、實務工作融入宗教／靈性考量的改變、對宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新領悟與引發新思考；研究結果也發現學員之參與經驗、收穫來源、對課程之回饋與建議。文末提出討論與建議作為對未來相似課程設計的參考。

關鍵詞：心理諮商的宗教／靈性處遇培訓課程、成果評估

壹、緒論

台灣有宗教信仰的人口比例相當高，根據 2009 年一項大規模的台灣社會變遷調查報告指出，高達 87.1% 的民眾自稱有宗教信仰、超過半數的民眾相信宇宙中有一個至高無上的神（64.4%）、同意有一個上帝或至高神關愛世人（58.6%）、近 1/3（31.5%）的民眾同意「因為有上帝或至高神存在，生命才有意義」、近 1/4（22.6%）的民眾自評「宗教信仰強」或「宗教信仰非常強」、1/2（50.9%）的民眾認為俗世的各種成就與他的心靈或靈性成長有正面相關（傅仰止、杜素豪，2010），此調查結果反映出宗教信仰在台灣社會的普

* 通訊作者：陳秉華，台北市和平東路一段 162 號，e-mail: phchen@ntnu.edu.tw；(02)7734-3786

遍性與對民眾之重要性。

儘管台灣有高比例的民眾具有宗教信仰，亦有不少民眾重視靈性帶來的生命意義，但是截至目前為止，台灣諮商界並沒有關於在諮商心理人員教育中如何將宗教與靈性納入的課程，當然也沒有對這樣課程的成果評估研究。有鑑於此，研究者等人相繼於 2010 年及 2012 年設計並開辦以基督徒諮商員為訓練對象的融入靈性的諮商員教育課程，課程設計的目的在提升基督徒諮商員對於在諮商中運用靈性介入的能力；然而基督徒人口（含天主教徒）在台灣目前約佔 5.5%，台灣民眾的宗教信仰主要還包括了民間信仰（42.8%）、佛教（19.7%）、道教（13.5%）、及新興宗教等（傅仰止、杜素豪，2010；董芳宛，2008），不同宗教／靈性背景的諮商心理人員，會在諮商室中與帶著個人宗教／靈性背景（或是沒有宗教／靈性背景）的案主相遇。因此，如何設計一個諮商教育課程，訓練對宗教／靈性議題有興趣的諮商心理人員（不限定宗教信仰的背景），對不同宗教／靈性背景的案主進行諮商，是研究者等人想要進一步探討的，這也是進行本研究的主要動機。因此，本研究的研究目的，在於發展一個融入靈性於諮商的課程設計，協助對宗教／靈性議題有興趣、但不一定有特定宗教信仰的諮商心理人員，能夠有效服務不同宗教／靈性背景的案主。研究者等人期待透過此主題課程的開發，能讓台灣諮商界日益重視諮商中的宗教／靈性議題，並進而培養諮商心理人員具備在諮商中處理案主宗教／靈性議題的能力。具體而言，本研究的研究問題為探討此「心理諮商的宗教／靈性處遇培訓課程」之成果如何。文獻探討的部分則依據此培訓課程研究相關的議題，涵蓋宗教與靈性兩者的定義與關聯、宗教與靈性在心理學諮商專業的發展脈絡與影響、諮商中處理宗教／靈性議題所需的相關能力、及西方融入宗教／靈性之諮商課程訓練相關研究發展的成果。說明如下。

一、宗教與靈性的定義及關聯

宗教（religion）常被視為有系統的組織，包含信念、崇拜、傳統及神聖儀式（Worthington, 1989），其源於拉丁文字根 *religare*，為聯結在一起或表達展現所關注之意。心理學家認為宗教具有複雜且多重面向，無法化約為簡單架構；宗教包含儀式、教義信條、情感、知識、倫理規範與社群六個基本成分（Hood, Spilka, Hunsberger, & Gorsuch, 1996）。靈性（spirituality）則常被視為人內在尋求生命意義與價值，及渴望與至高力量連結的需要（Clinebell, 1995），其源於拉丁字根 *spiritus*，為呼吸、生命本質或生命能量之意。Association for Spiritual, Ethical and Religious Values in Counseling（ASERVIC）1995 年定義靈性包含上述拉丁字根呼吸、生命能量之意，也提及靈性為一種天生能力，會朝著求知、愛、意義、希望、超越、連結與憐憫發展，使人有創造力、成長力及發展價值系統（Fukuyama

& Sevig, 1999)。

有學者提出宗教和靈性兩者雖有差異，但仍相互關聯，靈性往往能透過宗教信念、組織與傳統加以經驗及表達，不需刻意將兩者切割 (Fukuyama & Sevig, 1999; Pargament, 1997)。雖一般而言，靈性被認為是個人的，宗教是組織的，但追求靈性者往往也需和某些社群或支持團體分享其經驗，且有些宗教社群也會投入培養信徒的靈性 (Fukuyama & Sevig, 1999)。本研究中的課程設計，採宗教與靈性並重，兩者有關聯但不相同的觀點，探討諮商心理人員接受宗教／靈性處遇培訓課程的學習成果。

二、宗教與靈性在心理學諮商專業中的發展

從心理學發展的歷史脈絡可看到：在中古世紀前，宗教與靈性曾被視為核心，到十八世紀的啟蒙運動後，理性取代信心，宗教被排斥忽略，到二十世紀初，是心理學專業成長的時期，但宗教與靈性被科學的心理學繼續排斥甚至歧視，直至當今對於宗教與靈性又被重新認可 (Faiver, Ingersoll, O'Brien, & McNally, 2001; Frame, 2003; Gold, 2010; W. R. Miller & Delaney, 2005)。

二十一世紀開始，靈性在心理健康專業中被視為一種力量，不論是個人及專業層次皆對靈性有高度興趣 (Gold, 2010)，也肯定靈性對心理健康有正面影響 (Hayes & Cowie, 2005; Hickson, Houseley, & Wages, 2000)。只是隨著宗教組織牽涉到愈來愈多的醜聞、暴力、宗派的不斷增殖、及爭辯極小的論點，這些都增加民眾對宗教的不滿意，並削弱宗教組織的吸引力 (Faiver et al., 2001)，也促使民眾開始離開傳統宗教，而轉往新的靈性運動 (Sperry, 2001)。

Frame (2003) 描述二十一世紀為靈性革命的成熟期，隨著後現代主義哲學的出現，所謂完全的、客觀的真理及實證知識也持續被檢視及質疑。W. R. Miller 與 Delaney (2005) 指出當心理學忽略了靈性，勢必會造成對於人類的不完整瞭解，心理學與助人專業也在過去十數年開始持續增加相關的專業出版及研究 (Cashwell & Young, 2005)。透過探討生命目的、社會支持、及心理狀態與感恩、饒恕及憐憫等靈性議題，肯定了宗教與靈性對個人福祉及心理健康的價值和助益 (Hodges, 2002; Joseph, Linley, & Maltby, 2006)。在 DSM-V 精神疾病診斷手冊的分類標準中，關注宗教或靈性的問題 (religious or spiritual problem)，診斷代碼 V62.89 中指出：「當個案的宗教或靈性上的問題成為臨床關注的焦點時，可歸為此類，包括：一些痛苦的經歷，涉及失去或質疑信仰、轉換新信仰的相關問題、或是質疑不一定與宗教組織機構相關的靈性價值。」 (American Psychiatric Association, 2013, p. 372) 此也反映當今臨床診斷對於評估案主的宗教或靈性議題的重視。

國內心理學與諮商心理學領域，也於近幾年開始出現靈性議題的研究，例如靈性對人生滿意度的影響（王素秋，2013）、靈性對老年階段適應與生命意義的幫助（李彩鳳、吳麗芬、蘇惠珍，2013）、宗教／靈性對於家庭面對苦難的影響（賈紅鶯、陳秉華、溫明達，2013）、靈性對於生活重要事件壓力因應的建構（陳秉華、程玲玲、范嵐欣、莊雅婷，2013a）、宗教／靈性對於癌末臨終照護或愛滋病患的幫助（郭盛賢、陳美琴，2013；陳慶餘，2014）等，研究結果肯定宗教與靈性對於台灣當前社會家庭及個人心理因應與調適的重要意義與價值。

三、諮商中處理宗教與靈性議題的重要能力

在 1995 年 ASERVIC 的第一次靈性高峰會議，開始討論諮商中關於宗教與靈性的重要性，以及諮商心理人員需發展處理宗教與靈性議題的能力（G. Miller, 1999）。而後 2001 年美國諮商教育課程鑑定委員會（Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs, CACREP）提出培養諮商心理人員有能力處理案主的宗教與靈性議題是重要的，需融入於諮商心理人員的核心領域課程訓練中，並指出九種諮商心理人員處理宗教與靈性議題的能力（Burke et al., 1999; CACREP, 2001; G. Miller, 1999），例如：能區分宗教與靈性兩者的同與異；能探索自我宗教與靈性信念；增加對不同信仰的敏感度、了解與接納；能在與各種表露宗教與靈性的案主溝通時，表現敏感性與接納等，CACREP 的指標性提出影響所及，有關融入靈性於諮商的課程設計，都紛紛開始以達到這九項能力作為訓練的目標與內容。

ASERVIC 在 2009 年舉行第二次靈性高峰會議，對九種諮商能力提出修正，修正後的能力區分為六大因素：文化與世界觀、諮商心理人員的自我覺察、人類與靈性發展、溝通、衡鑑、診斷與處遇，共合 14 種能力（ASERVIC, 2009）。相較於 2001 年 CACREP 提出的九種能力，ASERVIC 提出的 14 種能力有與其相同的部分，也有新增加的部分，例如：能認出個案內在靈性／宗教的信念對其核心世界觀與社會心理功能的影響、能持續評估靈性／宗教信念與價值觀對於個案及諮商歷程的影響、能使用與個案靈性／宗教觀點一致的概念並被案主接受等（Cashwell & Watts, 2010; Robertson & Young, 2011）。有學者也指出，這些諮商心理人員處理宗教與靈性議題的相關能力，遠超過多元文化諮商所需具備的能力（Shaw, Bayne, & Lorelle, 2012）。

