

邪魔登台

心理學和邪靈啓示

張逸萍 著

生命出版社

邪魔登講台-心理學和邪靈啓示 / 張逸萍著 -- 臺北市：

天恩，2008.11

面；公分

ISBN (平裝)

1.心理學 - 論文，講詞等

170.7

邪魔登講台

(心理學和邪靈啓示)

審 核／楊摩西

作 者／張逸萍

排 版／林竹君

封面設計／楊怡心

發 行／國際神學福音佈道會 生命出版社

36 Alpine Road, Towaco, NJ 07082 USA

Tel:1(973)335-7337

Fax:1(973)335-0535

E-mail: emsi@emsionline.org

Website: www.emsionline.org

出 版／天恩出版社

臺灣台北104台北市松江路23號10樓

Tel: 886(02)2515-3551

Fax: 886(02)2503-5978

E-mail: graceph@ms17.hinet.net

登記證：行政院新聞局登記證局版臺業字第3247號

出版日期／二〇〇八年十一月

版權所有，請勿翻印。

若全書或部份內容需轉載或以廣播、錄音等方式使用時，

請事先告知本社，並於使用時註明出處。

鳴謝

謝謝所有曾經鼓勵筆者研究心理學和新紀元問題的主內前輩；尤其謝謝楊摩西牧師和生命出版社同人，願意為筆者出版這方面的書籍。

謝謝那些不持成見，懂得警惕，願意察看心理學問題的弟兄姐妹們。

最後，感謝神，賜給筆者一個支持自己寫作的家庭。

目錄

序言

楊序

第一章	今天教會講台有什麼教導？	1
	整合心理學和聖經	5
	從一個新的角度去看	12
第二章	通靈是什麼？	17
	新紀元運動中的通靈現象	19
	不同的觀點	30
	真正面目	34
	通靈活動和心理學	39
第三章	神學	41
	泛神論和一元論	43
	輪迴和因果業力	49
	罪和罪咎感	52
	救恩和審判	59
第四章	玄學	65
	冥想	67
	冥想的例子	67
	冥想的討論	71
	心靈控制物質	80
	靈異現象和占卜	86
第五章	心理學	91
	童年影響	94
	意識	102
	其他題目	109

第六章	人生哲學	115
	自愛、自尊、自信	117
	自主、自治	129
	相對主義	133
	道德題目	137
第七章	其他題目	143
第八章	誰是真正的作者？	153
	是否有一個共通的作者？	155
	誰是所有通靈教導的真正作者（主腦）？	158
	誰發明那些導靈和心理學家們都共同教導的理論？	163
	有抄襲者嗎？誰是抄襲者？	167
	結論	173
第九章	含義何在？	175
	整合運動成功嗎？	177
	整合運動有意義嗎？	179
	為整合運動護航的藉口	184
	整合主義者最近的話	191
	緊急呼籲——唯獨聖經	193
附錄		195
	A。他/牠們之間，有多少吻合的教導？	195
	B。書誌	217
	C。中英文名詞對照	223
	(1) 專有名詞（附簡單解釋）	224
	(2) 人名（及邪靈名字，附簡單介紹）	236
注釋		245

序言

我非常明白，今天教會中的一個新潮流是要結合（Integration，或作整合）心理學和聖經。雖然我相信，真正了解有關結合運動爭議的基督徒並不多，但是，這個運動的力量絕不微弱。我預期有人問我，為什麼我要批判心理學？幹嗎獨排眾議？想嘩眾取寵嗎？不怕開罪人嗎？何苦和歌利亞對抗？

多年前，爲了要幫助一位被邪靈騷擾的姐妹，我讀了一些有關邪術和新紀元運動的書籍。那是我第一次接觸到有關改變意識的技術，也認識什麼是新紀元思想和哲理。

後來，發現一位基督徒心理學家使用新紀元技術，我大爲震驚。有幾位美國基督徒新紀元研究員曾經指出，心理學和新紀元運動正在混而爲一，難以分界。我開始了解，這些研究員並非爲了吸引人而誇張，因爲這個問題非常真實。

後來，神給我機會爲《傳》寫了一系列有關新紀元的文章。爲了深入研究，我讀了幾本通靈的產品（魔鬼籍著交鬼之人的口所講的話，搜集而成的書），結果我目瞪口呆，吃驚不已。我發現這些新紀元交鬼者所交上的鬼靈不但教導玄學，也教導流行心理學。

當我要決定博士論文題目時，毫不猶疑地，我想知道，有多少鬼靈教導可以在世俗心理學中找到，有多少可以在基督教心理學中找到。結果，我發現，大部分新紀元通靈教導可以在世俗心理學中找到，過半數可以在基督教心理學中找到。

我現在可以說，整合（或結合）聖經和心理學，其實問題比我們所預期的深得多，不僅僅是聖經解釋和個人意見這麼簡單而已。讓我舉個例，自愛、自尊、自信是一個大有爭議的題目。有人說，聖經教導捨

己，不是自愛；其他人則找到一些聖經根據，支持中庸之道；更有一些人卻走到極端，宣稱自信不足就是罪。誰的觀點才正確？我們不需要經過雕鑽的聖經分析才能決定，因為本書告訴你，魔鬼也教導自愛、自尊、自信。那麼，我相信問題就已經分解了。

我們是否應該將這些邪惡靈體教導納入我們的輔導系統中，結果，也納入教會的教導中？答案是——**絕不**。我不滿足於僅止論文通過，獲得博士學位，我深深覺得，這是一個所有基督徒都必須知道的緊急信息，我也深信我的弟兄姐妹們非常關心。

上帝感動我，所以我絕對不敢做一隻「啞吧狗」（賽五十六10），只得將一大疊的研究報告改寫成書，讓我可以向全教會呼籲：請按照本書所顯示的事實，採取行動。

當然，我的論文是用英文寫的，所以先出版英文版，^a 中文版基本上是直接翻譯，但有一小部分是爲了讓華人基督徒更了解而增刪的。願華人基督徒也開始留意心理學的問題。

— 張逸萍

寫於加州灣區，2007

a Lois Chan, *Unholy Alliance: The Dangers of Mixing Pop Psychology with Christian Truth* (Sisters, OR: VMI, 2006).

楊序

許多人喜歡創新，以為不能接受新觀念、新事物就是落伍，甚至也將這套理論搬入教會；以至於禱告要更新、唱詩要創新、聚會要求新，最後連講道也要推陳出新。當然，隨著時代的進步，有些事物是我們理當跟進；但在教會的事奉中，若我們不謹慎，則為撒但趁虛而入。這是魔鬼慣用的伎倆，為要混亂上帝對基督徒的教導，讓我們的事奉成為滿足撒但的虛榮，致使基督蒙羞辱，破壞了祂應有的尊榮。

張逸萍女士所著一系列探討聖經及心理學的叢書，自二〇〇三年一一問世。二〇〇七年，其又整理完成了她近年來在心理學、新紀元及護教學等方面所專研的報告——邪魔登講台。相信這些專論不但能澄清許多人對聖經模糊不清的觀念外，也可幫助我們基督徒在這末世更明白撒但的伎倆。

真理是絕對的，所以我們絕不能高舉任何的學說來替代上帝的話。因在這個末後混亂的世代中，只有上帝的話是唯一的啓示，獨一的真理。盼望張逸萍女士能持續不繼地善用她敏銳的洞察力，在未來的日子裡更多更深地造福華人同胞們！

楊摩西

寫於二〇〇八年十二月十五日美洲新澤西多華谷

第一章

今天教會講台
有什麼教導？

1997年，因為 H5N1 病毒型禽流感爆發，香港成爲國際頭條新聞。開始時，只有 4000 雞隻染病死亡，十八人受感染，造成六人死亡。但是，該年底，香港政府撲殺了約一百五十萬隻雞，香港健康工作人員和鄰近地方人員都高度關切。¹

一卡一卡的貨車把那些無辜可憐的雞隻送到死地，並動員人力、物力做消毒、掩埋等工作。還有，香港居民沒有雞肉吃！有人可能認爲，這是反應過劇，抱怨說：「不是所有雞都有病啦，真是暴殄天物！你們這些專家難道不懂得怎樣分辨健康雞和病雞嗎？爲何不只殺那些有病的，而把那些健康的留下來？」

不管你怎麼想，1998年二月，禽流感被控制，香港居民又再度嘗到雞肉的味道。但這件事沒有被人遺忘，香港和鄰近地方都通力合作，發佈實施「禽流感預防措施」，免得流感復發。的確，如果有瘟疫爆發的可能，我們都會盡其所能地去防止它。

筆者相信讀者們不會這樣抱怨，反之，你會同意香港官方的行動，認這些行動是合理和智慧的，因爲我們非常關心送到自己口裡的食物，我們要求它絕對衛生，因爲我們不想生病。

但是，至於餵養靈性的食物，我們卻不要求絕對良好！你有沒有見過任何人，或任何組織，要求所有講台上的道理都是百分之百合聖經？沒有。這個世界上，沒有靈性的「食物藥品管理處」。偶然會有個別基督徒向不合聖經的教導提出挑戰，但這些人通常會被批評爲極端份子：「雞蛋裡挑骨頭！因噎廢食！」而且被辱罵爲頭腦守舊、心胸狹窄、好爭辯、不寬容、沒有愛心、愛吵嘴和搞分裂。

可是，我們講台上的屬靈食物有沒有可能被病毒污染？答案是：有可能。除了那本百分百有益的聖經之外，我們還邀請了另一些事物登上講台，所以我們必須關心這些外來的教導。如果你的牧師從另一間教會，或另一個基督教組織，邀請了一位客人來講道，

你大概不會太擔心；但是，如果你的牧師邀請了半隻魔鬼來講道，你會抗議嗎？「真荒謬！這是不可能的！」沒錯。沒有人會邀請魔鬼登上他們教會的講台，也沒有半隻魔鬼這一回事。但是，如果我們為一些世俗的思想大開門戶，而一半的邪靈教導卻躲藏其中，你會恐慌嗎？

事實上，筆者發現，大部分的新紀元通靈（魔鬼）教導可以在世俗心理學中找到，超過半數可以在基督教心理學中找到。

「哇！你有證據證實你的言論嗎？」你一定會這樣問，但是，請你忍耐一會兒，讓我們先回到剛才那個問題去——除了聖經之外，今天我們的講台還有什麼教導？

無可否認，今天，心理學已經在教會中，登上講台。現在很多基督徒以為「心理學」和「輔導」是同義詞；有些甚至以為心理學是基督教信仰的一部分。大部分的神學院同時教導神學和心理學；很多本來非常合聖經的講章也含有心理學理論；基督徒的寫作也出現同樣現象；基督教書店所銷售的屬靈書籍也有不同程度的心理學滲雜其中，有時甚至完全是心理學理論和教導。

今天，聖經似乎只是留作理論性的神學討論，當我們談到生活問題時，例如婚姻或教養孩童，我們把心理學當作權威。我們依從某位基督徒心理學博士的教導，而不是聖經的教導。雖然從未有人為這樣的做法提出辯解理由，但這似乎是一般人所習慣而且接受的。

將心理學帶進教會這件事，叫做「整合」或「結合」（Integration）。

另一方面，大有基督徒反對整合運動，尤其是那些比較保守的教會和機構更是。例如，波士頓學院（Boston College）的科派崔克（William Kilpatrick）博士，是一位輔導心理學博士，曾經出版了

幾本書，他對心理學表示十分不滿，稱之為偽冒的基督教。他說：「真正的基督教和心理學有如水和油一樣，不能混和」，如果要混合兩者，「只有沖淡基督教。」他還說，這不是一個迎面的衝擊，比較像是一頭披著羊皮的狼。²

當「聖經輔導」（Biblical counseling）運動開始之後，愈來愈多福音派的基督徒開始留意這個問題。評論家之一是鮑力生（David Powlison）博士，他是《聖經輔導期刊》（Journal of Biblical Counseling）的編輯，也是「基督教輔導和教育中心」（Christian Counseling and Educational Foundation）的輔導員。雖然他同意心理學可以是「有用的附添品」，但是他認為，「心理學絕對不能成為我們輔導事工的前設。」³

這些基督徒反對聖經和心理學的整合，有沒有原因呢？他們的原因是什麼？

整合心理學和聖經

下面是一些常聽到的反對整合運動的理由：

心理學有不合聖經的地方

反對在基督徒的輔導中整合心理學和聖經的原因之一，是因為世俗心理學中有不合聖經和敵基督教的原則。根據《貝克心理學和輔導百科全書》（Baker Encyclopedia of Psychology and Counseling），心理學建基於下面幾個基本前設：（1）自然主義（2）唯物主義（3）還原主義（Reductionism）^b（4）決定論（5）進化論（6）邏輯實證主義（7）相對主義（8）人本主義。人本主義心理學（Humanistic psychology）和超心理學（Transpersonal psychology）則強調宇宙的非物質本質。⁴ 大部分的基督徒都應該可以看得出這些前設是敵基督教的。例如，任何建基於唯物主義或相對主義的輔導理論，怎麼可能是合神心意的？這樣，會對基督徒有好處嗎？

基督徒哲學家盧保（David Noebel）是一位大學教授，又是「頂峰事工」（Summit Ministries）的會長。他批評說：那些人本的心理學家們，以為自我中心是心理健康之道，結果他們教導自尊/自信（self-esteem）和自我實現，但盧保認為這些哲學和態度是敵基

^b 還原主義 —— 認為可從物理學上和化學上完全說明生命現象。

督教的。⁵ 基督徒作家和演講家畢大衛（Dave Breese）是「基督徒終點事工」（Christian Destiny Ministries）的會長，他批評說：佛洛伊德（Sigmund Freud）的性慾理論為整個文明世界帶來性革命。基督徒的性愛觀念因此被視為古老，結果，離婚、墮胎和其他與性愛有關的社會問題，四處泛濫。⁶

那些支持整合運動的基督徒心理學家們也明白世俗心理學中有不合聖經之處。所以，他們認為需要去蕪存菁，他們亦自稱已經過濾了那些有害的，將麥子和稗子分開，只留取那些合聖經的部分。他們相信，因為自己是基督徒，所以他們自然有分辨善惡的能力，能夠知道那哪些是合聖經的，哪些是不合聖經的。

柯聯思（Gary Collins）博士曾經在三一福音神學院（Trinity Evangelical Divinity School）教授教牧輔導二十年，也是「基督徒輔導員協會」（American Association of Christian Counselors，簡稱AACC）的創辦人和領袖。如果你和基督教輔導圈子有接觸，你一定聽過他的大名。柯聯思在他的書《你能相信心理學嗎？》（Can You Trust Psychology?）中列出整合運動的邏輯。他一面聲稱「所有的真理都從上帝而來，」但他又說：「*所有人所發現的真理必須被測試，並證明它與神的話和諧。*」⁷ 如果所有真理都是從神來，為什麼我們還需要用聖經來試驗這些「真理」？這豈不是有點滑稽？不管怎樣，我們可以知道，柯聯思並不認為所有心理學理論都是可接納的，只有那些和聖經一致的，才能接納。

黃維仁博士，是西北大學的教授，也是中國教會中一位極有名望的心理學家，他說：「基督徒應注意的問題不是該不該用心理學，而是『什麼樣的心理學可以用？』……心理學包羅萬象，其中也含有不少相當危險、不合聖經的觀念。例如，有些理論含有人本主義思想、唯物主義、或進化觀念……」於是他勸告基督徒不要走極端，不可「照單全收」，也不要將心理學全部否決丟棄。⁸

那麼，我們的整合主義者就著手評估每一個理論、每一個技術。根據一個統計，現有三百多種治療，一萬多個治療技術。⁹ 我們需要花多少時間才能評估所有理論和技術？這樣花時間是值得的嗎？假若在我們評估工作還尚未完成之前，新的理論和技術又出現了，那我們該怎麼辦？這項工作豈非永無止境？如果我們碰到一個灰色地帶，或者一個聖經沒有明白表示的情形，我們怎樣決定？又或者有基督徒心理學家認為某理論是合聖經的，但是，另一個心理學家卻不同意，那麼，我們應該用什麼準則去決定？如果我們沒有一個可靠的辦法去決定這些心理學理論和治療技術是否合聖經，那麼，我們對整合運動亦不可能有肯定的立場。

聖經的完備性

還有一個常聽到的反對整合運動的理由，是基於聖經的完備性，持這觀點的基督徒認為聖經足夠為信仰和生活的指引，所以，不需要世俗心理學。他們常常引用兩段經文是：「聖經都是 神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的。叫屬 神的人得以完全，預備行各樣的善事。」（提後三16-17）和「 神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」（彼後一3）

鮑謹（Martin Bobgan）博士是一位教育心理學博士，他在美國教會中直言不諱地批評心理學，他和妻子滌蒂（Deidre）合寫了很多本書，並成立了「心理學異端醒覺協會」（Psychoheresy Awareness Ministry）。鮑謹夫婦屢次強調，聖經是完備足夠的。例如，他

們說：「上帝的話、聖靈、和信徒從基督所得的生命，足夠讓我們應付大部分的困難，包括那些被認為精神病和心理疾病，當然也足夠我們應付日常的生活問題。」¹⁰ 他們又說：「人們需要尋求專業心理輔助的問題中，絕大部分都和婚姻、家庭、個人心靈的痛苦、抑鬱、和上癮有關，這些都是聖經談及的問題。」¹¹

由「福音派信條聯盟」（Alliance of Confessing Evangelicals）所發表的《劍橋宣言》（Cambridge Declaration）指出，今日的信仰權威已經被腐蝕：「只有聖經才是無誤的教會生活規則，但是今天的福音派教會已經不把聖經當作權威。事實上，教會經常被文化牽著鼻子走。」它所列舉的文化影響之一是「治療技術」。《劍橋宣言》敦促我們「再次肯定聖經是上帝唯一的啓示……唯獨聖經的教導，含有所有資料，讓我們可以從罪惡中得救，它也是唯一衡量基督徒行爲的根據和標準。」¹²

正如我們意料之中，有一些基督徒心理學家反對「唯獨聖經」。例如，惠頓學院（Wheaton College）的院長和心理學教授，鍾檀頓博士（Dr. Stanton Jones），曾經寫了很多書籍和文章。他曾經為整合運動提出最典型的辯護。他說：「我認為，要發展一套完整的人類行爲知識，神在聖經中的啓示是必須的基礎，但並不完全足夠。」¹³ 他的話很清楚：聖經不是完備的，頂多可以作為一個基礎，所以，基督徒心理學家有需要在聖經加上心理學。

但是，今天大部分的護教學家都會同意，教會歷史也屢次見證了一件事：每當我們在聖經之外另有權威，聖經就會退居次要地位，教會也因而漂離正確的神學思想。單因為這個歷史上的經驗，筆者相信，我們就應該質疑這個聖經和心理學的整合運動。

^C 我們必須問，什麼是教義？是否「三位一體」可以算為教義，但是「愛人如己」就不能算是教義？教義是否一定與生活事情無關係？

可是，我們無可反駁，「唯獨聖經」是改教運動時的口號，早期教會並沒有，至少沒有清楚公然如此宣稱。那些神學知識有限的基督徒可能還未聽過「唯獨聖經」一詞。即使有些教會牧長和曾經受過神學訓練的基督徒，也會誤以為「唯獨聖經」是指聖經只在教義^c上完備，不包括生活方面。另一些則爭論說，「聖經完備」的意思需要闡明，因為聖經只為我們提供生活原則，怎樣去應用這些原則可以因人而異。筆者認為，「唯獨聖經」（或作聖經的完備性）這論點，在神學上是正確的，但卻難於說服人。

新紀元運動影響

還有一個非常緊要的反對聖經和心理學整合的理由——心理學和新紀元運動現在界線難分。

戴夫韓特（Dave Hunt）是這方面的主要發言人。他有三十多本書，包括已經翻譯成中文的名著《偏差的誘惑》（*Seduction of Christianity*），也常是電台和電視清談節目的訪客。他屢次宣稱，心理學被新紀元運動滲透。例如，他說：「只有心理學是唯一的學科，把印度教、佛教和其他巫術的信念和做法，當作科學，而不是宗教。」¹⁴ 他的寫作中充滿了類似的話。

維茨博士（Paul Vitz）是紐約大學心理學系的榮譽教授，他曾經出版了十多本書。他說，新紀元運動的根源在心理學，佛洛伊德、容格（Carl Jung）、和馬斯洛（Abraham Maslow）都有他們的貢獻。維茨又爭論說：「在知識份子和社會中，心理學是推動新紀元運動的一大力量，引人注目。」¹⁵

貝亞（Randall Baer）曾經是一位新紀元人物，後來信了耶穌。從前他曾經因為在水晶、神聖科學、和靈性教導方面的著作，叫他在新紀元圈子稍有名氣。當他成為基督徒之後，他寫了一本書，叫做《新紀元的惡夢》（*Inside the New Age Nightmare*）。書中說：新紀元心理學主要是容格派心理學和人本主義心理學〔馬斯洛派〕，但是，不幸地，其他不明顯的新紀元心理學，也大受其影響。¹⁶

筆者發現，基督徒心理學家柯聯思也同意這一點。他說，心理學是新紀元運動的最佳工具，藉著它，新紀元得以大大發展，「新紀元思想不知不覺地滲透了輔導事工。」因此，柯聯思呼籲基督徒輔導員要留意這個運動的影響。¹⁷ 根據筆者的經驗，大部分基督徒心理學家都同意，心理學中有新紀元成份，但是，他們似乎都認為只是非常少見的一部分，所以，他們並不太擔心。

更有趣的是，有些新紀元文獻和柯聯思的意見也相同。的確，任何人如果留意，不難看出心理學和新紀元運動有共通之處。霍古遜（Marilyn Ferguson）是《大腦和心靈》（*Brain/Mind Bulletin*）以及《先鋒快報》（*Leading Edge Bulletin*）的編輯。她所寫的《寶瓶同謀》（*Aquarian Conspiracy*）曾在1980年獲獎，此書可算是新紀元理想的大全。在此書的每一章，都有談論到現代心理學怎樣證實了新紀元信念。她在書中列舉一些新紀元技術，如生理回饋（*bio-feedback*）、自律訓練（*autogenic training*）、催眠術（*hypnosis*）、自我催眠、冥想和解夢。然後表示：「所有這些方法，都可算是心理學技術。」¹⁸

著名新紀元人物蒙路德（Ruth Montgomery）是有名望的「全國報業協會」（*National Press Club*）的前任主席。她也曾經講到心理

^d 新紀元人物稱交鬼時所交上的鬼為「導靈」。

學和新紀元運動的問題。她的書有一章標題為「新紀元」，在二十頁中，有八頁提到現代心理學。她告訴讀者，最新的心理學和心理醫學發現是支持輪迴觀念的。蒙路德甚至聲稱，現代心理學的發現和她從自己的導靈^d（spirit guide，或譯作高靈）所獲得的資料是一致的。¹⁹

^e 筆者給「基督教心理學」的定義是：基督教出版商所出版有關心理學的書籍，或基督教雜誌、期刊所發表有關心理學題目的文章，又或者作者在書中自稱基督徒。筆者不能保證這些書籍和文章的作者都是重生得救的福音派基督徒。

從一個新的角度看

但是，有人可能問：到底什麼是新紀元運動？它的定義是什麼？爲什麼新紀元對心理學和基督徒輔導有不良影響？如果新紀元只不過是東方宗教的影響，我們不能馬上說：一切都是邪惡的。

然而，新紀元運動中有一個非常關鍵性的活動——通靈（Channeling），可以指出它的問題。什麼是通靈呢？金模（Jon Klimo）是加州一個心理學研究院，盧斯畢學院（Rosebridge Institute）的教授，又是一個通靈問題專家，他曾經爲通靈下了一個定義：「*通靈活動就是一個有物質身體的人，和另一個現實層面中的存在者來往通訊，獲得資料，這個現實層面不是我們所認識的物質世界，也並非存在於通靈者的正常心靈中。*」²⁰ 換言之，通靈就是和靈界通訊。差不多所有的基督徒都能明白，這正是聖經所禁止的交鬼（申十八10-12；代下三十三2-6；林後六14-16）。

如果我們把心理學帶到教會來，我們有可能把其中的新紀元部分帶來；如果我們把新紀元心理學帶進教會，我們有可能把邪靈的教導（通靈所得的資料）帶到教會來。這麼樣，聖經和心理學的整合，很可能就變成聖經教導和邪靈教導的整合——也就是讓邪魔登上講台。

我們願意這樣做嗎？答案是：**絕對不可**。所以，如果邪靈的教導可以在世俗心理學或基督教心理學^o中找到的話，所有的基督徒都應該關心。我們也可以憑這個邏輯來評論整合運動的成敗，筆者這樣推理：

- * 如果我們在世俗心理學和基督教心理學中都找不到邪靈的教導，那麼，整合聖經和心理學不會有大害。至少，沒有人可以用「新紀元運動滲透了心理學」的藉口來反對整合運動。
- * 如果我們只在世俗心理學中找到邪靈教導，但是基督教心理學中卻沒有，我們應該說，基督徒心理學家們「去蕪存菁」的工作非常成功。所以，教會應該接納整合運動，整合運動推動者亦應該繼續謹慎工作。
- * 如果我們在兩者中找到同樣多的邪靈教導（或者在基督教心理學中有更多），我們只好說，整合運動絕對是失敗的，也對教會有害，因為基督徒不應該接受邪靈的教導。
- * 如果我們在基督教心理學中所找到的邪靈教導，明顯地比世俗心理學中所找到的少，我們可以說，雖然基督徒心理學家們已經努力工作，但整合運動仍是失敗了；而且因為心理學的性質，整合運動是不相宜的，我們應該避免。

公平嗎？

爲了要回答上邊的問題，筆者查閱一些新紀元圈子所出版的通靈書籍、世俗心理學書籍、基督教書籍。首先，筆者造訪居家附近的新紀元書店。禱告之後，進去看看該書店的「通靈教導」書架，選取了來自下面這幾個導靈和牠們的通靈者的書籍：

通靈人士 (channeler, 交鬼者)	導靈 (spirit guide, 邪靈)	通靈出版
圖藍 (Tuella)	亞斯他 (Ashtar)	《亞斯他》(Ashtar) 等
史東 (Joshua Stone)	庫爾 (Djwhal Khul) 和其他 登天大師 (Ascended Master)	《靈魂心理學》(Soul Psychology) 等
羅德迦 (Pat Rodegast) 和史曇頓 (Judith Stanton)	伊曼紐 (Emmanuel)	《宇宙逍遙遊》(Emmanuel's Book) 等
沃許 (Donald Neale Walsch)	在《與神對話》(Conversations with God) 中的「上帝」	《與神對話》(Conversations with God) 等
顧奇 (Maurice Cooke)	赫藍鞍 (Hilarion)	《現實的本性》(The Nature of Reality) 等
賀芬尼 (LaUna Huffines)	齋瓦 (Jaiwa)	《光之橋》(Bridge of Light) 等
舒曼 (Helen Schucman)	《奇蹟課程》(A Course in Miracles) 中的「耶穌」	《奇蹟課程》(A Course in Miracles) 等

韋亞新 (Kevin Ryerson)	約翰 (John) 、 麥發申 (Tom MacPherson) 、 亞盾喏 (Atun-Re)	《精神通信》 (Spirit Communication) 等
李迦盧 (Lee Carroll)	克里昂 (Kryon)	《克里昂》 (Kryon) 等
柏蕭 (Jach Pursel)	拉撒烈 (Lazaris)	《神聖旅程》 (The Sacred Journey) 等
堅悟 (Benjamin Crème)	彌勒佛 (Maitreya)	《彌勒佛基督的信息》 (Messages from Maitreya the Christ) 等
羅曼 (Sanaya Roman)	歐林 (Orin)	《喜悅之道》 (Living with Joy) 等
黎女士 (J. Z. Knight)	藍沙 (Ramtha)	《藍沙》 (Ramtha) 等
羅伯茲 (Jane Roberts)	賽斯 (Seth)	《靈界的訊息》 (The Seth Material) 等
羅曹 (Doreen Virtue)	各種「天使」	《天使治療》 (Angel Therapy) 等
麥蓮 (Dorothy Maclean)	各種大自然靈體 (devas)	《聽見天使唱歌》 (To Hear the Angels Sing) 等

這些通靈人士和這些名字奇奇怪怪的邪靈是誰？我馬上要告訴你。牠們教導了什麼？我也會為你分解。「你的研究結果是什麼？」讀者們定是迫不及待地想要知道，但請大家稍忍耐一下，讓我們首先看看這些通靈者和他們的導靈，再思想一下關於通靈的問題。

第二章

通靈是什麼？

「通靈」(channeling)一詞，可謂新穎，是一個新紀元名詞，現在有人把它翻譯為「開水道」。可是，這卻不是一個新紀元觀念，因為古往今來，都有通靈的事情。這個名詞指人和不同層面的實體來往通訊的活動；讓這些實體使用他或她的物質身體作為通訊工具的人，叫做通靈人士(channeller 或 channel)。

新紀元運動中的通靈現象

雖然日光之下並無新事，但筆者發現，這個古老的活動有一些新的改變。首先，它的名字改變了，現在叫做通靈。

其次，通靈人士所交上的鬼靈現在有一個比較容易讓人接受的名字——導靈（spirit guide 或譯作高靈）。十九世紀的靈媒常表示，自己和已經死去的人接觸，今天的通靈人士卻說自己和「導靈」接觸。為什麼會有這樣的名字呢？這是因為新紀元人物相信靈界中的個體是友善又仁慈的，而且樂意指導人。例如導靈歐林說：「很多高靈……可以為人類提供指導，你叫牠們做導靈，因為牠們可以幫助你。」¹

除了「導靈」這名字之外，今天的靈界個體還以很多不同的樣式出現，所以還有很多其他名字。如：通靈者的更高自我（Higher Self）、宇宙心靈（Universal Mind）、集體無意識（Collective Unconscious）、登天大師、天使、大自然靈體、外星球人（Extraterrestrials）、沒有肉體的人類靈魂。² 有一些甚至大膽地宣稱接觸到「耶穌」或「上帝」。換言之，今天和通靈者來往的靈體，可能以任何形式出現。這正是聖經所說的：「撒但也裝作光明的天使。」（林後十一14）。

最後，今天的通靈者和從前的靈媒還有一個主要的分別。從前的靈媒是躲在房間裡暗暗交鬼，也就是說，一般人認為，交鬼多少是一件見不得光的事情；可是，今天的情形卻剛好相反，今天的通靈人士是在大庭廣眾表演的，你還要買一張票才可以去看表演。《時代 / 生命書叢》（Time-Life Books）編輯也留意到這個現象，他說：「在二十世紀末期，某些神靈和靈體似乎拋棄了寺廟和降神會（séance 或作招魂會）；反之，牠們比較喜歡演講大廳、電視清談

節日和錄像帶。牠們所使用的管道不再是神諭，也不是靈媒；卻是通靈人士。」³

當貝亞還在新紀元圈子裡時，他曾經到過一些通靈場合，根據他的回憶錄：通靈者跑到台上，拼命使自己進入出神恍惚狀態（trance，或作神志昏迷狀態），讓靈體可以通過他講話。當觀眾都著了迷，通靈者就吹吹牛，有時甚至行一些異能。貝亞說，有一些靈媒身價很高，世界聞名；另一些卻比較平凡；其中很多都樂意傳授通靈技術。⁴

至於那些比較有名氣的通靈人士，別人會把他們進入出神恍惚狀態後所講的話，搜集成書，或製成錄像帶出售。如果你奇怪怎麼有人會去買這樣的東西，你就準備大吃一驚吧！根據研究通靈現象的專家金模，現在人對通靈的興趣高漲，「千萬人曾經私下向通靈者請教，或者參加他們的研討會」，有更多的人閱讀通靈所得的資料。⁵ 貝亞也留意到，「一大堆研討會、磋商會議、書籍、卡式磁帶、錄像帶，滲透新紀元運動的每一個角落。」事實上，它的影響不止於此，因為很多專業——醫學、心理學和教育學家——都將這些觀念融合於自己行業中。⁶

換言之，這是一宗賺錢生意，通靈出版物銷售甚佳。不是嗎？筆者也買了好幾本。

通靈者和導靈

在上一章結束時，筆者曾列舉一些通靈者和他們所交上的導靈名字，你大概想知道這些名字古怪的靈體和通靈人，到底是誰。筆者在本章將答案揭露，最重要的是，我們怎麼知道這些書籍是通靈

