

當前大學通識教育宗教課程的反思

**Reflections on the Current Religious Curriculum in
University General Education**

江天健

Chiang, Tien-Chien

Author's Correspondence Information

作者通訊

江天健 Chiang, Tien-Chien

Professor

Department of Environmental and Cultural Resources

National Tsing Hua University

國立清華大學環境與文化資源學系教授

No.521, Nanda Rd., Hsinchu 30014, Taiwan(R.O.C.)

E-mail: tcchiang@mail.nd.nthu.edu.tw

摘要

宗教是人類文化重要現象，全人的通識教育應包涵宗教課程。本文從多元相對趨勢、資訊科技影響和歷次臺灣地區社會變遷宗教的調查結果來討論大學通識教育宗教課程的重要性。並從 105 學年度臺灣地區大學通識教育宗教課程來檢討目前實施的狀況。最後，對於未來大學通識教育宗教課程提出五項努力的方向。

關鍵字：世俗化、宗教教育、宗教課程、素養學習、通識教育

當前大學通識教育宗教課程的反思

壹、前言

民國 89 年(2000 年)，教育部允許宗教課程納入 大學通識課程(溫明麗，2015，頁 17)，迄今已有 18 年之久。這段期間各學校單位和學會機構舉辦工作坊和研討會，致力於發展和提升大學通識教育宗教課程，例如：2001 年 10 月 13 日，成功大學中文系和臺灣宗教學會舉辦「宗教經典與通識教育工作坊」(成功大學中文系宗教與文化研究室，2001)。

中華民國通識教育學會出版《通識在線》刊物第 35 期(2011 年 7 月出版)主題為「宗教教育與通識教育」。林安梧，〈漢語思考下的宗教教育與通識教育〉提出孔子「六藝之教」為全面的通識教育，其中「禮樂」隱含著超越神聖的宗教向度，宗教教育與通識教育是合在一起的(林安梧，2011，頁 3-4)。蔡源林，〈從「大學的理念」看宗教與通識關係〉則從西方英國的神學家與教育改革家紐曼(John Henry Newman, 1801-1890)的《大學的理念》(*The Idea of a University*; Newman, 1852)一書談起，紐曼捍衛古典人文傳統、反對實用主義與知識的過度分工、強調跨學科的整合知識觀，成為西方大學通識教育援引的圭臬；我們可以借鏡建構華人世界的「大學的理念」和探索超越世俗的終極價值(蔡源林，2011，頁 6-8)。釋昭慧，〈佛學與通識教育〉談到當時大學通識教育佛學課程的現況和困難，建議要將佛法融入生命智慧為主要授課內容(釋昭慧，2011，頁 11-12)。蔡慈倫，〈談大學通識教育中的宗教教育——一位基督教宗教教育者之我見〉，指出通識教育旨在培養大學生發展「知識與人格的整全性」，除了有關宗教知識的內涵之外，也應涉及宗教對於人格上的轉化，並從「學習」(learning)角度提供學生學習宗教的經驗，體會信仰的價值觀和態度(蔡慈倫，2011，頁 13-14)。

一些學者們也針對通識教育與宗教教育之間關係議題多所鑽研，專書有郭青青《通識教育：理論與落實——兼論詹姆斯(W. James)宗教理論》，作者以為通識教育的真正涵義即在培養真正的知識分子，對生命永恆性的問題感到興趣，與宗教教育殊途同歸，落實宗教教育亦必帶來通識教育的落實(郭青青，2001)。期刊論文則有劉聿新，〈宗教世俗化與宗教課程的設計方向〉提到大學開設通識宗教課程目的在使學生了解宗教對生命與品德教育之啟發，而非在於傳教(劉聿新，2007)。段致成，〈大學通識教育中「宗教教育」的定義、困境與省思〉，針對宗教教育本質、

師資、教材三大困境，提出大學通識宗教教育應先從「認知」（宗教知識）方向來實施，並在多元的宗教環境中，從生命教育角度入手（段致成，2008，頁 173）。李詩涵，〈通識教育中宗教教育課程實施之探討〉認為目前大部分學校將宗教視為歷史或傳統文化的一部分，但宗教本身實與生活息息相關，卻因容易有爭議，未見涵蓋在教育之中；爭議是好的，可以鼓勵人們討論思考，並在多元社會中為生活做準備（李詩涵，2013，頁 26-27）。王崇名、林亮如，〈宗教的生命實踐智慧與通識教育價值的提升〉檢討世俗化大學通識教育發展的困境，建議重返西方大學設立初衷，宗教的生命實踐智慧，提升通識教育的價值（王崇名、林亮如，2017，頁 79）。

綜觀前面學者們的討論，對於宗教課程納入大學通識教育皆持正面看法，並且也都提出一些通識教育宗教課程的困難與不足之處。本文擬從臺灣宗教現狀和社會上對於民眾宗教行為調查來敘述大學通識教育宗教課程的重要性，並再次檢討目前各校通識教育宗教課程實施情形如何？未來有何改善之處？以為日後努力之方向。

貳、大學通識教育宗教課程的重要性

宗教是自古以來人類社會的重要現象，儘管許多人認為當代世界受到世俗化（secularization）影響，政教分離，宗教已從公共事務領域退縮為私人生活領域；事實卻不然，宗教影響力未減，反倒與日俱增。John Naisbitt 與 Patricia Aburdene 在上個世紀預測人類會出現世紀末宗教熱潮（Naisbitt & Aburdene, 1990, p.275-303），誠如其所言，愈演愈烈。Samuel P. Huntington 把這種宗教復甦情況形容為「上帝復仇」，提到現今後冷戰時代是一個多極、多元文明的世界，文明之間衝突加劇，宗教則是文明最重要特性和核心，認同幾乎都由宗教界定，會不斷上演著宗教之間的戰爭（Huntington, 1997, pp.117-26），如今伊斯蘭國（ISIS）正是反映出這種現象。

反觀目前臺灣社會宗教活動也是盛況空前，傳統民間信仰蓬勃發展，許多寺廟神明繞境所經之處，萬人空巷，設案焚香，百姓趨之若鶩；佛教和新興宗教等團體崛起，各種大型宗教活動屢見不鮮；術數十分流行，算命、安太歲與看風水有明顯增加的趨勢（瞿海源，2003，頁 323）；這些情形亦符合前述世紀末宗教熱潮說法。在這股宗教熱潮之下，背後卻隱藏著許多危機，日趨資本主義市場化和功利主義，強調靈驗福報等等，不時出現一些宗教亂象，例如：2013 年 6 月發生日月明功虐死人倫悲劇（銀正雄，2013）；近來又爆發佛教如來宗妙禪法師的爭議。顯示臺灣地區民眾對於宗教認識不足或偏差，亟待透過宗教教育課程來彌補。

除了前述社會宗教熱潮及亂象需要宗教教育，就西方世界思潮變遷和科技發展來看，16 世紀文藝復興之後，隨著科學革命、工業革命和資本主義發展，形成世俗現代化社會，從宗教之中解脫，強調理性，高舉科學，視宗教為文明的寇讎，並宣告上帝已死。到了 20 世紀後期，物極必反，後現代主義（post-modernism）崛起，將客觀真理解構，去中心化，讓意義浮動，放棄宏觀敘述（meta-narrative），支離破碎，形成相對主義（relativism）和多元主義（pluralism）。這與強調絕對真理的宗教格格不入，造成在許多價值觀的社會議題上發生激烈對立，例如：多元成家、廢除死刑、基因遺傳等等。究其癥結有二，一者彼此之間缺乏了解和對話，導致無法尊重及包容。二者在後現代主義情境之下，與昔日迥然不同，無法用原先二元對立理性思維來面對。要解決爭端之途，可以透過宗教教育手段，讓人認識宗教，知己知彼，減少衝突。大學作為一個社會知識生產的場域，對此需求應該責無旁貸。

近代科技排山倒海衝擊人類，特別是資訊科技帶來世界翻天覆地的改變，包括宗教在內。今日許多宗教運用資訊媒體進行弘法傳教，無遠弗屆，減少時間和金錢的成本，亦收到相當效果（王佳煌，2002，頁 150-55；釋妙曜、許惠美，2013，頁 17）。雖然宗教運用資訊科技帶來量變，卻也產生質變，猶如刀之兩刃。就傳播中介（intermediation）角度而言，昔日宗教傳播載體最早使用口傳，後來利用圖像和文字，將口述經文紀錄結集。當西方印刷術科技出現，大量印行，旋即推動基督教的宗教改革。現今則以資訊媒體為平臺，融合聲音、文字、影像於一體，更具威力，其影響自然更加深遠。

這些運用科技的宗教資訊為了達到流通的效果，往往容易呈現出一種「表演」的型態，淡化宗教神聖性。資訊科技具有方便性，讓人垂手可得，宰制大量訊息，加上人們容易沉迷於網際網路，缺乏人與人之間面對面的接觸，又有前述後現代主義和資本主義推波助瀾，更加強化個人主義（釋妙曜、許惠美，2013，頁 7-8）。宗教受到個人主義的影響，轉而追求自我圓滿和人生實踐等功利目標，例如：禪修式宗教。

目前電腦虛擬實境技術日趨成熟和流行，出現許多虛擬宗教現場，例如：拜拜網（網址：<http://www.baibai.com.tw>）可以線上問卜、網路點光明燈、網路安太歲、網路祭壇、網路上香、拔智慧毛等宗教儀式行為，還有全國各縣市廟宇搜尋，可以在電腦上周遊各處廟宇。這些結合科技的廟宇皆強調便利、心誠則靈和環保等特性，與現代潮流相吻合，改變人類宗教經驗原有面貌，產生虛擬與真實之矛盾（釋妙曜、許惠美，2013，頁 9）。故如何解決科技與宗教兩者相互影響之偏差，進而區分網路虛擬宗教與生活真實宗教成為當務之急，特別在深受資訊科技影響的大學生們更是具有迫切性，故在大學通識教育之中實施宗教教育有其不容忽視的重要性。