四、融入靈性之諮商課程訓練相關研究

當宗教與靈性愈多被諮商專業所接受，諮商心理人員需要有足夠的訓練便成為研究的

重要焦點 (Cashwell & Young, 2004; Shaw et al., 2012; Young, Wiggins-Frame, & Cashwell, 2007)。許多諮商心理人員教育課程在一般性的諮商教育課程中放入了宗教與靈性的主題 (Grams, Carlson, & McGeorge, 2007; Hage, Hopson, Siegel, Payton, & DeFanti, 2006; M. M. Miller, Korinek, & Ivey, 2006)，有些則是將宗教與靈性設計為獨立的諮商專業選修課程 (Cashwell & Young, 2004)，另有些是在實務或臨床督導融入宗教與靈性，來提升所需具備的能力 (Grams et al., 2007; Hage et al., 2006; M. M. Miller et al., 2006)。

針對近年融入靈性於諮商訓練課程的相關文獻整理後，研究者等人分別從課程目標、課程內容、及課程進行方式來作探討。在課程目標與課程內容方面，絕大部分都包括了協助諮商心理人員在諮商實務中對於靈性議題的覺察及如何融入宗教／靈性議題的探討，包括：擴展諮商心理人員的靈性覺察、認識諮商中的靈性議題與諮商目標的關聯、學習評估案主的宗教與靈性發展經驗、探討倫理議題與設立界線、增加對多樣化宗教與靈性的認識、定義出何謂宗教與靈性、教導諮商心理人員處理案主靈性議題的技巧與方法等 (陳秉華、范嵐欣、詹杏如，印製中；Curtis & Glass, 2002; Frame, 2003; Fukuyama & Sevig, 1997; O'Connor, 2004)。另外也包括了諮商心理人員個人靈性議題的探索，如協助諮商心理人員靈性的自我探索與覺察的提升、增加諮商心理人員瞭解自己的信仰根源 (Curtis & Glass, 2002; Leseho, 2007; O'Connor, 2004)。

在課程進行方式方面，絕大部分的課程設計都採課堂討論靈性議題、選擇與靈性相關的主題報告、閱讀相關論文研究與書籍、課堂實務技巧的教導、小型的演講與討論 (Curtis & Glass, 2002; Ingersoll, 1997; Leseho, 2007)；也有的指定特殊的練習，例如在學期間持續參與某些靈性宗教活動、參與一次與自己不同宗教的活動、撰寫靈性發展自傳分享討論等 (Cashwell & Young, 2004; Curtis & Glass, 2002; Ingersoll, 1997; Leseho, 2007; O'Connor, 2004)。諮商心理人員也都在課程結束後，透過評量結果回饋這些訓練對他們有正面幫助 (Curtis & Glass, 2002; Ingersoll, 1997; Robertson, 2010)。

貳、研究方法

在研究方法的部分，將分別介紹研究參與者、課程設計、研究工具、研究程序、資料分析步驟、及研究的可信實性。

一、研究參與者

(一) 課程學員

公開招募對融入靈性於諮商工作有興趣、具諮商研究所學歷或目前正就讀諮商研究所，並願意配合本研究進行者約 20 至 25 名，年齡、性別與信仰背景不拘。透過招募，共 22 名學員參與本課程，男性 2 位，女性 20 位，平均年齡 39 歲。宗教背景部分：基督教徒 8 位，佛教徒 6 位，天主教徒、道教徒各 1 位，同時具有佛、道、一貫道信仰者 1 位，同時具有佛教與基督教信仰者 1 位，所有信仰皆信者 1 位，無信仰者 3 位。學歷部分：博士 1 位、碩士 16 位（含博士班研究生 2 位）、碩士班研究生 5 位。除了 5 位碩士班研究生外，其餘共 16 位具有諮商心理師證照，1 位具有中國心理諮詢師證照，專業工作年資在 1-25 年之間，平均年資 11 年。

（二）課程設計者

課程設計者共四位，皆具有諮商心理博士學位及諮商心理師證照，其中兩位主要工作為諮商教育工作者，亦具多年諮商實務工作經驗；另兩位為在諮商實務與督導工作上具豐富經歷之諮商心理師。所有課程設計者皆參與研究者等人在 2010 年主持的「融入基督信仰的靈性諮商課程」之研究，並受邀擔任研究者等人 2012 年主持之「融入靈性的基督徒諮商員教育課程」的課程設計者，繼續受邀共同設計規畫本課程。

課程設計者在課程籌備期間共同檢視過去課程設計及學員回饋，討論新課程之課程目標，研擬課程架構、課程主題、講師名單、課程進行方式；在課程進行中期召開會議，檢討前半段課程之實施，適時依學員需求及回饋對後續課程做調整；在課程結束後再次召開會議，回顧檢討整體課程，為未來課程設計提出建議。

二、課程設計

（一）課程目標

本課程目標有四：(1) 協助諮商心理人員對信仰與靈性的自我探索與覺察；(2) 提升諮商心理人員對在諮商中的宗教信仰與靈性議題的敏感度、了解與接納；(3) 增加諮商心理人員對台灣社會文化的多樣化宗教與靈性行為的認識；(4) 提升諮商心理人員對不同宗教信仰案主的靈性評估與介入處理的實務能力。

（二）課程主題與內容綱要

為達到以上目標，本課程分為十堂課，課程主題與內容綱要如表一所示：

表一 課程主題與內容綱要

課程主題	內容綱要
(1) 課程導論、宗教與靈性的定義	介紹諮商心理學界對「宗教／靈性」的態度、靈性主題的發展現況、諮商中處理靈性議題的重要能力、探討「靈性」與「宗教」的定義。
(2) 諮商員靈性自我覺察	介紹諮商心理師靈性自我覺察上的重要、覺察的面向、覺察的方法、運用體驗性活動增加學員對自身的宗教／靈性、及對諮商影響的覺察。
(3) 宗教對痛苦境況之理解與回應：以台灣主要宗教為例	探討台灣社會民間宗教與道教、佛教、基督宗教，對於人生意義、苦痛的理解，及對於苦痛如何回應。
(4) 靈性發展模式	認識靈性發展模式，帶領學員回顧自己的靈性發展進路，並透過案例討論及演練，探討在諮商實務工作上的應用。
(5) 靈性評估	講解靈性評估的目的、態度、向度、時機、評估方法，並藉由案例討論、角色演練統整課程所學。
(6) 諮商中案主的靈性議題	介紹諮商中的靈性議題、諮商師與案主溝通靈性議題的能力，討論如何提出與案主主訴問題相關的靈性問題、評估案主的靈性狀態、協助案主尋找靈性資源。
(7) 認識靈性處遇的方法	說明靈性與心理層次的區分，介紹如何在心理諮商理論與實務的基礎上作靈性的轉化；透過案例討論諮商中涉及的靈性評估、諮商意圖、諮商處遇與靈性處遇。
(8) 諮商中靈性處遇的倫理	省視諮商師對諮商專業倫理的態度，探討在從事融入靈性諮商工作的倫理考量；反思並透過案例討論與價值觀有關的諮商倫理條文及核心精神。
(9) 分享融入靈性與心理諮商的工作模式I—佛法與心理諮商	介紹佛法的基本理論、鍊心修行的基本原則，從現代化社會的特質談這個時代為何需要佛法，分享將佛法融入心理諮商的智慧與困境。
(10) 分享融入靈性與心理諮商的工作模式II—由諮商到基督徒靈修	說明心理諮商與靈修輔導之差異，介紹靈修輔導之天人觀、生病觀、治療觀、實施程序與實例分享；分享基督徒諮商師的靈性自我培育；比較基督徒靈修與新世紀的差異。

（三）課程講師

本課程依據每堂課之主題，邀請對該主題有專長者擔任講師，共邀請 10 位講師（第三堂課有 4 位講師進行分享，其餘課程各 1 位講師，有講師擔任 1 堂以上之課程講師）。講師之專業背景包含諮商心理與宗教領域之教育或實務工作者，在信仰上 7 位為基督教背景，2 位為佛教背景，1 位為道教背景。

（四）課程進行方式

本課程每週一次，每次三小時，共計十次，全部課程 30 小時，在三個月內完成。每次課程由講師依主題之合適性與需要，安排講授、問題討論、案例演練或討論、體驗活動、或經驗分享。

（五）課程參考讀物

本課程無指定之教科書，每次上課皆由講師提供 PPT 檔案或講綱，講師亦會視需要提供相關參考資料或書目，讓有興趣的學員能進一步自行延伸閱讀與學習。

三、研究工具

（一）研究團隊

研究團隊共四名成員，負責課程的實施、資料的收集與分析、研究結果之撰寫，第一作者為諮商心理博士班研究生；第二作者具諮商心理博士學位，在大學任教心理諮商與研究方法課程；第三、第四作者為諮商心理碩士，前三位作者皆為諮商心理師。在信仰背景上，除第三作者為佛教背景外，其餘皆為基督徒。四位作者皆長期參與融入靈性的諮商教育課程研究，並具質性研究經驗。

（二）焦點團體訪談大綱

研究者等人在課程進行的中期與結束後，對全體課程學員進行焦點團體訪談，以瞭解學員參與本課程的收穫與經驗。每次分為四組焦點團體，每組 5-6 人，每場焦點團體訪談的時間為 2-3 小時，總計共進行八組焦點團體訪談。訪談大綱如下：

（1）您對參加本課程的期待為何？期待是否滿足？在哪些方面？

（2）您參加本課程的經驗如何？

（3）您參加本課程的收穫為何？

（4）就各別單次課程而言，您參加的收穫為何？

（5）參加本課程後，您是否增加對自己靈性的覺察與成長？在哪些方面？此覺察與成長對您身為一個諮商心理師帶來什麼影響？

(6) 參加本課程後，您是否增加對案主靈性議題的敏感度或覺察？在哪些方面？此覺察會如何影響您的諮商實務？

(7) 參加本課程後，當您面對與自己有相同靈性或信仰的案主時，在以下各方面是否有改變？有哪些改變？何以會有這樣的改變？(a) 態度、內在世界；(b) 認識案主的靈性或信仰可能會如何影響案主；(c) 諮商實務工作；(d) 其他。