的產品？

- 圖藍（Tuella）所交上的亞斯他（Ashtar）

今天通靈者所接觸的靈體有時以飛碟外星球人的樣子出現。圖藍所交上的亞斯他可能是其中最有名氣的。圖藍的真名是「Thelma Terrell」，她說這名字是她的「地上名字」，據她自稱，當還是青少年的時候，她和圖藍「交換了靈魂」。⁷

在《亞斯他》（Ashtar）這書的開始，有如下的話：「三十多年來，亞斯他在飛碟通靈圈子中，甚有名氣。」⁸ 圖藍也表示，自從指揮官亞斯他初次和我們的層面〔物質世界〕接觸，她就從亞斯他收到通訊，這是她的快樂和榮幸。⁹

- 史東（Joshua Stone）所交上的庫爾（Djwhal Khul）和其他登天大師（Ascended Master）

筆者所研究的通靈人士中，有好幾個是心理學家，史東博士就是其中的一個。他住在洛杉磯，是一位超心理學博士，持有婚姻、家庭、孩童輔導執照，他也是「星球上升」（Planetary Ascension）運動的發言人。¹⁰

據說，登天大師這一類導靈，曾經是活在地上的人類，後來登升至不死的境界。史東在《靈魂心理學》（Soul Psychology）一書的卷首解釋說：「本書很多地方，都是和登天大師通訊所獲得的資料。」¹¹ 史東和很多不同的登天大師來往，例如：庫爾、庫傅彌（Kuthumi）和彌勒佛。¹²

- 羅德迦（Pat Rodegast）和史曇頓（Judith Stanton）所交上的伊曼紐（Emmanuel）

羅德迦和伊曼紐來往，超過三十年，出版了好幾本書。據她自稱，一次當她練習超覺靜坐（Transcendental Meditation，簡稱TM），她被裡面的一些聲音分散了注意力，接著，她看見一個金黃色的光體出現，牠就是伊曼紐。以後，只要羅德迦準備好，牠就常向羅德迦出現。《宇宙逍遙遊》（Emmanuel's Book）是羅德迦和她的導靈合作的成果。¹³ 同樣地，伊曼紐也告訴我們，牠是一個靈體，牠要為人類提供指導。¹⁴

- 沃許（Donald Neale Walsch）所交上的「上帝」

沃許所交上的「上帝」是導靈的另一種形式。據牠自稱，牠就是聖經中的上帝，但是牠對基督教有無限的憎恨，牠的教導也和聖經大相逕庭。可能有人質疑，這些書能否算為通靈產品，他們可能認為這不過是沃許的寫作手法，書中的「上帝」是一個隱喻式說法，但是，筆者在他的書中找到一些證據。

根據沃許的話，他是在一段艱苦歲月裡，收到這些信息的。他本想給上帝寫一封洩憤的信，上帝居然以「自動書寫」（automatic writing）方式回答他，「我的筆自動移動起來，」所以沃許說，他「實際上是聽寫，不是寫作。」¹⁵ 於是《與神對話》（Conversations with God）就問世了，而且排名於最暢銷書榜。

- 顧奇 (Maurice Cooke) 所交上的赫藍鞍 (Hilarion)

顧奇住在多倫多 (Toronto)，自稱是「研讀科學出身的」，他交上一隻叫做赫藍鞍的導靈。¹⁶ 他在《現實的本性》(The Nature of Reality) 中所討論的題目，表面上看來，相當科學化，例如書中討論到：空間、光、星系，可是，內容卻不怎麼科學。

顧奇表示，這些思想或資料，可能來自他的潛意識，或可能是從「存在於他身體外的個體。」¹⁷ 無論如何，他說，書的內容是「藉著心靈感應 (telepathy) 術，傳授給他的」。¹⁸

- 賀芬尼 (LaUna Huffines) 所交上的齋瓦 (Jaiwa)

《光之橋》(Bridge of Light) 的封底寫著，「賀芬尼有輔導和心理學研究院學位，在世界各地的大學、討論會、實習班，教授靈性轉化課程，三十餘年。」¹⁹

根據該書，導靈齋瓦是「一個光體」，²⁰ 賀芬尼說，書中很多地方由牠提供，所以賀芬尼向牠致謝說：「齋瓦是在我裡面的一位智慧和仁慈的導師，牠才是此書真正的作者。」²¹

- 舒曼 (Helen Schucman) 所交上的「耶穌」

已故的舒曼博士是一位心理學家，當她從「耶穌」收到啓示的時候，她正在紐約市的哥倫比亞長老會醫院工作，²² 據說這位「耶穌」就是聖經中的耶穌，但牠的教導，基本上和聖經完全相反。

舒曼聽到一個自稱是「耶穌」的聲音，向她口述三冊的《奇蹟課程》（A Course in Miracles）。她解釋說，她無需進入神志昏迷狀態，只是感到自己裡面有個聲音，好像錄音帶，當這個聲音臨到時，她是完全清醒地把它速記下來。²³

- 韋亞新（Kevin Ryerson）所交上的約翰（John）、麥發申（Tom MacPherson）和亞盾喏（Atun-Re）

韋亞新是一個資深玄學家，和檢定合格的通靈人士，他在幾個組織中工作、為幾本刊物寫稿、也常在全國性的電視和電台接受訪問。和他合寫《精神通信》（Spirit Communication）的夏露蒂（Stephanie Harolde）是一個心理學家和作家。²⁴

《精神通信》的封底寫著：「此書內容包羅萬象，談論令人欽佩。在書中，昔日的靈體藉著通靈者韋亞新發言，為我們提供轉化和希望的信息，令我們鼓舞。」²⁵ 書中有一部分是導靈約翰、麥發申、和亞盾喏的直接語錄。²⁶

- 李迦盧（Lee Carroll）所交上的克里昂（Kryon）

當李迦盧還未全時間為克里昂通靈之前，他是一個工程師，²⁷ 克里昂是他的導靈。《克里昂》（Kryon）一書，在標題頁上自我介紹為：「從通靈活動得來的，對基本問題的答案。」李迦盧在書的前言中，告訴他的讀者：「克里昂和我們通訊，」²⁸ 所以他不斷地經歷到「看不見的現實。」²⁹ 克里昂也告訴我們，牠是透過通靈所接觸的個體。³⁰

- 柏蕭（Jach Pursel）所交上的拉撒烈（Lazaris）

柏蕭從密歇根大學畢業，主修政治。當他接觸到拉撒烈的時候，他是一間大公司的主管。³¹ 柏蕭稱他早期的冥想經驗為「高級打瞌睡」，可是，有一天，當他閉上眼睛的時候，有一個人形在他面前出現，自稱拉撒烈。柏蕭的太太興奮極了，把拉撒烈藉著她丈夫所講的話都寫下來。一步、一步，柏蕭就全時間進行通靈工作，接觸拉撒烈。³²

《拉撒烈》（Lazaris）一書將拉撒烈形容為「一個非物質的個體……一個沒有形狀的意識。」柏蕭通靈的時候，他進入「完全昏迷」（full-trance）狀態，讓拉撒烈透過他講話。³³ 拉撒烈說：「當通靈者坐在他慣常坐的椅子上，閉上眼睛，他的意識離他而去，靜止。我們就悄悄地進入他的身體。」³⁴

- 堅悟（Benjamin Crème）所交上的彌勒佛（Maitreya）

接觸彌勒佛的堅悟是「一個英國的藝術家和秘術家。」³⁵ 彌勒佛是誰？雖然彌勒佛是佛教中一個佛，但是，根據堅悟，牠就是聖經中的基督，「他從來沒有離開這個世界。」他現在從喜馬拉雅山下來，為了「完成他從巴勒斯坦開始，作為大師、高手、和瑜伽行者的工作。」³⁶ 在筆者的研究中，這是現代通靈者所交上的第二個「耶穌」。

堅悟解釋說，他不需要進入神志昏迷狀態，也不需要任何靈媒技術。但是，「因為彌勒佛的能量遮蔽在他身上，他的聲音會改變」，還有，「當我提供基本『以太（aether）一物質』的振蕩，這些資料就馬上傳達至靈界和精神的層面。」³⁷ 換言之，彌勒佛借用堅悟的身體，發表言論，這正是通靈。

- 羅曼（Sanaya Roman）所交上的歐林（Orin）

羅曼自稱畢業於加州大學柏克萊分校（她並沒有說明自己的主修科目），她藉著通靈技術，和導靈歐林來往了二十多年，出版了六本書。³⁸

根據她的解釋，「當她進入加強的精神狀態〔恍惚狀態〕，一個叫做歐林的智慧來源，把《喜悅之道》（Living with Joy）這書送給她。」³⁹ 導靈歐林也自認是一個「光體」，牠說：「我是一個靈體，我透過思想的振動，向這位叫做羅曼的靈魂傳遞信息。」⁴⁰

- 黎女士（J. Z. Knight）所交上的藍沙（Ramtha）

黎女士是一個美麗的金髮女郎，生長於新墨西哥州，而且有基督教背景。在她還未成為通靈者之前，她是一個平凡的家庭婦女。

至於黎女士怎樣交上藍沙，《藍沙》（Ramtha）一書有詳細敘述。黎女士說，一天，她和丈夫一起用「金字塔能量」將食物乾水。黎女士玩耍著把金字塔戴在頭上，突然，來了一道大光，一個巨形的男人在光中出現。這人形自我介紹為藍沙，不多久，藍沙到處向黎女士出現。⁴¹

藍沙自稱是一個 35,000 年前的戰士，曾經活在地球上的雷姆里亞（Lemuria）。他沒有經歷過死亡，因為他學會怎樣從他物質身體躍升，進入一個肉眼看不見的聯盟。⁴²

黎女士解釋說，藍沙臨到她身體的氛環（aura），進入她的竅門（chakra）工作，「我是一個所謂『純粹通靈者』，因為〔當我通靈的時候〕，我整個人都跑到另一個時空去。」⁴³ 藍沙也解釋說，他不願以他的物質身體來

臨，但選擇通過另一個個體來講話，這個體『仁慈地把自己的肉體讓給他使用』。⁴⁴

- 羅伯茲（Jane Roberts）所交上的賽斯（Seth）

已故的羅伯茲是一個詩人和作家，也是一個通靈者，她有幾本書，都是和導靈賽斯接觸所獲得的資料。雖然她已經去世二十多年，她的書，如《靈界的訊息》（The Seth Material），還是很流行。

根據羅伯茲的自序，這本書雖然以她的名字發表，但卻不是她在清醒意識下的創作，「我只不過是每星期兩次，進入恍惚出神狀態，作為賽斯的靈媒，替牠說話……」我甚至需要事後問人，才知道自己講了什麼，很清楚，羅伯茲認為，賽斯是一個「獨立的靈體——一個導靈」。⁴⁵

- 羅曹（Doreen Virtue）所交上的「天使」

羅曹博士是一位心理治療員，專門和自稱天使的靈體來往。⁴⁶ 她說自己從小就開始和天使接觸，在一次危急的人生經歷後，她經常和天使來往。⁴⁷

在新紀元圈內，有一些導靈自稱天使。羅曹所接觸的靈體，就是典型的這一類。羅曹自稱「半昏迷」通靈者。⁴⁸ 天使們在《天使治療》（Angel Therapy）的序言中說：「我們在本書中引導羅曹博士的心靈和手，和你們分享我們的思想。」⁴⁹ 羅曹也說，她的編輯盡量保留這些天使信息的原文，如果編改，是為了使之更清晰。⁵⁰

- 麥蓮（Dorothy Maclean）所交上的大自然靈體（devas）

導靈的另一種顯現方式是大自然靈體，麥蓮是接觸這類靈體的代表人。她所曾接觸的大自然靈體包括柏樹靈、杜鵑花靈、野紫蘿蘭靈、風景天使、石頭天使等等。

當麥蓮上大學時，她選修「極其實際的商業學位課程。」⁵¹ 當她住在芬韓（Findhorn，北蘇格蘭一個很小、很破舊的拖車屋停駐場）的時候，她在冥想中交上一些大自然靈體，之後，她繼續和牠們來往。⁵² 麥蓮說自己使用心靈感應的方法來接觸這些靈體。《聽見天使唱歌》（To Hear the Angels Sing）一書的封底這樣寫著：「很多她所收到的信息，都收納在這書之中。」⁵³

通靈之舉

新紀元圈子還有很多通靈者和導靈，因為今天非常流行通靈。事實上，因為坊間有很多書籍教人怎樣通靈，人人都可以自學。例如，心理治療家韋黛（Kathryn Ridall）博士是一個自學通靈的人，之後，她的朋友和她所治療的人請她教導他們通靈之道。韋黛起初有點勉強，不太願意，最終，她寫了《通靈》（Channeling）一書，教導別人怎樣去接觸自己的導靈。⁵⁴

她所教的技術正是冥想。她說：「冥想把我們帶到一個境界，在這境界裡，我們能感應到靈界或非物質的現實。」⁵⁵ 正如很多其他冥想辦法，第一步是深呼吸、身體鬆馳，跟著是各種冥想技術。

她說，沒有一個固定的冥想辦法，所有冥想辦法「都有一個共通之處，就是：專心集中於一件事物，使心靈靜止，頭腦停頓。」⁵⁶ 此外，她教讀者怎樣清楚表示自己想要知道什麼，和自己想要和怎樣的導靈來往，最後，韋黛教讀者高聲地召喚導靈。譬如說，「我現在召喚一個靈界朋友……叫我更能……」⁵⁷

我們可以在本書後面幾章中看見，冥想將人帶到出神恍惚狀態，或者叫做「變異意識狀態」（altered states of consciousness）。可是，你不需要進入深度的出神恍惚狀態，才能接觸到靈體。從上邊的例子，我們可以看見，有一些是「全昏迷」的通靈人士，如黎女士和柏蕭；也有一些是「半昏迷」，如羅曹。韋黛還把通靈者分為三類：輕微昏迷、中等昏迷、深度昏迷。⁵⁸

雖然出神恍惚，或者昏迷的程度有不同，但通常在通靈者進入昏迷狀態的時候，總會有一些外在的特徵。韋黛說，當她進入一個能和靈體溝通的狀態，她通常有的特徵是感到頭輕輕，而且頭部感到壓力，這樣，她就知道，導靈們想要和她講話。⁵⁹

根據貝亞的觀察，當一個靈媒進入昏迷狀態，他或她通常不由自主地抽搐，當靈媒不再控制自己的身體，靈體就完全控制他或者她。這個時候，通靈的人常常有一些特別的表現，例如他的姿勢、聲音、語氣，會突然完全改變；此外，在場的聽眾會感到一陣刺痛、聽到嗡嗡之聲、或高頻率的耳鳴。⁶⁰ 當通靈者李迦盧通靈的時候，在場的觀眾有時甚至感到靈體臨到，或者經歷一個靈異的旅程。⁶¹

說到此，你可能認為筆者還沒有證實這些人接觸到鬼靈，只是如此假設。你說的有理，例如，通靈者顧奇也不太能肯定，他所得到的思想和資料是從他自己的潛意識來，還是從他身外另一個實體而來。我們怎樣解釋這個通靈的現象呢？到底是什麼一回事？事實上，人們對這個現象有很多不同的解釋。

騙局或錯覺

今天是科學時代，很多人都以通靈現象為騙局，通靈者為江湖騙子，這些人不過是追名逐利。另一些批評者認為，這是自我欺騙，或者是一個惡作劇。例如，柯爾茨（Paul Kurtz）博士是水牛城的紐約州立大學的榮譽哲學教授，又是「世俗人本主義（Secular Humanism）議會」的主席，他認為靈異人士〔包括通靈者〕，「是自我欺騙、欺騙大眾、或者兩樣都是。」⁶²

自然現象

有些人不認為通靈是一個騙局，他們相信這是一個自然現象，並且提出一些科學的及半科學的解釋。他們用現代化的心理學行話，例如無意識（unconscious），解釋通靈所接觸到的靈體；有些通靈者相信，他們不過是接觸到自己的「更高自我」。⁶³ 又有一些說，這個現象是人和「宇宙心靈」或者「集體無意識」連接上。⁶⁴ 因為所有通靈者在通靈的時候，都需要進入變異意識狀態，而且大部分都不知道當時發生了什麼事情，或者自己說了些什麼，所以心理學家們稱這個現象為「分離」（dissociation），認為這是人的意識分裂的心理狀態。⁶⁵ 最近還有一些更新穎的解釋，例如心靈物理學（paraphysics）家所講的「大腦全像圖現象」（holographic brain）。⁶⁶

和另一個空間通訊

雖然已經有一些現代化解釋，但是大部分人仍視通靈為人和另一個空間通訊的活動。正如本書第一章所提到的金模，他就是這樣的人。前任加州超心理學學院（California Institute of Transpersonal Psychology）的主席禧士汀（Arthur Hasting）給通靈下定義為：「人從另一個源頭獲得通訊，這源頭不是物質世界的，也不是這人自己的意識。」⁶⁷

三藩市的「實用直覺中心」（Center of Applied Intuition）的創辦人葛茨（William Kautz）認為通靈是「人內面的一種活動，人以直覺（Intuition）接通宇宙間一些肉眼看不見的資料源頭。」⁶⁸

昔日的靈媒

因為通靈者和其他空間的靈體溝通，有人直率地說，通靈者就是昔日的靈媒。一本新紀元字典解釋說：「通靈和靈媒術（Mediumship）相似，二者都是從另一個空間取得資料，帶到物質世界。」⁶⁹ 畢嵐（Raymond Buckland）研究秘術超過三十年，著有二十多本書，有「美國巫術之父」之稱。⁷⁰ 他認為通靈和靈媒術無大分別，二者「有很多相似的地方」他說，都「是為非物質的個體作媒介」。⁷¹

更有趣的是，有人問導靈 H-A，今天的通靈術和從前的「神諭」有什麼分別，H-A 回答說：「二者的分別，比你想像的來得少。」⁷²

同時，也大有基督徒這樣看通靈活動。例如已故的馬田（Walter Martin）博士是一位流行的異端和邪教研究員，又是「基督教研究機構」（Christian Research Institute）的創辦人。他對通靈的定義是：「新紀元式的靈媒術」，因為通靈者從靈體收到信息。⁷³

自願被魔鬼附身

有一些基督教護教學家更進一步指出，通靈者實際上是被魔鬼附身，甚至是自願的。耶利米（David Jeremiah）博士是一位牧師和作者，他常在「轉捩點」（Turning Point）電台節目講道，他說，有人認為通靈是藥品引起的現象，或者純粹是欺騙，但他認為，這實在是魔鬼附身體。⁷⁴

《真相系列》的作者阿克伯（John Ankerberg）博士和韋爾登（John Weldon）博士，是兩位護教學家，他們合著了很多書。阿克伯是「阿克伯神學研究院」的創辦人，在電視上主持「阿克伯節日」。他們對通靈的定義是「被鬼附」，但是，通靈者自願如此，因為他們甘願讓這些靈體利用他們的肉體，去發表教導和言論。⁷⁵

誰的觀點才對？現在讓我們來逐一考慮：

不一定是騙局

通靈是否騙局？通靈者是否江湖騙子而已？果真如此，我們怎樣解釋有人從通靈獲得的可信資料？

通靈者李迦盧說，早在1980年，他的導靈克里昂已經預言了一類新兒童的出現，這些兒童生下來就有新紀元意識，他稱這些兒童為靛藍兒童（Indigo children）⁷⁶ 李迦盧和太太相信，他們的研究證實了克里昂的話。⁷⁷ 結果，他們出版了一本書，標題為《靛藍兒童》（The Indigo Children）。⁷⁸

李迦盧說，「克里昂多年來所發表的科學和文化預言中，有十二個現在已經實現了……非常明顯，這不是來自我本人。」⁷⁹ 雖然靈體所發表的預言，不是全部都能通過查證，但無可否認，其間有一些是可靠的。所以，我們難以斷言整個通靈活動為騙局。

科學和半科學的解釋不足以說服人

正如上邊所講，現在有人使用一些科學名詞，譬如潛意識或者分離，來解釋通靈現象。可是，通靈專家金模說，所有這些，都是非常初步的解釋，不過是科學家們暫時的猜測，「可能都是不準確的，但都指出尚待進一步研究的地方。」⁸⁰ 換言之，這些不過都是假設和推測。

如果通靈現象不一定是騙局，所有「自然現象」的解釋都是假設，那麼，我們應該考慮從靈界角度去解釋，這樣做是合理的。

古今中外都有人相信靈界存在， 也有很多人宣稱與靈界接觸

可能有人不同意，但基本上，古今中外的人都相信靈界是實有的，歷史上有人相信天使、魔鬼、神靈。如果靈界是實有的，那麼，我們就有可能和這些靈體接觸。事實上，通靈者都聲稱自己和靈體來往，他們不會隱瞞這事實，也不會爲之另找解釋。從上邊可見，本書所引用的通靈出版物，都自稱是通靈者和導靈接觸所獲得的資料，有些甚至標榜是「逐字記錄」的。⁸¹

通靈就是靈媒術

正如上邊所述，有些通靈者、基督徒研究員、甚至一位導靈，都認為通靈就是昔日的靈媒術，那些曾經研究通靈現象的世俗學者也同意。例如，威廉學院（Williams College）的人類學和拉丁美洲研究院教授布朗（Michael Brown）博士寫了一本叫做《通靈區域》（The Channeling Zone）的書。布朗認為通靈和靈媒術基本上一樣，二者都是和靈界接觸。他說，「我們現在很多人都忘記了十九世紀的招魂術（spiritualism），通靈和它，二者有很多相似之處。」⁸² 金模抱怨教會禁止通靈，視之為「敬拜魔鬼、與邪靈來往」，他認為教會應該幫助所有人和這個「一切所有」^f 的源頭來往相交。⁸³ 由此可見，金模指出：通靈就是聖經所譴責的交鬼，不過他認為這事沒有什麼錯。

的確，古今中外都有人和靈界來往。我們不會奇怪，今天的新紀元圈子仍然有這樣的事情，不過叫做通靈而已。

可是，關鍵在於——這些靈體是誰？是聖潔的嗎？是邪惡的？還是中性的？

和邪靈相交（交鬼）

要回答上邊的問題，我們需要調查一下牠們的教導，在本書後

^f 新紀元圈子有時稱神為「一切所有」，因為他們所相信的是泛神。

面的幾章，我們要仔細檢查通靈所得的書籍，將之和聖經比較，但我們現在可以先來一個初步測試，聖經說：「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於 神的，從此你們可以認出 神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於 神，這是那敵基督者的靈。」（約壹四2-3）。靈體們怎樣講及耶穌？筆者先在此舉一個例：導靈藍沙表示，耶穌跟我們一樣，他是神子、也是人子，正和我們一樣。⁸⁴ 其他通靈所得的書籍，也有相似的觀點。

單是這一點，基督徒就應該視新紀元通靈所得的教導為邪靈教導。那些以聖經為他們信仰權威的人，不可能認為通靈是有益的，或者是中性的；反之，基督徒可以很肯定地說，通靈就是聖經所禁止的交鬼或靈媒術。人和邪靈相交，邪靈可以趁機會影響人。

聖經怎樣論及交鬼

聖經對交鬼一事，立場非常明確。舊約有言：「你們中間不可有人使兒女經火，也不可占有占卜的、觀兆的、用法術的、行邪術的、用迷術的、交鬼的、行巫術的、過陰的。凡行這些事的，都為耶和華所憎惡。」（申十八10-12）「他行耶和華眼中看為惡的事，效法耶和華在以色列人面前趕出的外邦人那可憎的事……交鬼的、和行巫術的。」（代下三十三2-6）。新約也有這樣的話：「我不願意你們與鬼相交。」（林前十20）「你們和不信的原不匹配，不要同負一轡；義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？……神的殿和偶像有甚麼相同呢？」（林後六14-16）聖經教導非常清楚：它禁止和譴責靈媒術、交鬼或今天所講的通靈。

聖經也警告任何行這樣事的人：「無論男女，是交鬼的、或行巫術的，總要治死他們，人必用石頭把他們打死，罪要歸到他們身上。」（利二十7）。舊約時代的人真是這樣做的。

在歷史上，交鬼的事情有時比較流行，有時沒有那麼流行，但今天人對交鬼事情的接納是史前無例。如上文描述，很多通靈者是公開在台上表演的，通靈和出版通靈教導，都是很好的生意。聖經說：「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈，和鬼魔的道理。」（提前四1）聖經預言正應驗在我們眼前。

聖經又說：「全世界都臥在那惡者手下」（約壹五19）和「此等不信之人，被這世界的 神弄瞎了心眼」（林後四4）。如果人被說服，認為通靈是一個中性的活動，邪靈就可以成功地傳播牠們的「福音」，於是，牠們就可以防止人接受真正的福音，或者阻礙基督徒長進。如果心理學中有邪靈的教導，而心理學又被帶進教會，那麼，基督徒就會認為這些教導是有益的，至少是中性的。那麼，這就是歷史上最大的騙局！

通靈活動和心理學

在本書開始的時候，筆者提到教會教導被污染。讀者可能奇怪，為什麼筆者怎麼離題萬丈，講到一些莫明奇妙的名字，和令人毛骨悚然的事情。筆者在第一章中談到，她要知道心理學中是否有邪靈教導，你還記得嗎？我們必須先同意這一點，所謂通靈就是聖經所禁止的交鬼，所以基督徒不能接受通靈所得的教導。希望大家都沒有異議。

筆者的研究工作不是第一個揭露通靈教導和心理學或心理治療的相似之處。例如，通靈專家布朗曾觀察到，「導靈們好像來自太空的心理治療員」，⁸⁵ 我極其同意布朗的話。有一些通靈所得的書籍，譬如羅曼的《喜悅之道》，讀來和坊間的流行心理學書籍無大分別。其他導靈也討論自愛（self-love）、自尊/自信和童年影響。另一方面，今天很多心理學家和心理治療員都涉足邪術和神秘事物，他們研究變異意識狀態、教導冥想辦法、告訴我們說：我們的裡面有神性。所以，通靈教導和心理學理論的吻合之處，是相當易見的。

在接著的幾章中，筆者將研究所得，分為神學、玄學、心理學、人生哲學四方面，如果不能歸納於這四類的題目，則被放置於另一章。筆者先描述邪靈們教導了什麼；然後告訴你，有沒有世俗心理學家或/和基督教心理學家也發表同樣的教導；最後，筆者會討論，這樣的教導是否符合聖經。

現在，請大家來開開眼界……

請留意：

- (1) 因為新紀元慣稱所交上的邪靈為「spirit guide」，筆者將之翻譯為「導靈」。而且，因為邪靈的名字千奇百怪，所以當筆者提及牠們，將盡量為牠們冠以「導靈」的銜頭，好讓讀者更容易識別。
- (2) 本書所引用的通靈書籍，有一部分已經翻譯成中文，筆者將盡量使用已有的中文版名字，雖然註釋是英文原版，而文字也是筆者自己的翻譯。
- (3) 所有的通靈人士（交鬼者）和導靈（邪靈）的名字也是盡量使用坊間已有的翻譯。

第三章

神學

某人在教會中看見一張有關筆者將討論「新紀元運動」專題的海報，他對筆者說：「你會講些什麼？瑜伽？冥想？你準備講多少樣新紀元事物？」誠然，當一般人想到新紀元運動，他馬上會聯想到瑜伽或冥想這類事物。然而，新紀元運動中的很多想法和做法，卻建基於某些神學思想，所以，筆者發現導靈們（或邪靈們）教導這些神學思想。

泛神論和一元論

泛神論（Pantheism）和一元論（monism）是所有導靈的主要教導。大部分人對這兩個名字都很陌生，趁你還未被這些學術行話嚇倒之前，讓筆者用最簡單的講法來解釋它們：泛神論就是「一切所有就是神」；一元論就是「萬物本為一」。如果要講得準確一點的話，泛神論就是「宇宙的整體就是神」；一元論就是「萬物萬象，都衍生於一個終極的個體或起因。」現在讓我們來看看導靈們怎樣講。

著名導靈拉撒烈在他的書中，屢稱上帝為「神/女神/一切所有」。¹ 另一個導靈伊曼紐教導說：「我們本為一」，是同一個現實，在能量和感覺中，我們本來就是同一個。我們的心靈不容易領會這事實，但是我們的內心實在是渴望要知道。我們人生目的就是要領會這個屬靈的事實——「我們和上帝，本來就是同一個」。²

如果整個宇宙，包括上帝，渾然為一體，一個無可避免的推論就是說：上帝是沒有位格的，或者不過是一種力量。這也正是很多導靈的教導。

暢銷書作者沃許據稱曾經和「上帝」對話，他要求「上帝」展現自己。相信很多人都同情這樣的願望，可是，令人失望的是——這位「上帝」回答說，他「到處可見」，沒有形狀。³

從前嬉皮士時代，一個叫做賽斯的導靈表示，神就在我們的內裡，我們和他，同是創造主！賽斯說：「基督教所講的，有位格的神，並不存在」，反之，我們都和這個「一切所有的一部分」連接，這一部分在每一個人裡面，和他協調，「讓我再說，上帝就是一個能量形態，或是意識的金字塔」，他是你裡面的一個力量，「

所有意識〔存在物〕，與生俱來都能認識這部分的能量，也就是上帝住在你裡面的那一部分。」⁴

所以，導靈們都說：神在我們的裡面。讀者們可能也老早聽過這樣的講法。因此，新紀元運動有一個信念：我們都是神，或者是神的一部分。請問，你是否感到飄飄然？

黎女士所交上的著名導靈藍沙，常愛提醒人關於這一點，請讀下面這一段話，然後看看你是否感到被奉承？

「我要提醒你們……你實在是神聖的、不朽的個體……上帝——萬物的起因——不在你身外，他就是你……你是誰？你比那有限的人類偉大多了。你就是上帝……你們每人都是崇高宏偉的智力和物質身體的融合，你們是「*神人*」：是上帝心靈的一部分，展現於人的身體中。這個住在自己所創造的奇觀中的上帝，我們稱之為——人。人阿、女人阿、人類阿——你是神，真的，神把自己扮作有限的、卑微的個體。」⁵

如果上帝是「一團東西」（所有存在物，包括你和我），而這「一團」都同是創造者，我們怎樣創造自己？當然，你必須把邏輯丟掉，才有可能接受這樣的理論。可是，這個新紀元理論，也是一個印度教的思想——上帝，或上帝的一部分，變成整個宇宙。正如導靈赫藍鞍說，創造者讓自己的心靈碎裂，散置於他的創造中，作為對創造物的禮物。⁶

世俗心理學

有一些世俗心理學家教導泛神論和一元論，正如新紀元導靈們一樣。雖然這不是傳統心理學中的一個題目，而且只是少數人的教導，但筆者找到一些世俗心理學家不但接受這個哲理，而且在他們的寫作中表達出來，讓筆者給你一些例子：

布雷蕭（John Bradshaw）被譽為「美國個人成長的專家」他有五本書都名列《紐約時報》（New York Times）的最暢銷書榜，包括在中國教會中極知名的《家庭會傷人》（Bradshaw On: The Family）。他的書在美國銷售超過四百萬本，他是四個全美國電視節目的主持人，他一手傳播「內心幼童」（inner child）和「不健全家庭」（dysfunctional family）等名詞，在美國家喻戶曉。事實上，中國教會中有些人幾乎以為這些是聖經真理，甚至開班講授！這位舉足輕重的人說：「我們和宇宙原為一……這個世界是一個系統，而我們是其中的一部分、又是整體。以我們自己的方式，我們每個人都是這個宇宙。」這正是多世紀以來，很多偉大的靈性大師所教導的，「我們本為一，現代科學才開始明白這個永恆智慧。」⁷

馬斯洛被譽為人本主義心理學之父，你可能沒有聽過他的名字，也沒有聽過人本主義心理學，但你可能已經聽過他有名的「需要層次」理論——人有幾個層次的基本需要，就是：身體的需要、安全感和歸屬感、自尊/自信、自我實現。根據馬斯洛，「現在愈來愈多有領導地位的神學家，和有頭腦的人，都不認為神是有位格的。反之，他們認為上帝是一種力量、一個原則、整個存在的形態、一個表達統一的整合力量，所以，神就是宇宙的意義、『空間的深度』等等。」⁸

馬斯洛就是說，這個泛神是一種力量，不是一個有位格的神。此外，心理學們有沒有說，我們就是神？是的，他們有這樣的話。

派克（Scott Peck）醫生一輩子當精神醫生，他的書《心靈地圖》（The Road Less Traveled）單是在北美，就發行了六百萬本，而且被翻譯超過二十種語言。派克在此書中有一些令人側目的話，他說：「上帝希望我們變為他自己（或她自己、或它自己），我們正在成長為神。神是進化的目標、神是進化的源頭、也是進化的終點。」⁹ 你讀了之後，可能摸不著腦袋，嘗試找一個合理的解釋，但派克繼續說：「簡單說來，我們的無意識，就是上帝。上帝在我們裡面。我們永遠都是上帝的一部分。」¹⁰