最後，從調查數據量化統計來看，根據 1985 至 2010 年歷次「臺灣社會變遷基本調查計畫」抽樣調查結果，卻發現無宗教信仰者比例有升高趨勢，與前述社會蓬勃發展宗教活動現象背道而馳。1985 年 11.94%，1990 年 18.81%，1995 年 18.61%，2000 年 24.33%，2005 年 17.27%，2010 年 21.58%。2012 年中華 21 世紀智庫協會執行臺灣地區「基督信仰與社會研究」調查，無宗教信仰者比例高達 35.56%，占全臺灣人口的三分之一，在全臺各縣市中均有大幅成長，其中北部都市地區無宗教信仰者比例高於南部（楊文山，2014，頁 71）。這些無宗教信仰者有 52% 家中供奉祖先牌位，可能仍舊保有祭拜等一些宗教行為（楊文山，頁 66）。不過，2008 至 2011 年進行「臺灣地區宗教經驗之比較研究」統計，全臺灣約 84.1% 的民眾自稱有宗教信仰，僅有 15.4% 自稱無宗教信仰，與前述調查結果有些出入。這些無宗教信仰者卻也同樣表達出較多的宗教經驗，絕對不祭拜或不祈禱者僅佔 2%，顯示一般人對宗教歸屬的認知和實際的宗教行為存有差異（蔡彥仁，2012，頁 179）。故在當前宗教熱潮之中，民眾需要透過認識宗教課程，釐清一些觀念。

若將 2012 年的統計數據再從年齡層來分析，發現隨著年齡增長，無宗教信仰者在各個年齡層所佔的比例逐漸下降，18-39 歲 47.4%，接近一半，40-49 歲劇降至 29.5%，三成左右，50-59 歲 26.3%，60 歲以上 18.8%（楊文山，2014，頁 76）。解讀這些數字現象，與現在臺灣高等教育普及，年輕族群受到高等教育的影響，傾向理性思考，因而多數比例不太相信宗教有關；並且 18-39 歲有很大段時間仍在求學階段，所面對的挫折較少，不太需要尋求宗教的慰藉。年齡愈大的族群，面對人生各種不同的際遇，甚至挫折，需要有宗教的慰藉，因此無宗教信仰者的比例較低（楊文山，頁 75）。所以一個人在其求學階段應該或多或少接受宗教課程訓練和薰陶，有一個正確宗教觀念，能夠幫助他日後尋求宗教之慰藉，同時避免發生一些悲劇或亂象。

一個人在大學求學階段心智較為成熟，比較適合接受一些認識宗教的課程，但是臺灣地區大學宗教教育發展可謂「先天不足，後天失調」。首先，昔日傳統華人知識分子受到儒家孔子「敬鬼神而遠之」（《論語·雍也》）、「子不語怪力亂神」（《論語·述而》）和「未能事人，焉能事鬼？……未知生，焉知死？」（《論語·先進》）等人文思想影響，加上五四運動科學實證反教風氣，先天上不太重視宗教問題。

根據《內政部全國宗教資訊網》統計，目前全國計有 12 所宗教系所，公立大學僅有政治大學設有宗教研究所，其餘皆為具有宗教背景私立大學所設立的（內政部全國宗教資訊網，2016）。就宗教研究人員而言，人數雖然快速增加，與其他人文社會學科比較，仍屬弱勢，科技部補助經費未獨立設立「宗教」學門，隸屬於「哲學」學門，並且分散在各處學術單位機構（臺灣宗教學會，2016）；多少反映出前述先天上不太重視宗教問題的情形。

再者，民國初年袁世凱擬將「孔教定為國教」，受到西方馬克斯主義、無政府主義、科學主義、自由主義等思潮，掀起一股非宗教運動（呂實強，1977，頁 285）。1922 年 4 月，第 11 次「世界學生基督教同盟」（World Student Christian Federation）大會在北京清華大學召開，為了抵制這項會議，同年 3 月，上海成立「非基督教學生同盟」，北京組織「非宗教大同盟」。在這種非基反宗教氛圍及中國反帝國民族主義之下，當時西方教會所興辦的大學首當其衝，激化出「收回教育權運動」（林瑞琪，2007，頁 27-28）。

1925 年北京北洋政府遂頒布《外人捐貲設立學校請求認可辦法》規定「學校不得以傳佈宗教為宗旨」、「學校課程須遵照（教育）部訂標準，不得以宗教科目列入必修科。」1926 年南京國民政府公布施行《私立學校規程》也規定「私立學校不得以宗教科目為必修科；亦不得在課內作宗教宣傳。」、「私立學校如有宗教儀式，不得強迫學生參加。」（轉引自李志剛，1997，頁 144-46）

民國 63 年（1974 年）11 月 16 日，教育部制定公布實施《私立學校法》，其中第 8 條規定「私立學校不得以宗教科目為必修科目。宗教團體設立之學校內如有宗教儀式，不得強迫學生參加。」（教育部，1974）民國 86 年（1997 年）6 月 18 日，公布修正《私立學校法》，開放私立大學設立宗教學院或系所，其中第 9 條為「私立大學校院經教育部核准，得設立宗教學院或系所。私立學校不得強迫學生參加任何宗教儀式。」（總統府，1997）

民國 93 年（2004 年）4 月 7 日，由私立大學校院宗教學院或系所擴大範圍至各宗教法人得設立研修學院，公布修正第 9 條為「私立大學校院或宗教法人為培養神職人員及宗教人才，並授予宗教學位者，應依相關法規向教育部申請，經核准後，設立宗教研修學院。私立學校不得強迫學生參加任何宗教儀式。但宗教研修學院不在此限。第一項宗教法人之設立及組織，應符合有關法律之規定。」（總統府，2004）

民國 97 年（2008 年）1 月 8 日，復將原先第 9 條調整為第 7、8 兩條，條文意涵不變，其中第 7 條仍規定「私立學校不得強制學生參加任何宗教儀式或修習宗教課程。但宗教研修學院不在此限。」（教育部，2008）儘管政府開放設立大學宗教學院系所和宗教研修學院，但立法精神始終無法脫離昔日反教風潮的影響。

過去限制大學宗教教育發展階段，有的私立學校脫離教育部體制，不被承認，例如：提倡基督教博雅教育的臺北基督學院（Christ's College Taipei）只能於內政部登記立案，不被教育部承認，直到民國 101 年（2012 年）5 月始獲得教育部通過，按照《宗教研修學院設立辦法》立案為「臺北基督學院」（臺北基督學院簡史，2016）。輔仁大學神學院學歷認證則是到民國 100 年（2011 年）12 月梵諦岡與中華民國政府簽署彼此承認大學的文憑，才獲得解決（輔仁大學，2016）。有的教育部體制內

私立學校採取變通方式，利用不同課程名稱進行宗教教育，例如：當時輔仁大學的「人生哲學」、中原大學「宗教哲學」必修課程。這種後天反教限制立場，造成臺灣地區高等教育體系宗教教育發展的窘境（蔡源林，2010，頁 31-32）。

根據前述 2012 年中華 21 世紀智庫協會執行臺灣地區「基督信仰與社會研究」調查，從不同教育程度來分析，國中或以下（含不識字、自修、小學、初中）無宗教信仰者為 19.7%，高中職（含五專前三年）為 33.0%，專科為 36.5%，大學或以上高達 43.0%，超過「國中或以下」兩倍之多（楊文山，2014，頁 77）。這些統計數字與許多研究結果相類似，顯示當人們教育程度愈高時，愈偏向理性思考，更容易傾向不相信宗教，並認為自己為無宗教信仰者（楊文山，頁 75）。不過，造成這種人們教育程度愈高時，愈偏向理性思考的情形，除了前面分析解釋之外，或許也與上述華人知識分子不重視宗教問題和臺灣高等教育排斥宗教課程和活動是否有些關聯？值得日後繼續探討思考。

據此來看，當前臺灣社會宗教活動熱潮與日俱增，亂象頻仍，造成不少憾事和悲劇。在後現代多元相對主義氛圍之中，需要與一元絕對宗教進行對話。在科技衝擊之下，改變人類宗教經驗原有面貌，亟待覺察與調整。又在歷年宗教調查之中，無宗教信仰者比率大體上是逐年升高的，但這些無宗教信仰者或多或少卻有一些宗教行為或經驗。年輕求學階段無宗教信仰者比率最高，隨著年齡增長，無宗教信仰者在各個年齡層所佔的比例逐漸下降。如何釐清一些宗教觀念？如何幫助人們尋求宗教慰藉？減少個人家庭社會悲劇。上述這些需求皆成為實施宗教教育的當務之急。整體而言，一般人在大學求學階段心智較為成熟，比較適合實施宗教教育，然而當前臺灣高等教育的宗教教育長期受到人文思想、歷史發展等因素影響，有諸多限制和問題，故此大學宗教課程愈發顯出其重要性。

大學通識教育是實施宗教課程最佳場域，一者通識教育是建立人的主體性，以完成人之自我解放，並與人所存之人文及自然環境建立互為主體性之關係的教育（黃俊傑，2015，頁 35）；簡言之，即是全人教育。由於宗教是人類社會文化重要活動，以全人為本的通識教育應納入宗教方面課程。中原大學 104 學年度通識教育課程地圖分為天、人、物、我學四項類別，其中天學有宗教信仰與靈性關懷、生命意義與價值判斷兩個向度（中原大學，2015）。

政治大學通識教育課程分成人文學、社會科學、自然科學三個領域，在人文學領域之中有生命價值與哲學思維向度，其內涵包括在稍縱即逝的有限生命中去追求意義與價值（政治大學，2016a）。故該領域核心課程有「生命探索與宗教文化」，其課程目標為「提供基礎的宗教知識、專業的宗教學理論，訓練學生從宗教省察個人與社會生活的多元化與多元性。修課過程培養的解析技巧，將提升學生探索當下當前問題的能力，以及尊重異己的開放態度。」（政治大學，2016b）

再者，通識教育強調跨領域整合學習，有別於專業學習；宗教成為一門獨立學科是晚近十九世紀之事，其研究方法和路徑包括基督教神學、人類學、心理學、社會學、哲學、現象學、自然科學、歷史學等方式（輔仁大學宗教學系，2009）。不同學術領域對於宗教之研究，豐富宗教學的內涵，也體現出跨領域整合學習對於探討宗教的重要性，大學宗教課程自然可以在跨領域的通識教育之中扮演著重要角色。