(8) 參加本課程後，當您面對與自己有不同靈性或信仰的案主時，在以下各方面是否有改變？有哪些改變？何以會有這樣的改變？(a) 態度、內在世界；(b) 認識案主的靈性或信仰可能會如何影響案主；(c) 諮商實務工作；(d) 其他。

(9) 參加本課程後，您對案主的宗教背景持好奇與探討的態度有無改變？在哪些方面？何以會有這樣的改變？

(10) 回顧整個課程，您最喜歡的部分為何？不喜歡的部分為何？

(11) 您對本課程之主題安排是否滿意？有哪些主題您認為可增加或刪除？

(12) 您對本課程採取的進行方式是否滿意？如有未滿意之處，您希望可如何改善？

四、研究程序

本研究的進程序如下：(1) 組成研究團隊，負責收集研究相關資料；(2) 閱讀文獻，並參考研究者等人過去融入靈性的諮商教育課程研究之結果，初步形成本課程架構與進行方式；(3) 組成課程設計團隊，共同研擬完整之課程方案；(4) 針對課程主題邀請講師；(5) 安排課程與焦點團體訪談之時間場地；(6) 準備研究工具，包括課程簡章及報名表、研究同意書、焦點團體訪談大綱；(7) 透過網站公告、電子郵件轉發、DM 宣傳等方式公開招募課程學員；(8) 經報名表資料確認其參與本研究的合適性後予以錄取，學員無需付費，但需承諾能全程參與十次課程及兩次焦點團體訪談；(9) 執行課程方案，每週一次，每次三小時，於三個月內執行完畢；(10) 於課程進行之中期與末期，各進行一次焦點團體訪談，在訪談的同時進行錄音；(11) 將訪談錄音檔轉謄為逐字稿；(12) 研究團隊進行資料分析；(13) 研究參與者針對資料分析結果提出回饋意見；(14) 撰寫研究結果報告。

五、資料分析步驟

本研究係採用質性研究的主題分析法 (thematic analysis) 進行資料分析，分析步驟如下：(1) 將每份焦點團體訪談之錄音轉謄為逐字稿；(2) 仔細檢核逐字稿謄寫之正確性；(3) 進行逐字稿編碼，每組編碼由六個英文字母及數字組成，以 G1、G2 代表期中和期末訪談，以 A 至 V 代表每位學員，再以三位數字碼代表該學員在訪談中的發言次別，例如

編號「G1B003」，代表在期中焦點團體訪談中，學員 B 的第三次發言；(4) 研究團隊成員先各自反覆詳讀逐字稿，進行意義斷句並摘述段落意涵，再於每週兩次的研究分析討論會議中，討論每個人意義摘述的一致性，充分討論至達成共識；(5) 根據意義摘述提取概念，再將相似概念聚集為主題，並形成次主題，研究團隊成員間若有意見分歧之處，持續討論至達成共識；(6) 每份逐字稿皆依循以上步驟進行分析，持續二個月分析完成；(7) 研究團隊依據萃取出主題與次主題，適當引述研究參與者文本，撰寫研究結果。

六、研究的可信實性

為提升本研究之可信實性 (trustworthiness)，研究者等人在可信賴性 (credibility)、可轉換性 (transferability)、可靠性 (dependability) 與可確定性 (confirmability) 四個指標上 (Lincoln, 1995)，分別採取以下策略，以確保本研究之品質與嚴謹度：

(一) 可信賴性

研究團隊長期投入靈性與心理諮商之研究，對此主題具備一定程度之熟悉；在課程進行期間，透過非參與觀察者的角色了解現場實際進行情形；在資料分析期間，透過反覆閱讀逐字稿與研究團隊的充分討論，而能確實掌握研究參與者的表達內涵；最後亦將研究結果提供給每位研究參與者進行檢核。

(二) 可轉換性

為了能有效轉換研究參與者的經驗為文字描述，研究者等人在研究結果的呈現上透過厚實、豐富的撰寫，並適量佐以研究參與者的原始文本資料，以期讓讀者能更充分了解。

(三) 可靠性

為取得可靠的資料與獲致可靠的分析結果，研究者等人在焦點團體訪談時全程錄音，轉謄為逐字稿後，再次仔細核對逐字稿轉謄之正確性，始進入資料分析；研究者等人並詳實說明研究參與者之相關背景、研究課程之設計與實施方式、研究程序、資料分析步驟等資料，使讀者對於本研究結果如何獲得有清楚的掌握，並判斷研究方法的適切性與研究結果的可靠性。

(四) 可確定性

研究者等人透過反思自己在宗教／靈性的背景、價值觀、可能的偏誤和盲點，對個人的主觀性有持續的覺察與省思；亦透過團隊的方式進行資料分析與討論，增加分析的多元視角以達到同儕檢視之作用；另一方面，研究者等人以電子郵件的方式，將撰寫完成之研究結果初稿寄給研究參與者進行檢核工作，對結果撰寫之正確性提供意見。22 位研究參

與者中，19 位認為研究團隊的分析與結果撰寫符合其經驗，3 位提出文字或語意修改，研究者等人已根據其意見做出修改。

參、研究結果

研究發現五個主要類別，分別為學員的收穫與改變、參與經驗、收穫來源、課程回饋與課程建議。以下就此五個主要類別分述如下：

一、學員的收穫與改變

經由焦點團體訪談的分析結果，課程帶給學員的收穫與改變包括：獲得宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新知識、宗教／靈性自我覺察及其專業反思、對宗教／靈性的態度轉變、實務工作融入宗教／靈性考量的改變，對宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新領悟與引發新思考。

(一) 獲得宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新知識

學員獲得的新知識包含：增加靈性觀點、認識靈性與宗教、了解融入靈性的諮商、獲得在實務中運用的新技能。

1. 增加靈性觀點

學員透過課程訓練，使其在諮商中增加靈性觀點，包括：開啟個人靈性視野、以靈性為學習主體而深入了解其內涵、增加對心理學與靈性觀點的相互對照。例如學員 Q 說：

「○老師的講義她有一個心理學的觀點，還有一個靈性的觀點做對照，好像就是我心裡面所想要知道的東西，…，打開我很多眼界，讓我思考很多。」(G2Q003)

G 說：

「…有點像是多一個變項，以前我們在討論的都是家庭呀，或是他們的童年有什麼東西，這個有多一個靈性的變項。」(G2G017)

2. 認識靈性與宗教

課程中關於靈性與宗教的介紹與差異討論，使學員們瞭解靈性與宗教的定義；認識佛教、道教、基督教、天主教等不同宗教的內涵與對人生痛苦的看法、因應與轉化；並更深入了解與自己不同宗教背景的案主。例如 G 說：

「…透過這堂課更具體的知道說大家對於靈性的定義是什麼、對宗教的定義是什

麼，然後這兩個合在一起的話會怎麼樣去比較那個差異，甚至怎麼去把它融合在一起。」(G1G009)

T說：

「上完這堂課我更了解原來不同的宗教它背後怎麼樣看待人、怎麼樣看待人的一生、或是人在面對痛苦的一些感受、會怎麼樣解釋，…都讓我有比較全面性的理解。」(G1T005)

3. 了解融入靈性的諮商

學員透過不同主題講師的授課、示範及案例討論，對於如何融入靈性於諮商有更多瞭解，包括了解融入靈性的諮商意涵與發展轉變、了解辨識與溝通靈性議題需具備的能力、獲得靈性概念化的相關知識與評估工具、認識融入靈性的諮商的倫理考量。例如 S 說：

「從一開始靈性本來在諮商中是盡量避而不談的，到現在就是『應該』要談，…我看到一個諮商的歷史或歷程演進，還有諮商的開放度跟包容。」(G1S003)

U 分享：

「○老師整理很多靈性議題，她分成顯性跟隱性，那就是會比較清楚去看到說大概有哪些議題是我們會碰到的。」(G2U022)

4. 獲得在實務中運用的新知能

學員們從課程中學習了能運用於實務工作中的新知能，包含：如何探索靈性議題、如何進行靈性評估與運用靈性發展階段於諮商中、如何概念化靈性議題、認識多元靈性處遇方法、知道如何與不同信仰的個案工作、了解融入靈性之諮商歷程的具體架構等。例如 U 說：

「從諮商歷程來看，老師分成靈性評估、諮商意圖跟諮商處遇，我覺得這好具體，…我們初入門很需要一些具體的架構幫助思考。」(G2U003)

V 說：

「老師提供很多問話，…幫助個案更了解他自己對於靈性的看法、態度跟價值觀，甚至可以協助他去更明白靈性怎麼在他生命中產生影響力，那個影響力怎麼再幫助他看待現在面對的問題。」(G1V007)

(二) 宗教／靈性自我覺察及其專業反思

1. 在靈性上的自我覺察

透過不同主題之課程內容、課堂討論與相關體驗活動，學員在以下面向增加了靈性覺

察，包括：覺察個人追尋宗教／靈性的動機、靈性發展歷程、宗教／靈性經驗對自己的影響、自己對不同宗教／靈性的感受、個人信仰狀態、體驗靈性生活的實踐等。例如 H 說：

「我們畫自己的靈性家族圖，…藉由回顧過去看到自己現在，包括自己為什麼會選擇這個宗教信仰、自己的靈性發展。」(G1H002)

M 亦說：

「對於我自己靈性的覺察是我更清楚了那份愛，是要我幫助別人自己也快樂，而不是要當一個苦行僧，要一直付出做到很好、perfect 才是你真的達到你人生的任務。」(G1M008)

2. 靈性自我覺察與專業反思

靈性自我覺察也為學員們在諮商專業上帶來反思，包含：覺察個人的宗教／靈性對諮商工作的影響、意識到自己過去迴避談案主的靈性、覺察與思考靈性介入時自己身為諮商員的角色定位、覺察自己對不同宗教案主的態度。例如 J 說：

「…那時候我的靈性發展還處在那種盲目接受別人所信的，…那個堅定其實也給個案壓力；但我現在又進一步懷疑跟檢視自己所信的，我就更可以去陪伴也在懷疑檢視自己所信的狀態的個案。」(G1J012)