據筆者所聞，派克在1978年寫成《心靈地圖》，之後不久，他成了一個基督徒。可是，筆者發現，他在2002年接受《今日心理學》（Psychology Today）訪問時，他仍然贊同自己在此書中的思想。¹¹

基督教心理學

筆者發現有一些公開承認為基督徒多年的心理學家，也曾經有這樣的話。雖然這樣的人不多，但仍然是可以見到，實在可悲。

桑得福（John Sanford）是一位聖公會牧師，又是一個容格派心理學家，他在教會中大力推動「內在醫治」（Inner Healing）。他曾經說：「誰是上帝？沒有人知道。祂就是存在、生命、『一切所有』的基礎。」¹² 他還說，「『上帝是人心靈中的力量』這個觀念，在基督教圈子並不陌生。」¹³

聖經的教導

雖然泛神論和一元論在新紀元圈子非常流行，但是聖經卻完全不同意。聖經清楚地說，只有聖經中的神才是真神。「天上地下，惟有耶和華他是神；除他以外，再無別神。」（申四39）聖經其他地方也有類似的話，例如：「我就是耶和華，在我以前沒有真神，在我以後也必沒有。」（賽四十三10）既然如此，聖經中的神才是唯一的真神。聖經又清楚地說，我們不是神。「我是首先的，我是末後的，除我以外，再沒有真神。」（賽四十四6）如果除耶和華之外沒有真神，也即是說，沒有人，沒有其他任何創造物是神。

聖經又說，神和祂的創造物是分開的：「那可稱頌獨有權能的，萬王之王、萬主之主，就是那獨一不死、住在人不能靠近的光裡、是人未曾看見、也是不能看見的。」（提前六15-16）如果神住在人不能靠近的地方，沒有人能看見祂，那麼，祂和我們之間有一個鴻溝，我們可以按邏輯推理：我們不是上帝、不是上帝的一部分、並非與祂本為一。事實上，上帝只有一次向世人顯示自己：「從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」（約一18）。所以，把神稱為「一切所有」，或者把祂和「存在」畫上等號，是不合聖經的。

再者，泛神論並不合邏輯。如果說人有神性，這很容易被人接受，但是如果說，牛糞、細菌、魔鬼都是神，那就很難說服任何人。

泛神論還有另一個邏輯問題。如果萬物都是神，那就等於說——沒有神。泛神論和無神論界線難分。試想，如果有一個組織，其中每一個成員都是主席，就等於說，沒有主席，通貨膨脹而已！

筆者必須在此一提，新紀元的「上帝在人裡面」這個觀念，和聖經所講的「聖靈入住信徒心中」，不能混為一談。聖靈入住，是

人相信基督、接受救恩之後所發生的事情（弗一13）；但是，新紀元相信，人人裡面都有上帝，這是我們的本質，與生俱來，與基督或救恩無關，我們只需要領悟這個「真理」。還有一點，聖經雖然說聖靈入住信徒心中，聖經從來不認為基督徒就是神，也不是神的一部分。

雖然神大有能力，但祂絕非一種沒有位格的力量而已。「不具位格」的意思是說，沒有思想或感覺。新紀元的泛神沒有位格，聖經說三位一體真神的每一位都有思想、有感覺、能採取行動，所以每一個都是一個位格。請見任何系統神學課本的解釋，在此不必詳述。

輪迴和因果業力

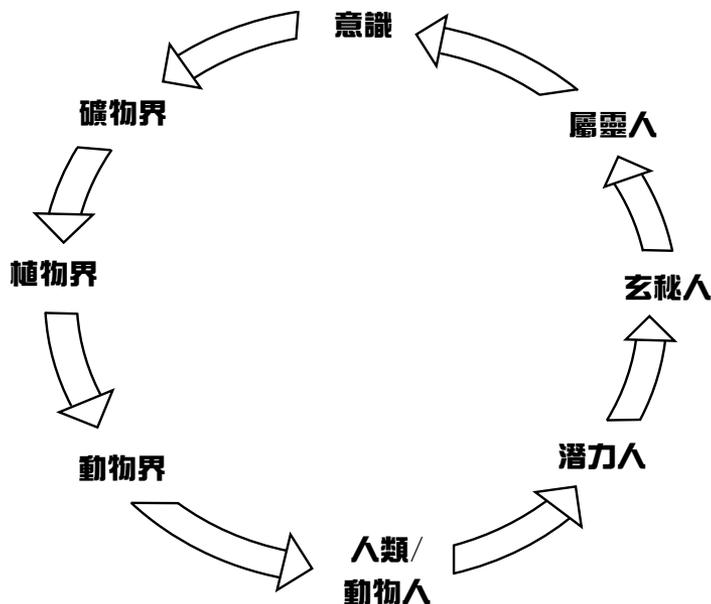
導靈們另一個主要教導就是輪迴和因果業力。輪迴的意思就是：人死後，靈魂投胎於另一個身體；因果業力的意思就是：人在每一次投胎得到物質身體生命中，他的行動和品格，帶給以後每次生命的影響。換言之，人死後，可以得到另一個物質身體，再來到世上；我們將會成爲什麼，和遭遇到什麼，全視乎今生的行爲。

所有的導靈都說，我們曾經，或者將會到世上來很多次。例如導靈藍沙說：「大部分的人都曾經多次投胎到世上來。」¹⁴ 那些叫做「登天大師」的導靈們說，一般人有二百到二百五十次「前生」。¹⁵

新紀元的輪迴和因果業力觀念和東方宗教的觀念有相當大的分別。首先，他們融入進化論；其次，人不會投胎爲畜生。唷！萬幸！

導靈拉撒烈在這方面的教導最具代表性。牠說，起初只有思想和意識；原子和原子內的微粒來自意識；原子構成礦物質；礦物界進化爲植物界；然後進化爲動物界；人類從低等動物進化而來。當動物成爲人之後，就不會返回變爲動物。於是輪迴開始，所以，人不會投胎爲動物。開始的時候，人類和動物無大差異。他慢慢開始明白玄學，追求靈性事物，經過多次投胎和進步，他漸漸地與神合一，於是再來一次，又變爲意識。¹⁶

在導靈拉撒烈的書《神聖旅程》（The Sacred Journey）中，有一個圖表解釋這個觀念：¹⁷

此外，新紀元不認為因果業力是報應或懲罰，反之，是我們自己的選擇，爲了要得到新的經歷。所以那些並非大賢大聖之人，他們現在可以放心了！

當沃許向《與神對話》書中的「上帝」問及因果報應一事，這「上帝」回答說：「沒有因果報應這回事」，因為報應就是必須償還的債務，「你沒有責任償還什麼。」但是，你有一些必須做的事情，就是「選擇自己的經歷」。如果每次投生都有不同的經歷，這個人就會長進。這才是因果的意義，傳統的報應和懲罰觀念是錯的。¹⁸

可是，還是有一些「頭腦守舊」的導靈，赫藍鞍就是其中一個。牠說，因果之律是救恩的一環，害人者必須得到相等程度痛苦的回報，才能卸下他的業力。¹⁹

世俗心理學

雖然輪迴和因果業力是眾所週知的東方宗教思想，但是筆者找到一些世俗心理學家採納了這樣的哲理。

葛羅夫（Stanislav Grof）博士是一位超心理學家、伊沙蘭學院（Esalen Institute）的駐院學者、「超心理學研究學會」創辦人、也是幾本書的作者，他因在「靈性與心理」方面的工作而馳名。他抱怨說：「大部分在西方出生和長大的人……忽略了幾千年來，好幾個國家的宗教書籍，這些書籍論及前生、輪迴、因果業力，和描寫前生對今生的影響。從這些書籍的觀點而言，沒有人生下來是『白紙一張』，我們的今生，是很多次前生的連續，大有可能也會繼續影響我們多次的來生……超心理學有很多這方面的證據……」²⁰

魏斯（Brian Weiss）醫師本是一個傳統的心理治療師，但自從遇上病人凱瑟琳之後，他全心相信輪迴和因果。他解釋說，因果就是「我們今生所種的，在來生成成。」但他說，這並不是一成不變的定律，我們可以選擇自己生命中的遭遇，因為我們有自由意志，可以自行更改。²¹ 他宣稱：「我們選擇對我們最有利的生活方式，讓我們成長……」²² 魏斯的話和新紀元導靈的話像極了。

基督教心理學和聖經教導

感謝神，筆者找不到任何基督徒心理學家教導輪迴或因果業力。原因可能因為這是一個熟知的東方宗教觀念，而且聖經也絕不含糊，聖經說：「按著定命，人人都有一死，死後且有審判。」（來九27）我們沒有第二次再回來的機會。

罪和罪咎感

如果我們都是神，至少有神性，那麼，我們就不可能是罪人。因此，導靈們一致同意：沒有罪、人性本善。「罪」這個字，和人類全扯不上關係。

《奇蹟課程》中的「耶穌」屢次強調這一點。例如，牠說：我們都是神聖的「神兒子的本身」。所以，「萬物永遠被稱『無罪』，『無罪』是萬物存在的核心，所以萬物保證是不朽的。」²³

不是只有這位「耶穌」才果斷地反對罪的觀念，導靈藍沙亦說：「如果你相信有罪，你就完蛋了。」²⁴ 導靈賽斯說，認為人有罪性，是一個極其錯誤的信念，²⁵ 「原罪」這個觀念也是粗劣、歪曲、限制人的。²⁶

如果這些導靈套用「罪」這個字，牠們必定另有定義。例如，那個自稱「上帝」的導靈說：如果真的有所謂罪這回事，它的定義應該是：「讓別人的經驗，影響自己。」²⁷

沃許將導靈「上帝」的話總結如下：「

- * 沒有邪惡
- * 照我們的本相，我們都是完美的
- * 『錯誤』是人因為自己『相對的經驗』，而有的想法……
- * 希特拉（Hitler）上了天堂（！）……
- * 死後沒有『刑罰』……

我總結得好嗎？」

導靈「上帝」回答說：「好極了。」²⁸

如果沒有罪，當然沒有需要感到罪咎。這樣的話，聽似「福音」！

導靈歐林嘴邊常掛著「不要認為自己是錯的」²⁹ 一句話，牠的意思就是說，不必感到罪咎。當牠討論「自愛的藝術」，他教導說：「自愛的意思就是擺脫罪咎的感覺。」³⁰

那麼，筆者奇怪，為什麼從亞當到二十一世紀的人，都仍有罪咎感？導靈們的解釋是：宗教，尤其是基督教，正是罪魁禍首。有一類的導靈，叫做「登天大師」，牠們說，我們的世界觀常受宗教影響，例如「原罪」和感到自己非常卑微，叫我們有一種「受害人」的心態，所以，我們相信自己做什麼都是錯的。³¹

呀哈！原來是宗教！它告訴我們：我們是罪人、我們生在罪中、我們將到地獄去、我們死後，還要會見一個憤怒的上帝，面對祂的審判。新紀元的導靈們現在告訴我們，這些都是謊言，絕不要相信。

世俗心理學

一般而言，世俗心理學家不關心罪的問題，他們視人性為本善，至少是中立的。例如，馬斯洛相信，人的本性並不邪惡，如果人有不良表現，那是他在挫折之下的反應。³²

澤堅（Harvey Jackins）是「重估輔導」（Re-evaluation Counseling）的創辦人，也是這派理論的主要發明人。在他的名著《人的人性面》（The Human Side of Human Beings）中，他認為人生下來，都是熱情、可愛、熱愛生命、合作的。³³ 他說：

沒有壞人；只有被感情傷疤妨礙，一時想不通的好人，所以表現不良……沒有故意做錯的人……沒有難以相處、好破壞、凶惡的人；只有仁慈、有建設性、有愛心的人，因為未癒合的傷痛，所以迫不得已，表現得難以相處、好破壞、凶惡……³⁴

偶然，我們也會在他們的書中，看見「罪」這個字，但其定義往往和聖經不同。舉個例，夏理斯（Thomas Harris）博士，是一個心理醫生，也是「交互作用分析」（Transactional Analysis）的先鋒倡導人，他的書《你好我好》（I'm OK - You're OK）不但是最暢銷書，而且是流行心理學的代表作。夏理斯認為所有不同文化中的兒童，都是生來就感到「我不OK，你OK」，這樣的心態，和類似的變化形式，相當於「罪」。³⁵

世俗心理學家們非常討厭「原罪」的觀念，筆者一點不覺得奇怪。例如，布蘭德（Nathaniel Branden）博士是心理學博士，也是一位臨床工作者，他是自尊/自信專家，經常書寫和講論這題目。他抱怨說，「原罪」的觀念引起罪咎感，極其損害理智和道德。³⁶

無論如何，世俗心理學家們還是在努力對抗罪咎感這個問題。有心理學家說：「佛洛伊德似乎認為，所有罪咎感都是莫需有的。」今天，其他心理學家和心理醫生似乎亦同意。³⁷

布蘭德說，罪咎感會損害自我形像，他說：「我們所遇到的所謂罪咎感，都是來自我們人生中的重要人物（如父母）對我們的不悅或譴責。」他繼續說：「所以，解決這類罪咎感的辦法，就是留意真我（true self）的聲音，要尊重你自己的判斷，超過尊重別人的信念。」當你放棄這樣的罪咎感之後，「你才可以自由地思想價值問題，想想別人對你的期望，是否有什麼需要質疑和批駁之處。」³⁸ 換言之，對付罪咎感的辦法，就是質疑我們生命中的權威所擬定的標準。

誰擬定這些標準？筆者發現，他們也怪罪宗教。派克有一個病人，叫吉蒂，害怕上帝會因她的性罪行而刑罰她，³⁹ 派克將問題推之於她的宗教背景，派克說：「作為一個心理醫生，天主教教會給了我很多生意」，但他認為，浸信會、路德會、長老會、或其他基督教教會亦然。⁴⁰

基督教心理學

基督教心理學家們不會正面否認「罪和罪咎感」的問題，但筆者發現，他們當中有人為罪重新下定義，而且反抗聖經對罪咎感的觀念，他們也會很小的告訴你，人性並非完全腐敗。

拿蘭摩爾（Bruce Narramore）是「拿蘭摩爾基督教基金會」的主席，又是拜奧拿大學（Biola University）一位傑出的心理學教授。他說，我們是按著神的形像造的，但是，我們犯了罪。「至於人的本性，根據聖經，罪是一個入侵者、一個外來客——不是創造主所計劃的」，「我們本是『神形像』的持有人」，這是首要的事實；然後，罪入侵我們的完美狀態，但這情形是次要的。⁴¹

所以，筆者亦不奇怪，有一些基督徒心理學家對罪另有定義。拜奧拿大學的心理學教授寇約翰（John Coe）對罪的定義是：「誤用人的本性，訛誤人的自然潛能、需要、趨向。」⁴²

也許，蕭律柏（Robert Schuller）博士的定義最露骨刺眼，他是加州水晶大教堂的創辦人，該教會擁有 9,500 名會友，蕭律柏亦常在「權能時間」（Hour of Power）的電視節目中出現。他說：

罪是什麼意思？答案：任何掠奪神兒女神聖尊嚴的情況或行動，因此亦搶奪了神的榮耀……罪就是深深的不信任，這樣的不信，將我和神分離，以至我有一種羞愧和不配的感覺……罪就是任何掠奪我自己或他人的自尊/自信的思想或行動。⁴³

如果他們認為人性本善，又不歡迎罪的觀念，他們怎樣講及罪咎感呢？拿蘭摩爾解釋說，他曾使用查經工具書，細心研究聖經，他發現沒有一個〔希臘文〕字是指到一個心理上的罪咎感。他開始明白：「在新約聖經，罪咎指一個律法或審判的意義，不是指一種感覺或經歷。」他繼續說：「*當我明白這道理，我嚇了一跳。我想，有沒有可能，這麼多年來，我對罪咎的觀念是錯誤的？上帝根本不想我們感到內咎？*」⁴⁴

有一些基督徒心理學家也將罪咎感的問題推到基督教教會的頭上去。艾倫斯（Harold Ellens）是「基督徒心理學會」（Christian Association for Psychological Studies，簡稱 CAPS）的前任秘書，他也是一個教牧神學家和開業心理治療者。艾倫斯抱怨說：「在教會歷史上，教會以律法式的『公義一稱義』的架構去看人類的失敗」，這樣的觀念，叫健康的人，莫需有地擔心他是否得神喜悅；又叫那些心理上有問題的人過份內咎和羞恥，或者覺得需要進行自我淨化、自我稱義的儀式。「大概因為一般人都感到不足夠和無價值，所以，似乎『上帝』這個觀念，就應運而生。」⁴⁵

筆者讀了這些話之後，一面心痛萬分；一面想：我們大概應該指責這些人為異端。

聖經的教導

今天的人不喜歡罪和罪咎感這樣的字眼，同時，在基督徒中，這些字也愈來愈少人提及。我們的講台很少提到它。然而，當聖經提到罪和罪咎的時候，它絕不含糊。打從人類歷史的開始，罪是一個現實；今天，罪仍然是我們的問題。罪帶來罪咎感，它需要被對付。

首先，聖經說，人有罪性，我們在神面前沒有良善。先知說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢。」（耶十七9）在我們得救之前，「也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」（弗二3）即使在我們得救，獲得一個新性情之後，我們還是要繼續和我們的罪性掙扎（羅七）。

根據聖經，罪就是任何和神的律法相違反的行動和態度，「凡犯罪的，就是違背律法，違背律法就是罪。」（約壹三4）「罪」就是沒有按照上帝的道德律行事。所以，上邊導靈們和心理學家們對罪的定義都是錯的。

原罪的觀念並不是神學家所創造的，聖經告訴我們，因為亞當的罪，所以全人類都算為有罪。「罪是從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。」（羅五12）人人都有一死，這個事實就是最好的證據。

即使不提原罪一事，聖經告訴我們：「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」（羅三23）這是事實，是我們的真面目。

雖然導靈們和心理學家們都反對罪咎感。但事實上，當我們犯罪，我們在神面前被算為有罪（律法上的判決），於是也帶來罪咎感。無論是律法上的罪，或是罪咎感，都不是好事，這一點，我們都能同意。但是，我們的罪咎感可以激發我們去尋找上帝的赦免。所以，罪咎感可能是健康的，因為它能敦促我們悔改。「依著 神

的意思憂愁，從此就生出何等的殷勤、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。」（林後七11）例如，彼得講道之後，「眾人……覺得扎心。」（徒二37）於是多人悔改。另一方面，有罪的人，卻不一定感到罪咎（羅一32，提前四2）。故意忽略自己的罪咎感，或者互相勸說：「不必有罪咎感」，是不合聖經的解決辦法。

我們應否怪罪聖經、基督教教會、聖經中的神（也許甚至父母和其他權威人物），譴責他們為我們帶來罪咎感？從某個角度而言，他們值得被「怪罪」，聖經說：「他〔聖靈〕既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。」（約十六8）此外，神賜給每人一個良心（羅二12-16），我們的良心有時會責備我們（約壹三21）。在另一方面，也只有聖經中的神才能為我們解決罪和罪咎感的問題。祂差遣祂兒子，基督耶穌到這個世上來，為我們的罪而死。那些相信祂的人就得稱義（羅三26），結果，我們可以罪咎全消。

救恩和審判

導靈們剛掃蕩了一個守舊的觀念——罪。牠們還有一個更頑固的觀念要拆除——審判，這觀念又和另一個觀念——救恩——老是拆不開。

首先，導靈們教導說：上帝不會生氣，他不審判人。自稱「耶穌」的導靈說：「審判不是神的屬性」，頭腦清楚的人不會相信刑罰。如果有所謂「末日審判」的話，意思不過是說「每一個人最後都了解什麼是有價值的事情，什麼不是。」⁴⁶

牠們為罪另下定義，又否定審判這一回事，當然，當牠們使用「救恩」一詞的時候，也是另有定義。導靈藍沙曾經為「救恩」提出最典型新紀元定義，牠說：「人若要得救，只有一條路，就是要明白自己的神性。」⁴⁷ 其他導靈，對救恩也有不同的定義，但是這些定義，卻有一點相同——不合聖經。

如果沒有罪、沒有審判、也不需要基督教所講的那種救恩，那麼，導靈們怎樣講及耶穌？導靈伊曼紐教導說：「基督是一位老師……他是愛和光、世人皆兄弟、和醫治之靈。」最後，「耶穌基督是人類之光，是最高榜樣。」⁴⁸

如果耶穌並不是基督徒所講的那樣，那麼，我們會上天堂嗎？啊，當然，我們會上天堂。導靈們說，所有宗教，都可以通到天堂上去。例如，那隻以飛碟外星球人樣子出現的導靈亞斯他，說：在靈界中，沒有不同的宗教團體，所有的宗教，都從不同途徑，把人帶到「全能神的寶座前」。⁴⁹ 無論你追隨那一個宗教都沒有分別，都會把你帶到天堂。

世俗心理學

世俗心理學家沒有需要講到神啦、救恩啦等事情，然而，宗教是人生中很重要的一部分，心理學家們總無可避免談到。

很清楚，派克不相信神會生氣。無神論者史都華患上抑鬱症，所以在他的輔導之下。有一天，他夢見從前一個中學時代的女朋友的父親，要來割他的喉嚨。他向派克承認，自己曾經偷吻這個女孩子。於是派克認為自己明白當事人患上抑鬱症的原因。這位自稱是無神論者的人，實際上相信有一位「危險的、割人喉嚨的上帝」。史都華本來不同意派克的診斷，但慢慢地被他說服了。⁵⁰ 筆者必須在此補充，派克沒有告訴我們，當事人是否被治癒了。

夏理斯將罪定義為「我不OK」，他又說：「『我OK、你OK』就是神學家所講的」恩典。不是因為你OK所以被接納，你是無條件地被接納。⁵¹ 這樣的論調，就是為救恩重下定義。

雖然世俗心理學家甚少談及耶穌，但是，如果他們談的話，他們不會把耶穌當作神的兒子或救主。他們的政治口吻是：耶穌和其他宗教創始人都是一樣的。例如，史托爾（Anthony Storr）是一個精神醫生，又是牛津大學的榮譽研究員。他說：「耶穌和穆罕默德一樣，都創辦了宗教。」⁵² 耶穌不過是眾多宗教的創辦人之一。事實上，心理學家都很可能告訴你：所有宗教殊途同歸，都能把人帶到上帝那裡去。例如，派克說：「佛陀和耶穌，並非兩個不同的人。」⁵³ 換言之，無論你相信佛陀，還是耶穌，基本上沒有什麼兩樣。

基督徒心理學

基督徒心理學家也不喜歡一個會生氣、會審判人的上帝，正如他們不喜歡罪和罪咎感一樣。

席蒙思（David Seamands），是「內在醫治」的一大推動者，從印度宣教回來之後，在美國牧會多年，又在亞布理神學院（Asbury Theological Seminary）任教。席蒙思引他人的語錄，說明我們對上帝的一些錯誤觀念：其中之一是「律法主義的上帝」，祂記錄我們的一切所為；另一個是「專捉把柄的上帝」，祂天天等待，看我們有沒有做錯；席蒙思加上一個「法老上帝」，這上帝是一個無法取悅的工頭，席蒙思結論說，這些上帝，都「和我們的天父——耶穌的父神——完全相反。」⁵⁴

艾倫斯首先報告罪的一些新定義，然後說：「〔福音〕一詞並非來自一個法庭式的『公義—稱義』的模式，卻是來自無條件的憐憫和堅韌的愛……神不會審判我們黑暗的一面。雖然我們糟透了，但因祂的恩典，祂仍非常敬重我們……上帝的工作是醫治，不是判罪。」⁵⁵

基督徒心理學們似乎是說，上帝是個大好人，所以他並不關心罪的問題，祂只有愛，沒有審判。這樣的話，我們今天所傳講的救恩又是怎麼一回事？

上邊提到，蕭律柏說罪是自尊/自信不足，至於救恩，他說：救恩就是「從罪〔自尊/自信不足〕中被提升……至自尊/自信，於是帶來榮耀神的、滿足人需要的、建設性的、創意性的後果。」⁵⁶

基督徒心理學家們甚至有錯誤的基督觀，雖然這是非常少數的一部分，但仍然是非常可悲的一件事。

祈連堡（Howard Clinebell，又作克萊貝爾）博士是循道會的牧師，曾經接受醫院的教牧臨床訓練。在牧會多年之後，現在加州卡

蒙神學院（Claremont School of Theology）授課。祈連堡說，當我們發現以靈為中心的活力，就是我們內裡的權威，然後培養它，我們就能成長，「這內裡的權威曾經給予耶穌力量，使他能向過時落伍的靈性模式挑戰」，我們應該「像耶穌一樣，發揮我們真正的潛能」。⁵⁷ 換言之，耶穌是一位革命家、一個發揮了潛能的人。

最後，筆者發現一本基督教期刊《教牧關顧期刊》（The Journal of Pastoral Care）其中有一篇文章，竟然提倡「所有宗教殊途同歸」，筆者不但極其悲傷，而且震驚。作者們在文首宣稱：「我是一個環球一神教（Unitarian Universalist）⁸ 牧師，背景是猶太教 / 基督教的傳統；他是一個印度教的老師（swami），但是我們都同意，所有宗教途徑都是一樣的。」⁵⁸

烏煙瘴氣！聽夠了沒有？讓我們看看聖經去，聖經能清晰我們混濁的腦袋。

聖經的教導

上帝會生氣嗎？雖然上帝滿有憐憫，但聖經中記載了很多次神生氣的事件。在舊約，有一次，「百姓各在各家的帳棚門口哭號，耶和華的怒氣便大發作。」（民十一10）這絕不是偶然一次，還有很多這樣的記載。新約時代是恩典的時代，信徒可以「靠著他的血稱義……免去 神的忿怒。」（羅五9）可是，至於那些硬著心不悔改的，聖經說，他們是「為自己積蓄忿怒，以致 神震怒，顯他

⁸ 一般福音派基督徒都不接受環球一神教為正統基督教信仰。

公義審判的日子來到」（羅二5），因為神將來還是會忿怒（帖前一10）。

這位又公義又慈愛的神肯定是會審判人。保羅說基督耶穌「將來審判活人死人」（提後四1），聖經又說，神「必審判地極的人」（撒上二10），因為他是「按著公義審判的主」（提後四8），祂的審判是「照他們所行的」（啓二十12），「神必審判義人和惡人」（傳三17），不但未得救的人會受審判（啓二十12），而且「審判要從 神的家起首」（彼前四17）。

說到這裡，真是可怕。但是，萬幸！神已經為我們準備了救恩。這一點聖經說得非常清楚，「基督既然一次被獻，擔當了多人的罪……拯救他們」（來九28），所以，我們「信心的果效，就是靈魂的救恩」（彼前一9）。

耶穌是誰？馬可福音是最早寫成的福音書，書開始時這樣說：「神的兒子、耶穌基督福音的起頭」（可一1）。一次耶穌問門徒他是誰，彼得回答得最好，他說：「你是基督、是永生 神的兒子。」（太十六16）換言之，耶穌基督是神的兒子，我們的救主。

「所有宗教殊途同歸」的講法，錯得不能再錯，因為聖經說：「除他以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（徒四12）經文在此指，耶穌基督是通往上帝和救恩的唯一途徑。

除了上邊的主要神學教導之外，新紀元導靈們還說，沒有死亡這一回事，我們不過到達另外一個存在層面；還有，當我們面對死亡的時候，我們會遇見靈體。當然，牠們告訴我們，靈界是實有

的，裡面有天使和各種靈體，這些靈體都是友善和仁慈的，我們可以藉著冥想，和允許牠們臨到，就可以接觸到牠們。

牠們也說，天堂不是一個實有的地方，但已經存在於我們中間。地獄也不是真的，至少不如聖經所講的一樣。同樣地，牠們對「撒但和魔鬼」的觀念也另有解釋，和聖經不一樣。

這些導靈都輕視基督教，牠們認為教會是專橫的，聖經也不可信，不足為我們的指導。再者，教會的教導並非來自神，不過是後來的人，因為自私的原因而製造。

第四章

玄學

在這一章裡面，我們要討論一些神秘事物。對一般人來說，這些題目才是真正的新紀元題目。其中以冥想最具代表性，其次是「心靈控制物質」，還有各種神秘事物。

根據網路上的亞馬遜公司（Amazon.com）稱，有關宗教和靈性方面的書籍，現在非常暢銷，人們現在對心靈學（parapsychology）、巫術、魔術、看不見的靈體和神仙世界，非常感興趣。¹ 也許是這個原因，筆者發現，不但導靈們講論這些題目，心理學家和心理靈學家們亦然。

冥想

如果對美國基督徒提到「Meditation」，他們很可能會說，「有什麼不妥？聖經豈不是也叫我們要默想神的話？」可是，聖經的默想和新紀元的冥想是完全兩回事。（英文字 Meditation，中文可翻譯為冥想或默想，是兩件迥然不同的事，中文詞彙意義比較清楚。）聖經的默想指沉思、反省；新紀元冥想卻是：「一個控制思想的過程，以至能和無限高層的意識〔泛神之意〕聯絡。」² 換言之，人控制思想，叫頭腦空白，終於進入變異意識狀態，這樣就是真正的冥想。

冥想的例子

有人也許不知道：導靈們非常喜歡教導冥想辦法，甚至詳細說明。導靈拉撒烈就是其中一個，牠曾經教導三個冥想方法：開啓柵欄、回家之門、愛的主題：觸摸。³

牠在「開啓柵欄」冥想法中教導說：首先，找一個舒服的位置、鬆馳、從七數到一。然後，觀想（visualize）自己在一個樹林裡，觀想林中樹木、地面、樹枝、樹葉。牠提醒我們：「你觀想得愈清晰逼真，你的冥想就愈成功。」然後導靈拉撒烈說，觀想自己在森林小徑上漫步，這小徑通往一個柵欄。在柵欄前面有一塊空曠地，地上有四包禮物。牠指示我們把禮物拆開，細看和觸摸這些禮

物。拆開禮物之後，推開柵欄，那麼，就可以開始柵欄後的一個「神聖的旅程」。最後，牠說：「當時候到，你準備好，你可以慢慢從冥想中出來。」⁴

除了這個練習，導靈拉撒烈還教了兩個冥想辦法，所用的技術，基本上相同，只不過是觀想不同的景色。

世俗心理學

世俗心理學家所教的冥想技術，明顯和導靈教導相同。夏關（Carl Happich）曾經非常有系統地研究冥想，當時並沒有太多人留意他的工作，但今天的超心理學家卻對他非常有興趣。筆者在著名的超心理學家塔特（Charles Tart）的書中看到他所教的冥想辦法，如下：

夏關非常強調呼吸，因為呼吸練習可以幫助冥想狀態漸漸來臨……當呼吸練習使冥想者產生生理反應之後，他可以開始第一個心理練習，叫做「草原冥想」，首先，重複冥想師傅授給他的幾個字〔咒語〕，觀想自己離開房間、經過城市、越過田野、來到一個草原，這草原遍滿野草和鮮花，這時冥想者可以享受一下這草原。然後他返回他本來的房間、睜開眼睛、講述他的經歷……接著，第二個練習叫做「高山冥想」，和第一個練習很相似，冥想者觀想自己到郊野去，慢慢爬上一座山。他經過一個森林，最後達到一個山峰，在峰頂，他看見一大塊空地。第三個練習叫做「教堂冥想」，這次，冥想者觀想自己經過一個樹叢，到達一個教堂，走進

教堂，在裡面逗留一段時間。最後，夏闢指示冥想者觀想自己在一個老舊的噴泉旁，坐在一張長凳上，細心聆聽潺潺流水之聲。⁵

基督教心理學

非常不幸，基督徒心理學家所教的冥想技術，大同小異。奧斯本（Cecil Osborne）博士是一個浸信會牧師、一個「原始治療」（primal therapy）者，又是加州「柏林甘中心」（Burlingame Center）的主任。

奧斯本教導一個冥想鬆馳技術：他強調鬆馳的重要，首先找一個舒適的位置，然後深呼吸，繼續放鬆身體各部分，譬如眼睛、肌肉、肩膀等等，直到全身都鬆馳。他解釋說，當放鬆之後，你可以請上帝賜你平安、和諧、和聖潔。然後，奧斯本教導一個冥想技術，非常接近草原冥想：觀想自己躺臥在柔軟的青草上，觀想大樹、蝴蝶、潺潺的溪水、歌唱的小鳥，感受到這些東西。他說，沒有必須做的事情，也沒有需要擔心的事情。如果你想起日常俗事，將它交給主。然後奧斯本說，繼續放鬆，再深的進入「裡面真正的自我，這也是神的居所。」⁶