參、現行大學通識教育宗教課程狀況

本節大學通識教育宗教課程係指凡在課程名稱冠有「宗教」字樣或相關宗教名稱，並且為通識教育中心開設或採計，始得列入。目前臺灣有 157 所大專校院，受限於筆者蒐集資料時間（2016 至 2017 年）和篇幅字數，僅能根據「大學院校課程資源網」和各校網頁蒐羅 105 學年度開設通識教育宗教類別相關課程（詳見附錄），進行分析討論。

根據附錄來看，臺灣目前開設宗教通識課程的大學校院，共計 49 所，其中公立學校 18 所，私立學校 31 所，占目前臺灣 157 所大學校院 31.2%，只有三成左右。除了宗教團體背景 13 所大學校院之外，僅剩 36 所，占 22.9%，寥寥可數。

這 49 所學校開設通識教育宗教課程科目數量，以輔仁大學 14 門、東海大學 12 門兩校最多，與立校宗教背景和歷史悠久有關。其餘學校皆在 10 門以下，9 至 5 門課程有 10 所學校，分別為臺大、清華、成功 3 所公立學校，7 所私立大學，除了世新、亞洲兩校之外，中原、靜宜、佛光、南華、玄奘 5 所為宗教團體設置大學；不過，真理、馬偕、長榮、慈濟等 4 所宗教團體設立學校開設通識教育宗教課程低於 5 門以下。整體而言，目前通識教育宗教課程仍以這些宗教團體設立學校為主。

另外，14 所學校只有 1 門宗教課程，占開設通識教育宗教課程 49 所學校的 28.6%，顯示將近三分之一開設通識教育宗教課程的學校學生修課選擇機會很少，聊勝於無。由此來看，通識教育開設宗教課程學校只有三成左右，屬於少數。在這些少數學校之中，課程科目數量分布不均，集中於宗教團體設立學校。並且許多學校只有開設 1 門課程，無法滿足宗教教育的需求。

值得注意的是師範體系學校十分缺乏宗教通識課程，三所培育中等教育師資的師範大學，只有臺灣師範大學開設 3 門相關課程，高雄師範大學和彰化師範大學付之闕如。另外，原本 9 所國立教育大學也只有清華（竹師）、東華（花師）、臺東（東

師)分別開設2、3、1門宗教教育課程,其餘6所沒有任何相關課程;並且師資培育課程中也沒有專門探討宗教議題的課程,這種情形由來已久,雖有一些學者呼籲要改善,卻始終未受到重視(溫明麗,2015,頁14)。這會造成學校培養出來的師資生缺乏宗教能力素養,未來在教學現場如何能勝任宗教相關議題的教學?進而使得社會上對於宗教認識不足或偏差的現象更加惡化。

再就課程名稱來分析,單一宗教方面,有94門課程,基督宗教有37門,佛教(學)17門,禪修17門,民間信仰11門,猶太教5門,伊斯蘭教3門,道教2門,印度教1門,新興宗教1門,大致上與當前臺灣地區宗教現況和發展吻合,例如:社會上流行禪修風氣,計有17門相關課程。令人有趣的是猶太教相關課程,除了臺大、亞洲各1門之外,其餘3門集中於嘉義縣境內的中正和南華大學。不過,伊斯蘭教對於現今世界影響日趨重要,僅有3所學校通識教育有此方面課程。現代社會人際關係疏離,新舊交替,變遷不確定,新興宗教蓬勃發展,專論新興宗教僅有1門課程,並且是討論日本新宗教,皆與現實需求嚴重脫節。至於昔日道教學術研究不足,道教總會極力規劃道教學院和學程(李豐楙,2001,頁45-46),迄今專論道教通識課程仍只有2門,還有很大努力的空間。

非單一宗教方面,計有63門課程,宗教概論(含宗教與人生、人與宗教、宗教文化、宗教思潮、宗教經典等課程)有30門課程,宗教與文學藝術領域有11門課程,宗教與哲學、倫理學範疇有10門課程,宗教與政治、社會、經濟部分有6門課程,宗教與科學議題有3門課程,其他有3門。探討層面相當廣泛,顯示宗教教育跨領域的特色,但是某些新興課題則有待加強,例如:生態環境、傳播資訊、科技發展。

林本炫民國95年(2006年)的國科會專題研究計畫,曾經針對臺灣一百多所大學校院當時過去十年間通識教育中的宗教課程數目和課程名稱、開課教師專長背景等,進行分析研究。發現各大學開出的宗教課程數量偏低,十年來總共開出的課程數目高於10門以上的,只有17所學校,其中前7名全部都是宗教團體興辦的大學。總體來說,宗教相關課程並未受到重視。宗教課程的課程名稱偏向於通論性質,較少有系統介紹各個宗教,甚至伊斯蘭教和道教則受限於師資,沒有任何一個大學開授過相關課程(林本炫,2011,頁10)。

若將此一調查研究結果與附錄105學年度(2016-2017)臺灣大學校院通識教育宗教課程情形相互對照觀察,發現宗教課程數量嚴重不足問題依舊存在,開課仍是集中於宗教團體所設立的學校。惟課程內容較前豐富多元,單一宗教課程增加,已經有伊斯蘭教和道教的課程,但還是相對地比較單薄。故十年來,大學通識教育宗教課程有些進展,惟進步十分有限,面對目前社會上宗教蓬勃發展和需求,未來還有很大的努力空間。

最後，從師資方面來看，105 學年度總共有 190 位教師開設大學通識教育宗教課程，其中教授 38 人、副教授 44 人、助理教授 53 人、講師 49 人、不詳 6 人。以助理教授層級為教學主力，有四分之一講師，主要是跟前述宗教團體設立學校昔日利用不同課程名稱進行宗教教育和神學院系統學歷不被教育部承認有關。

依照學術背景大概分類，屬於宗教（神學、佛學）有 41 位教師，哲學（思想、漢學）有 26 位教師，其中應有不少人專門研究或涉獵宗教議題，故宗教與哲學兩個範疇合計 67 位教師，約佔全部授課教師的 35%。文學（中文、英文、比較文學等等）有 24 位教師，歷史有 15 位教師，這些傳統文史哲和宗教等人文學門合計有 106 位教師，佔了全部授課教師的 56%。社會科學（社會、政治、經濟、人類、教育、心理、地理、區域研究等等）有 44 位教師，占 23%。自然科學和理工醫農學門有 29 位教師，占 15%，藝術領域有 7 位教師，僅占 4%，另有 4 位教師學術背景不詳。

前述比率數字與 2006 年林本炫調查報告相比較（林本炫，2011，頁 10），人文學科仍是宗教課程師資的主要來源，超過一半以上。但社會科學背景人數比以往不到兩成（18.5%）提高至將近四分之一，顯示臺灣社會科學學界日趨重視宗教議題。至於自然科學和理、工、醫、農學門從以前三成，下降至 15%，代表國內宗教研究和教學逐漸邁向專業化。

進一步分析宗教學門背景 41 位教師，有 20 位教師取得歐美國外大學（神學院）宗教學位，其中博士 17 位，碩士（宗教教育、宗教文學）2 位，學士肄業 1 位。若將哲學學門國外博士學位（含香港中文大學）5 位計入，合計 25 位，占宗教與哲學 67 位教師的 37%，將近四成，反映目前國內大學通識教育宗教課程受到歐美宗教學理論一定程度的影響。

至於國內大學（神學院）宗教學位有 18 位，博士 4 位，只有 1 位為輔仁大學宗教研究所博士，其餘 3 位為神學院系統，碩士 13 位（神學院系統 3 位）、學士 1 位。民國 86 年（1997）6 月 18 日，政府開放私立大學設立宗教學院或系所，迄至 105 學年度，已有 20 年之久。105 學年度大學通識教育宗教課程教師僅有 11 位畢業於國內宗教研究系所，占宗教學門背景 41 位教師的 27%；其中博士學位 1 人，碩士學位 10 人。副教授 1 人，助理教授 2 人，講師高達 8 人。專任教師只有 2 位，其餘為兼任教師。

學術門戶壁壘分明，畢業於輔仁大學宗教研究所 4 人，3 位任教於輔仁大學，1 位在靜宜大學。畢業於玄奘大學宗教研究所 3 人，1 人前往康寧大學任教，2 位留在母校，另延攬 1 名政治大學宗教研究所碩士。南華和慈濟大學則皆聘用該校宗教研究所碩士。未見中原、真理、長榮大學宗教系所培養的人才。凡此顯示國內宗教

系所培育大學通識教育宗教課程師資未臻理想，在質與量方面還有努力的空間，亦可看出宗教和哲學工作者在學術專業出路的窘境。另外，還有 2 位在中國大陸取得宗教學博士學位，1 位則在香港取得基督教研究碩士學位。

在專兼任方面，專任教師有 95 位，佔了全部授課教師的一半，對於大學通識教育宗教課程的發展具有穩定性。專任教師之中只有 25 位屬於宗教與哲學學門背景，另外 70 位屬於其他學門背景，雖然有助於宗教課程跨領域學習，但對於大學通識教育宗教課程專業性發展存在着隱憂。

肆、未來大學通識教育宗教課程建議

國內學界依照宗教教育內涵大致上分成三種類型宗教教育，一是學術研究型知識教育，二是宗教機構信徒信仰教育，例如：查經班，三是培養訓練神職人員的教育，例如：神學院、佛學院、宗教研修學院等等（許育典，2014，頁 148-49）。基本上，大學通識教育宗教課程屬於學術研究型知識教育，但這種教育內涵和型態對於宗教教育有其限制和不足之處。故對未來大學通識教育宗教課程，依據素養學習趨勢、多元文化潮流、宗教主體性、資訊科技影響和課程內容芻議，提出下列五方面建議。

（一）從學科能力到素養學習

宗教具有理性和感性層面，學術研究型知識教育偏重於理性思考層面，有其限制，無法達成宗教教育的理想。若是要強調宗教經驗的感性層面，則又很容易被落入「傳教」之質疑（段致成，2008，頁 179）。

目前國內教育學界倡導從能力到素養之學習導向，素養包括知識、能力、態度，強調與生活結合，社會實踐，是在真實生活情境之中學習，訓練能夠可以用出來的能力（范信賢，2016，頁 1-5）。大學通識教育宗教課程強調知識、能力層面的學科能力，是在課堂傳授宗教知識的學科能力教育，無法滿足現今素養學習導向的教育潮流，必須有所因應調整，也是解決大學通識教育宗教課程無法兼顧理性和感性的契機。