Q 說：

「我更去察覺說我雖然有自己的信仰，…但是如果我身為一個諮商員那我的態度是什麼？…包括諮商員的角色跟如果要談到靈性議題的時候，…我開始有那個覺察和思考。」(G1Q003)

(三) 對宗教／靈性的態度轉變

學員們經過課程的學習與討論，表示自己面對諮商中的靈性議題，包含對於相同或不同宗教的個案，在態度上有所改變。

1. 變得好奇、寬容、接納、開放

有的學員經驗到從刻意的接納到因了解而自發性的接納尊重、對案主靈性的態度開放、增加與案主談靈性的動機、更主動探問與宗教／靈性有關的話題、對宗教／靈性好奇、增加對不同信仰的接觸與學習。例如 K 說：

「我更知道說他（案主）的這個東西（靈性）在他生命當中其實是具有意義的，這個我覺得是我在改變這個態度跟觀察這部分，其實價值觀有很明顯被翻動。」(G1K015)

S 說：

「我比較能放下自己對別的價值觀或信仰的那種不知道是不理解、抗拒還是排斥什麼的。現在會比較願意去了解他，認識他的信仰怎麼影響他，尤其在不同靈性上。」(G1S023)

2. 認同有靈性的需要

學員的轉變也包含肯定靈性對案主的重要與幫助、認同靈性是諮商中的資源、願意運用靈性介入方法。例如 G 說：

「它（靈性）是重要的，…有很多東西會跟我們一直很想要跟他討論的生命意義或價值觀，…他的世界觀，或是他怎麼去解決他的問題，他的想法、模式、策略，我覺得都有關係。」(G1G022)

T 說：

「…那改變是說我也看到宗教或是上帝，祂是一種資源、一種助力，只是看怎麼轉化那個資源去跟案主對話。」(G1T011)

（四）實務工作融入宗教／靈性考量的改變

學員們對於將靈性融入諮商實務工作中，在對個案的同理和了解、靈性敏感度、個案概念化與介入處理等三方面也有改變。

1. 對個案宗教／靈性的同理與了解增加

學員們增加了對於個案宗教／靈性的同理與了解、減少偏見與評斷、並能更有耐心理解個案的信仰狀況。例如 B 說：

「會更想要進一步去理解，好像並不是就停在那邊，就他的信仰是什麼就喔～大概是想像中怎樣，我覺得就是會比較有耐心去理解個案的後面到底在哪個狀況。」(G2B006)

Q 說：

「比較減少一些偏見跟判斷，…現在會知道說每個人都在不同的階段，我也不要那麼快地去做結論跟判斷，…可以更慢一點，更走進他的世界，更去接納跟同理。」(G1Q035)

2. 對個案的靈性敏感度增加

學員們因著課程中對於靈性觀點的了解與探索，增加了對個案的靈性敏感度。有的學

員變得對案主的宗教經驗表露會有回應、能從案主的言談或生活習慣中覺察其靈性議題、會更多注意個案的靈性部分。例如 D 說：

「在案主的靈性議題上的敏感度或覺察，就像我在諮商室裡多加一個 sensor 那種感覺，當他有一些話語出來時，我覺得欸這跟靈性好像是有連結的，就會更想利用這方面的資源。」(G2D018)

E 說：

「像我現在開始接案我就會比較敏銳地去抓到他的宗教是什麼，那他的靈性觀點可能會是什麼，…接下來諮商可能也會談到這個東西。」(G2E001)

3. 將靈性放入個案概念化與介入處理

學員們提到將靈性放入個案概念化與介入處理的改變，包含知道靈性介入的時機、增加對個案靈性議題的探究與評估、會蒐集個案的宗教／靈性資料、會對個案作靈性概念化、會使用多元的靈性介入方法。O 說：

「我現在在蒐集資料的階段大概都會多問個案一句你從小有沒有什麼宗教信仰？有的話是？你通常會多積極？…課程中有講到一個觀念，什麼時候可帶入靈性議題要看案主本身的投入度。」(G2O022)

K 說：

「我配合像完形或是一些外化的東西，把他拉到一個具體的東西去真正跟他的靈性做對話的時候，我發現個案的穩定度跟對自己的覺察度有相對提高。」(G1K014)

(五) 對宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新領悟與引發新思考

1. 在專業及生活中增加對宗教／靈性的體會

學員受課程影響，開始在諮商中與平日增加對靈性的思考，例如思考靈性與宗教的異同、個人對靈性的定義、如何在宗教中體會靈性、發現每個人對宗教的理解不同等；也肯定宗教／靈性的功能，包含在苦難中會從更高的力量得到幫助或解除痛苦、在面對未知時宗教能產生安定力量。也有學員發現不同宗教的相通與相異之處、有更多元的角度與啟發、提醒自己持續增加對靈性的學習和省察。例如 A 說：

「上這些課我反而覺得有很多問題變成沒有答案，就是本來覺得有答案，後來反而覺得不確定答案是什麼，但我覺得這是好事，讓我更可以開放去想一些事情。」(G1A003)

L 說：

「基督宗教的部份我也覺得噢～原來你們一直講罪的就是這個東西，事實上跟佛教裡面那個貪、嗔、痴的苦是一樣的，所以其實我一直認為所有宗教的宗旨都是一樣的，只是說法不一樣。」(G1L007)

2. 思考靈性與諮商的結合

因著看見人的靈性議題與心理議題會相互影響，學員們從其不同的諮商取向與哲學中激發自己進行靈性與諮商專業的思考與統整。例如 O 說：

「○老師是以諮商為基礎加上靈性，○老師是以靈性為基礎加入諮商，做出來的風格就完全不同，…就是說其實這個領域並沒有一個太僵硬的模式或固定的結構，它可以很自由的去發展。」(G2O009)

H 說：

「…這對我來講是一個最大的收穫，就是怎麼樣用靈性為主來作諮商，還可以跟自己所學的諮商做一些結合。」(G1H006)

3. 諮商中探討與運用靈性的價值

學員們肯定在諮商中運用靈性的價值與意義，包含在諮商中探討靈性議題有助於個案靈性成長、靈性為案主的資源。E 說：

「有時候光靠心理師在推拉就很辛苦，如果說有他自己本來的資源帶進來那我覺得就可以比較省力一點，…我上完這個課之後就發現，喔原來那是一個很棒的資源可以拉進來。」(G2E011)

L 說：

「…我引導他（案主）進入靈性的部分，去欣賞，讓自己的 peace 可以去鬆開那個東西，…這陣子來就感覺他柔軟很多，…我覺得還蠻欣慰的，所以真的是可以用的。」(G1L027-028)

4. 反思諮商心理人員在融入靈性於諮商工作中的角色

因著融入靈性之諮商工作的意涵與歷程不同於傳統心理諮商，學員們重新思考諮商心理人員的角色與定位，有學員表示諮商心理人員是謙卑的角色，可被當事人啟示；有學員體會到個案、諮商心理人員與神三角關係的平衡；也有學員調整諮商工作與諮商師的功能和角色，彈性運用靈性與心理在諮商中。例如 Q 說：

「…提醒我自己諮商員是一個很謙卑的角色，他就好像等著被案主啟示這樣，就

是讓這個當事人去說，然後可以越說越豐厚。」(G2Q007)

P 說：

「我覺得自由度是越來越寬大，以前比較專注就是做諮商，靈性的問題是放在最後沒路了才稍微提出來，現在我直接可以雙向同時進行，也可以靈性來主導或者靈性是最後到達的目的。」(G2P029)

5. 思考諮商中融入靈性的倫理議題

學員一致提及從事融入靈性的諮商工作，倫理議題與多元考量是重要的，透過課程的討論與反思，學員們更多體會倫理精神、發現價值影響與雙重關係的不易避免但要有所覺察、倫理考量與自我覺察應貫穿諮商歷程。例如 C 說：

「靈性處遇的倫理，我覺得很棒的是我們以前在讀倫理都覺得就是法條，可是她把它最後面那個為何要這樣抽絲剝繭抽出來的時候，我覺得她是引導我去思考。」(G2C021)

T 說：

「蠻大的提醒在於說諮商師在面對很多議題的敏感度是要高的，…從社會文化脈絡的角度去談，讓我有一個提醒是說，健康的人在每個不同文化裡是會有不同的健康狀態。」(G2T001)

二、參與經驗

學員透過課程中講師與學員間的討論與互動，經驗到同儕專業支持與相互學習、獲得多元背景學員與講師的交流與觀點、產生內在正向感受和內在負向感受。

(一) 同儕專業支持與相互學習

在本課程中，學員們結交到同樣對靈性重視、有興趣的心理師朋友、願意在靈性上自我表露、分享討論將靈性融入於諮商的工作經驗，使得他們感受到同儕的專業支持，並能相互學習。A 說：

「參加這個課的本身一定是對宗教或靈性有興趣的人，…你跟別人談，他們對這些很有興趣可是他們不是心理師，你還是沒辦法討論說在工作中怎麼運用。」(G2A001)

B 說：

「過去總會很有那種孤軍奮戰的感覺，透過這樣一個課程讓我能夠認識不管是相同信仰或不同信仰背景的人，…我覺得彼此的分享、一個 group 的感覺很好。」

(G2B001)

(二) 獲得多元背景學員與講師的交流與觀點

學員們的多元背景，與不同宗教講師之間進行觀點的交流，激盪學員有更深入的思考與學習，包含：能與不同背景的專業同儕認識及交流、認識多元講師的經驗觀點與研究、從不同講師的介紹欣賞宗教對談的精神。U 說：

「對我來說特別之處是有這個機會可以跟不同宗教的人分享，聽他分享他的靈性跟宗教的經驗，好像在拓展自己對不同宗教的認識，而且是比較深入的。」

(G1U002)

(三) 產生內在正向感受

學員在課程中經驗到許多正向感受，包含愉快、享受、新鮮特別、自在、感動、感受彼此的真誠、開放、討論細緻豐富等；另外因不同的講師特質，使學員在一些課程中特別感受到被重視、靈性獲得滿足與滋養、獲得心靈力量。例如 F 說：