還有一點，更叫筆者痛心：中國教會絕對不甘後人。葉萬壽先生是香港「心自寬輔導訓練服務」的創辦人，該組織曾經長期開班教授催眠術，現在亦經常教授精神語言程式（Neuro-Linguistic Programming，簡稱 NLP）。葉先生在《一分鐘沙灘》中所講的鬆馳技術如下：

第一個練習是呼吸：躺下、放鬆全身、留意自己的呼吸……腹部一脹一縮。第二個練習是肌肉鬆弛和收緊的練習：呼吸…放鬆……留意自己的呼吸……感覺肌肉放鬆和拉緊……留意自己的呼吸……感覺肌肉鬆弛和收緊的對比……（葉萬壽不斷地重複說：放鬆……留意自己的呼吸……）

然後，葉萬壽先生請學生用想像力，進入下面這幅圖畫：在一個週末清晨，到達自己最喜歡的沙灘……赤腳走在沙灘上，溜達溜達，清晨的海風吹來，感覺輕滑的沙粒撫摸著你的腳，給你一種舒服的感覺，你慢慢地溜達，聆聽海洋的聲音……海風撫摸你的臉孔……令你清爽舒服……天邊傳來海鷗的聲音……太陽照在沙灘和水上，非常溫暖……暫時忘卻一星期來的工作和責任……你看見自己在沙灘上溜達，感覺自己那無憂無慮無拘無束……藍天、白雲、陽光、沙灘、清風、碧海……讓大自然洗滌我們的心靈、讓大海沖走我們的的疲累和煩惱……⁷（葉先生非常有創意，香港沒有草原，所以他教導人觀想海灘，但是從上邊的例子可見，所用的圖畫並不重要，因為觀想就是觀想。）

你認為上邊的幾個例子是否有什麼分別？筆者認為：根本沒有分別。

冥想的討論

在所有的冥想方法中，我們可見其共通之處。首先，冥想者找一個舒適鬆馳的位置，然後集中精神，留意呼吸，或者重複一個咒語（mantra）^h，（這是比較接近瑜伽的做法。）然後是最普通，也是最重要的一步——觀想。冥想者觀想任何風景或圖畫，例如草原或山嶺，或觀想自己身體的一部分，例如觀想「氣」（能力）運行全身。（這比較接近氣功的做法。）筆者發現，解釋什麼是「觀想」並不容易，因為對於那些沒有經驗的人來說，他們是難以想像的。新紀元所講的觀想，並不是我們每天所講的想像，雖然有人把它翻譯為「想像」，*但是，觀想的意思是說，使用人心靈的力量，在腦海中形成（或見到）一幅圖畫*，所以，有人乾脆叫它做「心像」。筆者猜測，觀想的過程需要極度集中精神，人因而忘卻其他感官的知覺，所以，可以幫助進入冥想狀態。

冥想或觀想並沒有標準的做法，但所有的辦法都是為了達到一個目標——讓頭腦空白，於是進入「變異意識狀態」。導靈伊曼紐告訴我們：*「至於冥想，什麼方法都可以：音樂、靜靜漫步……無論什麼……只要能叫你停止你的思想、擺脫大腦中吵吵鬧鬧的聲音，就可以了。有些人覺得必須有死板的方法，但是，冥想方法是因人而異的。」*⁸

冥想的做法，在今天的新紀元中，有很多不同的名字，包括：瑜伽、催眠、觀想、正心（centering）、凝神（focusing）等等，有時甚至有人用「祈禱」一詞。所有這些方法，都有可能帶來「變異意識狀態」（這是現代心理學家所發明的名詞），但這樣的狀態

^h 「咒語」並非咒詛人的說話，是指一些幫助冥想用的短句，或者一些簡單的聲音。

又叫「冥想狀態」、「恍惚出神狀態」、入靜、入定、神志昏迷狀態。

新紀元導靈們也使用這些名字，亦同意它們就是冥想。例如，登天大師們視催眠術為冥想的一類形式，有可能誘發變異意識狀態。⁹ 導靈亞斯他認為，瑜伽、冥想、催眠術，是相等的技術。¹⁰ 導靈歐林教導說，正心、¹¹ 凝神、¹² 集中精神，都是冥想的重要元素。

筆者發現，基本上，*所有* 導靈都鼓勵人冥想。為什麼？表面上，牠們說，冥想對人有益。當然，如果冥想是邪惡的，只有帶來傷害，誰還會去冥想？當然不會，甚至非基督徒也不會這樣做。讓我們來看看，導靈們怎樣蠱惑我們：

導靈歐林說：「我向你挑戰，要趕快進入這些新的意識層次〔變異意識狀態〕……當你透過這些靈魂之窗觀看，你會明白，歡樂在等待你」，就是內心安寧，你也會得到知識和智慧。「你學會怎樣接通宇宙的源頭，無論你得到什麼資料，都會對你有幫助……你以不同的方式表達所得的，例如，使用你的手為人醫治，以演說、寫作、娛樂方式，和別人分享這些知識……」¹³

總而言之，根據導靈們，冥想可以幫助我們獲得內心安寧、歡樂、愛，又可以幫助我們取得知識、智慧、創意、醫治、甚至叫我們心想事成。

另一隻導靈，赫藍鞍，使用玄學的「思維形相」（thought-form）ⁱ 觀念，解釋為什麼冥想可以幫助人成功。

ⁱ 「思維形相」（或譯作「思想體」），意思就是使用個人的思想力量，使所思念之事，在實際生活上出現。

觀想任何物體、情況、或事情的結果，〔觀想的對象〕會馬上在以太層豎立……這個在以太層中的對等之物將凝聚，而產生物質界的原子和分子……東方的神秘主義者已經發展了一些技術，訓練人的心靈靜止，緊握著一個思想……有人因為專心致力練習這些技術，於是學會怎樣利用心靈力量，創造物質世界的事物。¹⁴

那麼，如果你在冥想中，觀想自己擁有一部保時捷（Porsche）汽車，你的思想就會跑到以太層去，凝聚成一部保時捷汽車的樣子（所謂「思維形相」），如果你持之有恆，加以信心和熱情，那麼，突然，你聽到「砰」的一巨響……一部物質的保時捷汽車就會從以太天堂掉到你面前。（希望你沒有忘記觀想汽車內的引擎和機器……）如果你所觀想的，不是這樣庸俗的東西，卻是健康或聰明，是否就不會鬧笑話呢？

笑話到此為止。話又得再說回來，世俗的專家們告訴我們，冥想沒有宗教性，是中性的，或者甚至是一個「科學」方法，但有些新紀元導靈卻不是這樣想，牠們認為冥想相當於一些宗教操作。導靈賽斯說，今天的催眠專家，和從前原始社會中的巫師，所用的治療方法相同，「如果他認為他的對象需要有什麼樣的信念，他就將這信念插嵌到他的心靈中。」¹⁵ 你嚇壞了沒有？導靈認為催眠術是巫術，催眠師是巫師！

當筆者開始研究新紀元運動和心理學關係之初，已經聽說有所謂基督徒催眠治療專家。筆者本以為，在美國無奇不有，教會亦不例外，但想不到中國教會亦有基督徒催眠治療。上述的「心自寬」中心的葉萬壽先生曾經長期開設「催眠訓練班」，現在又教導「NLP」，不知有多少香港教會領袖接受了這樣的訓練！還有一次，當筆者發表了一篇有關催眠術的文章之後，一位香港神學生，畢業後到英國深造心理治療，主修催眠治療，看見筆者的文章，大發雷霆，來信反駁。更令筆者悲傷的是，在筆者印象中，香港（也

許整個中國)的基督徒和教牧人員，對這些教會內的新紀元技術，似乎有這樣態度：「大家都是基督徒嘛，不怕啦！」誰說基督徒就可以行邪術？

讓我們再回到冥想的宗教性去，導靈約翰說：「在冥想中，觀想一個聖人，例如耶穌或佛陀，都是非常適合的。」¹⁶ 有沒有人觀想耶穌？是的，絕對有，不單新紀元人物，基督徒亦然，容後再談。

世俗心理學

世俗心理學家所提供的冥想技術，包含上邊提到的基本要素，如鬆馳和觀想。他們也同意，沒有固定的冥想方式。心理學家戴爾（Wayne Dyer）是美國一位受歡迎的演講者，常出現於電台和電視節目。他說：「冥想就是讓內裡靜止，關閉心中無了的思想，阻止持續的思想轟炸，停止裡面那喋喋不休的聲音。」¹⁷

換言之，戴爾告訴我們，冥想就是使頭腦空白的過程。我們可能都留意到，世俗心理學家們也給冥想不同的名字，例如催眠術、觀想、正心、凝神、影像法（imagery）、積極思想（positive thinking）、自律訓練（或作自生放鬆訓練法、自生訓練），還有很多很多。有些心理學家甚至使用更具宗教味道的名詞，如瑜伽、超覺靜坐、祈禱、禪座。事實上，他們比導靈們有更多的名字。當然，他們也常常使用「變異意識狀態」一詞，因為這個名詞是心理學家發明的。

心理學家們和導靈們，都認為冥想於人有益，我們在電視、報章、雜誌上都見過，可能你不但耳熟能詳，而且已經完全被說服了。

戴爾在一本父母指南書中建議父母教導孩子觀想，幫助他們「培養一個堅定的心像，觀想自己是一個有價值的、能幹的、漂亮的人，」於是，這個心像就會成為現實。「使用創意性的觀想，不過是讓自己的想像力為你做事，幫助你心想事成。如果使用在健康方面，可以觀想自己是健康的，緊握自己是健康的影像，堅信不移。」¹⁸

如果你使用冥想達成心願，無論是健康、成功、快樂，或任何事情，請隨意列舉，也許你真的可以心想事成。世俗心理學家也使用冥想幫助人得到其他東西，包括內心安寧，¹⁹ 或增加自尊/自信。²⁰

陸榮（Arnold Ludwig）博士是肯塔基大學醫學院的精神病學榮譽教授，也是幾本書的作者。他在這方面的研究報告，把冥想的果效，表達得很清楚。他表示，變異意識狀態對個人和社會有三種好處：

- 1。 **醫治**：古往今來，變異意識狀態是治病藝術之重要環節，幾乎所有想得到的心理治療技術，也需要誘發此狀態。巫師（shaman或作黃教僧、沙蠻）進入恍惚出神狀態，或被附體狀態，以診斷病人生病的原因，或者取得治療的藥物和辦法……
- 2。 **獲得新知識或經歷之道**：人們常常進入變異意識狀態，爲了獲得新知識、靈感、或經歷……
- 3。 **社會功能**：……我們發現，變異意識狀態有重大的社會意義，從個人的角度而言，人若在宗教儀式中被聖靈、部落的靈、或當地的神靈附體，這人就履行了他的宗教角色，因此，他也得到崇高的地位……²¹

你可能認為醫治和知識是好事，恐怕你不同意「靈體附身」也是好事，至少，筆者相信，基督徒不會同意。無論如何，陸榮的話說明了一件事，冥想是一個宗教操作，請不要讓任何人告訴你，這是中性的「科學技術」。

基督徒心理學

基督徒心理學家對冥想的教導，和他們的世俗同事們沒有什麼兩樣。他們也察覺到同樣的冥想基本原則，他們使用各種不同的名字。

還有一點也是一樣，基督徒心理學家告訴我們，冥想是有益的。例如，上邊提到的奧斯本說，他的導引冥想錄音帶是爲了幫助聽眾鬆馳，叫他們達到內心的平靜。²² 也有建議使用冥想提高自尊/自信，增加創意和獲得醫治。在近年流行的「積極思想」和「內在醫治」中，我們也看見很多非常接近冥想的做法。

皮爾（Norman Vincent Peale，或作羅文彪）是基督教積極思想早期推動者，他也是一個非常受歡迎的作家。他曾經獲得很多獎狀，包括「總統自由勳章」（President's Medal of Freedom）。皮爾教導說，祈禱和冥想，可以提高我們的創意，爲我們帶來新主意。皮爾曾經有一個例子：有一組高層經理人員，經常一起冥想，所以他們工作非常成功。他以這例子說明他的理論。²³

祈連堡還告訴我們，科學已經證明了，冥想技術「叫生理功能進步，例如降低血壓，鬆馳肌肉；又帶來心理和靈性上的好處」，根據他的研究，「東、西方古代冥想方法……例如超覺靜坐、禪座、瑜伽、自律訓練，都有很多相同之處……」²⁴

雖然世俗心理學家甚少教導觀想耶穌或上帝，基督徒心理學家卻很喜歡這樣做。葛約翰（John Court）博士是執業的心理學家，曾經在普通大學和基督教大學任教。葛約翰說：「當我使用催眠術時，我通常要求當事人觀想一個安全的地點，向我描述，然後，如果他/她願意，可以邀請耶穌臨到」。有一次，他的當事人「E」，正在催眠狀態中，發現自己面對一堵牆壁，「我們已經商量好，耶穌臨在是有幫助的，所以我要求她把耶穌帶到當時的處境中，她也就這樣做。」²⁵這是一個很清楚的例子。

「內在醫治」也常常需要觀想耶穌。就如基督教催眠治療一樣，內在醫治者指示當事人觀想自己「童年創傷」的往事，然後觀想耶穌臨在醫治。

讓筆者再次提醒大家，觀想的畫面並不重要，重要的是：觀想的過程可能把人帶進冥想狀態。請勿讓這個「基督教」外衣把你矇騙了。

聖經的教導

聖經沒有明文地說：「你不可冥想」、「你不可讓頭腦空白」或「你不可進入變異意識狀態」。可是，我們可以從上邊的例子看見，導靈和心理學家們都認為，現代人的冥想辦法，和古代異教徒的做法（例如：瑜伽、禪座、巫術）沒有太多不同，所以我們不難看得出，冥想就是聖經所禁止的異教操作。

《新聞週刊》（Newsweek）和《時代雜誌》（TIME）都曾經報導，最近很多研究也支持了這一點。研究員使用磁共振影像掃描（magnetic resonance imaging, MRI）研究人在冥想狀態下的腦部

變化，他們選取不同宗教背景的冥想者，包括西藏佛教徒、方濟會（Franciscan）修女、修禪者、印度的錫克教徒（Sikh）。事實上，今天的冥想者不一定有什麼特殊宗教背景，但結果仍是一樣。研究員發現，大腦掌管專心的位置（seat of attention）會亮起來，而腦部其他地方則暫時停頓，沒有活動。研究員表示，他們不能肯定，冥想的經歷，到底是不是大腦的變化所引起的，還是一個靈界的現實。不管怎樣，這些新研究顯示，不同的冥想操作，帶來相似的大腦變化。²⁶

此外，導靈告訴我們，若要接觸靈界個體，冥想是必須的。導靈麥發申說，接觸靈體的最佳辦法是冥想，你只需進入一個輕微的冥想狀態，就可以開始接觸。²⁷

如果冥想和很多異教徒的操作相似，所引起的大腦變化相似，而且，冥想是交鬼的基本辦法，那麼，基督徒應該避免任何形式的冥想。

神曾經警告說：「你到了耶和華你 神所賜之地，那些國民所行可憎惡的事，你不可學著行。你們中間不可有人使兒女經火，也不可有占卜的、觀兆的、用法術的、行邪術的、用迷術的、交鬼的、行巫術的、過陰的。凡行這些事的，都為耶和華所憎惡，因那些國民行這可憎惡的事，所以耶和華你的 神將他們從你面前趕出。」（申十八9-12）

還有一點，記得陸榮提到，冥想可以叫人被靈體附身嗎？這件事足以警誡所有的基督徒。

偶爾，冥想也披著「基督教」的外衣。上邊提到，有人將冥想叫作「祈禱」，但請留意，基督徒不能使用「頭腦空白」的方法來祈禱。當聖經教導我們祈禱，它從不叫我們設法讓頭腦空白，把意識變異。再者，如果我們可以使用相似的辦法，把「耶穌」或「佛陀」召來，我們必須問，應召的「耶穌」是誰？真是聖經中那位耶穌嗎？這是很難肯定的，「因為連撒但也裝作光明的天使。」（林後十一14）相信讀者都會同意，這個「耶穌」非常可疑。

最後，如果聖經沒有教導我們利用變異意識狀態，去與神相會，那麼，基督徒應該避免這樣做。

心靈控制物質

新紀元人物相信我們心靈的力量能直接控制物質，一般人稱這觀念為「心靈控制物質」（Mind Over Matter）。新紀元導靈們說，我們可以創造自己的現實。藍沙說：「無論是貧或富、國王或乞丐、已婚或獨身……快樂或不快樂，是你自己創造的，自己做成的。」²⁸ 換言之，無論你的情形怎樣，都是自取的。

那麼，我們怎樣創造自己的現實呢？根據導靈們，我們的思想 and 信念可以創造現實。即是說，如果你把自己看成富翁，你就能支付所有帳單；如果你相信自己是健康的，你不需要醫生！筆者並非在胡扯，請看導靈賽斯怎樣講，牠說：

你可能憤慨地說：「這是真的呀，我窮，我無法付帳」，諸如此類。你知道嗎？這樣做的話，你就是以自己對現實的信念，為現實的本身，你可能沒有留意到，這是你的信念，但它卻決定了你在物質世界的經歷。²⁹

我還有另一個例子：你的思想控制你的健康。如果你常常想著自己有病，那麼，你就真的有病了。如果你相信自己因著病毒、感染、或意外而生病，你就去見醫生，而醫生們和你活在同一個信念系統之中；又因為你相信他們的治療法，於是，希望你的病情因而轉好。³⁰

偶爾有些導靈表示，我們的感覺也可以創造現實。導靈藍沙說：將你的意願講出來，又去感覺它，你的心願可以在物質世界

中出現。牠建議我們去感覺這個心願，直至它出現。³¹ 那麼，女士們，如果你感覺自己漂亮動人，又不斷地這樣告訴自己和別人，你就會變得漂亮動人。這不是很好嗎？

怎樣叫自己的心願實現在物質世界中呢？有什麼實際的步驟呢？導靈們建議各種形式的冥想：影像法、凝神、正心、觀想、冥想和祈禱。例如，登天大師們建議使用冥想，牠們說，最理想的時間是：「當你在冥想狀態，或變異意識狀態……潛意識心靈比較容易接受提議。」³²（有些導靈喜歡使用「潛意識」這個現代名詞，來解釋信念可以在物質世界出現一事；另一些則喜歡使用玄學名詞「思維形相」，見上邊導靈赫藍鞍的例子。）

如果我們의思想和信念可以決定現實，當然，導靈們也會喜歡推動「肯定和自語」（affirmation and self-talk）的觀念。導靈約翰說，我們應該「積極去肯定」自己所喜歡的事物，然後等待它臨到。³³ 導靈歐林說，我們內心的自語很重要，因為它能創造現實。你怎樣對自己講話，會決定你能吸引怎麼樣的人和事。³⁴

世俗心理學

世俗心理學家支持「心靈控制物質」的觀念，正如導靈們一樣，他們也認為我們的思想和信念，能創造我們的現實。戴爾在他的書《心想事成的九大心靈法則》（Manifest Your Destiny）中表示，無論我們自知與否，人生的情況，是我們自己決定的，「無論你的思想和腦中的影像，是貧窮、缺乏、自我沉醉、獨裁、疾病、罪咎、或憂慮之類，都能進到宇宙之靈中，然後在你生命中彰顯出來。」³⁵ 我們的思想最後決定我們能擁有什么，或缺乏什么，因為

「思想是一個行動，具創造能力……你怎樣想，事情就會怎樣。」³⁶

世俗心理學家也勸人使用冥想，彰顯自己的心願，雖然不及在新紀元圈子普遍。戴爾非常強調觀想，認為它極具創造能力。他說：「如果你心中的影像充滿著你自己想要有的東西，而且都是基於愉快和信心，你的思想可以為你人生吸引這些環境和情況。」他敦促我們常常以信心和熱情去練習這樣的「心像」，如此，我們就可以心想事成，「仔細觀想自己心願之物，然後它就會出現。」³⁷

戴爾也引用「思維形相」的觀念為解釋。那些能為自己的人生引來好東西的人，他們是在腦海中塑造一個「思維形相」，然後它就會「出現」在物質世界中。³⁸

在此，讀者可能抱怨，因為筆者不斷引述戴爾，沒有引述其他世俗心理學家。且慢，不是只有戴爾才支持「心靈控制物質」，還有其他人。例如，當布雷蕭談及沉溺的問題，他說：「我們的信念創造我們的世界，我們把自己的感覺、思想、和態度投射於這個世界中，只要改變自己的信念，我們就可以創造一個不同的世界。」³⁹

世俗心理學家常常使用「肯定和自語」這個觀念，我們可能已經在心理學文獻中讀了不少。舉個例，緬因州立大學的副教授波嘉蓮（Carolyn Ball）博士，稱自語為「心語」（mindtalk），她說，心語可以是積極的，也可以是消極的。如果是消極，或是自我攻擊的，它會破壞我們的自我形像，所以，我們需要積極的和有建設性的自語。⁴⁰

基督教心理學

我們可以偶爾在基督徒心理學家中聽到「心靈控制物質」。筆者發現，他們的觀念，基本上和其他人一樣，只是他們並沒有這樣經常談論，而且當談論的時候，也低調得多。例如，有些基督教圈子流行積極思想，可是，積極思想不過是冥想的另一個名字。使用冥想來讓自己心想事成，亦不過是「心靈控制物質」的另一個版本。

著名的積極思想推動人皮爾說：「肯定它、觀想它、相信它，那麼，它就會出現。」他建議，首先在心中塑造一個自己成功的影像，「緊握著這個影像，」而且「絕不懷疑這個影像的真實性」，最後，「相信你現在就收到所需的能力」，又「『覺得』這力量進入你裡面」。⁴¹

通常，自尊/自信的觀念，也是基於心靈能控制物質的前設。舉個例，米爾（Paul Meier）博士是全美有名的精神醫生，是「米爾診所」（Meier Clinics）的創辦人 and 主任，又常在電台和電視節目出現，之前，他和米勒博士（Frank Minirth）共同擁有一個「米勒米爾新生命診所」（Minirth Meier New Life Clinics）連鎖店。當米爾談及自尊/自信，他解釋說，心理學上的「自我預言實現」（self-fulfilling prophecy）觀念就是說：「預期某些事情發生……這些事情，就更可能發生。」⁴²

當然，基督徒心理學家也談肯定和自語。庫大衛出版社（David C. Cook Publishing Company）所出版的一本兒童主日學教材，教導孩童們要有積極的自語。作者說，積極的自語能造就人；消極的自語卻具破壞性。於是，作者教導兒童們瀟去那些「我不好、我是壞的、愚蠢的」等話，而且「花時間和那些鼓勵自己的人在一起，因為他們肯定我們的優點，這樣才能幫助我們。」⁴³ 難怪今天我們甚

少在講台上聽到罪咎和悔改的信息，這是心理學影響教會教導的一個典型例子。

筆者找不到有基督徒心理學教導「思維形相」的觀念。還好。

聖經的教導

誠然，人的思想對人有某程度的影響。聖經說：「私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。」（雅一15），是故，聖經規勸我們思念聖潔的事情（腓四8）。即使這樣，立志為善由得我，只是行出來由不得我（羅七）。

而且，上邊的規勸只限於道德和價值觀的事上。雖然聖經說，那些保守自己心的人可以得著好處（箴四18-21），聖經從沒有說，我們的思想可以為我們帶來成功和健康，更絕對沒有說，我們的心靈可以控制物質。

誠然，人會因自己的信念或願望而採取行動，但是沒有人可以保證成功。迦勒底人說：「我必永為主母……我必不至寡居、也不遭喪子之事。」（賽四十七7-8）。他們可能堅信這一點，不斷的互相鼓勵（肯定和自語），他們也一定為此採取行動。可是，神說，「那知喪子、寡居、這兩件事，在一日轉眼之間必臨到你……禍患要臨到你身……毀滅，也必忽然臨到……」（賽四十七9,11）。歷史告訴我們，迦勒底人的思想和信念沒有決定現實。的確，「除非主命定，誰能說成成就呢？」（哀三37）。

上帝決定事情的結果，只有祂的計劃才不會失敗。「惟有耶和華的籌算，纔能立定。」（箴十九21）「萬軍之耶和華起誓，說：我怎樣思想，必照樣成就；我怎樣定意，必照樣成立。」（賽十四24）聖經告訴我們，不要定意扭轉神的計劃，反之，我們「只當說，主若願意，我們就可以活著，也可以作這事，或作那事。」（雅四15）。

事實上，基督徒沒有需要使用心靈去控制物質，因為「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」（羅八28）

靈異現象和占卜

如果你以為導靈們常常談論靈異現象、傳授引發靈異事情的秘方、又鼓勵我們這樣做，那麼，你就錯了。是的，牠們表示，靈異事物是真實的，但這卻不是牠們最關心的事。牠們花更多的時間講及：我們內在的神性、冥想方法、教導流行心理學。在下面的兩章，我們將會看見。

筆者所研究的導靈，多多少少都提到靈異現象。如果把牠們的話湊在一起，牠們證實了超感視覺（clairvoyance或作千里眼）、超感聽覺（clairaudience或作順風耳）、心靈感應、預言（prophecy）、靈媒術或通靈、招魂會（或作降神會）、靈魂出竅（astral projection，或作out-of body experience）、飄浮（levitation）^j、和靈異治療（psychic healing）。牠們也認為各種占卜可信，例如占星術（Astrology）、塔羅紙牌（Tarot cards）、易經、數字學（Numerology，或作希臘占數）、掌相學（Palmistry）、曼陀羅（Mandala或作曼達拉）^k。即是說，導靈們證實所有心靈學的題目，認為都是真的。

導靈們偶然為這些超自然現象提出解釋。當「外星球」導靈亞斯他談到心靈感應，牠說：「人若使用他的心靈力量，他可以做更大的事。」⁴⁴ 導靈約翰說：「雖然人住在他的肉體之中，但他的心靈有這樣的力量：藉著冥想，人可以收到一些禮物，就是你們所講

^j 物件超自然地被提升之意。

^k 一個錯綜複雜的圖案設計，幫助冥想用，在西藏佛僧中尤其流行。

的特異功能，譬如超感聽覺、超感知覺（Clairsentience）、超感視覺。」⁴⁵

換言之，導靈們說，靈異能力（或特異功能）是人本身的自然能力，我們只需藉著冥想開發。這樣的講法是否耳熟能詳？這個世界的人豈不是也是這樣告訴我們？

最後，牠們贊同心靈學。例如，導靈約翰說：「心靈學已經開始探索前生的觀念、輪迴……」⁴⁶……筆者感到奇怪，想知道為什麼這樣巧合。

世俗心理學

正如我們意料之中，一部分的世俗心理學家也肯定靈異現象的真實，亦認為這都是我們的自然能力，尤其是心靈學家，但並非只有心靈學家才如此。那些比較傳統的心理學家有時會支持他們的見解，或者慢慢離開傳統心理學，趨向研究靈異現象。

心靈學所研究的題目包括上邊的事物，如心靈感應、通靈、靈異治療等，無需贅言。心理學家，尤其是心靈學家，肯定這些事物的真實性、研究它、實驗它。有時他們會破識靈異人士的騙局，或者，他們為事件提出解釋，而且他們的解釋和上邊導靈們的解釋相差不遠。

艾森克（Hans Eysenck）博士研究傳統心理學，又研究心靈學，他和他的合著人報導說，無論是現代社會，或是所謂「原始」

社會，超自然事情通常和變異意識狀態一同發生，「這樣的事情，還有很多其他事情，讓我們有一個新的方向去研究靈異事情（psi）¹和各種變異的意識狀態，使用藥物、催眠術、冥想，去改變意識。」⁴⁷ 換言之，他們都同意，冥想可以引發這些似乎是超自然的事情，實際上，這些都是人的正常能力。

心靈學家視心靈學為科學，不用說，有些傳統心理學家亦同意。莫絲（Thelma Moss）博士本來研究傳統心理學，但慢慢地轉向心靈學，如靈異治療和催眠術。莫絲認為，心靈學家使用「嚴峻的科學方法，在實驗室裡，證實我們在自然環境中的觀察。」⁴⁸

基督教心理學

基督徒心理學家甚少談到這些題目，然而，我們仍然可以找到這方面的談論。皮爾說：「研究心靈學和官外感的科學家們，他們的實驗範圍包括預感（precognition）、心靈感應、超感視覺……」再者，皮爾相信，我們能和已經死去的人聯絡，他說：「我們繼續和那些住在靈界的人來往。」⁴⁹

可是，皮爾不是唯一贊同心靈學的基督徒。著名的基督徒心理學家柯聯思說：「心靈學是一門有爭議性的學問，但也是對罕有的靈異事件的認真研究，基督徒不應該完全忽略或忽視這門學科。」⁵⁰

¹ 靈異現象，英文簡稱為PSI，本是三個希臘字母，代表「未知的事情」。

在此，我必須提到一件事，柯聯思允許冥想。他說，不同的輔導員從不同的學派學到不同的技術，他們受到不同的影響，所以使用不同的技術。他也知道有一些基督徒非常氣憤，極力譴責某類技術，例如催眠術、觀想、自語、影像法。他說：「我們願意尋求聖靈的帶領，我們也對這些問題敏感」，最後，他勸告其他基督徒心理學家，「避免公開辯論」，但是「我們可以有不同的意見。」⁵¹換言之，柯聯思是說，如果你要使用催眠術，或者其他類似於冥想的技術，你可以這樣做，不要太囂張就是了。

聖經的教導

聖經並沒有明文表示，人是否有超自然能力，但從聖經例子可見，我們沒有超自然能力。

當保羅和巴拿巴在路司得治好一個癱腿的人，當地的人把他們當作神來敬拜，「大聲說，有神藉著人形，降臨在我們中間了。」（徒十四11）路司得人的反應，說明了一件事，人同此心、心同此理：人沒有靈異能力，只有神才能行神蹟。事實上，只有現代人才懷疑自己具有這樣的潛能。

聖經記載了很多超自然事情，有從神來，也有從撒但來。例如，神曾以十災懲罰埃及，埃及行法術的也照像行了兩樣（出七22，八7）。摩西是靠著神的能力行神蹟（出四1-17）；埃及術士卻不是。事實上，聖經中所有先知和使徒，都承認他們靠著神的力量行神蹟，所以不是他們自己的能力。例如，當彼得治愈癱腿的人（徒三12-13），他是這樣承認的；約瑟為法老解夢（創四十8）之後，他也是這樣說。這裡只不過是兩個例子，聖經中例子多著呢。

聖經有一個例子，叫我們更明白。在保羅傳道的旅程中，「有一個使女迎著面來，他被巫鬼所附，用法術，叫他主人們大得財利」，當保羅把巫鬼趕出之後，使女就無法再用法術（徒十六16-19）。如果鬼趕出去，使女再沒有行法術的力量，那麼我們可以知道，使女所行的法術，來自魔鬼，不是這使女的本身。

如果導靈們和心理學家都說，人具有靈異能力，他們就是說，靈異事情的能力不是來自神，那麼，就只有另一個可能的源頭——撒但。

多個世紀以來，異教徒使用冥想引發靈異能力，基督徒視之為邪術，難道今天就不同了嗎？邪術的懲罰是嚴重的，因為「他們的分就在燒著硫磺的火湖裡，這是第二次的死。」（啓廿一8）

新紀元導靈們也教導氛圍（Aura），據說是環繞著人身體一層一層有不同顏色的能量場。

牠們也講論到竅門（Chakra），說是我們的身體內的能量中心。導靈約翰還指出七個竅門：（1）脊柱（2）性器官（3）胃（4）心或胸腺（5）喉或甲狀腺（6）第三眼或腦垂體（7）頭頂或松果腺。⁵²

導靈們還有一些比較少聽到的教導，例如，牠們說，光線和竅門一樣，可以影響人，⁵³ 而且白色的光線有保護作用。⁵⁴

第五章

心理學

「這內心幼童（或作內在孩子、Child within、Inner child）沒有獲得足夠的愛」，我們需要讓他（或她）獲得所需要的，否則，這孩子將「倔強地拒絕長大」。結果，有些人在他們的成年人生命中，「不斷將他人視作父母」，「很多人在他們的人際關係中，是尋求一個母親，不是妻子、愛人、或朋友。」他們可能找到一個願意扮演母親角色的人，雖然如此，「他們終於還是會說：『無論你多努力嘗試，你總不是我的母親！』」無論如何，他們繼續「將每一個人當作自己的母親。」除了內心幼童之外，我們裡面，還有一個整天惶恐不安的「內心青少年」（Adolescent within），他們都在影響我們成年的人生。然而，冥想可「讓我們解除過去對我們今天的束縛，但你自己必須先行放棄這樣的思想，讓過去的事情成為過去。」¹