宗教是活的（李詩涵，2013，頁 27），宗教教育透過素養學習與生活結合和實踐，強調情境化、脈絡化的學習，讓學習者去體驗感受，把學習內容、過程和經驗、事件、情境、脈絡做適切結合，彰顯其中的意義，達到真正的理解（范信賢，2016，頁 4）。

宗教素養學習與信仰皈依學習兩者是不同的，最大分別乃在於教學方法。前者以學習者為主體，強調力行實踐的空間，學以致用，靈活運用「做中學、學中做」，整合學習，反思辯證（范信賢，2016，頁 3）；教師扮演協助者角色，透過課堂之外實察教學設計，讓學習者親自進入宗教場域，親身體驗領悟宗教（段致成，2008，頁 179）。後者則以教導者為主體，以單一信仰教義內容為主，大半採取靜態性、單向性的接收。

其次，現今為多元時代，強調宗教多元論，不必定於一尊；人也無法完全價值中立，故教師透過引導、啟發、比較、思辯、批判方式，讓學習者自主學習，秉持不能告訴人應該（should be）做什麼，而是告訴人能（can）做什麼，較為容易擺脫「傳教」之質疑，並且提升到宗教素養學習之境界。

再者，素養學習具有跨領域的性質，與宗教教育跨領域整合特性不謀而合。在宗教體驗感性層面，可以透過不同領域和教學設計而習得。例如：宗教與文學藝術在某些層面息息相關，宗教往往利用藝術、文學形式來表達信仰內涵，而文學藝術追求的理想，與宗教有些交集。根據 105 學年度臺灣大學校院通識教育宗教課程統計來看，宗教與文學藝術領域就有 11 門課程，佔有一定比重，是不無道理的。在課堂上可以利用文學、美術、音樂、建築、電影等宗教藝術創作，間接幫助學習者進入體驗宗教的感性氛圍（段致成，2008，頁 179）。

最後，素養導向教學亦強調學習歷程、策略及方法，課程規劃及教學設計必須將學習內容與探究歷程結合在一起，陶養學生擁有自學能力，成為終身學習者（范信賢，2016，頁 4）。我們應將大學通識教育中現行以宗教知識內容為主的學科能力認知教育，再加入探究歷程，可以當前宗教重要議題和經典閱讀理解來引導學習者思考，雖然有些問題沒有固定答案，難以評量，但是可以培養學生宗教學習策略和方法，奠定個人日後若尋找宗教信仰慰藉之基礎。

（二）從異中求同到殊中存異

每個宗教本身都有其獨特性，過去受到啟蒙運動理性主義的影響，宗教比較研究在尋找客觀中立的相同原則，企圖異中求同，致力於整合。現今則是多元後現代時代，可以擱置宗教真理的爭議，殊中存異，尊重各種宗教的差異，透過參與和對話，增加彼此了解。

今日世界許多地方爆發宗教衝突，形勢十分嚴峻，在宗教教育方面要如何力謀改善？可以於課程裡進行相互宗教教育（inter-religious education; Hermans, 2003），例如：參訪各種宗教團體，課堂上安排不同宗教人物來分享信仰經驗，也可以安排學生訪問不同宗教領袖和知名人士。

其次，在時空環境的變遷之下，每個宗教內部也面臨一些不同歧異之挑戰。就教義而言，每個宗教都有原教旨主義（fundamentalism）教派，要求回歸信仰的原初狀態，教派遂有保守和開放之分。在雙方陣營裡面，信徒又有激進與溫和之別。面對此一分歧對立狀況，教師應從宏觀歷史脈絡切入敘述、採取同情理解態度分析，幫助學生具有寬廣的宗教詮釋視野，避免陷入狹窄疏離的執著窠臼。

就空間而言，有本土化（indigenization）情形，歷史上印度佛教進入中國，形成中國佛教，伊斯蘭教傳到波斯、東南亞等地，分別與當地信仰風俗習慣結合，基督教早期因地理環境分裂成羅馬公教和東方正教，這種本土化情況屢見不鮮。如今在全球化激盪之下，受到文化復振運動（revitalization movements）之影響，宗教信仰本土化現象更加蓬勃發展。教師在授課教材中可以增加本土化相關內容，藉由因地制宜的差異，一方面減少學生與宗教之間隔閡，產生共鳴，引發學習興趣和動機；另一方面培養學習者涵化分析和創新思考的能力。

就時間而言，各種宗教因應時代需要調適發展，在宗教組織部分不斷出現教派（sect）、宗派（denomination）、新創宗教（cult），前述這些團體的教義往往出現「綜攝化」（syncretism）傾向，與原有組織彼此競爭，甚至產生異端（paganism）的爭論。教師在課堂教學之中，必須於「釐清」與「包容」的對立兩端之間，多加著墨，塑造寬廣對話的場域，一方面建立釐清各種宗教信仰的批判能力，另一方面培養包容異見的心胸。

（三）從工具理性到超凡入聖

今天的社會世俗化，宗教退出人類社會各個層面，淪為私人領域事務，同時受現代化影響，思想工具理性化，關心今生今世的利益。一般人認為各種宗教殊途同歸，皆是在今世勸人為善，甚至受到資本主義商品和消費文化影響，宗教淪為追逐利益的工具，造成功利型宗教之社會亂象。

宗教本身（religious self）探討宇宙萬物起源、終極關懷、人生苦難等神聖超越之大哉問，有其無可取代的地位。沈清松教授提出人文信仰與宗教信仰之分別，所謂人文信仰以為生命的意義在於追求人性可予以實現價值，例如：真、善、美、和諧、正義等等。宗教信仰則是讓人們能夠接近「超越性」，體會「神聖性」，會有「制度性」的事物出現。人文信仰是宗教信仰的出發點，宗教信仰則是人文信仰的延伸，人性有自我超越、自我完成之需求，需要宗教信仰，以補人文信仰自我封限之不足（沈清松，2001，頁29）。

但在世俗化工具理性的影響，卻混淆人文信仰和宗教信仰，把後者視為前者眾多形式之一，與文學、藝術、哲學、美學、歷史等學科並列，成為人文學門的附庸。

前述所謂各種宗教殊途同歸，皆是勸人為善之說法，即是反映出這種偏差看法。導致在教育現場中宗教常被拿來做為生命教育、品格道德教育的輔助工具，僅強調倫理教化人文信仰功能，喪失「超越神聖」主體性的宗教信仰。

事實上，宗教本質不是僅在於行善避惡，行善避惡是為了接近「超越」和「神聖」（沈清松，2001，頁 29）。道德最終可以導引至宗教，但宗教不是單為道德而存在，兩者全然不同，各有自身內容及價值，是無法互相置換的。宗教是處理人的從何而來、何去何從和救贖超越之基本核心問題，並從「神聖臨在」角度來詮釋統整，自身有其專業價值，絕非世俗化的人文學門所能取代的。

其次，就西方大學發展歷史而言，學校原本與宗教有密切關係，後受到世俗化影響，脫離宗教羈絆（王崇名、林亮如，2017，頁 79-80）。在這種抽離宗教的氛圍之下，學校強調政教分離，嚴守行政中立，對於宗教採取視而不見的逃避態度。學術殿堂裡的宗教教育著重於表層知識之介紹，只是一種有關宗教外在形式的教導（teaching about religion），而非宗教本身內在價值的教導（teaching of religion），遠離「超越神聖」宗教主體性，淪於人文信仰。猶如欣賞美術作品僅從外表形式、色彩、構圖、風格來分析，未能深入探討繪畫者的內心世界，去體會揣摩創作者的理念。造成教材之中關於「宗教」敘述往往呈現分散重複而欠缺連貫統整，甚至出現負面描述的內容（林富士，2001，頁 209）。

另外，世俗化的理論頗有爭議（關啟文，1998，頁 235-68），宗教並未在現代社會中衰退，反倒在某些地區蓬勃發展，超自然經驗風起雲湧（Jenkins, 2003），前述世界各地宗教熱潮亦反映出這種現象。在上述臺灣地區宗教調查之中發現無宗教信仰者也有宗教經驗的情形，整個社會擺盪於側重世俗價值的「除魅」（disenchantment）和強調信仰意義的「復魅」（re-enchantment）之間。後現代主義氛圍之中，人們穿梭在理性與神祕之間，故目前工具理性的宗教教育無法滿足現今社會對於宗教的需求。

什麼是從工具理性到超凡入聖？以《聖經》〈約伯記〉記載為例，富有正直的約伯遭遇痛苦，與三位朋友以利法、比勒達、瑣法辯論苦難原因，堅持自己無辜，甚至詰難上帝，神以自己的奇妙創造來回答，沒有觸及約伯苦難的問題，最後約伯回應說：「誰用無知的言語使你的旨意隱藏呢？我所說的是我不明白的；這些事太奇妙，是我不知道的。」（《聖經·約伯記 42 章 3 節》）

宗教教育如何從工具理性到超凡入聖？有兩個方向可以努力的。第一，「儀式」與「話語」的平衡，宗教包括話語（word）與儀式（ritual）兩大部分，過去受到工具理性影響，往往偏重話語之教義，忽略儀式之實踐。儀式往往是抽象話語的具體可見之呈現，具有吸引人之處。在課堂上除了介紹教義話語之外，另可透過儀式的

教導和體驗，特別是宗教性節期，讓學生經歷「神聖超越」，避免宗教教育落入教條化狹窄的瓶頸。

第二，「敘事」與「論證」的參照，在工具理性大行其道之下，昔日西方宗教教育重視邏輯論證，強調「是什麼」，將其概念化、模式化。但宗教有其神聖語言結構形式，例如：隱喻（metaphor）、象徵（symbol）、故事（narrative），側重「像甚麼」。許多抽象難解的部分，利用相似延伸的「隱喻」，來進行轉化想像。許多不可言喻的現象，透過具體可見「象徵」的符號，讓人體會明白。「故事」則讓弘法者和聽講者彼此互動（沈清松，2001，頁 31-33）。故邏輯論證不能完全解答宗教問題，特別在非理性的部分。在課堂上教師宜交互利用敘事和論證思維方式，讓學生進入宗教深奧的「神聖超越」殿堂。