「我是以自在的真心投入，也享受這個課程，覺得受到更寬廣的啟發。每次來參與這個課程，就是又可以來休息，也來受到滋養，還有很多的提點。」(G2F003-004)

J 說：

「初始我對課程的期待是想增加更多在靈性諮商上的技巧，…最後反而覺得最得到滿足的是自己內在那個生命的意義與靈性上的需求。」(G2J001)

(四) 產生內在負向感受

多元背景的講師對於不同背景的學員也帶來一些負向感受，包含有學員感覺自己的宗教被不同宗教背景的講師所否定、不接納；也有學員提到自己的限制與困難，包含理論與實務整合的困難、運用的困難、不同宗教間語言轉譯的困難、對靈性的概念仍感模糊等。例如 M 說：

「一點點不舒服是在於，其實這些老師好認真，他們對於自己的宗教理念非常清楚也非常認同，所以也常常會有一種你非本教就是異教徒這種感覺，…當下會覺得說好像我們被人家二分法。」(G2M002)

N 則說：

「因為我不是基督天主，我是比較偏佛、禪修的，所以這整個課程尤其有些課程對我來說吸收非常低，我沒辦法轉化那個語言。」(G2N001)

三、收穫來源

學員們反應其從課程中得到的收穫與改變來自下列五種重要的學習途徑，包含課程內容、課程進行方式、同儕相互學習、講師身教、學員自我反思與課後學習。

(一) 課程內容

針對整體課程內容與架構，學員們認為透過課程介紹對不同信仰增加認識，連帶影響對宗教／靈性的態度轉變；每週課程的潛移默化、結構化的課程架構安排、主題安排從自我探索到理論，再結合實務，循序漸進，都幫助了學習。Q 說：

「○老師整理那個靈性概念化的能力，…她有提一個稍微細的架構，有世界觀、人觀、自我觀、環境觀、生死觀，提供我一個思考的架構，我覺得這還蠻重要的，也幫助我自己。」(G2Q005)

M 說：

「從自我出發再到個案處遇，我覺得這個鋪陳很用心啊！因為所有的東西都是自我體驗過的才能夠再用得出來。」(G1M002)

(二) 課程進行方式

學員們因著不同的課程進行方式而有不同的學習與收穫，包括：實務演練、小組討論、課堂發問、講師引導和教導的教學互動、體驗性活動等。例如 B 說：

「在那次角色扮演裡可以讓我很深的去理解我自己的學生的立場，我就會覺得那真棒。」(G2B012)

E 說：

「…透過討論的時候就再沉澱一下自己裡面到底學到什麼東西，再透過大家的分享就發現原來大家看到的東西都不太一樣，那個學習就變得好豐富。」(G2E012)

(三) 同儕相互學習

許多學員因著其他學員對靈性的自我表露、與不同信仰學員交流接觸、觀摩學習、同儕回饋等而獲得深刻的學習。例如 G 說：

「同學的分享我覺得都是很好的刺激，…我有個前提，你不一定要跟我有一樣的想法，但我提供我的經驗，我覺得這個經驗對我來講是寶貴的，你也可以聽聽看這是不是對你來說有一些新的刺激或想法，我覺得這會變得很彈性跟開放。」(G1G019)

S 說：

「現在會比較放慢自己的速度，容許他表達完他想表達的，…為什麼會有這樣改

變？…演練的時候我會聽到有些個案跟我信仰很像或是一樣的時候，演諮商師的人也是容許他慢慢地說完，我可能是有這樣的看見。」(G1S017)

(四) 講師身教

從不同講師所展露的專業與靈性狀態，學員們也在個人靈性生活與專業上獲得榜樣與示範。有學員透過講師親身的工作經驗分享得到學習；有學員認為講師不只是分享個案，還有更多是生命的真誠分享與自我揭露；亦有相當多學員提到他們在講師身上看到信仰與生活結合的示範，視講師為楷模與學習的榜樣。例如 F 說：

「老師們傳遞出來的不只是他們的知識跟經驗，很多是他們生命跟他們靈魂的分享，而且他們非常真誠，所以我覺得很感動。」(G2F027)

R 說：

「每次從○老師的例子裡都可以看出老師『這個人』的存在，然後老師『這個人』是怎麼做這樣子的事情，很具體也很清楚，我覺得是很佩服的。」(G2R016)

(五) 自我反思與課後學習

在課程中獲得的知識與體驗，學員們往往會加以反思與覺察，透過課程之後的額外思考、閱讀、自我對話或從課程引導的練習中引發個人內在更深的思考而帶來更豐富的獲得。O 說：

「…會把自己這段時間的焦點都擺在跟靈性的思維上，很容易生活中或工作中也會跟別人分享，或者自己也會開始讀相關的書，…透過這樣的學習機制讓自己去也真的帶動自己的靈性，真的有一些成長。」(G2O004)

T 說：

「不管是網站上或有關於佛教或基督教之類的一些書籍，我就是一邊上這個課的時候就一邊嘗試去多了解，…對我來說是開啟了另一塊視野。」(G2T005)

四、課程回饋

學員們對於整體課程，包含課程主題與內容、課程進行方式、講師的專業與個人特質予以回饋，有喜歡的部分，也有不喜歡的部分。

(一) 課程主題與內容

1. 課程主題架構

許多學員表示肯定此課程的開設、喜歡課程主題安排之鋪陳用心、銜接順暢、能結合

理論與實務、有架構且跨宗教。例如 M 表示：

「我們在學所有的心理課程或是所受的教育裡真的很少去談靈性，…所以我覺得這個開始對我來講是讓我蠻興奮的。」(G2M001)

2. 課程內容

相當多學員表示喜歡本課程之內容，認為內容具體、實用、深入淺出；但也有學員提到其不喜歡或課程不足之處，包括覺得課程偏理論；課程介紹的靈性發展模式與自身經驗不符，難有共鳴，應更具多樣性；靈性的範疇應包含更廣等。例如 Q 說：

「老師提供的問題讓我有一個比較具體化的東西去了解怎麼樣可以比較生活化跟淺白的，就是提供一個方向跟脈絡讓我可以去了解別人的靈性，或靈性對他的影響。」(G1Q017)

I 則說：

「我在想靈性發展真的會有階段嗎？像我覺得我的接觸，就是它會一直來回的，我覺得它好像其實是一個不斷在辯證式的部分。」(G1I002)

(二) 課程進行方式

學員們大多很喜歡課程中的分享交流、案例討論與演練，認為案例能呼應課程內容，讓課程更具實用性，學員間的討論也精細豐富。然而也有學員表示不喜歡部分課程未安排演練、部分課程缺少互動，或覺得討論時間不夠充分，無法有深入探討與經驗分享。例如 R 說：

「我最喜歡老師分享他的生命經驗，那會讓我感觸很深；還有老師帶得討論，我覺得討論可以從學員身上聽到一些不同的聲音，那個聲音也是很大的收穫。」(G2R031)

V 則說：

「…顯然就是我們因為太有興趣了，所以那個時間上常常都會變得是我們很遺憾的部分，就變得沒有辦法再更深入的討論。」(G1V012)

(三) 講師的專業與個人特質

許多學員都表示對於多位講師之個人特質印象深刻，並對其所呈現的專業能力與帶領課程的方式有正向感受與評價，包括：喜歡講師開放坦誠的風格特質、講師展現出自己所發展的融入靈性的諮商方式與風格、講師對不同信仰的態度是一種身教、課程準備用心、樂於分享實務經驗、能將抽象的靈性具體語言化、能使用諮商輔導的語言清楚解釋靈性處

遇、能深入淺出地用生活化的比喻說明深奧的佛法等。例如 N 說：

「像○老師，我就喜歡她是跨宗教，她雖然用基督天主可是她講的語言是比較諮商輔導的，她會很清楚的解釋說在那個點上她是怎麼做的。」(G2N002)

D 亦說：

「我覺得○老師很坦白的這種態度就讓我非常能夠接受她的很多觀點，這是讓我印象最深刻的。」(G2D009)

(四) 課程設計偏宗教

有學員提到課程設計難分宗教與靈性、且較偏向宗教，包含：靈性部分談得不足、靈性發展模式偏向宗教發展模式、課程設計太以基督信仰為主而感覺失衡、佛教課程比重過低等。例如 K 說：

「…可能還是偏比較宗教的東西，因為在靈性的定義其實還是模糊的概念的情況下，會變得比較不容易在諮商的歷程當中去操作。」(G1K001)

J 說：

「整個課程設計還是太以基督徒為主，…我覺得當如果課程是開放的時候，它是希望更多對話，目標是放在這裡的時候，這個比例的部分我想真的是需要去重新調整。」(G1J013)

五、課程建議

學員對於課程學習中感到困難與不足的部份給予建議，包括以下五方面：課程進行方式、課程內容、有延續的討論團體或進階課程、考量不同宗教的異質性、協助學員靈性自我與專業提升。

(一) 課程進行方式

學員對課程進行方式之建議包括：講師先引導思考再開始講課；講師於個案討論後加上回應會更有幫助；每堂課結束前有總討論時間；增加實務工作討論的比重，例如個案研討與演練；講師與學員間、學員彼此間可更多對話與經驗交流；增加講師分享自己的信仰歷程與實務經驗等。V 說：

「…很想在課程結束可能留個 10-20 分鐘可以跟旁邊的人或是小組討論今天上課的一些心情跟心得，我會覺得那比較有機會可以反芻。」(G1V012)

D 說：

「…就是說學員之間互動方面我是覺得如果有機會加強的話，也許可以更多一些

火花。」(G1D043)

(二) 課程內容

學員們建議課程可再增加不同主題，例如介紹本土宗教、多元靈修方式、新世紀、無神論、探討宗教與心理健康的衝突議題等，也期待課程安排能更均衡兼顧不同宗教，並增加不同宗教之間的對話。有些學員則對於課程中實務工作的學習上，建議講師在案例分享能有更細緻的脈絡、說明工作過程中如何轉換、更多介紹靈性與不同諮商技術的結合等。例如 D 說：