耳熟能詳？如果你以為上邊的語錄來自你所敬佩的基督徒心理學家，那麼，你就準備大吃一驚，因為這是有名的新紀元導靈拉撒烈的教導。請再看看下面的語錄：

「每個人的長成過程或多或少都受了一些心理創傷。有的父母只會批評，不懂鼓勵……有的父母把子女當作自己的財產……有的父母情緒上太需要子女的愛……危害心理的健全發展。」² 愛情「可以滿足我們心底深處的需要、醫治過去留下的心靈創傷……我們潛意識中要求配偶成為自己從未有過的『完美的好父母』……心理上退化為嬰兒狀態……婚姻之中的兩個『大嬰孩』……千方百計地『討債』，要對方負責再次使自己快樂起來。」³

你知道誰說上邊這一段話嗎？如果你想，你學精了，所以猜這是另一隻導靈的教導，那麼，你就中招了，因為答案是：這是在中國教會鼎鼎大名的黃維仁博士的語錄。這並不是黃博士偶然一次的言論，這是他多年來向中國教會大力灌輸的思想。例如，他亦曾說：「深度心理學觀察發現，過去的心理傷痕，最容易浮現在親密關係的互動之中，以前未得滿足的心理需求，往往會在不知不覺中想從伴侶身上加倍討回。」⁴

請問二者的教導有什麼不同？

當你讀到導靈們在前邊兩章的教導，想你不曾太過吃驚，或多或少，你預期牠們講這樣的話，你可能驚訝，因為居然有心理學家也講同樣的話。在本章和後面一章，事情剛好相反，你會更奇怪，因為導靈們所教的，正是流行心理學。不管如何，現在請大家來開開眼界。

有相當多的新紀元導靈教導說：童年經歷對人的價值觀和信念有極大影響，我們人生觀的基本前設是被這些「創傷」所塑造成的。牠們也指出，童年經歷是羞恥和內疚的來源。例如，裝扮成「天使」的導靈說：「如果一個孩子因為做錯事被摑一巴掌，他會感到羞恥，心理受到傷害，想像自己的確是個壞孩子……他一生都會活在這次羞辱的陰影中。」⁵

讀者們，如果你是一個主日學老師、教師、父母（想很多讀者都是），那麼，你是世界上最大的「罪人」，你紀律你的孩子和學生，又告訴他們說，他們是罪人，你「破壞」了他們的人生和人際關係！

在羅伯茲的一次通靈會中，一個女孩子在羅伯茲（導靈賽斯，當時通過她講話）面前表示得非常緊張。導靈賽斯說，因為這女孩從嬰兒時期就害怕她的父親，結果，懼怕的陰影，投射到她和其他男性的關係上。⁶

如果你覺得這些導靈們的話，正像心理輔導員，請你繼續讀下去。牠們表示，童年經歷不單影響成年後的人際關係，也影響我們怎樣認識神。沃許的導靈「上帝」說：

如果你的父母令你相信，愛是有條件的——你也多次領教過他們的條件——你就把這個經驗，帶到你〔成人後〕的愛情關係中。你也把這樣的經驗帶到我這裡來……你把「父母」的角色投射到上帝身上，所以你認為上帝是罰惡賞善的。⁷

有些導靈們使用潛意識的觀念，來解釋童年影響。導靈約翰說，我們童年的記憶，是深藏在我們的潛意識中。⁸ 因為我們所受的創傷和疤痕是留在潛意識中的，所以我們會時而重活這些經驗。導靈歐林相信，我們今天對不愉快情況的反應，是基於往日一個相似的經驗，「是重演昔日的痛苦，一而再地和不同的人重演這件事……直到你能解決和消除它。」⁹

我們可從本章首拉撒烈的語錄看見，有一些導靈使用內心幼童的觀念，以解釋童年經歷對人的影響。孩子時期的我怎麼可能還在我的裡面？根據這些導靈們，原來，從玄學觀點而言，時間不是直線性的，而是一點。例如，導靈賽斯曾經講到前生、今生、來生，是同時並存的。所以，「內心的幼童仍然在人的裡面。」¹⁰

最後，我們還可以從本章首的例子看見，拉撒烈鼓勵人使用冥想，接觸自己內心幼童（或內在青少年 [Inner adolescent] ），叫我們能讓過去的過去，不再記憶。¹¹

你可能已經從社會上或教堂裡，聽過上邊所有的講法，至少大部分都聽過。你奇怪為什麼導靈們居然也有同樣的教導。請讓筆者先說清楚，這些教導雖然是導靈們的次要教導，卻絕非罕見。

世俗心理學

世俗心理學家認為童年經歷影響人，例子到處都是。這樣的教導，流行到一個地步，若舉任何例子，都是多餘的。

到底誰發明這些理論？是導靈們？還是心理學理論發明人？我們暫且不提，本書後面將詳細討論。但是，這些理論絕對不是科學的「最新發現」，不如我們所想像的一樣。世俗心理學家向來都是這樣講。例如，心理學之父佛洛伊德，他的名字家喻戶曉，他開始工作的時候，是一個神經精神病醫生，他的書和他的演講吸引了很多有學問的人，這些人後來變成心理分析運動的核心。佛洛伊德的「戀母殺父狂」（Oedipus complex）理論，可以說是「童年影響成年」觀念的雛形。¹²

筆者記得，有一次講員在講台上說：「父親們，你們應該為孩子豎立好榜樣，因為最近科學家們發現，一個人怎麼認識神，全視乎他怎樣認識他的父親。」你知道嗎？這不是心理學家最近發明的，早在十九世紀，佛洛伊德已經說：我們是按著父親的形像，製造上帝。¹³

當然，世俗心理學家們也認為，童年經歷會影響成年的人際關係，例子多著。他們也說，我們重演往日的傷痛，當我們面對和往日經歷（通常指童年的）相似的新事情時，我們會基於往日的痛苦，作為回應。不用說，世俗心理學家也把羞恥和罪咎感推到童年經歷的頭上去。任何人稍為留意過心理學或輔導的文獻，都能明白，這些教導的流行程度，僅次於牛仔褲和漢堡麵。

心理學家們教導說，我們從前的經歷貯存於我們的潛意識中。當然嘛，還可以放在那兒！這樣的理論，想我們都聽過一千零一次。有一本心理學課本總論說：「心理分析理論主張，童年經歷深藏在我們的潛意識中，最能影響我們的性格。」¹⁴

「內心幼童」的觀念是布雷蕭一手推動，使之流行的。布雷蕭說：「我們裡面，有一個嬰兒、一個蹣跚學步的幼童、一個就學前的小孩、一個已經上學的小孩子。」¹⁵ 還記得本章首導靈拉撒烈的話？

一部分的世俗心理學家使用冥想技術來醫治內心幼童，也有人以「時間不是直線性」為解釋的基礎。一位有婚姻家庭輔導執照的

心理治療員耐琵雅（Nancy Napier）說：

在那沒有時間性的潛意識中，這個孩子〔內心幼童〕繼續經歷原來的童年環境，似乎它還在目前。當目前的處境和從前的不健全環境相連起來，這孩子不明白，現在，他（或她）住在你裡面，處於一個不同的情形下。我的另一個當事人使用催眠術探索她的童年，尋找「真我」的感受，就是那孩子每天所經歷的。她才明白，當孩子的時候，她每天都被人虐待，不過現在大部分都已經忘記了。¹⁶

總而言之，她說，催眠術可以醫治這個曾被不健全家庭虐待的內心幼童。我們可以這樣做，因為對我們的潛意識而言，時間不是直線性的。

基督教心理學

基督徒心理學家們也常常教導童年影響成年的理論。在這方面，筆者感到，無論是新紀元導靈、是世俗心理學家、是基督徒心理學家，他們的教導，無大分別。

除了黃維仁博士之外，華人教會大有其他人也有同樣的教導。例如美國台福神學院教授林國亮牧師說，大部分的人來自不完美的家庭，我們必須切斷從原生家庭而來的一切負面影響，這樣我們才能有一個成熟婚姻生活等等。¹⁷ 所以我們現在常聽到什麼「不健全家庭的受害人」、「童年創傷」、「原生家庭探討」、「內在醫治」等等。

基督徒心理學家就和其他心理學家一樣，異口同聲地說，童年經歷決定我們的價值觀，若果我們的自尊/自信低落，或感到罪咎，都源自童年經歷。

米爾說：「關於早年經歷對精神健康的影響，我們有很多研究資料，例如……家庭的價值觀若是錯誤，孩子通常也有同樣的錯誤價值觀。」¹⁸ 國際家庭更新協會會長邱清泰博士說：「別人如何看我們、待我們，我們的父母兄弟姊妹從小一直對我們的評價，他們說話的表情、聲調、態度、行動和反應，都在不斷地塑造我們這個人。」¹⁹

杜布森（James Dobson）博士是「愛家協會」（Focus on the Family）的創辦人，而且在基督教教會內外馳名。他曾是南加大學醫學院的教授，著作甚多，而且名列於「醫學與健康照護名人錄」（Who's Who in Medicine and Healthcare）。他說，

實際上，女性自尊/自信低落的原因甚多，但大部分都可以追索至早期家庭生活，如果孩童時沒有獲得愛，或者不被尊重，她成年之後，將永遠不能忘記這些經歷……童年的自卑情緒，可以影響人的精神狀態幾十年。²⁰

很多人批評這些基督徒使用基督教術語，掩飾佛洛伊德心理學，如果批評的人知道這些新紀元導靈的教訓，不知道他們會怎樣講。不管怎樣，他（牠）們之間實在有太多相似之處。我們的基督徒心理學家們也表示，童年經歷影響成年的人際關係，和我們怎樣認識神。

克勞德（Henry Cloud）博士是一位臨床心理學家，又是「克勞德 / 湯森德公司」（Cloud-Townsend, Inc.）的創辦人之一，他曾寫了好幾本書，包括獲獎的最暢銷書《過猶不及》（Boundary）。克勞德說，我們有時把自己過去人際關係中的負面情緒，投射到現在

的事情中。例如，一個女人的父親若不關心她、對她沒有感情，「如果她把從前父親的態度投射到丈夫身上，她就難於和丈夫有親密的關係。」²¹

佛洛伊德是一個無神論者，但是今天心理學家中，有一些是基督徒。因為這樣的轉變，「我們按著父親的狀像製造上帝」就演變為「我們怎樣認識上帝，全視乎我們怎樣認識自己的父親。」所以，我們現在聽到基督徒心理學家說，我們憑父親的形像認識神。例如，突破機構榮譽總幹事蔡元雲醫生說：「神按著自己的形象塑造人。我們卻按著自己父親的形象塑造天父。」²² 席蒙思說，「上帝的好消息，被惡劣的人際關係……歪曲為壞消息……」席蒙思繼續解釋說，如果我們有慈愛的父母，我們就會覺得上帝也是這樣的；如果我們有難於討悅的父母，我們就易於有錯誤的上帝觀。²³

基督徒心理學家和世俗心理學家對此現象的解釋，也基本上一樣，他們都強調潛意識和無意識的作用。例如，米爾說：我們的童年經歷深藏在我們的潛意識中。²⁴

他們也談論「內心幼童」的觀念，又使用冥想技術。席蒙思主張使用觀想，重活往日的創傷，而且當場邀請耶穌來臨醫治。雖然他沒有用「時間不是直線性」為解釋，但是他說：「基督是時間之主——過去、現在、將來。」所以，祂能回到往日去，醫治我們。²⁵

事實上，這正是「內在醫治」推動者和一些基督徒催眠治療師所做的——在催眠術下，觀想耶穌和內心幼童相遇，邀請耶穌醫治這個曾經被不健全家庭虐待的可憐內心幼童。那麼，根據他們，你今天的問題就可獲解決。

聖經的教導

這樣的教導合聖經嗎？首先。普通常理告訴我們，我們童年所受的影響，有一部分會慢慢消褪。聖經告訴我們：「我作孩子的時候，說話像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然長大了，就把孩子的事都丟棄了。」（林前十三11）所以，如果你母親說你是一個壞孩子，不見得你一定會一輩子覺得罪過。

其次，雖然沒有人可以否定家庭對人的影響，但這影響不是決定性的。舊約聖經就有很多這樣的例子：亞哈斯是個壞王（王下十六1-4），但他的兒子希西家是個好王（王下十八1-4），可惜，好王希西家卻有一個壞的兒子——瑪拿西（王下廿一1-2）。可見家庭的影響不是決定性的。

第三，不是只有童年經歷才能影響人，還有很多因素都會影響我們。例如，學校、教會、朋友、電視、網路——統統都對人有影響。先知以賽亞悲嘆道：「我有禍了，我滅亡了！因為我是個嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的人民中間，又因為我親眼看見了大君王萬軍之耶和華。」（賽六5）。這樣的懺悔顯示，以賽亞受了他的朋友和鄰居的影響。

最新科學研究顯示，我們大有可能被自己的生理所影響。《新聞週刊》有一篇文章報導：「我們是被遺傳基因所控制嗎？……科學家還需要很多的研究，但是答案已經開始呈現。到目前，答案是：是的、是的、是的、是的。」²⁶ 可見，流行趨勢是放棄佛洛伊德老調，而以生理解釋行爲。教會應否將過時落伍的理論，當作真理一樣來教導人？

最後，除了被他人影響之外，任何人，包括基督徒，都可能被靈界影響。當彼得要求耶穌不要上耶路撒冷去，耶穌斥責他，說：「撒但！退到我後面去！」（太十六23）非常明顯，彼得當時是被撒但影響。但我們也可以從神那裡得到好的影響，聖經告訴我們：

「因為你們立志行事，都是 神在你們心裡運行，為要成就他的美意。」（腓二13）萬幸。

上帝不喜歡我們把自己的問題歸咎於別人的罪惡，「我們是不健全家庭的受害人」不是新思想，以色列人老早就懂得。他們有俗語說：「父親喫了酸葡萄，兒子的牙酸倒了」（結十八2），但是「主耶和華說，我指著我的永生起誓，你們在以色列中，必不再有用這俗語的因由。看哪，世人都是屬我的，為父的怎樣屬我，為子的也照樣屬我，犯罪的他必死亡。」（結十八3-4）

我們從不同方面受到不同的影響，但神讓我們有選擇的能力，我們可以把自已獻上，作為罪的奴僕，也可以作為義的奴僕（羅六16）。我們的選擇可以撤銷童年的影響，既然我們有機會選擇，我們就必須為自己的選擇負責任：「我們各人必要將自己的事，在神面前說明。」（羅十四12）有一天，當我們向神交帳的時候，我們不能再用「不健全家庭的受害人」為藉口。

所以聖經規勸我們，「忘記背後，努力面前」（腓三13）我們不應該嘗試挖掘所謂潛意識中的往日傷痕，上帝並不喜歡我們天天翻舊帳，這不是我們對付問題的辦法。

導靈們在談論中，經常使用意識（consciousness或知覺）、潛意識（subconscious）和無意識（unconscious）的觀念。如果把牠們對這些名詞的定義總括在一起，牠們的定義和心理學家們的，相差不遠。令人懷疑，到底誰是真正的理論發明人。是發明理論的心理學家這個人？還是新紀元導靈？這一點容後另章討論，但是，現在先讓我們察驗其相似之處。

導靈拉撒烈認為人的內在有幾方面，包括——意識、潛意識、無意識。²⁷牠說：

你的正常意識心靈是一般人所慣稱的「你自己」……在潛意識裡，深藏著一些在你裡面、影響著你的事情。這些事情，叫你成為今天的你……潛意識是這些事情的保管者。例如，你什麼時候第一次到麥當勞（McDonald）去？……無意識心靈則保管著你另一個現實〔靈異事情之意〕的內容和資料，或者說，你的無意識心靈容納了你的前生、來生、平行生命的資料。²⁸

再者，導靈拉撒烈非常同意佛洛伊德。牠說，「佛洛伊德是相當正確的……的確，本我（id或作以德）、性慾（libido或作里比多）、和潛意識中其他架構，是確實存在的。」²⁹唯一不同是，拉撒烈認為，我們的心靈還有更多的一層，牠叫這個做「更高意識心靈」（Higher conscious mind），我們的意識、潛意識和無意識，都嵌藏在其中。³⁰

接觸那些自稱登天大師的史東說，我們都在「宇宙潛意識心靈」（universal subconscious mind）中相連接，就是容格所講的「集體無意識」。³¹ 史東引用導靈庫爾的話，講述無意識中的「原型」（Archetype），包括破壞者、小丑、母親、智者等等，這些原型存在於各時代、各文化中。³² 先在此一提，我們之中可能有人已經知道，現代容格派心理學家也講到同樣的原型。

那麼，我們有些導靈來自佛洛伊德學派，有些來自容格派！（讓我們首先假設，這些理論的真正發明人是那些心理學家們。）

所謂潛意識和無意識其實並非這樣天真無邪，導靈們說，這些心靈結構是通往靈異事物的通道。例如，那些偽裝為天使的導靈說，牠們和人講話，是通過人的潛意識。³³ 另一個導靈，賽斯，解釋說，無意識心靈掌管直覺、預感、超感視覺。³⁴ 所以，這些都是無意識的功用和內容。

世俗心理學

我們不難找到世俗心理學家談論潛意識和無意識，雖然不是每一個現代心理學學派都支持這個理論，它似乎是現代心理學的基本前設。

「佛洛伊德認為，意識就是感覺器官」，但還有一些相對的精神結構，佛洛伊德稱之為無意識，那是「我們完全不能知道，也不能隨時回憶得到的」，只有在催眠之下，或者心理分析之中，我們才能探索它。³⁵ 佛洛伊德認為無意識非常重要，他說，心理分析的第一條，也是最重要的一條原則就是：「精神活動主要是在無意識

中，日常的意識只不過是一件一件互不連接的活動，是整個心靈的一部分。」³⁶

我們大概都在大學的心理學 101 課程中得知，佛洛伊德認為，人裡面充滿矛盾，就是他所講的本我和自我（ego），本我是我們與生俱來的心理狀態。本我的目標是爲了滿足自己的需要，例如饑餓和愛。自我卻關心四週事物，於是嘗試遏止本我目法紀的傾向。
37

佛洛伊德對兒童性慾發展非常有興趣。他稱之爲「性慾發展」，³⁸ 性慾（或作里比多）是「人的『性本能』的力量。」³⁹（導靈拉撒烈也有同樣的教導，你記得嗎？）的確，佛洛伊德十分強調「性」，以至後來很多人都拿他來開玩笑，今天的人更批評他爲性愛狂。人的智慧，無論有多光彩，都會慢慢的過去，只有神的話才能長存。筆者相信，今天取代了佛洛伊德理論的新理論，遲早也會遭到同樣命運。

容格也是現代心理學鼻祖之一，他和佛洛伊德同期，但是稍晚。他曾經受過佛洛伊德心理分析的訓練，但他後來對神話學、宗教、哲學更感興趣。容格和佛洛伊德一樣，都認為，人有正常的意識和無意識。他說：「我們有一個無意識，與正常意識互相平衡。」⁴⁰

容格認為無意識有兩個區域：一是「個人無意識」（personal unconscious），另一是「集體無意識」。個人無意識包含那些「下意識地察覺到的事物、被壓抑」的記憶；集體無意識卻是人最內面的一部分，「是我們無法得知道的。」⁴¹

容格認為集體無意識裡面有各種原型，如智者、大媽媽、和梅褚（Mage），我們可以在各神話中找到這些原型。⁴²（請問，你記得登天大師怎樣講嗎？）

容格說，無意識並不同上帝，但它是「宗教經歷的媒介。」⁴³（請留意，一般學者和福音派基督徒所講的「宗教經歷」有不

同，學者們通常指神秘經歷，或靈異經歷。）《心靈地圖》的作者派克說：「簡單說來，我們的無意識就是上帝。」⁴⁴ 即是說，或多或少，我們的無意識（無論是實有，是想像），連接於靈異事情的層面。

換言之，我們最外的一層是我們的正常意識，如果我們往裡面去，我們會看見一層一層的潛意識和無意識。愈深入，我們就愈不明白，而且愈神秘。最上層，最接近表面的是被壓抑的記憶，如果進入最深的一層，就是最黑暗的無意識，終於連接於一個神秘的靈體世界。

基督教心理學

持有臨床心理學家執照的克萊布（Larry Crabb）博士，是「新道事工」（New Way Ministries）的創辦人，也曾任教於一些基督教大學和神學院。一般人認為他是一個比較保守的結合主義者。筆者發現這位「保守」人士也支持無意識的觀念。根據克萊布，「雖然佛洛伊德是第一個人將之系統化，和宣傳它」，但這是一個非常符合基督教思想的觀念。⁴⁵ 所以我們可以預期其他基督徒心理學家在這方面的講論，和世俗的心理學家無異。

克萊布並沒有討論到無意識的靈異一面，其他基督徒心理學家卻有。貝大衛（David Benner）博士是一位心理學家，著有幾本書，又是佐治亞心理研究學院（Psychological Studies Institute in Georgia）的教職員。貝大衛抱怨說，基督徒對「無意識和它的果子（例如神秘事物、直覺、狂喜）」有戒心，甚至覺得它是罪惡。可是，貝大衛說，上帝透過我們的無意識和我們談話。他說：

無意識和意識都是神美好的創造，都是神的恩賜。意識賦與我們日常的意識；無意識讓我們能不被日常意識所限制……經歷神臨在、敬畏神、與基督聯合的奧秘、聖靈的引導，都是無意識的功用。上帝……在我們的無意識裡和我們相遇、和我們講話。再說得清楚明白，無意識是屬靈經歷的源頭，就是：異像、預言、「微小的聲音」、神同在的感覺。⁴⁶

精神語言程式的源頭之一是催眠術。這理論技術系統相信，人的信念影響和決定人的行為，所以他們研究人大腦儲存知識的公式，學習如何與自己的潛意識對話。據推動者稱，NLP的治療功效神速。中國教會中推動NLP的葉萬壽（葉先生也教授催眠術）說：「從基督徒的角度來說，NLP強調與內在潛意識對話，操練入靜入神」然後他形容自己的經歷，在默想中，上帝告訴他頸痛的原因，並醫治他。⁴⁷（葉先生到底和誰在對話？和神對話？還是他的潛意識？他的潛意識是否就是神？還有，「入靜入神」正是冥想所引進的變異意識狀態，可見葉先生教導我們在冥想之下和「神」交談！）

有一些基督徒甚至支持集體無意識和原型的觀念。例如，桑得福同意有所謂「個人無意識」和「集體無意識」，集體無意識就是全人類的靈異能力和潛能。⁴⁸ 筆者覺得，他講話正像容格。

米爾和他的合著人覺得原型非常符合基督教思想。他們知道容格並不相信三位一體的真神，但他們說：「基督徒相信一位超越的上帝，容格原型中的上帝，其實可以和聖經神學有共通的地方，非常有趣。」⁴⁹ 即是說，聖經中的上帝，可能是容格所講的「原型」之一。

換言之，基督徒心理學家們把佛洛伊德和容格的觀念帶到教會來；又將基督徒的經歷，等同於靈異神秘經歷。但是，我們必須

問：聖經中的神和基督徒相交的辦法，是否就如新紀元通靈人士和鬼靈相交的辦法？二者一樣？筆者相信，讀者們一定搖搖頭。

聖經的教導

聖經中，沒有潛意識、無意識等觀念。有人可能說，任何在聖經裡找不到的「科學」觀念，都是中性的。對這一點，筆者不敢苟同。

從上邊的描述可見，新紀元導靈和心理學家們對潛意識和無意識的定義，大概可以概括為：（1）不受意志控制的身體機能；（2）儲存往日記憶的地方，我們不一定留意得到，但是這些記憶仍然在影響我們；（3）通往神秘經歷之途。

首先，筆者想告訴讀者們：潛意識和無意識的觀念，並非已經由科學方法證實的。《時代雜誌》評論道：「佛洛伊德不是第一個提出無意識假設的人……他也從來沒有使用科學方法證實無意識的存在。」⁵⁰ 如果潛意識和無意識，都是未經科學方法證明的，那麼，很多心理學理論都是建築在沙土上！

最新研究似乎指出無意識可能是實有的，但並非來自「躺在沙發上探索童年傷害，卻來自研究大腦神經細胞的活動。」⁵¹ 換言之，若真有潛意識、無意識，它是不受意志控制的身體機能（上邊三個定義中的第一個）。

誠然，我們身體裡有很多不受意志控制的機能，是神所設定的，我們也不一定意識到它的存在。這樣的想法非常合聖經，也合

常理。詩人說：「我的肺腑〔NIV作：inmost being〕是你所造的，我在母腹中，你已覆庇我。」（詩一三九13）

至於潛意識作為記憶的儲存庫，筆者覺得這觀念有漏洞。我們怎麼可能把記憶放置於一個還未經證實存在的地方？如果這是一個人人都不能知道的地方，我們怎麼可能知道它的內容？有些專家告訴我們，我們可以使用催眠術和分析夢境來探索它。暫且不提這些技術不合聖經的問題，我們怎麼可以證實藉這些技術所發現的事情？也許我們可以說，所謂潛意識和無意識，不過是一個大黑盒子，我們可以用來解釋任何事情！

最後，非常明顯，「通往靈異事物之途」這一點告訴我們，所謂無意識，不過是靈異事物所披上的「科學」外衣。使用潛意識和無意識的術語，邪靈們就可以「科學現象」來掩飾牠們的活動，於是，很多人就放下戒備之心。

其他題目

1. 解夢

邪靈們非常重視夢境。導靈麥發申告訴我們，夢可以反映我們潛意識中隨機遇的、錯亂的日常思慮。⁵² 另一個導靈，約翰說，夢境是象徵性的，每個符號都有它後面的意義。⁵³ 導靈賽斯相信，夢境中的符號的意義，是因人而異的。⁵⁴

導靈賽斯說，夢境可以為我們提供各種資料，給予我們創意。⁵⁵ 導靈齋瓦解釋說：當我們入睡，我們是進入變異意識狀態，在這個時候，「具創意的解決辦法，或者靈感，可以臨到我們。」⁵⁶

據說，我們可以在夢境中接觸靈體。偽裝為「天使」的導靈說，在晚上就枕前，我們可以禱告，邀請天使介入於我們的夢境中，上帝可以糾正我們的思想，又在夢中賜給我們真理，⁵⁷ 天使也可以藉著夢，帶給我們信息。⁵⁸

世俗心理學的兩大鼻祖，佛洛伊德和容格，都研究解夢。佛洛伊德認為夢境揭露人的無意識，⁵⁹ 他說，夢中的符號，是作夢之人的自我表達，雖然他自己未必知道，但他能明白這些符號的意義。⁶⁰

容格認為，解夢是探索無意識的最有效辦法，⁶¹ 夢的語言是符號和影像，必須經過解釋，才能明白其意義。⁶² 他也說，只有當事人才能決定真正的解釋。⁶³

雖然容格並沒有明晰地說明，靈體藉著夢境和我們溝通，但他說，夢是從「心靈的幽暗面」來的信息。⁶⁴

可能有些基督徒覺得難以置信，但是，基督徒心理學家中，實在有人從事解夢。貝大衛說，夢是無意識的信息，解夢讓我們明白自己最深的思想和感受。⁶⁵ 他也認為，做夢者是最好的解釋人。⁶⁶

韋夫（Herman Riffel）是一位浸信會牧師，又是從業的輔導員。⁶⁷ 他認為沒有一個固定的解夢方法，同一個符號的意義，會因人而異。⁶⁸ 韋夫相信，因為夢是我們內心深處的活動，我們可以從它獲得資料。曾經有人作證，他常常在夢中收到他的數學作業的答案。⁶⁹

雖然基督徒心理學家沒有表示我們可以藉著夢接觸靈體，但是貝大衛說，「神可以藉著夢和我們講話。」⁷⁰ 桑得福也表示，夢是上帝的聲音，⁷¹ 是人「裡面的上帝」的聲音。⁷²

總而言之，新紀元導靈和心理學家們在這方面的教導，大同小異。但是，聖經怎樣講？

在舊約時代，神有時使用夢和某些人講話。新約時代，聖靈入住信徒心中；所以，神若藉著夢講話，不再是常規。即使在舊約時代，聖經講：「不可聽從……圓夢的……」（耶廿七9）。事實上，約瑟和但以理，都將解夢之事，歸功於神（創四十一16，但二28）所以，我們的解釋都是一些不可靠的猜測而已。讓筆者直率，找個高價心理專家為你解夢，或者找個後巷占卜算命者，無大分別。如果有基督徒在教會裡以解夢賺錢，這人是個教會騙子。

2。投射（Projection）

導靈藍沙說，如果我們覺得別人是醜陋的、可怕的，那是因為

我們自己正是這樣看自己。如果你覺得別人是美麗的、仁慈的、有同情心的，那是因為你具有這樣的美德。我們常在別人身上看見自己。⁷³ 這就是投射的意思。另一隻導靈，拉撒烈說，有時，我們把自己樣子的相反面，投射在別人身上。換言之，如果你認為別人是巨大和強壯的，你覺得自己軟弱無助；如果你視自己為「好人」，你會把「並非善類」投射到別人頭上。⁷⁴

佛洛伊德也很喜歡講到投射。例如，他曾說，原始人把自己的激情投射到靈體和魔鬼身上。⁷⁵ 筆者發現，世俗心理學家和基督徒心理學家，都有使用這個看似中性的名詞。

這個理論說，我們無論怎樣看別人（美德、惡行、需要、感情），其實都不過是我們自己的真正面貌。可是，有兩種投射，我們有可能把自己樣子的相反面，投射到別人身上。如果你覺得自己是個好人，你可能覺得別人也是好人，或者覺得別人不是好人。換言之，這個理論永遠不會錯，無論怎樣講都是對的。也就是說，這個理論言之無物。

當耶穌指責法利賽人，「你們是出於你們的父魔鬼」（約八44），祂並非因為祂覺得天父也是魔鬼，也不是把相反面投射在他們身上，耶穌只不過是告以真相。

3。人類具有無限潛能

當自稱為「上帝」的導靈被問及，人類是否具有無限潛能，牠非常肯定地回答說：是。⁷⁶ 其他導靈的教導亦相同。

人本主義心理學之父馬斯洛說，人類滿有潛能，「這些能力吵

著要被發展……使用這些潛能，不但是樂趣，而且是人成長所必須的。」⁷⁷ 人本主義心理學滋生了今天新紀元運動中的人類潛能運動，此運動使用各種新紀元技術，以發展人的靈異和自然潛能。當然，他們也相信，人類具有無限潛能。

筆者找不到有基督徒心理學家表示人類具有無限潛能，可是，其中有一些認為，人有相當高的潛能，他們的理由是：我們是按著神形像創造的。

雖然我們是按著神的形像造的，但我們絕非和上帝同等。上帝是無所不能，我們是有限的人。本書第四章已經討論過，人類沒有超自然能力；至於正常能力，如果是百倍於常人的，也有可能另有來源。例如，當參孫被神的靈感動，他有過人的力氣，但當神的靈離開他，他就和普通人一樣（士十三至十六）。故此，從聖經例子我們可以知道，人雖有潛能，但並非無限。

4。男性和女性的能量

容格說，在每個男人裡面，都潛伏著一個女人；同樣地，在每一個女人裡面，也有一個男人。導靈拉撒烈同意容格這個理論。⁷⁸ 所以，拉撒烈相信，男人應該發展他女性化的一面；而女人應該發展她男性化的一面。⁷⁹

容格指出兩個原型——男人裡面的阿尼瑪（anima，即靈魂內的陰性）和女人裡面的阿尼姆斯（animus，即靈魂內的陽性）。容格視男人中的女人（或女人中的男人）為兩個「靈魂映像」（soul-image），以不同的比例存在於人裡面。⁸⁰ 弗羅姆（Erich Fromm）是一個著名心理學家，他擺脫了佛洛伊德學派的傳統，另塑造他的

性格理論。弗羅姆說，每一個人裡面都有著男性和女性兩個極，而我們都「在盼望能夠融合男性、女性這兩個極。」⁸¹ 基督徒心理學家韋夫也支持容格的阿尼瑪和阿尼姆斯的理論，⁸² 又同意我們需要平衡二者。⁸³ 換言之，男人應該更像女人，女人應該更像男人。