最後，工具理性和超凡入聖兩者之間不是對立衝突的，而是要相互調和的，在工具理性影響之下，超凡入聖脫去神祕成分，在超凡入聖感召之下，工具理性保有人類價值（王崇名、林亮如，2017，頁 87）。

（四）從真實虛擬到相遇關係

關於宗教真實虛擬有外在及內在兩個不同層次的問題。第一，外在電腦虛擬實境科技（virtual reality）的影響，個人主義盛行，注重感官刺激，以圖像思考（image thinking）為主，缺乏反省思考的時間和深邃經驗。在網路世界（cyberspace）使用者可以隱藏自己真實身分，以虛構身分與他人溝通。在溝通過程之中，為了滿足感官刺激，往往誇大渲染，真實感受與實際經歷容易脫節，加上後現代思潮的「解構」與「建構」理論推波助瀾，真實與虛構變得模糊，甚至混淆在一起，充斥真假莫辨的新聞訊息。人們觀看心態不是求知求真，而是為了輕鬆娛樂和偷窺快感，加上黨同異伐，虛擬新聞訊息變得稀鬆平常的事情，已經成為日常生活當中的一部分。

Georg Simmel 在〈論宗教社會學〉一文中認為宗教信仰最初是作為一種人與人之間的關係而出現的，具有整合性（*einheit*）功能，沒有信仰，社會將會是一盤散沙，人與人之間的關係在絕對上帝觀念中得到實際又理想的表達。宗教不是已經完成的東西，不是固定不變的實體，而是一個生機勃勃的過程，具有現實的活力（Simmel, 2005, pp.73-85）。

現在社會中的個人主義要擺脫社會整合性的約束，造成宗教現代性危機。Georg Simmel 在〈宗教的地位問題〉一文中建議宗教價值與生俱來，完整無缺保存於靈魂之中。宗教存在是生命磅礴的一種形式，是生命的外在表現形式，也是命運得濟的一種形式。應從實質性和對超驗內容的依附性中解脫出來，轉向恢復或發展成為生命自身及其所有內容的一種功能、一種內在形式，當作一種形上學價值，取代超

驗的宗教內容。生命不是「由」宗教來完成的，它的完成就是宗教的實現（Simmel, 2005, pp.124-27）。

綜觀 Georg Simmel 所論及的宗教乃是內在生命的無形內容，而非宗教的外貌形式。這些內在無形內容是一種絕對價值的倫理形上學，對於後現代的多元相對和虛擬實境具有撥亂反正的影響，值得大學通識教育宗教課程授課教師們借鏡參考。

第二，宗教內在因着本身內容教義、語言形式、儀式表徵和認知方式常有實境與虛境之分，例如：當下和永恆、此岸和彼岸、今世和來世、因緣合和、生死輪迴等等。關於這個實虛問題，可以從 Martin Buber 的《我與你》（*I and Thou*）一書中尋得一些線索。

Martin Buber 提出「相遇」，強調人與上帝及人與人之間關係，提出世界和人性的雙重性——「我一你」和「我一它」的關係。「我」一經道出，那個「我」便即刻存在，「我」存在即是言及「我」。「你」不存在事物和對象，一無所恃，只存在於關係之中。「它」之存在必仰仗他物，人流連事物而感知它們。在關係的直接性，與「你」的關係是直接無間的，沒有任何概念體系、先天知識和夢幻想像，佇立於「你」與「它」之間，呈現（現時）與對象（過去）之間。若添加「內在」和「神秘」經驗之物，卻變成「它」。「它」之世界龜縮於時空網絡，「你」之世界超越於時空網絡。故人無「它」不可生存，但僅靠「它」則生存者不復為人（Buber, 1996, pp.4-5, 10-11, 26）。

在「我一你」和「我一它」的雙重關係之中，「它」之世界以己身為目的，「我」的位格越來越強勁，產生自相矛盾，與世界疏遠之困境。永恆的「你」是現時地呈現於「此時」、「此地」的本原現象，無所增損，不可測度，不可限定，不可轉成「它」，人不能把上帝物化「它」，人不能持有關係，只能實踐，在現世走上「回轉」的道路（Buber, 1996, pp.49, 51, 54-56, 86-94）。

據此來看，Martin Buber 打破主客實體，以相遇關係取而代之，強調永恆，卻活在當下，不斷實踐和回轉，反對追求外在神祕主義和內在默觀靈修、打坐禪修，解決宗教上實虛的困境。同時「我一你」拆毀隔閡的疏離，「我一它」直搗物化的弊端，有裨於解決現今真實虛擬的窘境；亦提醒我們教授大學通識教育宗教課程應轉向當下現世之實境，而非只遁入彼岸來世之虛境。

（五）大學通識教育宗教課程內容之芻議

課程內容決定學習品質的良窳，前述學習素養包括知識（認知）、態度（情意）、能力（意志）三部分，宗教本身也融合認知、情意、意志的活動，故從這三個角度來討論大學通識教育宗教課程之內容。

根據前面建議所言，「殊中存異」係屬於知識層面，學習內容包括認識宗教學理論、各種宗教教義、經典儀式，和其歷史發展及影響，充實學習者先備知識，為進一步學習奠定基礎。教學方法可以採用課堂講授、分組討論、多媒體、參觀訪問等方式。

「超凡入聖」即屬於態度層面，學習內容延伸到價值倫理哲學方面（溫明麗，2015，頁 2-4），探討上帝概念和存在（本體論）、啟示與信仰（認識論）、慈悲良善（道德哲學）、人類苦難及生死（人生哲學）、宗教與社會倫理等形而上議題。由於牽涉到價值信念和情操層次，進行之際可以採用體驗學習、詰問辯論、批判思考等方式，再輔以潛在課程（溫明麗，頁 16-17）。掌握「儀式」與「話語」的平衡及「敘事」與「論證」的參照之教學技巧，幫助學生進入抽象深奧之處。由於宗教本身隱含教化本質，這一學習階段應該避免淪於道德品格和生命教育。

「相遇關係」則屬於能力層面，學習內容著重於實踐的意志。根據 Martin Buber「我一你」關係，其路徑為「我即你，你即我」，把世界之一切存有者均視若「你」者，方可接近那不可尋覓的「你」，倘若當下不斷「相遇」，「回轉」聖化生命，則可與無限生機之上帝相遇（Buber, 1996, pp.64,69）。這與素養學習導向強調與生活結合，社會實踐，在真實生活情境之中學習是不謀而合的。鼓勵學生在日常生活中自我覺察，當下不斷「回轉」，在課堂之中可以採用對話分享方式進行。這一學習階段切忌追求外在神祕主義和內在默觀靈修、打坐禪修的經驗。

附帶一提，Martin Buber《我與你》〈後記〉提到教師與學生的關係是一種「我一你」的表現，教師應視學生具有潛在性與現實性的特定人格，當作一個整體，來肯定他，幫助學生把自己最佳的潛能充分發揮出來。把學生視作夥伴與之相遇，不僅從自己一端，也從學生一方，來體會這種關係。當學習者去體驗施教者的角色之際，這種「我一你」關係宣告結束（Buber, 1996, p.107）。故在教育過程之中，授受雙方互為主體，互惠交流，非單向溝通，而是引導啟發，有助於學生當下自我覺察，不斷「相遇」及「回轉」。

伍、結論

宗教是人生重要向度之一，儘管社會世俗化，宗教仍然蓬勃發展。大學通識教育強調全人和跨領域教育，其範疇應該包括宗教，惟受到昔日華人知識分子輕視宗教傳統和近代學校排斥宗教教育的影響，使得宗教教育在各級學校受到干涉限制，直到民國 89 年（2000 年）教育部始同意宗教課程納入大學通識教育。

當前臺灣社會宗教活動熱潮與日俱增，亂象頻仍，造成不少悲劇。在後現代多元相對主義氛圍之中，亟需跟一元絕對宗教進行對話，大學知識場域可以扮演這種角色。在資訊科技衝擊之下，改變年輕世代的宗教經驗及面貌。另根據國內多次宗教調查結果發現無宗教信仰者比率是逐年升高的，這些無宗教信仰者卻有一些宗教行為或經驗。其中年輕求學階段無宗教信仰者比率最高，隨著年齡增長，無宗教信仰者在各個年齡層所佔的比例逐漸下降。故在身心較為成熟的大學階段幫助學生認識及釐清宗教觀念，有助於日後個人尋找宗教信仰。凡此顯示大學校院通識教育宗教課程有其重要性。

宗教課程解禁開放迄今 19 年，從 105 學年度臺灣大學校院通識教育宗教課程來看，相關課程的質與量雖然有些進步，但開課數量嚴重不足問題依舊存在，仍是集中於宗教團體所設立的學校，無法滿足學生和社會的需求，有待日後努力改進。

就師資結構而言，以助理教授為教學主力，四分之一為講師，專兼任各半。出身於宗教和傳統文、史、哲學門占了一半以上，五分之一具有社會科學學術背景，比昔日提高不少，顯示臺灣社會科學學界日趨重視宗教議題。宗教和哲學學門有將近四成取得國外大學相關學位，反映日前國內大學通識教育宗教課程受到歐美宗教學理論一定程度的影響。

民國 86 年（1997 年）6 月 18 日，政府開放私立大學設立宗教學院或系所，迄至 105 學年度，已有 20 年之久。105 學年度大學通識教育宗教課程教師僅有 11 位畢業於國內宗教研究系所，學術門戶壁壘分明，顯示國內宗教系所培育大學通識教育宗教課程師資還有加強的空間。

對於未來通識教育宗教課程提出五項建議。一是現今為素養之學習導向的教育，訓練學生具有能夠可以用出來的能力，強調與生活結合，社會實踐。宗教本身實際是活的，故宗教教育不單是在教室裡上課，還要在生活情境中學習，才能達到真正的理解。並從跨領域學習和探究歷程之中，建立學生對於宗教的自學策略方法和終身學習興趣。

二是如今為多元化後現代時代，宗教相當分歧，甚至對立衝突，每個宗教內部也因著教義、空間、時間而有所歧異。故教師在課堂裡保持殊中存異的精神，營造對話的良性空間，從宏觀歷史的角度、同情理解的態度，來化解歧見爭議，藉此培養學生批判分析的能力和包容異見的心胸。