「…還有道教、佛教啦，甚至我覺得一些新世紀或賽斯奧修這種東西、無神論的，是不是也可以進來。」(G1D043)

G 說：

「可以有一堂課是做 case，有點像 case study 或 case review 那種，…整個脈絡如果可以清楚的話我覺得我們才能夠銜接，…也會把這些上的東西整個貫穿。」(G2G018)

(三) 有延續的討論團體或進階課程

有學員建議可以在課程結束後提供延續的討論團體或進階課程，例如案例討論、小組分享、網路交流、督導團體等，以分享實務工作上各自的經驗及運用；亦有學員建議可出版訓練書籍。例如 P 說：

「那個挑戰就是我們要怎麼去消化它，…所以不知道消化的部分有沒有可能用進階的方式幫助我們來消化。」(G2P030)

A 說：

「如果能夠有持續，…也可以考慮同一個宗教的組成，定期的討論，因為那樣會有一些相似，就是等於希望看有沒有辦法可以延續這樣子討論的團體。」(G2A023)

(四) 考量不同宗教的異質性

由於參與課程之學員背景具有多元的宗教與靈性，有學員建議課程在不同宗教比重的安排及講師的選擇上，應更多考量學員之多元背景，或是對於課程對象是否要涵蓋多元宗教靈性背景的學員重新作考量。例如 T 說：

「…道教好像只有一堂課的 1/4 有提到，在比例上是有點可惜，再加上後來還有一些新世紀或一些其他的靈修方式，都還蠻有意思的，其實也都屬於靈性的範疇。」(G2T009)

C 說：

「如果這個靈性處遇也包含比如像道家、佛家或什麼的，可以有這麼多類似基督教這樣的老師們來做一個整理，再傳授給我們中間很多的小秘訣那個東西，我覺得我會比較需要。」(G2C005)

(五) 協助學員靈性自我與專業的提升

在個人內在靈性與專業成長的部分，有學員期待能增加對諮商心理人員個人靈性的探索與提升，為諮商心理人員的靈性自我增能，具體方式包含：寫下自己的生命觀與治療觀，彼此分享學習；增加靈性體驗的活動及小組討論；指定家庭作業幫助在生活與工作中對靈性的覺察；幫助學員在課程中發展自己融入靈性的諮商工作模式等。例如 F 建議：

「如果能夠協助心理師回到最基本的自我能量的具足，就是基本功啦。…可能很多課題要回來自我這部分。」(G1F036)

J 說：

「…有機會去發展出我們個人的靈性跟諮商的模式，…如果幫我們發展一套模式，然後根據這個流程去進行自我反思，進而建構自己的靈性與諮商整合的模式。」(G2J043)

肆、討論與建議

一、討論

本研究結果分成五部份進行討論，包括：課程目標與結果評估、研究者等人三次課程設計之比較、與西方的課程設計之比較、本課程涵蓋之主題與能力訓練、多元宗教／靈性觀點的課程設計與成果評估，分別討論如下：

(一) 課程目標與結果評估

本課程第一個目標為協助諮商心理人員對信仰與靈性的自我探索與覺察。從學員的回饋中可看見其宗教／靈性自我覺察的改變及其專業反思的收穫，包含：覺察個人追尋宗教與靈性的動機與靈性發展歷程、覺察宗教與靈性經驗對自己的影響、覺察自己對不同宗教／靈性的感受、增加對自己信仰狀態的覺察、體驗靈性生活的實踐等。同時學員們因著在靈性上自我覺察與統整的歷程，也為其諮商專業帶來豐富的反思，這些收穫都反映出第一個課程目標的達成。

本課程第二個目標為提升諮商心理人員對在諮商中的宗教信仰與靈性議題的敏感度、了解與接納。學員們的具體收穫與改變包含了：增加靈性觀點、認識靈性與宗教、對個案宗教／靈性的同理與了解增加、對個案的靈性敏感度增加，從學員的收穫也反映出第二個目標的達成。

本課程第三個目標為增加諮商心理人員對台灣社會文化的多樣化宗教與靈性行為的認識。學員們表示經過訓練課程的學習與討論，自己面對諮商中靈性議題的態度有轉變，包含：對與自己相同或不同宗教的個案在態度上皆變得好奇、寬容、接納、開放；認同諮商中靈性的需要與價值。學員們亦增加了對不同宗教的認識；理解不同宗教對人生痛苦的看法、因應與轉化；並更深入了解與自己不同宗教背景的案主。以上也顯示出達到了此目標。

本課程第四個目標為提升諮商心理人員對不同宗教信仰案主的靈性評估與介入處理的實務能力。學員們回饋本課程協助其實務工作融入靈性考量層面的改變，包含：了解融入靈性的諮商、獲得在實務中運用的新知能、會將靈性放入個案概念化與介入處理等三方面。學員也對於宗教／靈性的體會有更多元的角度與啟發，反思諮商心理人員在融入靈性的諮商中之角色定位等。學員的回饋亦肯定了本目標的達成。

(二) 研究者等人三次課程設計之比較

研究者等人於 2010 年至 2014 年間完成三梯次與「融入靈性的諮商心理人員教育課程」有關的課程，根據三次課程之參與學員宗教／靈性背景、課程目標、學員回饋之課程收穫作出表格加以比較（陳秉華等人，印製中；陳秉華、程玲玲、范嵐欣、莊雅婷，2013b），見表二。

表二 三次融入靈性的諮商心理人員教育課程之比較

課程梯次	第一次 (2010)	第二次 (2012)	本次 (2013)
參加學員宗教／靈性背景	基督徒、天主教徒為主	基督徒為主	基督徒、佛教徒為主，少數為其他信仰或無信仰者
課程目標	1. 增加諮商心理人員對靈性的自我覺察 2. 增加諮商心理人員對基督宗教靈性議題的知能 3. 增加諮商心理人員在諮商中與案主探討靈性議題與介入處理的知能	1. 增加諮商心理人員對靈性的自我探索與覺察 2. 增加諮商心理人員對台灣社會文化多樣化宗教與靈性行為的認識 3. 提升諮商心理人員對諮商中靈性議題的敏感度、了解與接納 4. 提升諮商心理人員對案主的靈性評估與介入處理的能力	如第二次課程目標

表二 (續)

學員回饋之課程收穫	開放對話、獲得新刺激與開眼界、經驗相互印證、問題帶出思考與澄清、形成共識、更加整合、將靈性融入諮商工作。	增加個人靈性覺察、體悟提升諮商師的靈性有助於諮商接案、澄清融入靈性的諮商倫理、認識宗教靈性與不同宗教的異同、改變對宗教與靈性的態度、增加靈性處遇的能力、獲得專業夥伴支持與相互學習、朝向靈性與諮商整合的學習、對基督徒與非基督徒案主諮商實務觀點與作法的改變。	獲得宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新知識、宗教／靈性自我覺察及其專業反思、對宗教／靈性的態度轉變、實務工作融入宗教／靈性考量的改變、對宗教／靈性與融入宗教／靈性之諮商的新領悟與引發新思考。
-----------	--	---	--

從表二的比較來看，三次的課程都重視增加諮商心理人員的靈性自我覺察，從學員的回饋中也看到這樣的目標達成了，學員不僅增加靈性自我的覺察，也意識到諮商心理人員的靈性自我與諮商工作是有關係的；第二梯次與本次課程目標中，都放入了增加諮商心理人員對台灣社會常見宗教與靈性行為的認識，從學員的回饋看見他們在對不同宗教的認識與態度上是有改變的，變得更接納、包容、尊重，而這樣的態度也影響學員在面對不同宗教／靈性案主的態度變得更寬廣與接納；在提升諮商實務能力的目標上（包含對靈性議題的敏感度、靈性議題探討能力、靈性評估與介入能力等），從三梯次的學員回饋都可看到課程對他們的實務能力是有幫助的，學員們都提到課程有助於他們思考如何將靈性融入於諮商、對靈性議題的敏感度提升、增加對案主靈性層面的評估、在對個案問題概念化時會增加靈性的視角、並且也開始嘗試在諮商中作靈性介入處理。相較於第一次課程有部分目標放在探討基督宗教的理念與靈修，第二次與本梯次課程更多放在認識與區辨宗教／靈性的異同、認識何謂融入靈性的諮商，更合適於非特定宗教／靈性背景的學員參加。

有關學員的負向學習經驗，第三梯次的課程中有少部分學員表達感覺自己的宗教被不同宗教背景的講師所否定、不接納；也有與第二梯次課程類似的反應，有學員提到了解與自己不同宗教的限制與困難。第一梯次的課程是針對基督宗教背景的學員談融入基督宗教的靈性諮商介入，所以學員並無接觸不同宗教內容的困難，但因為是研究者等人第一次設計這樣的課程，在課程內容設計上涵蓋太多主題，影響學員的消化與吸收，所以在之後的課程已經加以修改。學員的負向經驗，也提醒設計者、講師與學員對於不同宗教的尊重、包容、接納態度的重要。

(三) 與西方的課程設計之比較

過去西方文獻一致指出諮商心理人員的靈性自我探索與覺察是需要被涵蓋在課程設計中(Curtis & Glass, 2002; Fukuyama & Servig, 1997; Ingersoll, 1997; Leseho, 2007; O'Connor, 2004)，研究者等人參考過去的文獻，也在三次課程中都包括了靈性自我探索與覺察的主題，從學員的反應顯示出他們對此主題的設計是十分肯定的，值得未來的課程設計者繼續將此主題納入課程中。