我們可以憑著普通常理知道，男女有別。可是，他們的行為和反應，是在一個很大的幅度內。基本上，所有人都在這兩個極之中，大部分女人比較接近陰柔的一端，而大部分男人則比較接近陽剛的一端。聖經從不強調男女有別，但教導男人「無忿怒、無爭論，舉起聖潔的手，隨處禱告」，女人「廉恥、自守，以正派衣裳為妝飾……」（提前二8-9）意思就是說，男人因為他的陽剛之氣，他比較容易忿怒；而女人卻較易愛慕虛榮。所以，聖經的教導是：人人都需要小心，因為性別的特性，而帶來的陷阱，目的是生活要聖潔。聖經不勸我們去平衡性別的特徵，一個人無論多陽剛，或多陰柔，都無關重要。

除了上邊的教導之外，還有一些教導，值得一提。例如，導靈和心理學家們都喜歡講及「意識進化」（consciousness evolution）。導靈歐林說，意識進化的下一步就是要學到新的能力，例如心靈感應和預感。⁸⁴ 布雷蕭和其他一些世俗心理學家一樣，都相信在「宇宙進化」、「生物進化」過程之後，還有一個「意識進化」。⁸⁵ 至於基督徒心理學家方面，桑得福說，我們的心靈經歷了轉化，這是一個進化過程。⁸⁶ 這些話的意思是，新紀元信念和技術，將會非常廣泛。

《奇蹟課程》有一個非常特別的道理——如果有人攻擊你，他其實是在求救。我們可能以為別人在攻擊我們，事實上，他是在懇求別人的幫助。⁸⁷

拉撒烈和其他一些導靈，都講及「更高自我」，牠們是指到人的靈異能力。導靈約翰說，「更高自我」實在就是「靈異」之意，因為這名詞是指預言、方言、占卜、超感視覺、心靈感應等能力。⁸⁸

集體無意識有時被稱為「超靈魂」（Oversoul），或「宇宙靈魂」（World Soul）。據說，我們都和這個精神結構互相連繫，我們都是它的一部分。

導靈們亦說，「次人格」（Subpersonality）是因為童年傷痛而產生的，當我們被父母傷害，或者經歷到創傷，次人格就出現了。⁸⁹

導靈賽斯解釋說，所謂幽靈，就是，人從前的人格的片斷，如果獲得瞬間的獨立，被我們看見。⁹⁰ 佛洛伊德所講的化身（double），和這個通靈而得的道理，非常接近。

第六章

人生哲學

筆者相信，沒有人可能住在美國，而未聽過自尊/自信這個「美德」，相信住在香港、台灣和中國大陸的，亦差不多。不但學校強調它，社會喜歡它，甚至教會亦教導它。你可能會奇怪，「如果杜布森、竹君、中外其他名基督徒心理學家，都大力提倡，那麼，自尊/自信怎麼可能不是完全符合聖經的教導、神聖的美德？它豈不是聖靈所結的果子嗎？」

如果新紀元邪靈在心理學方面的教導，和心理學家的教導，居然有這樣高的吻合程度，已經叫你驚訝，牠們在人生哲學教導方面的相似程度，更會把你嚇壞。「童年影響」是導靈們的次要教導，但是，「自愛/自尊/自信」卻是牠們的主要教導。對牠們而言，這題目就和泛神論和冥想一樣重要。你會目瞪口呆嗎？

自愛、自尊、自信

自尊/自信和其他一些相關的字眼，其實就是自愛。水晶大教堂的蕭律柏解釋說，他選擇「自尊/自信」代表自愛，其實還有一些其他名字，譬如自我價值、自我威嚴、人類尊嚴、積極自我形像。他選擇「自尊/自信」，因為它可以作為基督徒和心理學家之間的橋樑。¹ 通靈者所交上的導靈們，也使用上邊這些名字，而且是交替使用的。

當導靈拉撒烈討論冥想方法，牠指導我們，不斷地對自己說：「我愛我自己……我愛我自己……愈來愈愛我自己，我的生命是高雅的。我愈來愈愛我自己……我愛我自己。」² 事實上，導靈拉撒烈並非最大力推動自愛的導靈。

導靈歐林在《喜悅之道》書中，詳細討論自愛/自尊/自信。讀一讀書的目錄，叫你懷疑，這到底是一本流行心理學書籍，還是通靈出版物？請看：

第五章 自愛的藝術

愛自己就要按你的現狀來接納你自己

愛自己就要擺脫內疚

你對現實的信念，決定你的經歷

只有那些對自己有好感的人，才能謙卑

接受別人的愛，就是對別人最好的禮物

不必太認真

第六章 自我尊敬、自我尊重、和自我價值

來自你的力量，不是你的軟弱
你怎樣對自己，別人也怎樣對你
所有情況，都是學習機會，讓你獲得更多的
能力和愛
自我價值就是注重你的感受³

自愛和自尊/自信到底是什麼？有沒有定義？導靈歐林解釋說：「自愛就是按你現在的樣子，接納你自己。」⁴「自尊/自信就是相信自己，相信自己已經盡力做到最好，雖然兩天後，你可能發現更好的辦法。意思就是說：你需要常常認為自己是對的，不要覺得自己有錯，這樣你才能對自己有好感。」⁵ 換言之，不管怎樣，常常相信自己是對的，常常對自己有好感。

導靈們教導說：自尊/自信不必基於別人對你的評價。例如，導靈拉撒烈說，我們的自尊/自信，不是基於自己的善行，或者別人的贊賞。⁶

所以，如果你的數學測驗拿了個「F」，不要理睬你的老師，繼續告訴自己：「我的數學很棒。」如果父母說你不乖，甚至是個逆子，請記得，你不需要他們贊賞。哎呀……我們最大的敵人是那些天天講聖經的傳道人，他們居然說，我們是罪人！這些都是「不安全」的人，我們無論如何，必須避開這類人。

笑話到此為止。讓我們先問：「為什麼需要自尊/自信？為什麼這樣重要？」

首先，導靈歐林解釋說：「你的信念，決定你怎樣經歷現實。」⁷ 例如，如果你相信自己聰明，你的學業成績自然會優秀。也許

就是這個原因，幾乎所有美國學校都鼓勵學生更有自尊/自信。實際上，這個信念正是「心靈控制物質」，本書前邊已經討論過。

其次，自尊/自信被認為是眾善之泉，缺乏了它，就是萬惡之根。例如，導靈賽斯說，那些不斷進出牢獄的慣犯，都覺得自己沒有力量。因為他們以為自己沒有力量，所以他們相信侵略性行為是生存之道，可以防止別人對他施暴。⁸

自愛是否叫人自私？導靈們都認為，我們必須首先懂得愛自己，然後才能愛別人。導靈伊曼紐說，除非我們能有高度的自愛，我們不可能對別人有愛心和同情心。⁹ 導靈賽斯亦說：「你必須先愛自己，然後才能愛別人。」¹⁰

既然人必須先愛自己，所以我們應該常常先考慮自己，學習「據理力爭」（Assertiveness）。自稱為「上帝」的導靈說，我們行為的準則是「愛」——先愛自己，然後愛別人。如果有衝突，我們可以將自己的想法告訴別人，找個折衷辦法，如果無法達成協議，那麼，就要堅持自己的意見——先考慮自己。¹¹

人若先考慮自己，他自然會反對「自我否定」（self-denial，中文聖經譯作「捨己」）。導靈「上帝」解釋說：自我滿足（self-gratification），就是自愛；自我否定的反面，就是歌頌生命。¹²

世俗心理學

你可能說，「老套……聽過了……我還以為你會講一些新鮮刺激的東西，真失望。」對的，你可能已經從流行心理學，聽過上邊所有的道理，萬一任何人有疑問，讓筆者舉例證明。

雖然心理學家們對自尊/自信沒有統一的定義，我們可以從他們的文獻中，看見一貫的意思。布蘭德解釋說，自尊/自信的意思就是，「對人生有信心，感到勝任和有價值。」¹³

自尊/自信也不能建築在錯誤的根基上。布雷蕭說，自尊/自信不能基於「表現或成就」，應該完全是自我接納。¹⁴ 羅傑斯（Carl Rogers）是另一位著名現代心理學家，他所開始的案主中心治療法（Client-centered therapy）十分流行。他說，他的治療法的目標之一，是要增加人的「無條件自我敬重」。¹⁵ 羅傑斯不過是用不同的話，講同樣的事情。無論如何，自尊/自信也是羅傑斯的主要教導。

爲什麼我們必須愛自己，然後才能有自尊/自信？心理學家們亦提出同樣的原因。第一個原因：「心靈控制物質」。波嘉蓮在她的書《自尊/自信的權利》（Claiming Your Self-Esteem）中解釋說：「如果我們相信一件事，無論它是否屬實，我們就會依照著這個信念，而有所行動。」¹⁶

第二個原因：自尊/自信是眾善之泉。例如，布蘭德說：「自尊/自信是成功的關鍵，」很多人生問題都可以溯源於自尊/自信不足。¹⁷ 故此，缺乏自尊/自信，就是萬惡之根。布蘭德說，心理問題，如抑鬱、工作或學業成績不佳、毆打配偶、非禮兒童、自殺、罪案、暴力，除非有生理問題，否則都可以追溯至自尊/自信低落。¹⁸

世俗心理學也強調人必須先愛自己，否則我們不懂得怎樣愛別人。弗羅姆說：「如果愛別人是美德，愛自己應該也是美德，不是壞事，因爲我也是一個人。」¹⁹

事實上，很多教會是根據弗羅姆的見解，來解釋聖經中「愛人如己」這一句話，所以，現在的基督徒也說：「愛自己是愛別人的基礎。」

還有一個道理，常常和「自愛」同來，就是「據理力爭」，所以，坊間很多教導據理力爭的書籍。史密斯（Manuel Smith）博士

是加大洛杉磯分校（UCLA）的心理學副教授，他也寫了幾本有關這題目的書，他認為：據理力爭是一種美德。教導孩子據理力爭，可以幫助他們避免被戲弄和批評，又可以解決問題，建立自信。²⁰

基督教心理學

基督徒心理學圈子，亦同樣地強調自愛/自尊/自信，實在無需贅言。

邱清泰博士引用馬斯洛的名言，說：「每一個人與生俱來就有一些基本的需要……被尊重的需要——別人對自己的尊重、重視，以及個人價值的肯定等……這些需要若得不到滿足，大則生存受到威脅，小則心理發展受障礙，人際關係受到虧損，個人無法有滿足幸福的感覺。」²¹ 所以他強調：「我們必須自愛、自尊、自重、自強。」²²

基督徒心理學家和世俗心理學家一樣，他們的自尊/自信教導，亦是基於「心靈控制物質」的想法。例如，拿蘭摩爾說，如果我們對自己有高度的敬重，我們就可能發揮自己的潛能；另一方面，如果我們輕視自己，我們就不會有什麼成就。²³ 弟兄姐妹們，請當心這些披上基督教外衣的「心靈控制物質」道理。

當然自尊/自信亦被宣傳為眾善之泉；缺乏它，就是萬惡之根。席蒙思說，自尊/自信低落，是撒但最厲害的武器。自尊/自信不足，可以癱瘓人的潛能、破壞人的夢想、毀壞人際關係、妨害基督徒的事奉。²⁴ 邱清泰的教導，如出一轍，他說：「魔鬼用以攻擊神的兒女們最厲害的武器，就是讓我們覺得自卑、自憐、無能、不可愛，好叫我們懷疑神的大愛和基督寶血的功效。」²⁵ 拿蘭摩爾

說，婚姻問題、憂慮、妒忌、發脾氣、暴食，和其他行為上的問題，都是人不能自我接納的表現。²⁶

當然，基督徒心理學家們，認為自愛是一個很符合聖經的原則。例如邱清泰博士說：「主耶穌在《馬太福音》二十二章三十六至四十節那裡提到神誠命的總綱第一是愛神、第二是愛人。如何愛神？要盡心、盡性、盡意、盡力的去愛神。如何愛人？要像「愛自己」一樣的去愛人。因此，基本上神是認可「愛己」這件事，而且是能「愛別人」的一個基礎和先決條件……如果有人覺得「愛己」這個觀念很難接受，應該是「恨惡自己」才對的話，那麼他就應該把三十九節改寫為「要愛人恨己」了！」²⁷

米爾問：「上帝是否願意我們愛自己？」他們引用聖經：「愛人如己」一句話，然後解釋說：「人若有不良自我形像，他就容易批評別人；人若不認真地愛自己，就無法對別人有真誠的愛。精神醫學的發現，和聖經吻合……」²⁸ 中國基督徒亦不落伍，咱們老早有邱清泰博士的教導，他說：「如果你待己刻薄苛求，很自然的你對妻子、丈夫、兒女，甚或其他的人也是如此。一些研究虐待妻兒的男人其個性報告發現，這些男人都是自我評價非常低而且是恨惡自己的人。」²⁹

如果你讀的是《弗羅姆聖經註釋》，當然嘛！

如果基督徒心理學家們教導自愛，他們也就很自然地教導「據理力爭」。例如，心理學家和作家孫德司（Randolph Sanders）博士，曾在幾個輔導中心工作，又是「基督徒心理學會」的執行主任。孫德司敦促基督徒要表達自己的感受和意見，所以，他們在《敢言！》（Speak Up!）中促進「挺身」和「敢言」。³⁰

讀者可能在此問：「基督徒心理學家和世俗心理學家，在自尊/自信方面的教導，有什麼不同？」從上述而觀，實在沒有太大分別，對嗎？可是，筆者發現有一個很突出的分別。也許因為「捨

己」（或作「自我否定」）^m 是一個基督教字眼，所以世俗心理學家通常不必管它；但是，基督徒心理學家卻需要處理。自愛和捨己，真是水火不相容！所以，筆者發現，基督徒心理學家如果不是另作解釋的話，就是極力抗議。舉個例，拿蘭摩爾抱怨說，捨己的教導，「灌輸自我疑惑，削弱自尊/自信。」³¹

筆者找不到有基督徒心理學家公開正面地教導自我滿足，但是，克勞德認為人應該注重自己的願望。他的理由是：既然我們是按著神的形像造的，我們的願望大部分都是從神而來。如果我們禁止自己的慾望，我們是減低了自己的滿足感，更會限制榮神益人的事奉。³²

聖經的教導

聖經從不教導我們自愛，只有教導我們愛神和愛人。

「你要盡心、盡性、盡意、盡力、愛主你的神。其次，就是說，要愛人如己。」（可十二30-31）

「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。」（約十五12）

^m 耶穌在馬太福音十六章24節中所講的「捨己」，有時被不熟悉聖經的人翻譯為「自我否定」，因為英文聖經作「deny himself」。

聖經也告訴我們，愛人不必先愛自己：

「愛弟兄，要彼此親熱；恭敬人，要彼此推讓。」（羅十二10）

愛是「不求自己的益處。」（林前十三5）

當一本聖經註釋論及「愛人必須先愛自己」時，它這樣說：「這樣的解釋來自心理學，不是聖經神學。全本聖經，都沒有命令我們去愛自己，卻多次命令我們去愛神和愛他人……事實上，所有人都愛自己，都懂得去滿足自己的需要和願望，只是程度不同而已，少有人不懂得爲自己的好處著想。」所以聖經命令信徒「愛別人，好像愛自己一樣。」³³

如果你肚子餓，不用別人教你，你自然會去找東西吃。問題是——當別人肚子餓時，你會怎樣麼做？或者，兩個人都肚子餓，而只有一碗飯時，你怎樣做？誠然，沒有人能完全不愛自己，但是聖經教導我們捨己，我們每天都應該朝著這個方向邁進。新紀元導靈和心理學家的教導，與聖經教導背道而馳。

聖經也沒有教導我們自尊；反之，不要榮耀自己，不要驕傲：

「考究自己的榮耀，也是可厭的。」（箴廿五27）

「凡自高的必降爲卑；自卑的必升爲高。」（路十四11）

「各人看別人比自己強（KJV 作 Let each esteem other…）。」（腓二3）

聖經也沒有教導我們自信：

「你見自以爲有智慧的人麼？愚昧人比他更有指望。」（箴廿六12）

「心中自是的，便是愚昧人。」（箴廿八26）

聖經偉人似乎都沒有什麼自尊/自信，反之，他們都相信和依靠上帝。大衛說：「我軟弱」（詩六2），又說：「神阿，我的愚昧你原知道，我的罪愆不能隱瞞。」（詩六十九5）這些「自語」都非常負面。然而，任何人讀過詩篇，都可以知道大衛對神滿有信心和依賴，例如他曾說：「我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的蔭下。」（詩五十七1）詩篇中，都充滿了類似的話。

基督徒的「捨己」（自我否定）觀念，並非單是「自我滿足」的反面，亦非光光克制自己，不讓自己滿足肉體的需要，事實上，這觀念有更深的意義。無論如何，耶穌清楚地說：「若有人要跟從我，就當捨己〔NIV作deny himself〕，背起他的十字架，來跟從我。」（太十六24）基督徒難於否認這個教訓。事實上，聖經預言，自愛是末世象徵：「末世必有危險的日子來到。因為那時人要專顧自己（NIV作lovers of themselves，自愛之意）。」（提後三1-2）

「據理力爭」的道理，亦和聖經教導大相逕庭。聖經告訴我們，「不要與惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。有人想要告你，要拿你的裡衣，連外衣也由他拿去。有人強逼你走一里路，你就同他走二里。」（太五39-41）又說：「不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。」（羅十二19）雖然這個目標甚高，難以達到，但是，它應該是我們每一個人努力的方向。雖然人總會在某程度上據理力爭，難得完全沒有。無論如何，這個通靈而得的教導，和聖經南轅北轍。

暫且不提聖經教導，筆者發現，世俗評論者亦對這個自尊/自信運動不太客氣。早在1992年，《新聞週刊》已經有一期的封面文章是關於自尊/自信。雜誌封面這樣寫著：「自尊/自信的咒語：『對自己有好感』運動有什麼不妥？」雜誌文章講到，這個觀念，誤導社會和教會。作者們說：

研究指出「美國學童對自己數學能力的信心，遠超過日本、台灣、和中國的學童，至於實際成績，美國學生卻比其他國家落後得多，真是不幸。日本父母不會拼命稱讚自己的孩子，深怕他們被讚壞，以至自視過高……

教會發現，「自尊/自信不足」沒有「罪」那麼令人反感……正如很多其他的字眼，自尊/自信，今天變成「宗教口吻」……〔教會教導〕大部分大的罪，不是我們通常認為是罪的那些，而是沒有發揮自己的潛能。³⁴

如果世俗人士能看見自尊/自信觀念歪曲了教會教導，而基督徒卻沒有自知之明，實在可悲。

再者，最近研究也對自尊/自信不利。《科學美國》（Scientific American）2005年一月報導：

研究指出，提升自尊/自信，不能幫助學業進步，也不能防止不良行爲。

最新的研究顯示，「高度自尊/自信的人似乎更有偏見……

一個以大學生爲對象的研究指出……一如很多人都能預期，自尊/自信和主動交友的勇氣，成正比例。」

可是，文章繼續說：

「那些自視高的人比較其他人，更容易因爲人際困難，和朋友斷絕來往，另找伴侶……

我們從前的觀念是：自尊/自信低落的青年人，比較早開始性行爲，但是研究並不支持這樣的想法。反之，那些

自尊/自信高的，比較不受約束、更容易冒險、性行為更隨便……

還有一些研究指出，自尊/自信高的人，比較經常飲酒，但另外一些研究結果卻相反……

幾十年來，心理學家們一直相信，自尊/自信不足，是侵略性行為的原因……〔有一個研究〕指出，有侵略性行為的人通常覺得自己不錯，甚至覺得自己比別人好……校園中的小惡霸比其他孩子更有自信。有暴力行為的成年人亦然。

」³⁵

如果一個教訓不在聖經裡，真正的科學家遲早都會證明它是錯的，或者是無關重要的。親愛的弟兄姐妹們，請相信聖經的話，不必相信心理學，甚至不必相信基督教心理學。也敬請各位站在講台上的牧長們，不要把落伍的心理學理論，當作上帝真理一樣地來教導會眾。

自主、自治

自主/自治的意思是「獨立自主，自己管理自己」。這正是現代人的精神，清楚可見。我是自由的，沒有人可以告訴我怎樣做。我是自己的審判官，因為我為自己訂下法律。我們可能說，這是反叛精神，但是，新紀元通靈人士所交上的導靈們，都非常強調這一點。

導靈歐林這樣論及自愛：「我們很容易把別人，或某些事物，譬如某書，當作權威，因而忘記，自己有能力，可以決定什麼對自己有益。」所以，我們應該質疑這些權威的話，到底是對他們有利，還是對我也是好的。³⁶ 換言之，我們是我們自己的最終權威，我們自己決定什麼是「真理」、什麼「有益」。

請不要以為導靈們只是反對基督教，不是這樣，至少在表面上不是。牠們反對任何權威。導靈藍沙勸告我們，不要跟隨任何宗教或組織。³⁷ 牠亦說，不要向任何人請教。³⁸ 藍沙又說：「人人為自己決定法律」，沒有法律，思想就不受限制。³⁹

如果我們是自己的審判官，我們自己訂定法律，當然，我們只做那些自己認為是對的事。導靈歐林勸告我們，找出深藏自己裡面的真理，按照自己認為是對的方式去做，不必向別人解釋。⁴⁰

導靈們都說，我們因為習慣性地放棄自己的權利，所以失去「真我」。於是導靈們勸告我們，要活出真我。這樣，我們才不讓別人決定我是誰，也不會按照他人的期望而行動。⁴¹

世俗心理學

上邊的討論，可能又是一個耳熟能詳的題目，的確如此。社會人士豈不是都是這樣講麼？而且一般人或多或少都這樣想。

高登（Thomas Gordon）博士是一位有執照的臨床心理學家，「高登國際訓練中心」的創辦人，又是一位作者。他曾經被提名諾貝爾和平獎候選人，又獲得多項獎狀，包括美國心理學基金會（American Psychological Foundation）1999年的金獎章。高登極端反對父母權威，他相信孩子們應該有自由。在他的名著《父母效能訓練》（Parent Effectiveness Training 簡稱 P.E.T.），標題為「父母權威：必須和有序？」的一章中，他說：「讓孩子決定怎樣運用你所給他的生命。」⁴²

羅傑斯相信，除非是爲了建立人際關係的秩序，任何人或任何組織，不應該有凌駕他人之上的權威。⁴³ 他也批評教育系統，因爲教師們控制學生的思想，「學生從〔學校〕出來，他的自主自治能力，和獨立能力下降……他只學會遵守規則……」⁴⁴

「真我」也是心理學的流行術語。布雷蕭相信，自愛可以叫真我顯露。人若要活出真我，他不能被父母所強加的「應該」和「必須」所限制。相反的，一個來自不健全家庭的孩子卻放棄他的真我，披上假我。⁴⁵

基督教心理學

基督徒心理學家們和世俗心理學家們一樣，都同意自主自治，只是強調的程度不同。筆者的印像是：他們或多或少傾向自主自治。

例如，克勞德認為，人的問題是因為他在別人的權威之下，作為一個成人，是再沒有「一上/一下」的人際關係，只有同輩關係。他說：「作為一個成人，自己就要成為自己生命的權威，這是『神的形像』的一大特點。」⁴⁶ 他認為，人的成長需要經過四個重要的發展階段，這樣我們才能得著『神的形像』。其一是「決定什麼是善、什麼是惡」，這是「和神一樣的基本功能。」⁴⁷ 換言之，成年人有神的形像，所以是自主自治的，他自己決定善惡。

同樣地，克勞德強調說：「成年人可以自己做決定、有自己的意見、建立價值觀，不需經由父母或其他權威人物批准。」⁴⁸ 在克勞德的一個輔導案例中，一對基督徒父母的兒子，酗酒狂妄，到一個地步，快失去控制。克勞德勸告父母要尊重兒子的自由，「上帝也容讓他有選擇邪惡的自由。」⁴⁹

克勞德也教導「真我」的觀念，他說：「如果我們遵守規則，和別人一樣，我們就會失去真我。」⁵⁰

聖經的教導

聖經怎樣講？我們是否完全自主自治？還是應該接受某些權威？的確，我們不需要接受所有人的話，因為對方未必是對的。例如，我們不相信新紀元導靈的教導，因為牠們是污穢的靈。（同樣地，我們也不必接受所有心理學家的教導。）

可是，所有真正重生的基督徒，都必須接受神的話為權威。這是我們的基本前設。而且，根據聖經，神在地上設立了幾種權威。祂設立了政府（羅十三1）和父母（弗六1）。在某些情形中，有些人可以設立地上的法律；但神才是最終的立法者。同樣地，有些人可以有審判的權威；但基督終會審判世界（徒十七31）。所以，無論人可以有自主自治，我們不是自己最終的立法人和審判官，我們的自主自治是有限度的。

事實上，罪就是任何和神的律法相違犯的行動和態度（約壹三4）。如果我們說，我們是自己的立法人和審判官，我們很可能是說，我們不喜歡神的律法，我們寧願按照自己有罪的本性行事。

根據上面所講的這個「真我」觀念，如果我們要遵守別人的「應該」和「必須」，我們就失去真我，這不過是自主自治，或者道德相對的另一種講法。我們應該真誠，這是對的；但我們也應該抑制自己不良的衝動和慾望。基督徒的最高目標不是活出真我，而是「脫去你們從前行為上的舊人……並且穿上新人」，「這新人是照著 神的形像造的，有真理的仁義、和聖潔。」（弗四22-24）

相對主義

筆者曾經有一同事，對筆者說：「真理是基於人的看法。」筆者回答說：「我曾經聽說，『美麗是基於人的看法』，譬如我們說「情人眼裡出西施」，至於真理，卻沒有聽過。」美麗與否，是相對的；真理卻不是。如果你看為真理的東西，就是真理；我看不是的，就不是。那麼，這根本不算真理，只不過是個人意見而已。

無論如何，這是新紀元導靈的另一個流行教導。例如，導靈藍沙說：「真理是可有有無的」，所有的神（「神」即人類之意，這是藍沙的一貫談話風格，也是新紀元信念。），按照他們自己的自由意志，創造真理。⁵¹

如果沒有絕對真理，道德亦然。導靈約翰說：「沒有善、沒有惡——只有人和他的判斷系統。」⁵² 自稱為「上帝」的導靈說：「在神的世界裡，沒有『應該』或『不應該』，行事為人必須展現你的本性……」規則是你的想像，「我從未設定『對』、『錯』、『應該做』、『不應該做』。」⁵³

導靈們也提倡一個「無批判」的態度，和相對主義是同一套。導靈伊曼紐教導他的跟隨者說，不要判斷任何事情，譬如謀殺、暴力、殘酷、凶惡、邪惡。如果你要判斷，那麼，「你就是以人所能明白的，限制了神的現實。」⁵⁴

信不信由你，導靈們很喜歡講「無條件的愛」，但是，牠們的觀念，和一般基督徒的，大有不同。事實上，牠們是說，不分善惡，一概接納，也是牠們用以表達道德相對的另一個辦法。例如，導靈歐林支持無條件的愛。牠說，『無條件的愛』的屬性之一是寬容，所以，牠勸告我們不要判斷，不要批評。⁵⁵

世俗心理學

相對主義是今天人的哲學，無庸詳述。羅傑斯同意哲學家康德（Immanuel Kant）的話，他說：「沒有人可以肯定地知道客觀現實是什麼」，我們只是活在自己的感知世界裡。⁵⁶ 這是相對主義的基礎。

相對主義也當然應用在道德問題上。《家庭會傷人》的作者，布雷蕭說：「不健全家庭設有『應該』、『必須』，是衡量每個家庭成員的準則。」他稱之為「毒性教育」。⁵⁷ 布蘭德亦建議我們發展「自己一套合理和客觀的道德觀」，是「基於理性的，對自己有益的道德觀。」我們不必被他人的價值觀所震懾，因而削弱自己的自尊/自信。⁵⁸ 布蘭德的意思是說，人人都應該有自己的道德觀。

高登表示，每一代人都有不同的信念和價值觀，不必一樣。那些信念和價值觀比較靈活的父母，易於接受「性行為模式的改變、不同的衣著風格、反社會體制的抗議、反叛學校權威……」⁵⁹ 換言之，良好的父母是無批判的，他們不會有死板的「對」、「錯」的觀念。

他們偶然也講到無條件的愛。戴爾形容無條件的愛是：「它不批判任何人、任何事，它不說教，不會有偏愛，只是無條件地愛，散發和諧，讓任何人、任何事自由發展。」⁶⁰ 說得清楚一點，如果你無條件地愛任何人或自己，你不關心道德問題，你不批判，只有接納。

無論是「無條件的愛」、「無批判」或「沒有『應該』」，這些世俗心理學是在說，放棄「對」和「錯」的思想模式，因為說到底，道德是相對的。

基督教心理學

雖然基督徒心理學家不會公開贊同道德相對，有一些也會很巧妙地談到真理相對。例如，克勞德說，一個成熟的成年人，不會「繼承別人的信念」。⁶¹

基督徒心理學家和世俗心理學家一樣，教導「無批判」和「無條件的愛」。克勞德說，人人都有一個「理想的我」和一個「真我」。理想的我是強壯的和良好的，真我是軟弱的和有罪性的。他引用保羅在羅馬書第七章所講到的內心掙扎，來說明真我的真實性。他認為，心理健康的一大要點，就是要對這個真我採取無批判的態度。⁶² 他繼續說：「好判斷的人、父母、律法主義者，都在同一陣線，他們輕視所有其他人。」⁶³ 所以，我們應該對自己和其他人無批判。

聖經的教導

某些事情（譬如，美麗）有可能是相對的；但是，真理卻不可。聖經也是這樣告訴我們，聖經說：耶穌是「道路、真理、生命」（約十四6），又說「你的道就是真理」（約十七17）和「你話的總綱是真實」（詩一一九160）。換言之，絕對的、不能改變的真理，是存在的。

無論導靈們和心理學家們是說「沒有『對』和『錯』」，還是說「沒有『應該』」，他們都是在教導道德相對論。既然神的話是

永恆真理，其中包括道德原則，所以絕對道德亦存在。可惜，今天人的哲理，竟墮落至如此田地！

我們不應該存敵意地批評別人，也不應該憑外貌論斷人（太七1-5）但保羅祈求，信徒們「能分別是非」，以至他們能「結滿了仁義的果子。」（腓一10-11）。所以，成熟的基督徒不會丟棄「『對』和『錯』的思想模式」。所謂「無批判」，不過是掩飾道德相對論，認為自己應該對「真我」無批判，不過是叫良心麻木！

根據聖經，神的「無條件的愛」的意思是：「基督在我們還作罪人的時候為我們死。」（羅五8）當基督徒引用「無條件的愛」一詞，絕大部分人的意思是說，神所賜的救恩是白白的，不是基於我們的功績或善行。這樣想，是正確的。可是，神這樣愛我們，祂為我們解決罪的問題，祂還要繼續改變我們的罪性。「他替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」（林後五15）如果我們繼續活在罪中，祂會不高興，雖然祂仍然愛我們。同樣地，父母如果無條件地愛兒女，也不等於刪除所有規則；無條件地愛別人，不等於寬容邪惡；基督徒應該分辨善惡。

道德題目

當新紀元導靈們講到相對主義，牠們不是光光關心一加一是否等於二，也不是關心水是否由兩個氫原子和一個氧原子所組合而成的，牠們主要是在推動道德相對。所以，我們很容易看見牠們反對傳統道德，尤其是在性行為和婚姻方面。

「如果兩個成年人，雙方面同意進行性活動，不會有錯。」你聽過這句話嗎？原來，導靈們也這樣講。筆者無法不狐疑，這句話到底是誰發明的。假冒「上帝」的導靈相信，如果兩個成人雙方同意，任何形式的性行為都是可以的，包括變態的性、沒有愛為基礎的性、同性戀。⁶⁴ 韋亞新的導靈亞盾喏也同意，如果兩個人有協議，只要「兩個成年人雙方同意」，性行為是美好的。⁶⁵