三是在世俗化和宗教熱潮交織之下，現今社會擺盪在世俗和信仰之間，原先側重於「工具理性」的宗教教育不符現實狀況，必須超凡入聖，恢復宗教「超越神聖」的主體性，並將兩者相互調和，始能略窺宗教全貌。

四是面對電腦虛擬實境科技的衝擊，人際關係疏離，個人主義抬頭，功利思想盛行，虛擬宗教崛起，藉由宗教生命的無形內容絕對價值倫理形上學，來加以匡正。宗教本身實境和虛境之分，可在當下以「我與你」的相遇關係來弭平。

五是綜前四項建議，從知識、態度、能力三方面提出宗教課程內容之芻議，首先以「殊中存異」為知識層面，奠定宗教先備知識的基礎。其次，「超凡入聖」屬於態度層面，延伸至宗教價值倫理哲學，培養宗教價值信念和情操。最後，進入「相遇關係」，屬於能力層面，讓學習者在當下不斷與無限生機之上帝「相遇」，「回轉」聖化生命。

附錄 Appendix

105 學年度臺灣大學校院通識教育宗教課程

學校名稱 (課程數量)	課程名稱	學 期	授課教師	職稱	最高學歷
國立臺灣大 學 (7)	近代基督教思想 與文化	2	林鴻信	兼任教授	德國蒂賓根大學神學 博士
	猶太文化	2	曾宗盛	兼任副教授	德國柏林洪堡大學神 學博士
	佛教看生命倫理 爭議	1	蔡耀明	專任教授	美國柏克萊加州大學 佛學博士
	佛學概論	1			
	中華禪：安心之 道的探索	1	陳平坤	專任助理教授	國立臺灣大學哲學博 士
	隋唐佛學	2			
	佛教經論選讀	2			
國立臺灣師 範大學 (3)	宗教概論	1	王美秀	兼任助理教授	英國里茲大學漢學博 士
	聖經與人生	2	陳秀鳳	專任副教授	法國巴黎索爾邦-萬 神殿大學歷史學博士
	禪詩的生命智慧	1	黃敬家	專任教授	國立臺灣師範大學國 文研究所博士
國立政治大 學 (2)	生命探索與宗教 文化	1, 2	李玉珍	兼任教授	美國康乃爾大學東亞 研究所博士
			黃柏棋	兼任副教授	美國哈佛大學印度研 究所博士
	圖像臺灣民間信 仰	1	蘇守政	兼任講師	日本筑波大學藝術研 究所碩士
國立陽明大 學 (1)	宗教社會學	2	楊弘任	專任副教授	國立臺灣大學社會學 研究所博士

國立臺北藝術大學（1）	民間信仰與傳統藝術	1, 2	蘇守政	兼任講師	日本筑波大學藝術研究所碩士
國立臺灣藝術大學（3）	伊斯蘭宗教與文化	1, 2	駱愛麗	兼任助理教授	中國南京大學歷史系博士
	佛學導論	1	高志宏	兼任助理教授	國立臺灣師範大學社會教育研究所博士
	聖經文學	2	陳淵源	兼任講師	臺灣神學院教牧博士
國立臺北大學（1）	中國文化史：生活、禮俗與宗教	2	李訓詳	專任助理教授	國立臺灣大學歷史學研究所博士
東吳大學（3）	佛教經典選讀	1, 2	林孟蓉	兼任講師	華梵大學東方人文思想研究所博士
	聖經選讀	1, 2	黃寬裕	兼任講師	中華福音神學院道學碩士
	臺灣民俗與信仰	2	許蓓苓	兼任助理教授	東吳大學中國文學系博士
中國文化大學（4）	社會宗教與倫理	1, 2	石朝穎	專任副教授	比利時魯汶大學哲學博士
			黎惟東	專任副教授	中國文化大學哲學博士
			洪嘉琳	專任助理教授	國立臺灣大學哲學博士
			李志勇	兼任副教授	中國文化大學哲學博士
			孫邦盛	兼任助理教授	中國文化大學哲學博士
			黃柏誠	兼任助理教授	德國科隆大學哲學博士
			連福隆	兼任助理教授	德國漢堡大學神學博士
	佛教文化史	1	陳清香	專任教授	中國文化大學藝術研究所碩士

	基督教文化史	1, 2	周健	兼任副教授	輔仁大學歷史學研究所（歐洲史組）文學碩士
	認識伊斯蘭－宗教、歷史與文化	1, 2	駱愛麗	兼任助理教授	中國南京大學歷史系博士
世新大學(5)	中國宗教經濟史	1	何宗武	專任教授	美國猶他大學經濟學博士
	中國宗教經濟倫理學	2			
	禪味人生	2	賴鼎銘	專任教授	美國威斯康辛大學圖書館與資訊科學博士
	科技與宗教	1, 2	朱富裕	兼任助理教授	國立臺灣師範大學工業教育哲學博士
	臺灣的宗教	1	楊士毅	兼任副教授	中國文化大學哲學博士
銘傳大學(1)	人與宗教	1	吳惠巧	專任教授	國立臺灣師範大學政治學博士
臺北醫學大學(2)	宗教、禮俗與生命關懷	1	林文琪	專任講師	中國文化大學哲學研究所博士
	建築與宗教生活	2	王珍珊	兼任助理教授	
輔仁大學(14)	聖經思想	1, 2	杜金換	兼任助理教授	羅馬烏爾班大學傳教學博士
	聖經與人文	1, 2	吳堅凌	兼任講師	輔仁大學宗教學系在職專班碩士
	聖經與靈性發展	1, 2	李秀華	兼任講師	輔仁聖博敏神學院教義系碩士
	聖經與文學	1	鮑端磊	兼任副教授	美國威斯康辛大學比較文學研究所博士
	聖經與文化	2	柯士達	專任助理教授	義大利拉特朗宗座大學哲學博士
	宗教學概論	1, 2	黃鼎元	兼任助理教授	輔仁大學哲學系博士
	人與宗教	1	葉榮福	專任講師	舊金山大學宗教教育

	宗教與人生	2			碩士
	天主教信仰探微	1	魏嘉華	專任副教授	輔仁大學宗教學系博士
	禪學與臺灣文化	1, 2	方俐懿	兼任副教授	國立臺灣師範大學法學博士
	宗教與生命禮俗	2	簡秀雯	兼任講師	輔仁大學宗教學系碩士
	宗教與跨藝術研究	1, 2	張光琪	兼任講師	美國紐約市立大學市立學院藝術研究所碩士
	中國民間信仰	1, 2	朱蓮	專任講師	輔仁大學歷史研究所碩士
	日本新宗教與文化	2	陳宗元	兼任講師	日本國立九州大學文學院博士
淡江大學(2)	宗教概論	1, 2	陳杏枝	專任教授	美國西雅圖華盛頓大學社會學博士
			李峰銘	兼任助理教授	國立政治大學民族學系博士
			唐耀棕	兼任副教授	美國北德州大學史學研究所博士
			王蔚婷	專任助理教授	美喬治亞大學成人教育研究所哲學博士
	聖經文學入門	1	陳建志	兼任助理教授	淡江大學英文系西洋文學博士
真理大學(2)	禪宗經典導讀	1	張國一	專任助理教授	中國文化大學哲學博士
	馬偕傳奇	1	陳志榮	專任教授	德國海德堡大學宗教學博士
華梵大學(3)	佛教英文I	1	釋智善	專任副教授	美國南卡羅萊州立大學比較文學所博士
	佛教英文II	2			
	禪與身心	1	釋仁華	兼任副教授	澳洲雪梨大學教育博

				士	
馬偕醫學院 (1)	宗教建築文化巡 禮	1	林孟龍	兼任副教授	國立臺灣大學地理環 境資源博士
中原大學(8)	宗教哲學	1, 2	陳康芬	專任助理教授	國立東華大學中國語 文學系博士
			周學信	兼任助理教授	美國聖路易大學歷史 神學博士
			林雄堅	兼任講師	美國麻州大學大地工 程碩士
			曾念粵	兼任講師	國立政治大學東亞研 究所 德國圖賓根大學神學 系肄業
			高天圓	兼任助理教授	美國若歌大學工業工 程博士
			彭書穎	兼任助理教授	中國北京大學哲學系 宗教學博士
			馬育慧	專任講師	美國達拉斯浸信會大 學輔導與諮商碩士
			黃正人	專任助理教授	加拿大多倫多大學神 學博士
			林顯泉	兼任講師	
			姜仁圭	專任副教授	國立臺灣師範大學歷 史研所博士
			吳昶興	專任副教授	香港中文大學哲學博 士
			李信毅	專任助理教授	美國克萊蒙大學宗教 研究博士
			歐力仁	專任教授	英國聖安卓大學哲學 博士
			錢玉舜	兼任助理教授	中國文化大學哲學博

			鄒仁鴻	兼任講師	士 高雄師範大學國文學系
			夏雷		美國猶他州鹽湖浸信學院神學博士
	科學與信仰	1, 2	黃定維	專任教授	國立清華大學物理博士
	基督教信仰與婚姻觀	1, 2	王良珍	兼任講師	衛斯理宗神學研究院教牧學博士
	宗教音樂賞析	1, 2	孫自弘	兼任助理教授	美國密蘇里大學音樂演奏博士
	聖經與倫理議題	1, 2	李信毅	專任助理教授	美國克萊蒙大學宗教研究博士
	聖經生命美學	1, 2	涂世雄	專任副教授	國立清華大學電機博士
	聖經中的經濟智慧	1, 2	胡業民	兼任講師	英國里茲大學經濟發展碩士
	聖經中的人際觀	1, 2	饒張清音	兼任講師	
長庚大學(1)	聖經與科學	1	賴朝松	專任教授	國立交通大學電子研究所博士
元智大學(2)	宗教與人生	1, 2	范良光	兼任助理教授	中國文化大學哲學博士
	世界主要宗教概論	1, 2	關則富	專任副教授	英國牛津大學東方研究博士
			劉易齋	兼任教授	國立臺灣師範大學教育學院法學博士
國立清華大學(4)	東亞地區的宗教與政治	1, 2	李文政	兼任教授	美國麻薩諸塞州大學教育博士
	性別與宗教	1	黃倩玉	專任副教授	美國波士頓大學人類學博士
	聖經與人生	1, 2	麥偉基	專任教授	美國德州大學奧斯汀