西方文獻中也指出，課程設計常出現協助諮商心理人員有能力描述在文化脈絡下的宗教信念與行為這樣的主題(Cashwell & Young, 2004)，研究者等人將這個主題設計成幫助學員認識台灣社會常見的宗教及其信念與行為，本課程特別針對台灣多元宗教文化的環境，設計含括佛教、道教、基督教(含天主教)的宗教／靈性系統、介紹不同宗教／靈性案主的苦難觀、並認識不同宗教對於化解苦難的途徑。從本土宗教與靈性相關研究文獻中，可知「靈性」一詞之意義源於西方基督宗教的概念與文化，若從台灣本土宗教文化探討，佛教的「佛性」或「真性」的定義則與西方靈性的定義有其差異(尉遲淦，2011；劉秋固，1998)。因佛教認為人人皆具有佛性，皆有成佛的可能(劉秋固，1998)，陳慶餘、邱泰源、釋宗惇與釋惠敏(2002，頁21)定義佛教的「靈性」為：「對正法的感應證悟與理解能力，是一種生命力及心智成熟的表現」。另外，從儒教的「天人合一」與「道德意識與道德實踐以體現天道」(陳振崑，2011)，或道教的「道」與「人法地、地法天、天法道、道法自然」等不同的宗教與信念，也同樣可發現不同的靈性概念與其定義(宋林瑜，2013；劉笑敢，2005)，與西方靈性觀相較之下，儒道文化的靈性觀更重視效法天道及人與自然的和諧關係，與西方基督宗教強調人與上帝關係的靈性觀有所不同。從第二梯次與本梯次學員的回饋中看見台灣多元宗教此主題對他們的幫助，這是相較於以基督宗教為主的西方文化，台灣本土課程的不同設計之處，未來可繼續更深入將台灣社會多元宗教與靈性觀融入於諮商課程。

(四) 本課程涵蓋之主題與能力訓練

與ASERVIC(2009)提出的六個因素、十四種諮商心理人員處理案主宗教與靈性議題的能力做比較(Cashwell & Watts, 2010; Robertson & Young, 2011)，本課程設計的主題範圍，幾乎涵蓋六因素與十四種能力，透過課堂講述或案例討論的方式，帶領學員進行學習，而由學員的回饋中，也都能反映他們在這些能力上有提升。在課程中較少或沒有觸及的兩種能力包括：諮商心理人員要能識別自己對案主靈性觀點所知有限，並認識宗教與靈性資源，成為諮詢的途徑或在需要時將案主妥善轉介；以及諮商心理人員能夠應用支持個

案靈性／宗教觀點與實務的理論與研究於諮商工作。建議未來課程可以含納宗教／靈性的資源介紹與轉介，以及討論如何結合宗教／靈性研究結果運用於諮商實務。

（五）多元宗教／靈性觀點的課程設計與成果評估

本課程設計目標及內容，以能夠增加學員對台灣社會文化的多樣化宗教與靈性行為的認識，及提升諮商心理人員對不同宗教信仰案主的靈性評估與介入處理的實務能力為目標，因此在課程中安排佛教、道教與基督教等不同宗教的內容探討，並邀請不同宗教背景的講師，期能對多元宗教與靈性取向學員有幫助。這樣的目標雖然達成，但有些學員也回饋課程設計難區分宗教與靈性、偏向宗教角度的論述、靈性部分談得不足、靈性發展模式偏向宗教發展模式、以及課程設計太以基督信仰為主，佛教課程比重過低等。這與本課程的設計者及講師背景多屬基督宗教有關，講師在課程舉例與案例演練中，會因本身宗教背景之故，較多採用基督宗教的案例作說明；有時也會使用基督宗教的特定用語（例如屬靈、與神的關係），造成與非基督宗教背景學員語言上的隔閡；且本課程的基督宗教背景學員較其他宗教背景學員更善於公開分享自己的宗教／靈性經驗，使得在課程中的討論呈現出以基督宗教為主導的氣氛。建議往後的課程需要更多邀請有不同宗教／靈性背景的講師、講師能夠作不同宗教語言的轉譯、引用不同宗教／靈性背景的案例、並多鼓勵不同宗教／靈性背景學員參與表達。

此外，目前台灣社會多元宗教與靈性的發展蓬勃，本課程所探討的宗教與靈性取向以傳統宗教的佛教、道教、及基督宗教為主，建議未來可更多納入台灣其他民俗宗教、新興宗教與靈性（如新時代）之多元樣貌的認識。

二、研究限制與對未來的建議

（一）研究限制

本課程因大多數之研究者與講師的宗教背景屬基督宗教（基督徒或天主教徒），影響課程的內容偏向宗教，更特別偏向基督宗教。雖然課程中有邀請佛教及道教背景的講師講述特定主題，但是在提供學員接觸多元宗教／靈性觀點的諮商上還是有限。

此外，本課程成果評估的方法是以學員的自我報告為主，缺少客觀的評量，也未能針對學員的實作表現加以評量，為不足之處。在研究設計的部分，因為缺少控制組或比較組的實驗設計，而無法得知課程是否真的對學員融入靈性的諮商能力有所提升。

（二）未來的建議

1. 研究方面

未來可朝向編製融入靈性的諮商能力量表，使得學員的能力可以客觀的評量；在研究設計方面則可採用實驗研究法，提高研究的嚴謹性。

2. 實務與訓練方面

未來可在課程中繼續增加對不同宗教／靈性取向諮商探討的廣度，邀請更多元宗教／靈性背景的諮商心理師擔任訓練的講師，使學員能夠更廣泛接觸多元化之融入宗教／靈性的諮商。未來在訓練的部分可繼續透過實際接案、個案研討、個案督導等方式，強化學員融入宗教／靈性的諮商實務能力。

3. 研究與實務的結合

未來可透過持續的課程成果評估，繼續精進課程設計，建構出一套更能夠貼近台灣社會宗教／靈性的諮商課程，培養出具備處理案主宗教／靈性議題能力之有效能的諮商心理人員。

參考文獻

- 王素秋 (2013): **個人靈性與人生滿意度—探討人格特質之中介**。中央大學企業管理學系碩士論文，未出版，桃園。[Wang, S. C. (2013). *Individual spirituality and life satisfaction: Mediation by personality*. Unpublished master's thesis. National Central University, Taoyuan, Taiwan.]
- 宋林瑜 (2013): **道教生態倫理：生命的反思**。杭州師範大學未來與樂活產業學系碩士論文，未出版，浙江。[Song, L. Y. (2013). *Daoism environmental ethics: A reflection of life*. Unpublished master's thesis. Hangzhou Normal University, Zhejiang, China.]
- 李彩鳳、吳麗芬、蘇惠珍 (2013): **以靈性懷舊探討老年人生命意義的經驗**。台灣高齡服務管理學刊，2 (1)，83-112。[Lee, T. F., Wu, L. F., & Su, H. C. (2013). Exploring to life-meaning of elderly through spiritual reminiscence. *Journal of Senior Citizens Service and Management*, 2(1), 83-112.]
- 尉遲淦 (2011, 5月): **佛教的靈性關懷**。「2011 南台灣通識教育學術研討會」發表之論文，高雄。[Ywi, C. K. (2011, May). *Spiritual care of Buddhism*. Paper presented at the symposium of the 2011 Southern Taiwan General Education Conference, Kaohsiung, Taiwan.]
- 郭盛賢、陳美琴 (2013): **後天免疫缺乏症候群的靈性因應在壓力互動模式中的中介效果**。輔仁醫學期刊，11 (2)，73-84。[Kuo, S. H., & Chen, M. C. (2013). The mediating effect of spiritual coping in the transactional model among HIV/AIDS status. *Fu-Jen Journal of Medicine*, 11(2), 73-84.]

- 陳秉華、范嵐欣、詹杏如（印製中）：融入宗教／靈性的基督徒諮商員教育課程之成果評估。教育心理學報。[Chen, P. H., Fan, L. H., & Chan, S. R. (in press). Teaching a course on integrating religion/spirituality into counseling for Christian counselors. *Bulletin of Educational Psychology*.]
- 陳秉華、程玲玲、范嵐欣、莊雅婷（2013a）：基督徒的靈性掙扎與靈性因應。教育心理學報，44（多元族群與特殊需求者的教學與輔導專刊），477-498。DOI: 10.6251/BEP.20120504 [Chen, P. H., Cheng, L. L., Fan, L. H., & Juang, Y. T. (2013). Spiritual struggle and coping among Christians. *Bulletin of Educational Psychology*, 44(special), 477-498. doi: 10.6251/BEP.20120504]
- 陳秉華、程玲玲、范嵐欣、莊雅婷（2013b）：融入基督信仰的靈性諮商課程暨成果評估。教育心理學報，44（4），853-874。[Chen, P. H., Cheng, L. L., Fan, L. H., & Juang, Y. T. (2013). Teaching a course on integrating spirituality into counseling. *Bulletin of Educational Psychology*, 44(4), 853-874.]
- 陳振崑（2011）：現代哲人牟宗三、羅光與唐君毅對於宗教性的詮釋—天人合一的現代辯證詮釋。哲學與文化，38（5），89-118。[Chen, J. K. (2011). The interpretations about religiousness by modern philosophers, Zong-san Mou, Kuang Lo and Chun-yi Tang: Modern dialectical interpretations about the unity of heaven and man. *Monthly Review of Philosophy and Culture*, 38(5), 89-118.]
- 陳慶餘（2014）：癌末病人死亡恐懼之臨床情境：臨床佛教宗教師參與靈性照顧。臺灣醫學，18（1），115-125。[Chen, C. Y. (2014). Clinical scenarios of fear of death in patients with terminal cancer: Clinical Buddhist chaplains participate in spiritual care. *Formosan Journal of Medicine*, 18(1), 115-125.]
- 陳慶餘、邱泰源、釋宗惇、釋惠敏（2002）：台灣臨床佛教宗教師本土化之靈性照顧。安寧療護雜誌，7（1），20-32。[Chen, C. Y., Chiu, T. Y., Bhikkhuni, T. T., & Bhikkhu, H. M. (2002). The indigenous culture of spiritual care in Taiwan. *Taiwan Journal of Hospice Palliative Care*, 7(1), 20-32.]
- 傅仰止、杜素豪主編（2010）：台灣社會變遷基本調查計畫第五期第五次調查計畫執行報告。中央研究院社會科學研究所（編號：C00157_2）。[Fu, Y. C., & Tu, S. H. (Eds.). (2010). *Taiwan social change survey: Year 5 of cycle 5*. Research Center for Humanities and Social Sciences (NO. C00157_2).]
- 董芳宛（2008）：台灣宗教大觀。台北：前衛。[Tung, F. W. (2008). *The religions in Taiwan*. Taipei, Taiwan: Avanguard.]
- 賈紅鶯、陳秉華、溫明達（2013）：從系統思維探討基督徒癌婦的家庭關係與靈性經驗。中華輔