我們家的狗狗不也是這樣嗎？只要兩隻成年的狗彼此同意，牠們可以任何方式、在任何場地，進行性交，完全沒有限制，沒有人禁止！

導靈們支持同性戀，這一點是不用說的了。導靈伊曼紐非常高舉同性戀。牠說：

同性戀在人際關係中，有什麼角色？是必須的；是愛之途；是合一之途；是掩飾害怕之途；簡單來說，是道路。

66

事實上，導靈們支持各種形式的性行為，從手淫到混合瑜伽冥想的性交方式（Tantric sex）。例如，偽冒「上帝」的導靈鼓勵手

淫。⁶⁷ 導靈約翰推薦混合瑜伽冥想的性交。⁶⁸（「Tantric」是瑜伽的一派，或譯作密宗。他們有一大特點，就是在性交的時候，引發沙梯〔Shakti，神性的女性能量〕。⁶⁹）

無論如何，你可以預期傳統婚姻被人遺忘，當然嘛。導靈藍沙勸導說：不必結婚，同居就可以。⁷⁰ 導靈伊曼紐說，如果一段婚姻已經不再適合，就是分離的時候了，你需要繼續尋找更有意義的關係。⁷¹

如果任何形式的性行為都流行，而結婚卻過時，我們可以預期墮胎被允許，這正是導靈們的教導。導靈伊曼紐說，如果「有需要終止懷孕，不算萬惡不赦的罪」，事實上，這是胎兒靈魂的選擇，他不願意被誕生，我們無需感到罪咎。⁷²

說到此，讀者可能懷疑，筆者到底是在講述新紀元導靈的教導，還是在形容今天社會的一般情形。不是嗎？

世俗心理學

誠然，今天一般人對性愛和婚姻的態度，和聖經相差十萬八千里。佛洛伊德發明了嬰兒性慾理論，如「戀母殺父狂」和「陽具妒」（Penis envy），我們今天嘲笑說：「性慾是推動地球旋轉的力量。」雖然如此，我們也無需把性革命這個問題完全推到他頭上，當然，佛洛伊德是有責任的，其他世俗心理學家們多少都推動了性革命。

例如，羅傑斯相信婚外和婚前的性行為是好的，⁷³ 他甚至贊成開放式的婚姻（Open marriage）ⁿ。⁷⁴

《今日心理學》有一篇文章報導現今婚姻和性行為的改變。作者說：傳統的核心家庭漸漸在縮減，同居和單親家庭愈來愈流行。作者說，有人可能擔心傳統家庭的破裂，是社會問題的根源，可是，他認為，事實並不支持「這個少數人的關注和價值觀。」作者認為沒有需要挽救家庭，反之，我們應該鞏固和保證「個人的健康、福利、和自由。」⁷⁵

世俗心理學家對同性戀的態度也一直在改變。精神醫師砂田努華（Jeffrey Satinover）報導說：早在1963年，美國精神病學協會（American Psychiatric Association，簡稱 APA）以同性戀為疾病，同性戀者是情緒受困擾的人。1971年，美國精神病學協會投票，決定以同性戀為正常。1994年，APA甚至宣佈，他們不贊成任何專業人士，嘗試幫助同性戀者去改變他或她的生活方式。⁷⁶

雖然筆者還未看見他們公開支持那些混合瑜伽冥想的性交方式，但是，如果他們對性行為的態度是這樣地開放，有什麼是不可能的嗎？

至於墮胎，又怎樣？兩位艾倫伯（Otto Ehrenberg & Miriam Ehrenberg）博士都是心理學博士，他們表示，心理治療具政治性。當社會喜歡看見人口零增長，治療員便說，墮胎是個人的權利。⁷⁷ 換言之，對世俗心理學家而言，墮胎是一個政治議題，不是道德議題。

ⁿ 意思就是說，夫婦事先同意，二人可以公開地另有性對象。

基督教心理學

一般而言，基督徒心理學家在這方面的態度保守得多。筆者找不到有基督徒心理學家支持開放式婚姻，或婚外性行爲，他們也不支持墮胎。實在是不同，叫人感到清爽。可喜可賀！

可是，基督徒心理學家中，有人支持同性戀。《心理學和基督教期刊》（*Journal of Psychology and Christianity*）有一篇文章解釋說，性傾向不能算是品行，同性戀和異性戀，都可能是正當或不正當的。⁷⁸

柯聯思報導，基督徒心理學家對同性戀的態度不一致。有些捧著聖經去譴責；另一些則推理，解釋爲什麼它不能算爲罪，柯聯思繼續說：「聖經沒有譴責同性戀的傾向、感受、和願望。」⁷⁹

聖經的教導

聖經是否支持現在世俗人對性愛和婚姻的觀點？沒有這樣的事！上帝所設立的婚姻是一男一女（創二18-25），而且是一生一世的（太十九3-9）。離婚和婚外性行爲都不合聖經。聖經說：「不可姦淫」（出二十14），又警告說：「婚姻，人人都當尊重，床也不可污穢，因爲苟合行淫的人 神必要審判。」（來十三4）事實上，聖經多次譴責不道德的性行爲，又宣佈審判。例如，「你們要逃避淫行。人所犯的，無論甚麼罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。」（林前六18）

聖經對同性戀的譴責，也是非常清楚的。舊約有言：「不可與男人苟合，像與女人一樣，這本是可憎惡的。」（利十八22）「人若與男人苟合，像與女人一樣，他們二人行了可憎的事，總要把他們治死，罪要歸到他們身上。」（利二十13）保羅在新約中講到：「可羞恥的情慾。他們的女人，把順性的用處，變為逆性的用處；男人也是如此，棄了女人順性的用處，慾火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應。」（羅一26-27）還有，「親男色的……不能承受 神的國。」（林前六9-10）

至於墮胎，今天人的爭議，多在於胎兒什麼時候才能算為一個人。可是，聖經暗示，生命開始於成孕的那一刻。詩人說：「我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我……我未成形的體質，你的眼早已看見了。」（詩一三九13-16）如果神視未成形的嬰兒為一個人，而任何基督徒都會知道，神禁止謀殺（出二十13），所以基督徒不可能支持墮胎，因為墮胎就是謀殺這個未成形的人。

除了上邊所描述的人生哲學之外，導靈們說，金錢和物質都是好的，我們理應得到舒適，和豐富，戀慕物質享受不是一件壞事。

有些導靈偶然會講論到毒品的問題。讀者們大概會驚奇，牠們反對使用大量的毒品，但牠們認為，毒品可以幫助擴展人的意識（進入變異意識狀態）。

新紀元導靈有時談到愛是什麼，或其他美德，如仁慈和同情，為之下定義。然而，牠們的定義，多少總和聖經有出入。

第七章

其他題目

下面的題目是一些不屬於前邊四章（神學、玄學、心理學、人生哲學）的題目，所以它們必須歸納於另一章。這些題目大部分是關於物質科學、健康、和玄秘的哲學。因為這些題目的本質，所以心理學家比較少討論。

1。物質世界是一個幻覺；痛苦並不真實； 疾病是人的想像。

你有沒有聽人講過『物質世界都是幻覺』？當然，沒有太多這樣的人，而這樣的人也常被嘲笑為「痴線」。大概，人必須變成一個徹頭徹尾的新紀元人物，才有可能接受這樣的觀點。可是，筆者發現，很多導靈教導這個觀念。例如，導靈伊曼紐解釋說：「當你來到這個世界，你進入一個錯誤的感知，這就是東方傳統所講的幻覺。」¹的確，這個觀念主要來自印度教和佛教。

如果這個世界只是一個幻覺，痛苦當然並不真實，疾病也不過是人的想像。導靈伊曼紐繼續說：「如果你把幻覺當作真實，你就會變得怨恨、害怕、生病。」²其他導靈都有類似的教導。例如，導靈「耶穌」在《奇蹟課程》中教導說，沒有痛苦這一回事，「我是聖神兒子的本身，我不可能受苦。」我們只不過是以為自己軟弱、以為自己在受苦。³

那麼，下次當你牙痛或頭痛時，告訴你自己：呀哈，這只是一個幻覺，我不會受騙的。我會繼續相信，我自己是健康的，沒有痛楚。

請你千萬不要去見醫生，因為疾病是醫生們所製造的。導靈賽

斯說：「醫務人員常為我們提出疾病的藍圖。」如果他們告訴你，說你患上「某病」，「某病」就會來襲擊你。⁴ 賽斯甚至視健康保險為「為疾病下賭注」，所以，很多人買了健康保險之後，就生病了。⁵ 下次當你收到健康保險公司的帳單，請記得把它撕掉。

如果你已經深陷在這個幻覺當中，不能自拔，無法不相信自己生病，導靈賽斯推薦，使用自我催眠或其他程度輕微的冥想，找出病因。⁶ 牠也推薦靈異治療。⁷ 那些自稱登天大師的導靈們教導說，當我們相信自己有病，我們需要肯定自己的健康、觀想自己是健康的。⁸

這樣的道理，聽似笑話。事實上，也沒有世俗心理學家會這樣教導，只有一個例外，就是舒曼，她是一個通靈者，交上自稱「耶穌」的導靈，她又是一個心理學家。但是，戴爾也建議我們使用影像法和觀想，治療和預防疾病，這些辦法可以叫人身體健康。⁹

筆者亦找不到有基督徒講這樣的的笑話，但是皮爾似乎相信，很多疾病都來自負面的思想。他引述了一位醫生的話，說：「很多我的病人根本是沒有病的，不過是心理作用。」¹⁰ 胡農（William Hulme）博士是西北路德神學院（Luther-Northwestern Theological Seminaries）的教牧輔導學教授。他說，因為冥想的時候，神臨在，所以我們可以得到醫治和健康，這些都是冥想的副產品。¹¹

在我們引用聖經評估這些教導之前，我們首先要處理一個邏輯問題。若任何人宣稱，所有事物都是幻覺，那麼，他自己也是在幻覺之中。如果他本來就是一個幻覺，他的話就不可信。同樣地，當這些新紀元導靈告訴我們說，整個物質世界都是一個幻覺，牠們需要先向我們證明，牠們所在的靈界是真實的，但是牠們並沒有。那麼，我們怎能相信牠們？

假若有一天，筆者遇見一個真心相信「物質世界是一個幻覺；痛苦並不真實」的人，筆者定會做一個實驗，就是擰他一下，或者給他一記耳光，然後告訴他：「不痛、不痛，這不過是幻覺。」

普通常理告訴我們，物質世界不是一個幻覺，因為我們的五官可以感知它的真實。如果整個物質世界都是一個幻覺，我們也無法知道，我們的眼耳口鼻是否真實。那麼，我們是陷在一個無望的循環邏輯之中。

但是，聖經告訴我們，神創造世界，是從無變有的，這個「空虛混沌」，就和「幻覺」很相似，都不是實有。但在創造之後，神「看著一切所造的都甚好。」（創一31）如果神說，這個物質世界是真的，我們當然可以相信，因為祂的話是可信的。

如果物質世界不是幻覺，痛苦就有可能是真實的。聖經告訴我們，基督受苦至死（來二9），而且聖經勸我們要「和他〔基督〕一同受苦」（羅八17）。如果神說，祂曾經在地上受苦，我們不可能說，痛苦並不真實，因為祂不撒謊，也不犯錯誤。

某些疾病可能是心理作用，但我們不能說，所有的疾病都是人的想像。事實上，這個教導正是「心靈控制物質」的一種變化方式。聖經同意，情緒和健康有關（例如，箴十七22），但我們不能說，我們的健康全賴於積極信念。我們需要醫生和藥物，「耶穌……說，康健的人用不著醫生，有病的人纔用得著。」（太九12）光是勉強自己去相信自己健康，不是明智的。

2。時間和空間

筆者在兩章之前講到「內心幼童」，提到導靈們以「時間不是直線性」為理由解釋。事實上，牠們支持一個「時空連續體」（space-time continuum）的觀念。導靈賽斯解釋說，從前、現在、將來，實在是同時存在的。¹² 另一個導靈赫藍鞍亦說，「所有的

時間，不過是同一刻。」¹³ 沃許的導靈「上帝」說，你同時存在於這個「時空連續體」的每一個層面，你存在於所有地方和任何時間。¹⁴

世俗心理學家葛羅夫引用現代物理學家的話表示，時間不是一條直線，空間也不是三向量的。反之，現實是一個四向量的「時空體」。¹⁵

筆者只找到一個基督徒心理學家討論這個問題。以色列（Martin Israel）博士是一位病理學家、聖公會牧師、作家，他亦研究心靈學，以色列宣稱，「預知和回知過去（Retrocognition）是一些早經證實的現象，這些現象說明了一件事：在靈異世界中，時間是相對的。」¹⁶

這樣的事情，沒有人能證實，也沒有人能反證。可是，近年一些對冥想的科學研究可以讓我們稍微明白。大腦頂葉（parietal lobe）的功能是讓我們感到時間和空間，又叫我們感知自己和萬物有區分。研究員發現，當人進入冥想狀態，頂葉部位沒有活動，好像關閉了。¹⁷ 也許，我們可以解釋，為什麼冥想者有一個非常普遍的經歷：他們覺得失去時間和空間的觀念，而且感到自己和宇宙合一。我們是否應該說，在冥想中，人就感覺不到時間的直線性？還是應該說，時間不是直線性的？也許，我們可以很合理地說，在物質世界中，時間是直線性的，是一串連續的片刻。

聖經從沒有說，時間是否直線性，但它說：「主看一日如千年；千年如一日。」（彼後三8）就是說，即使在物質世界以外，「時間」可能仍然存在，雖然它可能依從另一個觀念動轉。

3。進化論

本書前面曾提到，導靈拉撒烈的輪迴觀包含進化觀念。但牠並不是唯一支持進化論的導靈。導靈藍沙也曾討論宇宙和星際的進化。牠說，在最開始的時候，只有思想存在，上帝就是思想；思想要實現自己，所以變為光；光包含微粒；微粒產生氣體；氣體帶來科學家所講的「大爆炸」；於是太陽出現；其他物質由太陽而生；太陽繼續孕育其他星體和太陽系，包括地球；以後，各種生物在地上出現。導靈藍沙強調說，上帝們創造萬物，而你們就是這些上帝。¹⁸ 偶然，有些導靈，例如克里昂，牠們支持創造論，但是牠們的創造論，和聖經的創造記載是不同的。¹⁹

雖然進化論和心理學沒有很大的關係，但筆者發現派克相信進化，從毒素、細菌、到鳥類、到動物、最後到人類。他說，進化過程是一個神蹟。²⁰ 筆者找不到有基督徒心理學家支持進化論。

雖然人對聖經創造記載有不同的解釋，但福音派的基督徒相信，最低限度，神的創造是「從無變有」，而人類是神的特別創造。²¹ 此外，上帝創造了各種（全部或一部分）生物。當創造完畢，這些生物就「各從其類」（創一21，24，25）地繁殖。導靈們所講的進化並非「從無變有」，只是從無生命到有生命，從礦物到低等生物（如植物等），最後到人類。他們相信所有活物，包括人類，都從其他更低等生物演化而來。換言之，他們否認聖經最基本的創造記載。

4。保護環境

大自然靈體是一類非常特別的導靈。據說，牠們是所有樹木、花卉、江河、和山岡背後的靈，所以，牠們當然會非常支持環保。牠們認為人類破壞了大自然，又提醒人，要注意怎樣和宇宙合一。例如，聖誕玫瑰的靈說，地球上所有生物都是互相連接的，人類已經引起了無可補償的損害，但是，我們可以「揮動我們內心的力量，使達到合一、和諧、復元。」²²

有些世俗心理學家支持環境保養運動。例如戴爾說，我們需要明白，我們和地球是相連接的，如果我們不能明白這個觀念，我們便會大大破壞森林、山岡、野生物等。²³

基督徒心理學家祈連堡說，個人成長的一方面是關於他和生物圈的關係，他並以聖方濟（Francis of Assisi）與「風弟兄」和「鳥姐妹」溝通為例說明。根據祈連堡，除非我們馬上採取行動保護環境，我們永不能解決這個問題。²⁴

聖經教導我們要珍惜神的創造（申廿19，廿二6-7），神也愛大自然，基督徒和良好公民都應該保護環境。可是，解決問題的辦法卻不是明白自己和宇宙合一，這樣的想法是一元論，在本書第三章已經討論過。

5。全人健康

導靈們支持全人健康，鼓勵各種全人健康事物。讓筆者舉幾

個例。導靈伊曼紐教導說，生命動力（Life force）在人的身體中流動，如果它在什麼地方受阻擋，那地方就會生病。²⁵ 導靈克里昂說，我們的器官有兩極性，這兩極和地球的兩極有關聯。如果兩極平衡和正確，我們就會健康。²⁶ 導靈約翰說，氛圍是一個電磁場，可以影響身體各部分的振動，所以能醫治疾病。²⁷ 導靈賽斯告訴我們，如果我們慢慢發出「O-O-O-O-O-M-M-M-M-M」的聲音，對身體健康有助。²⁸〔註：「OM」是一個非常流行的瑜伽咒語。〕

雖然全人健康不是心理學的流行話題，但筆者發現，有世俗心理學家支持它。例如，戴爾同意生命動力的觀念，相信它是創造之因。²⁹ 他更說，生命動力的同義詞就是「氣」（chi）或「普拉那尼」（prana）。³⁰ 至於基督徒心理學家，筆者卻未找到任何人教導全人健康。

聖經並不特別支持任何醫學系統。全人健康事物並非全部新紀元事物，但其中有一些是邪術，或者是有問題的，本書第四章已經討論過靈異醫治。

6。靈魂伴侶（Soul Mate）

讀者可能以為「靈魂伴侶」是一句羅曼蒂克的話，因為對一般人言，它的意思指，一個人生命中最理想的、或唯一的對象。可是，它實在是一個西方玄學傳說，導靈藍沙曾經詳細解釋什麼是「靈魂伴侶」。牠說，在最初的時候，當上帝們要得到人的身體，沒有任何上帝願意單單成為男人或單單成為女人，所以他們決定各自一分為二：男人和女人；一個陰極，一個陽極。於是，靈魂伴侶就出現了。³¹

世俗心理學家弗羅姆支持這個神話，他說：「起初，男人和女人本來是同體的，後來，他們分裂為兩半。從那時開始，男的就不斷尋找那失去的、屬於自身的女性，希望和她聯合。」³² 但是，弗羅姆不見得是按字義應用這個神話。

雖然沒有基督徒心理學家支持這個玄學傳統，但是套用靈魂伴侶一詞，卻是大有其人。

這個通靈所得的教導和聖經的創造記載完全不同。聖經告訴我們「耶和華 神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人，名叫亞當。」（創二7）夏娃是在亞當之後另外創造的（創二22）。亞當和夏娃並不是同一個老早存在的上帝/靈魂，一分為二，入住男人和女人的身體。

除了上邊所討論的六個題目之外，新紀元導靈們也支持亞特蘭提斯（Atlantis）和雷姆尼亞的傳說。³³ 很多導靈都說飛碟和外星球人是真的，亞斯他甚至自稱太空飛碟兄弟。³⁴

一少部分導靈講論物質科學的題目。從科學觀點而言，牠們的論點是相當荒謬的。例如，導靈赫藍鞍說，地球中心是空的，裡面有一個太陽。³⁵

我們都可以猜得到：新紀元導靈們預告，一個非常理想的新紀元的來臨。導靈藍沙說，新紀元是一個沒有疾病、沒有痛苦、沒有憎恨、沒有死亡的時代，只有和平、友愛、歡樂。³⁶

有一些導靈預言，新紀元時代臨到之前，將會有一段災難。亞斯他說，因為地球上的戰爭和憎恨，地軸將會慢慢傾斜，結果帶來很多災難。到時候，那些抗拒新紀元思想的人要受到煉淨，那些接受新紀元思想的人則可以得救，災難之後，黃金燦爛的新紀元才會來到。³⁷

至於目前，牠們建議一個新世界秩序。例如，沃許的導靈「上帝」，推薦一個世界性的政府，以維持世界和平，³⁸ 解決世界性問題。³⁹ 牠也建議一個世界性的經濟系統，和一個有效的國際金融結構。⁴⁰

最後，牠們相信，唯有思想模式的改變，才有可能帶來這個理想的新紀元。牠們實在是說，人人都應該實行冥想，而且接納新紀元哲理，然後地球才能進入新紀元。

第八章

誰是真正的作者？

爲什麼通靈所得的教導和心理學有這麼多相同的地方？這現象是否叫你驚奇？到底是什麼一回事？

如果有兩個或以上的人教導同樣的道理，那麼，有可能其中之一是抄襲者或模仿者。但是，是否真有抄襲者？誰是抄襲者？誰是真正的作者？如果沒有抄襲者，我們怎樣確知他們是不約而同地發現同一個道理？我們現在面對三組人〔或靈〕—— 新紀元導靈、通靈者、心理學理論發明人 —— 我們需要仔細調查這個情形。

是否有一個共通的作者？

在我們開始學著做偵探之前，我們必須先留意一件事情——通靈教導的合一性。

導靈們有相同的教導

當筆者讀了二十幾本通靈出版物之後，筆者發現一個非常明顯的現象：新紀元導靈們有很多相同的教導。有兩本《時代/生命書叢》所出版的書籍亦觀察到同樣的事情：一本認為，自愛是牠們的共通主題；¹ 另一本則說，「上帝在我們內面」和「相對主義」是共通教導。² 事實上，筆者所研究的十五個導靈，牠們意見相同，程度之高，叫人驚奇。愈看牠們的出版，愈覺得似乎是同一個模鑄出來的，對自己說：「又是同一套……不必再看了。」

牠們的共通教導，並不止於上邊所講的幾個重點，附帶的道理亦然。例如，除了自愛，牠們還教導自我接納和自我價值；牠們都勸告我們要接納自己，也都認為這是必須的。讓筆者再舉一個例。牠們不但說，我們的童年經歷可以影響我們的成年生活，甚至牠們的解釋也一樣。導靈們同意，我們裡面有一個內心幼童，而冥想是醫治這個內心幼童的辦法，有一些使用「時間不是直線性」來解釋。

甚至牠們的次要教導，也是相同的。例如，導靈拉撒烈說，白色的光線，有保護作用。³ 登天大師們教導在觀想的時候，召喚金白色的光線為保護。⁴ 導靈賽斯和大自然靈體都說，一切東西都是活的。⁵ 愈多讀牠們的話，愈發現牠們的相同之處，讓筆者無法不懷疑，牠們是否互相抄襲。

有時牠們可能意見不同，但是這樣的題目不多。例如，牠們可能說，耶穌是一個人、一位教師、或一個神人。牠們對耶穌的觀點可能有不同，但卻有一共通點：耶穌基督不是上帝「道成肉身」。牠們對因果業力的觀點亦不同，有一些認為因果業力是一種償還方式，其他卻不同意。然而，牠們都同意輪迴，而且使用因果業力來解釋。還有一個例：牠們有些相信進化，有些相信創造，但不是聖經中那位創造主，卻是牠們信念中的泛神。總而言之，牠們的創造論，不是聖經中的創造記載。

無論如何，牠們同意的題目，遠比牠們不同意的題目為多。

導靈們有不同的性格

還有另一個非常明顯的現象：導靈們有不同的風格。例如，導靈藍沙有句口頭禪：「就這樣罷」，⁶ 牠也喜歡稱呼牠的聽眾為「主人」，⁷ 這些都是導靈藍沙的風格。另一個導靈，賽斯，表現得非常哲學味道，而且非常有頭腦。牠似乎在故意吸引那些六十、七十年代，上了毒品癮的嬉皮士，牠比其他以後出現的導靈更經常提及迷幻藥和毒品。⁸

那自稱「上帝」的導靈講話非常生動活潑，非常口語化。甚至沃許也問：「你是否常常這樣油腔滑調？」「上帝」回答說：「即

使我是油腔滑調，沒有什麼問題罷？」這個「上帝」自認幽默。⁹ 筆者也希望，自己的文筆，可以和這冒牌「上帝」講話一樣風趣，那麼，筆者的書就可以多賣幾本。

那些偽裝為天使的導靈，給人的感覺非常女性化，和非常羅曼蒂克。例如，牠們說：「當你哭的時候，我們會吻你的面頰，又用我們的翅膀，愛撫你的全身。」¹⁰ 筆者雖身為女性，有時也覺得肉麻。

至於韋亞新所交上的導靈約翰，牠的溝通能力似乎最差勁，牠的說話難以吸引讀者的注意力，至少吸引不住筆者。因為牠的話又長又臭，拐彎抹角，讀牠的書令人疲倦，讓筆者回想起自己年青時，在課堂內打瞌睡。但是，韋亞新所交上的其他兩個導靈，麥發申和亞盾喏，卻沒有這樣的困難。

不同的溝通風格，表示不同的性格，而且進一步顯示牠們是不同的個體。

一位主腦人？

基督徒常常為一件事誇口：聖經由四十多位時代和背景不同的作者，歷時 1,500 多年寫成，但是，聖經卻展現高度合一性。聖經的合一性指出，聖經作者背後，有一位主腦。通靈教導的合一性雖然不及聖經這樣傲人，然而其合一性仍然非常明顯。

我們無法不懷疑，所有這些通靈而得的教導，背後是否有一個主腦。

誰是所有通靈教導的 真正作者（主腦）？

筆者剛剛提到三組人〔或靈〕：導靈、通靈者、心理學理論發明人。我們暫且不提心理學理論發明人，只考慮通靈者和導靈二者。誰發明這些通靈教導？導靈？通靈者？

本書第二章已經討論過：魔鬼是實有的。在通靈時，通靈者成爲邪靈的寄主，邪靈透過他們發表言論。所以，魔鬼或邪靈，應該是所有通靈教導的真正作者。另一方面，通靈者在通靈的同時，也可能發表自己的意見，沒有人可以排除這個可能性。讓我們現在再思想這個問題。誰是真正的作者？導靈？通靈者？

可能之一：通靈教導來自通靈者

無論通靈教導是全部來自通靈者，還是部分來自通靈者，我們必須首先留意一件事：通靈者是不同的人，有不同的背景。本書第二章已經提過他們的背景：有兩個來自英國（堅悟、麥蓮），其他來自美國；有四個（賀芬尼、舒曼、史東、羅曹）是心理學家或心理治療員；黎女士是個家庭主婦；李迦盧是個工程師；羅伯茲是個詩人；柏蕭是個生意人；當然，還有一些資深玄學家，例如韋亞新和圖藍。

一般而言，不同背景的人會受到不同的影響，所以有不同的意見。雖然這些通靈者有不同的背景，但是通靈而得的教導卻是顯著地相似。這一點可以顯示，通靈教導並非全部來自通靈者。

有沒有可能因為通靈者都有相同的世界觀，所以他們的教導這樣相似？有些基督教書籍也給我們這樣的印像，他們的思想非常相似，好像是互相抄襲的。但是，我們明白，原因是因為這些作者們有著同一的權威——聖經。問題是：通靈者的共同權威是什麼？如果通靈者都教導泛神論和輪迴，我們大概會問，他們是否都信奉印度教？某個異教？都接受新紀元世界觀？果真如此，誰為這些信仰奠基？事實上，應該是一個敵基督教的靈。

也就是說，如果通靈者在神志昏迷狀態下所發表的言論，如果不是完全來自邪靈，也是來自這個敵基督教的世界觀背後的邪靈。

還有一個可能，通靈教導有一部分來自邪靈，另一部分來自通靈者本人。如果真是這個情形，我們可以相信，那些來自通靈者本人的教導，其合一性應該是比較低，因為他們有不同的心思。但事實上，通靈教導的合一性，遠超過其不合一之處，所以我們可以很邏輯地說，純粹從人來的思想不多。而且我們也很難指出那些是從人來，那些從導靈而來。

可能之二：通靈教導來自導靈

如果通靈教導似乎不可能來自人，最低限度不是完全來自人，或者大部分不是，那麼，我們必須考慮一個靈界的來源。

(1) 通靈出版自稱靈界啓示

讀者已經在本書第二章看見，所有通靈者都宣稱是從靈界所收到的訊息。筆者所研究的每一本通靈出版，都聲明該書包含（或全部是）導靈的教導。它們不覺得需要掩飾，反之，它們大肆宣傳，盡力讓有可能購買該書的人都知道。有些書甚至聲明，他們將通靈時所得的話，「逐字寫下來。」¹¹

除了這樣的聲明之外，通靈者，甚至導靈，也把通訊的過程告訴我們。現在，讓我們來看看他們的解釋。

(2) 通靈者說，人可在變異意識狀態下收到智慧。

交上導靈歐林的羅曼，認為通靈是得到知識和智慧之途，這些知識和智慧，是不可能藉著其他方法得到的。¹² 在變異擴大的意識之下，「一個超越的源頭」似乎將這些特別的洞悉「送給」人。¹³

顧奇在《現實的本性》序言中解釋說，某些瑜伽技術可讓人收到「符號、觀念、言語，其中所含的洞悉，是人的正常心靈所不熟悉的。」首先，停止所有思想，「然後，顯然不屬於我的思想（因為我已經蓄意壓制思想）開始呈現。」顧奇說，這樣的思想，可能來自人的潛意識，或者，來自「冥想者之外的個體。」¹⁴

倪英綈（Tony Neate）是一位英國靈異人士和靈異治療者，他說，我們可以藉著通靈，得到創意。因為每個人都有一個「更高自我」（意即人能接觸靈界的地方），一旦頭腦靜止，人就會感到特別的意識臨到，這個時候，創意便開始。¹⁵

換言之，通靈人士們同意，當進入變異意識狀態，或冥想狀態（這是通靈的必須狀態，請見本書第二章），人可以從靈界收到智慧、教導、知識。

（3）導靈們亦同意，人可在變異意識狀態下收到智慧。

通靈者所交到的靈體亦證實同樣的事情。導靈拉撒烈指出，在冥想之下，人可能清楚知道自己是神，或是神的使者。¹⁶ 牠亦說，通靈過程，可以帶來一股創意。¹⁷

導靈歐林鼓勵人進入更高的意識（冥想狀態之意）。牠說：「你會體驗到知識和真智慧。」這樣的更高智慧，可能是醫治，或在其他方面。¹⁸ 導靈歐林曾經詳細討論，怎樣從更高境界〔靈界之意〕得到指引。牠說，更高境界有很多關於科學或商業的資料、各方面的教導、或和平的憧憬。只要你願意進入這個境界，「你可以把這些資料帶來，幫助你的生意、增加你的創意、使你昌盛。」¹⁹

韋亞新的導靈約翰說，你如果藉著冥想，叫身心靈平靜，你的導靈和老師就可以和你講話，你只需有受教的心。²⁰

換言之，如果你進入冥想狀態，你的思想就有大可能不是你自己的，是邪靈把它放在你腦袋中的。筆者發現他們的解釋也非常一致。真有趣！

通靈教導的合一性，可以指出這些教導背後有一個主腦，至少有一個共同的世界觀。這樣想，很合理。如果一個人進入冥想狀態，他或她會從靈界收到教導；於是，他或她的世界觀，也有可能被改變。既然進入變異意識狀態（冥想）是通靈的必須條件，那麼，通靈教導的幕後主腦，或者通靈者共有的世界觀，可能都來自靈界。這樣的推理，也證實了通靈出版的宣稱：通靈教導的真正作者是導靈們。真相大白。不是嗎？

結論是，基督徒可以很有把握地說，撒但是所有（至少大部分）通靈教導的真正作者。

誰發明那些導靈和心理學家們 都共同教導的理論？

作為一個基督徒，最關心的當然是「為什麼心理學理論和新紀元邪靈的教導，有這樣多相似之處？甚至基督教心理學亦然？」

如果說，通靈教導來自撒但，我們不會太關心，因為沒有什麼希奇。但是，如果心理學開始和通靈教導相差無幾，我們必須開始緊張。事實上，基督徒應該暴跳如雷，至少坐立不安。

怎麼可能呢？如果通靈者在通靈的時候，得到導靈的指示，心理學家們是否從同一個靈界主腦獲得靈感？或者，撒但抄襲心理學家？又或者，沒有抄襲者，他們都不約而同地認識同一個道理。那一個解釋才是對的？

心理學家們同意， 人可在變異意識狀態下收到智慧

萬一你忘記了，讓筆者提醒你：導靈和通靈者都同意，人若進入變異意識狀態，可以獲得知識、教導、智慧。

你知道嗎？原來，心理學家們也是這樣講！例如，戴爾說，變異意識狀態可以帶來創意。作為一個作者，他有時靈感枯竭，那麼，他就去冥想，之後，他就可以揮筆疾書，「而根本不知道靈感

何來。」²¹ 陸榮說，變異意識狀態通常是獲得知識、靈感、經歷之途，其中有一些是人在正常意識中所不可能獲得的。²²

其他心理學家也表示，當人在變異意識狀態中，除了能獲得在科學或商業方面的創意之外，還有可能獲得新的宗教知識，人的世界觀亦可能被改變。人本主義心理學的奠基人馬斯洛說：「巔峰經歷」（peak experience）、入神狀態、神秘經歷、核心宗教經歷，基本上是一樣的。他說，所有宗教的奠基人都是這樣獲得靈感；其他人也從同樣途徑，獲得靈感，所以能有各種發明。²³ 葛羅夫也報導說，變異意識狀態的經歷，改變了他的世界觀和信念系統。²⁴