						分校博士
						美國馬里蘭大學資訊科學博士
						美國馬里蘭大學物理系博士
						美國俄亥俄州立大學生物化學系博士
	佛典導讀一般若系列	1	呂萬銘 (釋惠謙)	兼任教授		美國佛州林恩大學 (Lynn University, FL) 教育領導學博士
國立清華大學南大校區 (2) (原國立新竹教育大學)	科學、信仰與人生價值	1, 2	洪巳軒	專任助理教授		國立臺灣大學哲學博士
			楊舒淵	兼任助理教授		國立臺灣大學哲學博士
			潘榮隆	專任教授		美國俄亥俄州立大學生物化學系博士
	宗教與文化	2	江天健	專任教授		中國文化大學史學研究所博士
中華大學(1)	道教養生學	1, 2	曾錦坤	專任教授		國立臺灣師範大學中文碩士
玄奘大學(7)	宗教信仰與生活	1, 2	蔡翊鑫	專任助理教授		香港珠海大學中文博士
	佛教文化與藝術	1, 2	葉菊梅 (釋悟殷)	專任助理教授		玄奘大學宗教與文化學系碩士
	道教文化與術數	1, 2	李興華	兼任講師		中興大學中國文學博士班肄業
	伊斯蘭文化與藝術	1	劉柏君 (索非亞)	兼任講師		國立政治大學宗教學碩士
	東方宗教養生學	1, 2	劉德芳			
	基督宗教文化與藝術	1, 2	楊安仁	兼任助理教授		菲律賓德拉薩大學教育學博士

	禪與生活實踐	1, 2	盧沛均 (釋一德)	兼任講師	玄奘大學宗教學系碩士
國立聯合大學 (2)	宗教學概論	1, 2	林晏琳	兼任助理教授	華梵大學東方人文思想研究所博士
	禪史禪思與禪詩	1, 2	何照清	專任副教授	輔仁大學中國文學博士
國立中興大學 (3)	世界宗教與人生價值	1, 2	賴淑蘭	兼任助理教授	中正大學成人及繼續教育研究所博士
	佛法與科學	1	周玟觀	專任副教授	國立臺灣大學中國文學系博士
	聖經導讀	2	朱崇儀	專任教授	英國里茲大學東亞語文學系博士
國立暨南大學 (1)	臺灣宗教建築與文化資產保存	1	張家豪	兼任講師	暨南國際大學歷史學系博士生
	基督教靈性傳統與實踐	1	趙星光	專任副教授	美國普度大學社會學系博士
東海大學 (12)	宗教概論	2			
	合境平安－臺灣在地客家信仰與族群融合	2	郭應哲	專任副教授	國立臺灣大學政治學博士
	基督教的世界觀	1, 2	李貽峻	專任校牧主任	成功大學醫學院生理所碩士
	佛學思想與生命實證	1, 2	白恒旭	兼任助理教授	東海大學中國文學系博士
	亞洲宗教：從文化視角看	1, 2	Randall Nadeau	專任教授	加拿大英屬哥倫比亞大學亞洲研究博士
	臺灣宗教與文化	1, 2	謝孟成	兼任助理教授	國立臺灣師範大學英語學系博士
	宗教與文學	1	鄔錫芬	兼任講師	東海大學中國文學系碩士
	舊約聖經	1	黃業強	專任教授	美國韋斯敏神學院宗

	新約聖經	2			教文學碩士
	聖經文學	2	張雅惠	專任助理教授	美國德克薩斯理工大學英語系博士
	臺灣廟會文化	2	周明	兼任講師	東海大學公共行政研究所碩士
靜宜大學(5)	宗教信仰與靈性生活	1, 2	潘得龍	兼任講師	國立雲林科技大學資訊管理博士
			王昱民	兼任講師	聖奧斯定哲學-神學學院神學系
			宮高德	專任助理教授	輔仁大學哲學博士
			楊安仁	兼任助理教授	菲律賓德拉薩大學教育學博士
	宗教與社會	1, 2	方純強	兼任講師	輔仁大學宗教研究所碩士
			楊品裕		
			楊品裕		
	愛與宗教	1, 2	楊安仁	兼任助理教授	菲律賓德拉薩大學教育學博士
	宗教的美感藝術	1, 2	宮高德	專任助理教授	輔仁大學哲學博士
	臺灣宗教與文化	1, 2	謝孟成	兼任助理教授	國立臺灣師範大學英語學系博士
逢甲大學(2)	宗教與人生	1, 2	謝孟成	兼任助理教授	國立臺灣師範大學英語學系博士
			曹嶸	專任副教授	美國威斯康辛大學電機工程學系博士
			鄭保村	專任副教授	國立中興大學農業經濟學碩士
	臺灣民間信仰	1, 2	陳善瑜	專任副教授	東吳大學經濟學研究所博士
			張志相	專任講師	國立成功大學歷史語

			王志宇	專任教授	言研究所碩士 中國文化大學史學研 究所博士
			謝孟成	兼任助理教授	國立臺灣師範大學英 語學系博士
	臺灣宗教與文化	1, 2	謝孟成	兼任助理教授	國立臺灣師範大學英 語學系博士
	從宗教看生命倫 理	1, 2	李明書	兼任講師	國立臺灣大學哲學博 士
亞洲大學(5)	世界宗教概論	1	林淑美		
	猶太文化與世界 文明	1	王惠姬	專任副教授	國立中正大學歷史研 究所博士
	臺灣廟會文化	1, 2	周明	兼任講師	東海大學公共行政研 究所碩士
中國醫藥大 學(2)	臺灣宗教與文化 (英)	1	謝孟成	兼任助理教授	國立臺灣師範大學英 語學系博士
	佛學概論	1, 2	蕭玫	兼任助理教授	加拿大卡加利大學宗 教研究所博士
中山醫學大 學(3)	聖經導讀	1	黃文忠	兼任教授	國立臺灣師範大學英 語研究所文學博士
	禪與生活	1	劉樹玉	專任助理教授	國立臺北護理學院聽 語障礙科學研究所碩 士
	宗教與動畫	1	黃鼎元	兼任助理教授	輔仁大學哲學系博士
大葉大學(2)	臺灣宗教與文化	1	謝孟成	兼任助理教授	國立臺灣師範大學英 語學系博士
	佛學與人生	1, 2	趙太極	兼任助理教授	國立彰化師範大學國 文系博士班
明道大學(1)	臺灣廟宇文化	1, 2	謝瑞隆	專任助理教授	中正大學中國文學研 究所博士
			洪至璋	兼任講師	明道大學中國文學碩

					士
國立中正大學 (2)	猶太民族的歷史文化與政經法制	1	曾品傑	專任教授	法國南特大學法學博士
	猶太習俗與生命科學	2	吳淑芬	專任副教授	國防大學國防醫學院免疫學博士
			陳永恩	專任副教授	香港中文大學病理學博士
南華大學 (5)	外國經典－猶太聖典	1, 2	陳芳茹	兼任助理教授	國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系博士
			陳宏模	專任助理教授	德國海德堡大學教育學研究所博士
	正念茶禪	1	薄培琦	兼任講師	南華大學宗教學碩士
	正念禪與助生命觀	1	釋覺明	專任助理教授	印度德里大學佛學系博士
			張育寧	兼任講師	南華大學生死學研究所碩士
	禪修與正念	2	吳玉菁	兼任講師	南華大學生死教育與諮商研究所碩士
			林冠好	兼任講師	南華大學生死教育與諮商研究所碩士
	印度宗教與文化	1	釋覺明	專任助理教授	印度德里大學佛學系博士
			羅候羅	兼任講師	南華大學宗教學研究所碩士
國立成功大學 (5)	宗教哲學	2	張有恒	專任教授	美國賓夕法尼亞大學土木系博士
	水之禪	1	黃煌輝	兼任名譽教授	國立成功大學土木工程研究所國家工學博士
	佛學中的生活智慧	1, 2	釋見見	兼任助理教授	中國四川大學宗教學博士

	基督思想	1, 2	徐德修	兼任教授	美國普度大學土木工程博士
	自然與宗教觀	2	陳玉峰	專任教授	東海大學生物系所理學博士
國立臺南藝術大學(1)	藝術作品中的聖經故事	1	于禮本	專任副教授	德國特里爾大學藝術史博士
國立高雄大學(2)	基督宗教的生命教育	2	蔡仁傑	兼任講師	日本專修大學文學研究科文學博士候選人
	世界主要宗教導覽	1			
			陳宇碩	兼任講師	臺南神學院神學研究所道學碩士
	基督教概論	1, 2	吳基仁	專任助理教授	美國波士頓大學神學系博士
			朴惠卿	專任助理教授	美國克萊蒙研究大學宗教學系博士
	福音故事選讀	1, 2	沈紡緞	專任講師	臺南神學院牧範學博士
長榮大學(4)			陳宇碩	兼任講師	臺南神學院神學研究所道學碩士
			陳錦生	客座教授	國立臺灣大學農學博士
	基督教經典欣賞	1, 2	徐強	講座教授	美國懷俄明大學管理及組織心理學系博士
			謝季宏	專任副教授	北科羅拉多大學哲學(應用統計)博士
			林信一	專任副教授	中央大學土木工程研究所博士
			黃昭菱	專任副教授	陽明大學微生物及免

					疫研究所博士
			林秋娟	專任副教授	國立臺灣大學資訊工程學研究所博士
			吳南烈	專任講師	美國芝加哥羅斯福大學資訊科學碩士
			王正華	專任教授	國立清華大學工業工程與工程管理學博士
	宗教音樂的崇高之美	2	趙培文	專任講師	美國 Southwestern University 管理學博士
義守大學(1)	宗教起源與發展	1, 2	王琦	專任助理教授	中國文化大學史學研究所博士
康寧大學(2)	現代宗教思潮 道家思想與禪宗的智慧	2 1	呂姝貞	兼任講師	玄奘大學宗教學研究所碩士
稻江科技暨 管理學院(2)	宗教與人生 臺灣風土與民間信仰	1 2	閻維彪 黃健庭	專任講師	國立臺北大學民俗藝術研究所碩士 國立政治大學民族學系博士班
中信金融管 理學院(1)	臺灣民間宗教信仰	1	黃學文	專任講師	國立彰化師範大學歷史所碩士
			張蓓蓓	專任副教授	美國北愛荷華大學工業技術博士
			邱詩揚	專任副教授	國立臺灣師範大學衛生教育學系博士
國立宜蘭大學(1)	聖經與人生	1, 2	保愛貞	專任講師	國立海洋大學食品科學研究所碩士
			陳健臺	兼任副教授	美國奧克拉荷馬州立大學化學工程博士
			馮臨惠	兼任副教授	美國羅格斯大學食品科學系博士