- 導與諮商學報, 37, 243-279。[Chia, H. Y., Chen, P. H., & Woon, M. D. (2013). Exploring the family relationships and spiritual experiences of Christian cancer-laden housewives from a systemic framework. *Chinese Journal of Guidance and Counseling, 37*, 243-279.]
- 劉秋固 (1998): 從超個人心理學看佛教中的瀕死經驗及其靈性—佛性對臨終者的宗教心理輔導。載於華梵大學哲學系 (主編), **第三次儒佛會通學術研討會論文選輯** (271-285 頁)。新北: 華梵大學哲學系。[Liu, C. K. (1998). Transpersonal psychology perspective: Near-death experiences and spirituality-Buddhism and religious counseling to dying people. In Department of Philosophy of Huafan University (Ed.), *An album of the third Confucianism and Buddhism conference papers* (pp. 271-285). New Taipei, Taiwan: Department of Philosophy of Huafan University.]
- 劉笑敢 (2005): 老子之人文自然論綱。載於宮哲兵 (主編), **當代道家與道教** (263-271 頁)。武漢: 湖北人文出版社。[Liu, X. G. (2005). The outline of Laozi's culture and nature. In Z. B. Gong (Ed.), *Contemporary philosophy of Daoism and Daoist religion* (pp. 263-271). Wuhan, China: Hubei Culture Publisher.]
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5*. Washington, DC: American Psychiatric Association. doi: 10.1176/appi.books.9780890425596
- Association for Spiritual, Ethical, and Religious Values in Counseling. (2009). *Competencies for addressing spiritual and religious issues in counseling*. Retrieved from <http://www.aservic.org/resources/spiritual-competencies/>
- Burke, M. T., Hackney, H., Hudson, P., Miranti, J., Watts, G. A., & Epp, L. (1999). Spirituality, religion, and CACREP curriculum standards. *Journal of Counseling and Development, 77*(3), 251-257. doi: 10.1002/j.1556-6676.1999.tb02448.x
- Cashwell, C. S., & Watts, R. E. (2010). The new ASERVIC competencies for addressing spiritual and religious issues in counseling. *Counseling and Values, 55*(1), 2-5. doi: 10.1002/j.2161-007X.2010.tb00018.x
- Cashwell, C. S., & Young, J. S. (2004). Spirituality in counselor training: A content analysis of syllabi from introductory spirituality courses. *Counseling and Values, 48*(2), 96-109. doi: 10.1002/j.2161-007X.2004.tb00237.x
- Cashwell, C. S., & Young, J. S. (2005). Integrating spirituality and religion into counseling: An introduction. In C. S. Cashwell & J. S. Young (Eds.), *Integrating spirituality and religion into counseling: A guide to competent practice* (pp. 1-10). Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Clinebell, H. (1995). *Counseling for spiritually empowered wholeness: A hope-centered approach*. New

- York, NY: Haworth Pastoral Press.
- Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs. (2001). *CACREP accreditation manual*. Alexandria, VA: Author.
- Curtis, R. C., & Glass, J. S. (2002). Spirituality and counseling class: A teaching model. *Counseling and Values, 47*(1), 3-12. doi: 10.1002/j.2161-007X.2002.tb00219.x
- Faiver, C., Ingersoll, R. E., O'Brien, E., & McNally, C. (2001). *Explorations in counseling and spirituality: Philosophical, practical and personal reflections*. Belmont, CA: Brooks/Cole Wadsworth.
- Frame, M. W. (2003). *Integrating religion and spirituality into counseling: A comprehensive approach*. Pacific Grove, CA: Thomson Brooks/Cole.
- Fukuyama, M. A., & Sevig, T. D. (1997). Spiritual issues in counseling: A new course. *Counselor Education and Supervision, 36*(3), 233-244. doi: 10.1002/j.1556-6978.1997.tb00391.x
- Fukuyama, M. A., & Sevig, T. D. (1999). *Integrating spirituality into multicultural counseling*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gold, J. M. (2010). *Counseling and spirituality: Integrating spiritual and clinical orientations*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Grams, W. A., Carlson, T. S., & McGeorge, C. R. (2007). Integrating spirituality into family therapy training: An exploration of faculty members' beliefs. *Contemporary Family Therapy, 29*(3), 147-161. doi: 10.1007/s10591-007-9042-2
- Hage, S. M., Hopson, A., Siegel, M., Payton, G., & DeFanti, E. (2006). Multicultural training in spirituality: An interdisciplinary review. *Counseling and Values, 50*(3), 217-234. doi: 10.1002/j.2161-007X.2006.tb00058.x
- Hayes, M. A., & Cowie, H. (2005). Psychology and religion: Mapping the relationship. *Mental Health, Religion and Culture, 8*(1), 27-33. doi: 10.1080/13674670410001666589
- Hickson, J., Houseley, W., & Wages, D. (2000). Counselors' perceptions of spirituality in the therapeutic process. *Counseling and Values, 45*(1), 58-66. doi: 10.1002/j.2161-007X.2000.tb00183.x
- Hodges, S. (2002). Mental health, depression and dimensions of spirituality and religion. *Journal of Adult Development, 9*(2), 109-115.
- Hood, R. W., Spilka, B., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (1996). *The psychology of religion: An empirical approach* (2nd ed.). New York, NY: Guilford.
- Ingersoll, R. E. (1997). Teaching a course on counseling and spirituality. *Counselor Education and*

- Supervision*, 36(3), 224-233. doi: 10.1002/j.1556-6978.1997.tb00389.x
- Joseph, S., Linley, P. A., & Maltby, J. (2006). Positive psychology, religion and spirituality. *Mental Health, Religion & Culture*, 9(3), 209-212. doi: 10.1080/13694670600615227
- Leseho, J. (2007). Spirituality in counselor education: A new course. *British Journal of Guidance and Counseling*, 35(4), 441-454. doi: 10.1080/03069880701594803
- Lincoln, Y. S. (1995). Emerging criteria for qualitative and interpretive research. *Qualitative Inquiry*, 1(3), 275-289. doi: 10.1177/107780049500100301
- Miller, G. (1999). The development of the spiritual focus in counseling and counselor education. *Journal of Counseling and Development*, 77(4), 498-501. doi: 10.1002/j.1556-6676.1999.tb02478.x
- Miller, M. M., Korinek, A. W., & Ivey, D. C. (2006). Integrating spirituality into training: The Spiritual Issues in Supervision Scale. *American Journal of Family Therapy*, 34(4), 355-372. doi: 10.1080/01926180600553811
- Miller, W. R., & Delaney, H. D. (2005). Psychology as the science of human nature: Reflections and research directions. In W. R. Miller & H. D. Delaney (Eds.), *Judeo-Christian perspectives on psychology* (pp. 291-308). Washington, DC: American Psychological Association.
- O'Connor, M. (2004). A course in spiritual dimensions of counseling: Continuing the discussion. *Counseling and Values*, 48(3), 224-240. doi: 10.1002/j.2161-007X.2004.tb00247.x
- Pargament, K. I. (1997, August). *The psychology of religion and spirituality? Yes and no*. Paper presented at the 105 Annual Convention of the American Psychological Association, Chicago, USA.
- Robertson, L. A. (2010). The Spiritual Competency Scale. *Counseling and Values*, 55(1), 6-24. doi: 10.1002/j.2161-007X.2010.tb00019.x
- Robertson, L. A., & Young, M. E. (2011). The revised ASERVIC spiritual competencies. In C. S. Cashwell & J. S. Young (Eds.), *Integrating spirituality and religion into counseling: A guide to competent practice* (2nd ed., pp. 25-42). Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Shaw, B. M., Bayne, H., & Lorelle, S. (2012). A constructivist perspective for integrating spirituality into counselor training. *Counselor Education & Supervision*, 51(4), 270-280. doi: 10.1002/j.1556-6978.2012.00020.x
- Sperry, L. (2001). *Spirituality in clinical practice: Incorporating the spiritual dimension in psychotherapy and counseling*. Philadelphia, PA: Brunner-Routledge/Taylor & Francis.
- Worthington, E. L. (1989). Religious faith across the life span: Implications for counseling and research.

The Counseling Psychologist, 17(4), 555-612. doi: 10.1177/0011000089174001

Young, J. S., Wiggins-Frame, M., & Cashwell, C. S. (2007). Spirituality and counselor competence: A national survey of American Counseling Association members. *Journal of Counseling & Development*, 85(1), 47-52. doi: 10.1002/j.1556-6678.2007.tb00443.x

收件日期：103年11月11日

複審一日期：104年01月12日

複審二日期：104年03月16日

通過日期：104年04月11日

Teaching a Course on Integrating Religion/Spirituality into Counseling

Shing-Ru Chan Ping-Hwa Chen Lan-Hsin Fan Hsin-Yun Fan
National Taiwan Normal University

The purpose of this study was to introduce a course integrating religion/spirituality into counseling and to explore the feedbacks of the participants. A total of 22 counseling psychologists and counselor trainees with diverse religious/spiritual backgrounds participated into the study. The course included four goals which were to enhance counselor's spiritual self-exploration and self-awareness, to enhance the sensitivity and understanding toward clients' religious and spiritual issues, to increase knowledge on the multi-religions and spirituality in Taiwan, and to enhance the competencies of spiritual assessment and intervention. In order to reach the goals, 10 themes in 30 hours were included into the course. To explore the reactions of the participants towards the course, eight focused groups were conducted in the middle and toward the end of the course. Thematic analysis was used to analyze the data. Results showed that the participants benefited from the course. They gained new knowledge about religion and spirituality, increased spiritual awareness and reflections, developed positive attitudes toward religion and spirituality, considered to integrate religion/spirituality into practical works, and gained new insights and new thoughts to integrate spirituality and spiritual into counseling. Results also showed the participants' experiences, the source of benefits, the participants' feedbacks and suggestions toward the course. Recommendations for future course design and research were proposed in the end.

Keywords: course on integrating religion/spirituality into counseling, outcome evaluation