			溫育芳	兼任副教授	國立政治大學企業管理學系博士
國立東華大學(3)	基督教概論	1, 2	阮若荷	兼任講師	香港中國神學研究院基督教研究碩士
			許芳銘	專任教授	國立交通大學經營管理研究所管理博士
	電影與宗教	1, 2	林斐文	專任副教授	美國音樂學院音樂藝術博士
			蔡和諧	兼任講師	中國文化大學日本研究所碩士
	聖經與人生哲學	1, 2	劉效樺	專任教授	美國加州大學爾灣校區心理學哲學博士
			許芳銘	專任教授	國立交通大學經營管理研究所管理博士
	宗教與人生	1, 2	許鶴齡	專任教授	輔仁大學哲學系博士
	宗教哲學	1	姚玉霜	專任副教授	英國倫敦大學宗教學系博士
	宗教藝術	1, 2			
	宗教文化	2	陳旺城	專任教授	中國中央民族大學歷史學博士
佛光大學(7)	宗教經典導讀	1	釋永東	專任教授	美國西來大學宗教哲學系博士
	宗教與信仰	2			
	禪與生命智慧	1, 2			
慈濟大學(2)	佛學概論	1	釋德傳	兼任助理教授	慈濟大學宗教與文化研究所碩士
	思辨的禪趣	1, 2	黃兆民	專任講師	國立交通大學工業工程研究所碩士
國立臺東大學(1)	禪文學與創意思維	1	曾瓊瑤	專任助理教授	國立臺灣師範大學國文學系博士

參考文獻 References

- 王佳煌：〈資訊科技與宗教：迷你的社會學想像〉，《新世紀宗教研究》，第1卷，第1期，2002.9，頁143-74。
- 王崇名、林亮如：〈宗教的生命實踐智慧與通識教育價值的提升〉，《通識教育學刊》，第19期，2017.6，頁75-91。
- 內政部：〈宗教系所〉，《全國宗教資訊網》，2016，2016.4.29，網址〈<http://religion.moi.gov.tw/RelatedLink/Index?LinkType=2>〉。
- 中原大學：〈通識教育課程地圖〉，2015，2016.5.4，網址〈<http://cge.cycu.edu.tw/uploads/files/104.jpg>〉。
- 成功大學中文系宗教與文化研究室：〈附錄三宗教經典與通識教育工作坊〉，2001，2017.11.3，網址〈<http://bec001.web.ncku.edu.tw/ezfiles/335/1335/img/1452/1.pdf>〉。
- 李志剛：〈有關中國基督教會年鑑所見中國基督教大會的歷史資料〉，《基督教與近代中國文化論文集（三）》，李志剛編，臺北：宇宙光，1997，頁129-54。
- 李詩涵：〈通識教育中宗教教育課程實施之探討〉，《臺灣教育評論月刊》，第2卷，第8期，2013.8，頁24-27。
- 李豐楙：〈臺灣宗教教育中道教學程的規劃與檢討〉，《宗教教育——理論、現況與前瞻》，輔大宗教學系編，臺北：五南圖書，2001，頁43-53。
- 沈清松：〈有關宗教理論與宗教教育的三個哲學問題〉，《宗教教育——理論、現況與前瞻》，輔大宗教學系編，臺北：五南圖書，2001，頁19-39。
- 呂實強：〈近代中國知識分子反基督教問題的檢討〉，《基督教入華百七十年紀念集》，林治平編，臺北：宇宙光，1977，頁275-97。
- 林本炫：〈大學通識教育中的宗教課程〉，《通識在線》，第35期，2011.7，頁9-10。
- 林安梧：〈漢語思考下的宗教教育與通識教育〉，《通識在線》，第35期，2011.7，頁3-4。
- 林富士：〈臺灣中學教育體制中的「宗教教育」〉，《宗教教育——理論、現況與前瞻》，輔仁大學宗教學系編，臺北：五南圖書，2001，頁191-210。
- 林瑞琪：〈二十世紀上半期中國天主教中小學教育政策〉，《將根紮好——基督教在華教育的檢討》，王成勉編，臺北：黎明文化，2007，頁19-49。
- 政治大學：〈通識教育理念與目標〉，2016a，2016.5.11，網址〈<http://cis.nccu.edu.tw/coursemap/students/GenEdu.aspx>〉。

- ：〈核心通識課程——生命探索與宗教文化〉，2016b，2016.5.11，網址〈<http://gebookstore.nccu.edu.tw/coreschool/CurrentCourse.aspx?class=408>〉。
- 段致成：〈大學通識教育中「宗教教育」的定義、困境與省思〉，《北商學報》，第14期，2008.7，頁173-84。
- 范信賢：〈核心素養與十二年國民基本教育課程綱要：導讀《國民核心素養：十二年國教課程改革的DNA》〉，《教育脈動電子期刊》，第5期，2016.3，頁1-6，網址〈<http://pulse.naer.edu.tw/Home/Content/10ac37e9-5d11-4498-92a1-c7e29812b25c?paged=3&insId=73152776-7fd>〉。
- 許育典：《宗教團體、宗教法制與宗教教育》，臺北：元照，2014。
- 教育部：《私立學校法》，2008，網址〈<https://tinyurl.com/yb3eycny>〉。
- ：《私立學校法》，1974，網址〈<https://tinyurl.com/ycxv7t7b>〉。
- 郭青青：《通識教育：理論與落實——兼論詹姆斯（W. James）宗教理論》，臺北：五南圖書，2001。
- 黃俊傑：《大學通識教育的理念與實踐》，臺北：國立臺灣大學出版中心，2015。
- 楊文山：〈臺灣地區個人與家庭宗教信仰〉，《基督信仰在臺灣——2012年基督信仰與社會研究調查》，伊慶春編，臺北：中華21世紀智庫協會，2014，頁58-97。
- 溫明麗：〈宗教教育的價值哲學思考：宗教教育課程內涵的教化論述〉，《課程與教學季刊》，第18卷，第3期，2015.7，頁1-24。
- 輔仁大學：〈神學院招生專區－學位說明〉，2016，2016.5.2，網址〈<http://www.fjtheology-erm.org/%E6%97%A5%E9%96%93%E9%83%A8/>〉。
- 輔仁大學宗教學系：《宗教學概論》，臺北：五南圖書，2009。
- 臺北基督學院：〈簡史〉，2016，2016.5.2，網址〈<http://cct.edu.tw/about/about.html>〉。
- 臺灣宗教學會：〈創會緣起〉，2016，2016.4.29，網址〈http://tars.org.tw/about_01.html〉。
- 銀正雄：〈臺灣邪教，何只日月明功？〉，2013，2016.4.18，網址〈<http://blog.udn.com/ganghu999/9897642>〉。
- 劉聿新：〈宗教世俗化與宗教課程的設計方向〉，《通識電子報》，創刊號，2007.12，網址〈<http://www.szmc.edu.tw/gec/通識電子報>〉。
- 蔡彥仁：〈臺灣地區宗教經驗之比較研究——簡介一個跨學科研究的案例〉，《人文與社會科學簡訊》，第13卷，第3期，2012.6，頁175-83。
- 蔡源林：〈從「大學的理念」看宗教與通識關係〉，《通識在線》，第35期，2011.7，頁6-8。

- ：〈國內宗教系所的教學與研究趨勢分析〉，《人文與社會科學簡訊》，第 11 卷，第 2 期，2010.3，頁 23-32。
- 蔡慈倫：〈「談大學通識教育中的宗教教育」——一位基督教宗教教育者之我見〉，《通識在線》，第 35 期，2011.7，頁 13-14。
- 總統府：《總統府公報》，第 6571 期，2004，網址〈<http://www.president.gov.tw/Page/294/36221/修正私立學校法->〉。
- ：《總統府公報》，第 6162 期，1997，網址〈<http://cge.cycu.edu.tw/uploads/files/104.jpg>〉。
- 瞿海源：〈宗教〉，《社會學與臺灣社會》，瞿海源、王振寰編，臺北：巨流圖書，2003，頁 303-29。
- 關啟文：〈宗教在現代社會必然衰退嗎？——世俗化理論的再思〉，《道風漢語神學學刊》，第 9 期，1998.7，頁 235-68。
- 釋妙曜、許惠美：〈宗教與科技：應用資訊科技於佛法弘傳〉，《網路社會學通訊期刊》，第 112 期，2013.4，頁 1-21。
- 釋昭慧：〈佛學與通識教育〉，《通識在線》，第 35 期，2011.7，頁 11-12。
- Buber, M.：《我與你》，陳維剛譯，臺北：桂冠圖書，1996。
- Huntington, S. P.：《文明衝突與世界秩序的重建》，黃裕美譯，臺北：聯經，1997。
- Jenkins, P.：《下一個基督王國》，梁永安譯，新北：立緒文化，2003。
- Naisbitt, J. & Aburdene, P.：《2000 年大趨勢》，尹萍譯，臺北：天下遠見，1990。
- Simmel, G.：《現代性、現代人與宗教》，劉小楓編，曹衛東、王志敏、刁承俊譯，臺北：商周，2005。
- HermansC.. *Participatory Learning: Religious Education in a Globalizing Society*. Boston: Brill, 2003.

Abstract

Since religion is an important cultural phenomenon, religious curriculum should be included in holistic general education. The purpose of this essay is to discuss the importance of religious curriculum in University's general education basing on the trend of pluralism and relativism, impact of information technology and results from studies on religion in Taiwan societal changes. The implementation of the 2016 religious curriculum in University's general education in Taiwan will also be discussed. In conclusion, the author provides five suggestions to religious curriculum in University's general education as following. 1. From subject ability to literacy learning, 2. From seeking similarity to reserve difference, 3. From instrumental rationality to religious subjectivity, 4. From virtual reality to encounter relationship, and 5. A draft content of the course.

Keywords: secularization, religious education, religious curriculum, literacy learning, general education