很明顯，導靈、通靈者、心理學家，都見證同一件事：人可以藉著冥想，進入變異意識狀態，以取得新創意、新世界觀、甚至新的宗教觀念。果真如此，我們必須問：心理學家們有沒有使用改變意識（冥想）的技術？如果有，他們所發表的理論就有可疑，因為這些理論可能來自靈界。

心理學家們使用冥想技術

很多人都知道，佛洛伊德使用催眠術，容格交鬼。佛洛伊德開始工作的時候，他是一個兒童神經科醫生，當時他曾經使用催眠術。基督徒研究員、²⁵ 世俗心理學家、²⁶ 現代催眠專家，²⁷ 都同意這事。雖然他後來放棄那些比較靈異的做法，容格繼續這路線。基督徒和通靈者都證實這事，甚至知道，他的導靈叫做腓利門。²⁸

本書前邊已經指出，很多心理學家教導、鼓勵、允許各種冥想技術。《今日心理學》曾經有一篇文章表示，愈來愈多的人接納屬靈事物（不是傳統有組織的宗教），包括冥想之類的操作。「1996

年，有人調查過269個家庭醫生……過半數表示，他們現在使用鬆弛技術或冥想之類，以治療病人。」事實上，「心理學史上一些受敬重的人——詹姆斯（William James）、奧爾波特（Gordon Allport）、弗羅姆、弗朗克（Viktor Frankl）、馬斯洛、梅羅洛（Rollo May），都曾以屬靈事物為工作重心。」²⁹

如果現代心理學學派的理論發明人都覺得冥想是好事，那麼，他們就大有可能使用冥想技術。如果他們使用冥想技術，那麼，他們就大有可能和通靈者一樣，從導靈處獲得同樣的靈感，所以發表同樣的理論。

即使在基督教圈子，也有基督徒心理學家公開支持冥想技術，其中一些甚至自稱基督徒催眠治療專家。當筆者第一次聽說「基督徒催眠治療專家」一詞，筆者還以為是一個笑話。後來明白，這不是笑話，卻是使人心碎的事實。不但如此，筆者本以為在美國無奇不有，所以居然有「基督徒催眠治療專家」，後來才知道，華人教會絕不後人，香港的葉萬壽先生，開設催眠證書班！

在此，可能有人問，我們是否可以在變異意識狀態中接觸聖經中那位上帝或聖靈？也許，如果基督徒冥想，他們不會接觸到邪靈，反接觸到聖靈？有沒有可能，所有變異意識的技術，如冥想、催眠、瑜伽等，都是中性的？它們就和電話、電郵一樣，我們可以使用任何通訊工具，全視乎工具的另一端是誰。問題是，聖經從未教導任何冥想技術，而新紀元導靈卻經常有這樣的教導。這樣的事實可以為我們提供線索。如果聖經中的神願意這樣和我們來往，祂一定老早告訴我們，（新紀元運動中的冥想〔meditation〕，不是聖經所講的默想，本書第四章已經解釋過。）所以，我們可以相信，我們的神不願意我們使用冥想去接觸祂。換言之，人若冥想，進入變異意識狀態，他只有可能有被邪靈影響。

現在讓我們回到心理學理論和邪靈教導相似的問題上去。誠然，我們難以相信一些非常流行的心理學理論，例如自尊/自信、內心幼童、潛意識/無意識等，都來自邪靈。有人大概會猜，那些

流行的心理學理論，是心理學家所發明的，邪靈不過利用它，以增加自己的可信性，於是牠們得以教導真正屬於魔鬼的道理。誰抄襲誰？問這個問題是合理的。

有抄襲者嗎？誰是抄襲者？

我們讓我們考慮三個可能的情況：1) 導靈是抄襲者（或作：模仿者），心理學理論發明人是真正的作者；2) 導靈不是抄襲者，是真正的理論發明人；3) 沒有抄襲者。

可能之一：導靈是抄襲者

當然，我們不可能排除導靈是抄襲者的可能，至少某部分。如果是真的話，我們必須問：原因何在？

筆者首先想到，心理學被人敬重為一門學問，大學開設課程，甚至神學院亦然。所以，如果導靈模仿心理學家，可以增加牠們的可信性，給牠們的教導一個「科學」的外貌，至少讓人覺得是中性的。

那麼，筆者必須問：心理學是否是一塊踏腳石，把人引到真正的邪魔教導去？這樣質疑是合理的。就以「童年經歷影響成年」為例，這個教導並非完全是錯的，但是若鑽到牛角尖去，人就會相信一個內心幼童，最後，以冥想和觀想醫治這個幼童。

導靈們故然有抄襲心理學家的動機，但是，牠們是不是真的抄襲者？或者，牠們才是真正的作者？

可能之二：導靈不是抄襲者（是真正的作者）

如果有一個音樂家，寫了一首樂曲，其中有幾段和從前的作品很相似，我們可能說，這個音樂家模仿前人，所以，那年輕的音樂家是抄襲者。對嗎？如果我們把這個邏輯應用於我們現在的討論中，我們就需要先問：誰比較年老？導靈？心理學家？

（1）導靈存在於現代心理學開始之前。

誰比較老？聖經告訴我們，撒但和牠的跟隨者是墮落的天使（賽十四12-15）。因為牠曾經引誘亞當和夏娃（創三1-5），所以，牠們存在於現代心理學之父佛洛伊德之先，聖經亦說，天使是不死的（路二十36）。因為邪靈是天使的一種，牠們也是不死的。事實上，有一些邪靈長期和人類來往。例如，心理學家馬士塔（Robert Masters）的當事人，在催眠術下接觸到古代埃及的石咩（Sekmet）女神，他們所報導有關此女神的情形，和歷史文獻所描寫的差不多。³⁰ 換言之，石咩女神活了一段很長的時間，而且一直和人有來往。

但是，我們不能單單因為邪靈存在於現代心理學家之先，而結論說，邪靈是所有通靈教導的真正作者。因為，如果這些靈體和心理學家們亦同時存在，牠們也有抄襲心理學家的可能。那麼，怎麼辦才好呢？

讓筆者提出一個辦法：如果這些通靈教導可以在現代心理學之前的秘術文獻中找到，那麼，導靈就大有可能是真正的作者，不是抄襲者。

(2) 通靈教導可以在從前的邪教書籍中找到。

現代心理學之父佛洛伊德，生於1856年，又於1882年開始工作。³¹ 如果我們調查一下佛洛伊德以前的邪教書籍，也許可以幫助我們解決這個問題。我們可以找到這些通靈教導嗎？甚至找到那些導靈和心理學所共有的教導嗎？

首先，輪迴、因果業力、冥想技術，是眾所周知的印度教觀念和操作，泛神論和一元論亦是印度教的。印度教的歷史比現代心理學久遠。換言之，大部分的通靈教導，比現代心理學早。如果我們再看看十八、十九世紀的西方邪教書籍，我們可以知道更多。

基督教科學會（Christian Science）的創辦人愛迪（Mary Baker Eddy），於1875年出版《科學與健康》（Science and Health）。³² 愛迪相信，沒有痛苦，疾病並不真實。³³ 所以，她教導信心治療。她說：「改變人的信念，可以改變人體的徵候……當人的錯誤信念被糾正，『真理』向全身宣佈健康。」³⁴ 這正是「心靈控制物質」。愛迪亦教導說，沒有罪，人是完美的。³⁵ 本書前邊已經討論過，這些都是新紀元導靈的教導。

神智會（Theosophy）的奠基者布拉瓦茨基（H. P. Blavatsky）。生於1831年，死於1891年。³⁶ 她說，「思維形相」是強烈的思想或感情所投射出來的。³⁷ 導靈和心理學家也教導這樣的玄學觀念。布拉瓦茨基亦說「如果我們能明白，我們的日常意識……只是整個意識的一小部分」，又因「大部分人還未發展這方面……結果，因為大腦的限制……我們日常只意識到我們的思想和感情的一部分。」³⁸ 她講的是今天心理學所講的各種潛意識和無意識。

新教會（New Church）的奠基人史威登保（Emanuel Swedenborg）生於1688年，死於1772年。³⁹ 他認為童年經歷

可以影響成年。他說，「人在嬰兒時期和童年，必須從上主那裡得到一些純真，從別人處得到愛和憐憫……儲藏在他裡面……他才可以在成年後，成爲一個真正的人。」他又說：「善良和真理……銘刻於人的記憶中，不知不覺地儲存於人的裡面……因爲是由上主所保存，所以一點也不會消失。」⁴⁰換言之，史威登保教導「童年影響成年」、「潛意識和無意識」、「童年經歷藏在潛意識中」。你看見嗎？

史威登保也教導「自愛」。他說：「愛自己和愛世界都是健康的；因爲愛自己的天然人，才能有屬靈的愛，正如房子需要有根基一樣……這樣，人才能服事上主和他人。如果沒有服事上主和他人的愛，只在世界中愛自己，那麼，這樣的愛就不再屬天，反變得地獄般了。」⁴¹ 史威登保和現代心理學家真是像極了，尤其是基督徒心理學家！

相似之處還有很多。新紀元通靈教導中也有很多地方，和路西弗基金會（Lucis Trust）的奠基人貝利（Alice Bailey）的寫作相似。她所講的七度光線，和超心理學家史東（亦是通靈者）所講的差不多。她說，第一度光線是力量、第二度光線是愛或智慧、第三度光線是智力、第四度光線是和諧、第五度光線是尋求真理、第六度光線是獻身、第七度光線是典禮儀式。史東完全同意這些，不過在《靈魂心理學》中，比她多講五度，這是他們的唯一不同。⁴² 貝利有一套五冊，專講這些光線的書。⁴³ 這些書是在1934年首次出版，⁴⁴ 雖然在佛洛伊德出生之後，但絕對在史東的《靈魂心理學》（1991）之前，所以，可以作爲另一個佐證，說明新紀元通靈教導和心理學家所共有的道理，可以在從前的邪教書籍中找到。

筆者盼望以後有人以此爲題材，寫一本書。因爲筆者只在公立圖書館花了半天，查看十七、十八世紀的邪教書籍，就發現了這麼多有趣的事實。如果任何人願意花更多的時間，筆者相信，結果一定更驚人。

不管怎樣，在此，我們可以相當肯定：撒但是真正的作者，不是抄襲者。

可能之三：沒有抄襲者

雖然筆者相信，上邊所陳述的證據和理由，應足以說服絕大部分的人，筆者仍願意考慮「沒有抄襲者」的可能。也許，新紀元導靈和心理學理論發明人（還有，那些佛洛伊德以前的秘術人士）有不約而同的結論。讓我們來檢視這個可能性。

大部分心理學家宣稱，他們從事科學研究，得到他們的理論。新紀元導靈是否也從事科學研究，以得到相同的理論？恐怕不是。事實上，新紀元導靈從來沒有說明，牠們的教導何來。因為牠們是靈界個體，所以人們認為牠們更有智慧，牠們也將自己的教導當作真理。

人類的理論發明人既然從事科學研究，怎麼可能不約而同地和邪靈們有同一結論？筆者想，只有兩個可能。第一個可能：導靈們能夠、並且願意，為我們提供科學的、有益的、而聖經沒有的教導。如果你是一個基督徒，想你必定說：「不可能」，因為聖經禁止我們和邪靈相交。

第二個可能：心理學是一門偽科學，研究結果會被研究員的世界觀和個人觀點所影響。何況，有很多理論發明人實行各種意識變異技術（冥想），於是邪靈就能影響他們所發表的理論，正如影響通靈者一樣。

讀者可能說：「我一向以為心理學是一門科學。」但是，真的嗎？美國精神病學協會承認，心理學未能算為一門科學。還有其他世俗心理學家亦表示，心理學是一門偽科學和秘術。（詳細解釋，請見下一章）

還有一個可能：有部分共同的教導是心理學家研究和推理所得，另一部分則來自導靈啓示，筆者並不排除這個可能性。但是，我們怎樣分辨那一個道理是心理學家發明？那一個是邪靈發明的？

（1）我們能否說，那些比較流行的理論，是心理學家自己發明的？筆者難於同意這一點，自愛/自尊/自信是教會內外都極端流行的理論，但它也是導靈們一個主要教導。（2）我們能否說，那些在教會講台上聽得到的理論，一定是心理學家所發明的？這樣想也不合理，因為聖經告訴我們，教會可能有錯誤教導（加一7-9，西二8，彼後二1，猶4）事實上，教會歷史中，不斷有錯誤教導出現。（3）最後，我們能否說，某位受敬重的基督徒心理學家的教導一定是好的，不可能從邪靈而來？換言之，我們應否相信一位基督徒心理學家，只因他或她在教會內受歡迎？果真如此，我們需要先證明他或她是無誤的。

結 論

討論至此，我們可以肯定地說，撒但是全部（或絕大部分）通靈教導的真正作者，包括那些心理學家，或者甚至基督徒心理學家，也教導的理論。當然，我們難以絕對肯定地說：全部都是。

雖然我們不能有百分百絕對的結論，但是，我們必須考慮最後一點：**如果一個理論在聖經內找不到，但邪靈們卻贊同，這個理論應該被帶進教會嗎？答案是：絕不。**我們不應該在講台上傳講它，也不應該被使用在輔導事工上。有沒有人可以挑戰筆者這句話？

上邊已經討論過，心理學家們實行冥想，所以他們의思想和所發明的理論，有可能被邪靈所影響，那麼，我們怎樣知道，他們其他的理論（那些邪靈沒有教導的），不是邪靈所啓示的？

筆者希望那些主張結合聖經和心理學的基督徒心理學家們，可以有一個令人滿意的解釋。筆者相信，他們有責任。

1997年，當香港禽流感爆發，因為一小部分的雞隻生病，結果所有雞隻都被殺死。這不是絕無僅有的事件，事實上，每當我們對食物來源有懷疑，我們通常把所有食物消毀，或者隔離檢疫。現在問題出現在我們的屬靈食物上，我們應否採取同樣的措施？筆者建議大家馬上這樣做。

第九章

含義何在？

筆者在第一章曾經提出這樣的推理：如果我們只在世俗心理學中找到邪靈的教導，但是在基督教心理學中卻完全沒有，我們可以說，整合運動非常成功。如果兩者都有一樣多的邪靈教導，或者甚至基督教心理學更多，那麼，我們只好說：整合運動完全失敗。如果基督教心理學中的邪靈教導比較少，但卻仍有一個相當的數目，那麼，我們就結論說，整合主義者已經努力工作，但因心理學本質的問題，所以它不適合被帶進教會，也不適合和聖經整合；而且，整合運動仍算失敗。

現在，讀者已經看過所有的資料，讓我們再次思想這個問題。

整合運動成功嗎？

筆者研究的結論是：大部分通靈教導可以在世俗心理學中找到，超過半數，可以在基督教心理學中找到。（詳情請見附錄）換言之，世俗心理學理論和新紀元導靈的教導吻合的地方，基督教心理學採用了三分之二。

基督徒心理學家能夠避免的，都是一些非常明顯的邪術，或者是一些人人都知道的東方宗教觀念。例如，沒有基督徒心理學家教導輪迴和因果業力；但卻有人教導泛神論和一元論，這是一個比較少人知道的印度教教義。基督徒心理學家一般不會使用瑜伽（當然仍有例外）；但卻大有人支持催眠術，這不過是西方式的冥想。沒有基督徒心理學家講論氛圍和竅門，這些都是非常典型的玄學觀念；也沒有基督徒心理學家使用占卜，因為一般基督徒都不能接受；可是，他們卻支持心靈學，且認為它是一門科學。

其次，整合主義者常會在心理學理論中加上一些「基督教味道」。如果將基督徒心理學家和世俗心理學家作個比較，他們比較少提倡冥想；但是，他們卻觀想耶穌。世俗心理學家和導靈們，都使用「時間不是直線性」來解釋內心幼童的理論；有一位基督徒心理學家說，基督是「時間之主」，所以祂能返回往日，醫治我們。基督徒心理學家不會直接否認「罪」這一回事，但有一些卻為罪另下定義，結果，也需要為救恩另下定義；另一方面，世俗心理學家很少談到罪，也無需否定它，原因可能是，他們沒有需要面對罪和救恩的觀念，至少不如基督徒心理學家這樣。同樣，沒有世俗心理學家否定「捨己」的聖經觀念；但基督徒心理學家卻需要否定它，或者為它另找解釋。這些都是他們在心理學理論上所加添的「基督教味道」。

此外，如果這三組人〔或靈〕都有同樣的教導，導靈的口氣通常最露骨；世俗心理學沒有那麼直率；基督徒心理學家最隱晦。「真理相對」就是一個好例子，一隻導靈說：「真理可有可無」；一位世俗心理學家說：「沒有人可以肯定知道客觀現實是什麼」；一位基督徒心理學家說：「一個成熟的成年人，不會『繼承別人的信念』」，雖然使用不同的話，然而，他們的方向相同。讓筆者再舉一個例，一隻導靈說，沒有罪，甚至沒有錯誤；一位世俗心理學家說，「沒有壞人，只有表現不良的好人」；一位基督徒心理學家說，人的本性基本上是良好的，罪是入侵者、外來客。同一個道理，口氣不同，但基本意思仍是看得出來。（上述諸例，都是本書前文所提過的。）

總而言之，整合運動是失敗的。我們是在整合聖經教導和邪靈的教導——一個不聖潔的聯盟，我們邀請了半隻邪魔，登上教會講台！

我們的整合主義者宣稱，他們要把「稗子」和「麥子」分開，但事實上，他們吸收了過半的新紀元導靈的教導！聖經老早告訴我們，智慧從神來，祂的話是我們唯一的準則。整合運動的失敗，證明了我們的判斷力是不可靠的。「你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明……不要自以為有智慧，要敬畏耶和華，遠離惡事。」（箴三5-7）

整合運動有意義嗎？

有人可能還是問，我們有沒有可能成功地整合聖經和心理學？有沒有可能把那些真正符合聖經的心理學理論找出來，然後使之和聖經整合？

如果我們把通靈所得的教導，和所有的心理學理論與做法（無論本書提及與否）放在一起，只可能有五大類：

- (A) 和通靈教導吻合的心理學理論（不合聖經的）；
- (B) 和通靈教導吻合的心理學理論（合聖經的）；
- (C) 和通靈教導吻合的心理學理論
（中性的、聖經沒有直接提到的、半合聖經的）；
- (D) 不和任何心理學理論吻合的通靈教導；
- (E) 不和任何通靈教導吻合的心理學理論。

現在，讓我們逐類考慮。

A類 —— 和通靈教導吻合的心理學理論（不合聖經的）

這一類不適合和聖經整合，原因很明顯，因為它們不合聖經。

D類 —— 不和任何心理學理論吻合的通靈教導

整合主義者不需要關心這一類。可是，謹慎的整合主義者都需要小心，要確知以後所發明的心理學理論，不會和這類通靈教導吻合。

E類 —— 不和任何通靈教導吻合的心理學理論

這一類似乎適合整合，但是，我們應該繼續留意邪靈還有什麼其他教導，以確保這E類的理論，不會變成A類或C類。

其次，筆者想在此提醒大家，如果一個心理學家從冥想得到靈感，然後發展理論（無論他自覺與否），他從這源頭所得的靈感，可能不止於那些通靈者也獲得的道理。也就是說，這心理學家的其他理論，也有可能是邪靈所啓示的。請原諒筆者嘮嘮叨叨，因為這是一個很嚴肅的問題。事實上，基督徒應該小心任何使用變異意識技術的人所發表的道理。我們怎樣可以知道，靈感不是來自邪靈？

最後，我們不能否認，任何心理學學派，都有中性的教導，純粹是人的智慧。它們可能是統計和調查的結果，或者將普通常理系統化。可是，心理學理論隨著時代、隨著專家轉變，很多時候，它們甚至互相矛盾。所以，這些頂多是當時人的意見，未必是真理。若有人在教會中傳揚一個心理學理論，而這個理論後來被證實為錯誤，或者過時，他就是聖經所講的「瞎子領路」（太十五14）。永恆真理只有在聖經中找到，教會應該教導真理，不是把一半真理，一半有可能腐敗的世俗見解，混雜著教導人。雖然我們不可能完全排除所有從人來的見

解，我們仍需盡量避免。整合聖經和心理學，只能增加這些錯誤的人為見解。所以，這一類的心理學理論，也不見得適合和聖經整合。

C類 —— 和通靈教導吻合的心理學理論 (中性的、聖經沒有直接提到的、半合聖經的)

這一類似乎不那麼危險，但仍有問題。我們都明白，半合聖經的道理，比完全不合聖經的，更加危險。那些明顯不合聖經的教導，比較容易辨認，如果一個道理只是半合聖經，它會更容易欺騙人。

其他一些看似中性的教導，也有可能導致錯誤。舉個例，有一些導靈勸人多多表達情緒，否則會損害身體健康。¹ 心理學家們當然也是這樣勸導，讀者們大概在教會內外都聽到，不必另舉例說明。雖然表達情緒不是罪，但是鼓勵人這樣做，有可能叫人失去克制。

有些人可能會想，即使是來自邪靈，如果是中性的知識和教導，那麼，就看你怎樣使用它，它可以是好的，可以是壞的。但是，我們必須先問：什麼是好？什麼是壞？怎樣決定？好和壞，是否等於真和假？準確的知識不等於一定是對我們有益；合邏輯的結論也不見得一定是善良的。

例如，喫分辨善惡樹的果子，果真叫亞當和夏娃的眼睛明亮。這句話是真的，但是所帶來的結果不是好的（創三1-7）。魔鬼在聖經裡公開指著耶穌說：「我知道你是誰，乃是 神的聖者。」（可一24）和「至高 神的兒子耶穌」（路八28）。牠們也指著保羅和西拉說：「這些人是至高 神的僕

人，對你們傳說救人的道理。」（徒十六17）雖然魔鬼所講的話，不見得都是準確的，但至少有一部分是。

然而，耶穌禁止魔鬼說話，並且將牠們趕出去；同樣地，保羅也把使女身上的鬼趕出去。聖經嚴厲禁止我們和邪靈相交，「你們中間不可有……交鬼的……」（申十八10-11），不是單單禁止我們接受那些錯誤的邪靈教導。換言之，不管這些資料是否準確、中性、半合聖經，我們都不應該從邪靈獲取資料。

聖經教導我們，完全依靠神的話，作為我們決定善惡的唯一準則。正如大衛說：「你的話是我腳前的燈，是我路上的光。」（詩一一九105）

B類 —— 和通靈教導吻合的心理學理論（合聖經的）

這類似乎是唯一安全的，可以和聖經整合，但事情沒有這樣簡單。

首先，合聖經的通靈教導，有可能和其他不合聖經的，一同出現。例如，「原諒他人」是合聖經的，但這通靈教導常常和「原諒自己」同來，但後者卻不合聖經。⁰ 例如，導靈歐林教導我們原諒他人所犯的錯，如果自己也犯上同樣毛病，也要原諒自己。² 布雷蕭的康復計劃，也包括原諒自己和原諒他人。³

⁰ 聖經從不教導我們去原諒自己，只有神才有權柄原諒人，或不原諒人。當然，只要我們承認自己的罪，祂一定會赦免我們，所以我們沒有需要原諒自己。

這樣的情形正是聖經所講的「披著羊皮的狼」，在又良善又純潔的羊皮（合聖經的教導）之下，可能是狡猾和兇惡的狼（不合聖經的教導）。

其次，所有的哲學和宗教，都有一些合聖經的道理。例如，《摩門經》、《可蘭經》、孔子學說、柏拉圖哲學、共產主義、存在主義，都含有崇高的道德教導和智慧。為什麼我們不把這些學說中那些合聖經的部分帶到教會來，和聖經整合？為什麼只有心理學可以例外？

如果我們只把心理學中那些合聖經的理論和做法，帶到教會來，為什麼不光讀聖經？何必多此一舉？讓筆者用一個簡單的邏輯來說明：如果聖經教導A、B、C、D；孔子教導A、B、C、E；《可蘭經》教導A、B、C、F。如果我們單用聖經教導人和輔導人，那麼，我們不會遺漏A、B、C，這是幾個哲理都同有的；我們也會包括D，這是只有聖經才有的；最重要的是，我們會避免E和F，它們可能是有問題的、錯誤的、或不合聖經的。總而言之，與其把其他哲理中那些合聖經的部分帶來，與聖經整合，不如光讀聖經。

這樣想下去，我們就會回到改教期的座右銘——唯獨聖經。

所以，最後的結論是：整合運動是失敗的，而且是沒有意義的。

主張整合運動的基督徒心理學家，曾經提出一些為整合運動護航的理由，現在因為本書所陳述的新發現，讓我們再來評估一下這些藉口，看它們能否成立。

所有真理都從上帝而來

在筆者印象中，「所有真理都從上帝而來」是這些藉口中最常聽到的。整合主義者的意思是說，有一些真理從聖經來，另一些則從心理學研究而來，其實，最終是從神來。我們首先要問，這句話對不對？然後，我們還要問，有多少心理學理論是真理？

要回答第一個問題，我們必須先為真理下一個定義，耶穌說：「我就是道路、真理、生命」（約十四6），或者上帝的「道就是真理」（約十七17），心理學就不能擠在這個層次的真理裡。但是，如果將定義標準放得低一點，真理就是一些真實的道理（譬如 $1+1=2$ ），是否所有真實的道理都是從神來？小心考慮的話，我們也會質疑。試想，蛇曾經對夏娃說：「你們喫的日子眼睛就明亮了」（創三5）這句話是真的，因為「他們二人的眼睛就明亮了」（創三7），但這個真理是從神來的嗎？再舉一個例，所有新紀元技術似乎都跟隨同一個模式：設法讓頭腦空白，於是進入變異意識

狀態，覺得自己和天地合一，無論禪定、瑜伽、催眠術，這都是真的。這個真理是從神來的嗎？當然，不是。

至於第二個問題，心理學裡面有多少真理？如果心理學是真理的話，為什麼它會隨著時代和專家而變遷呢？哪一派的心理學才是真理？

既然現在我們知道心理學中有邪靈的教導，我們仍然相信心理學是上帝的真理嗎？

普通啓示（一般啓示）

整合主義者告訴我們，聖經是神的特別啓示，心理學是神的普通啓示。所以，若要得著神的所有啓示，我們必須整合心理學和聖經，否則，我們漏掉了神一部分的啓示。

首先，筆者必須嚴厲地指出，整合主義者誤解了這個神學名詞。一本系統神學課本為普通啓示下定義為：「透過受造物，全人類都得認識上帝的存在、祂的性情、道德律。」⁴ 也就是羅馬書一章20節所講的：「自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。」換言之，受造物展現創造主，因為這是一般人都可以得著的，所以我們稱之為普通啓示（或一般啓示）。普通啓示不是任何人為的哲學或理論，當心理學家們研究人類行為，然後設定理論，他們不過是表達自己的意見，不是上帝的啓示。也就是說，人若研究天文學或心理學，因而了解創造主存在，這人就得了上帝的普通啓示，但是天文學和心理學本身，不是上帝的普通啓示。

其次，如果心理學是上帝的普通啓示，我們怎麼可能在其中找到這樣多的邪靈啓示？難道上帝和魔鬼啓示同樣的「真理」？簡直是褻瀆！筆者希望，任何人讀過本書之後，不會再接納整合主義者這個藉口。

基督徒應該接納科學

在一個崇拜科學的時代，基督徒和非基督徒，都一樣傾向於接納任何有「科學」標籤的事物。黃維仁博士說：「歷史上也曾有不少人對科學發生過同樣的疑慮……逼迫加利略與哥白尼的教會領袖……反而使世上許多人懷疑信仰」，⁵ 換言之，因為心理學是科學，所以基督徒應該接受，否則不榮耀神。但是，心理學真能算為一門科學嗎？

早在1950年代，美國心理學協會（American Psychological Association）請了科克（Sigmund Koch）進行一項研究，要決定心理學是否能算為一門科學，他的研究結論是：「心理學不能算為一門科學，這是絕對清楚的事實。」⁶ 筆者還找到兩本世俗人士寫的書，也有同樣表示：《心理學酷似邪術》（Psychology's Occult Doubles: Psychology and the Problem of Pseudoscience）出版於1983，此書表示，心理學和邪術大有關係，而且是一門偽科學。⁷ 另一本書《心理學中的科學和偽科學》（Science and Pseudoscience in Clinical Psychology）⁸ 出版於2000年，此書表示，有很多的心理治療技術，都沒有科學證據作為支持。作者們呼籲教育大眾，「雖然他們同意，這行業目前的情形，並不樂觀。」⁹

可見，一直以來，都有世俗心理學家說，心理學不能算是一門真正的科學，它是偽科學，至少不是自然科學。所以，基督徒不必震懾於這些學術的光環。

最後，即使某學科可算為真正的自然科學，它也不一定就是真理。弟兄姐妹們，請不要把科學當作真理。還有，筆者在本書上一章已經討論過，如果心理學理論都是科學研究的結果，我們怎麼可能找到這樣多的邪靈啓示？難道邪靈們也是科學家？

我們使用其他科學發明

曾經有很多基督徒疑問，為什麼我們接受其他科學發明，譬如電燈、電腦、印刷、醫學，這是否說，我們不相信聖經了？是否違反了「唯獨聖經」的原則？為什麼沒有人反對使用這些科學發明？

要回答這個問題，我們需要知道聖經教導的主旨。聖經說：「但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。」（約二十31）「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的。」（提後三16-17）所以，聖經告訴我們怎樣可以得救，和怎樣行事做人。換一句神學家的話來講：聖經是信仰和行爲的唯一準則。

聖經不是一本有關癌症的書，也不是一本電腦手冊。研究醫學或電腦，與信仰無關，它們不是道德教訓，也不涉及世界觀或價值觀。這些學科和聖經沒有競爭性。心理學和心理治療卻剛剛相反，它告訴我們怎樣行事做人，它也涉及價值觀、世界觀、道德範疇。從本書前面幾章，我們可以看得很清楚，心理學不是道德和價值中性的。換言之，心理學不但和聖經競爭，而且反對聖經。

也許有人馬上想到，有一部分心理學研究與道德價值觀無關，例如，研究人睡眠有幾多個層次。但是，此類道德中性的心理學題目卻不可能被帶到教會講台上，也不可能應用在輔導上。講台上講的都是道德價值觀的問題，輔導也是，所以，不可能和聖經整合。

誠然，有一些心理學理論純粹是觀察和統計結果。例如，心理學家們說，兩歲時候的孩子是最淘氣的（terrible two）。首先，我們也許可以使用這些觀察和統計為參考，但是心理學家們對觀察的解釋，和他們所提出的解決辦法，就不可能是中性的，因為解釋現象和解決問題，涉及道德和價值範疇。心理學家即或沒有直接受邪靈影響，他們的世界觀也會影響他們的解釋和理論。其次，統計的平均數字不能應用在每個案中，也許一般而言，兩歲是孩子是最淘氣的時候，但是，我們能否說，每一個孩子都在兩歲的時候最淘氣？當然不能。

勝於唯獨聖經

有一些基督徒可能還是會問：如果我們能把那些真正合聖經的、有益的、科學化的心理學理論，帶來和聖經整合，是否會幫助我們活得更快樂和健康？如果我們堅守唯獨聖經的原則，我們是否欠缺了這些良好的心理學？例如，黃維仁博士說：「二十一世紀是懷疑傳統和懷疑理性的時代，人心傾向…實證…若要成功地面對新世紀的挑戰…須有神學與心理學的訓練。」¹⁰ 言下之意，時代不同了，聖經已經不足夠面對新世紀了！

這就是問：聖經是否足夠和完備？今天，福音派的基督徒相信聖經無誤。他們照字義相信神蹟、基督是童貞女所生、基督身體復

活，但是他們拒絕相信聖經足夠為他們生活的指導！筆者覺得不可思議。

是的，聖經自稱其中的原則足為我們生活的指導。聖經許諾「**叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。**」（提後三17）「**神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們。**」（彼後一3）事實上，歷史上有很多基督教信條都聲明這一點。例如奧伯林全國代表大會議會（Oberlin Declaration of the National Congregational Council）宣稱：「**聖經是信仰和生活唯一無誤的和完備的準則。**」¹¹「完備」不需要任何改進或增添，否則就是畫蛇添足。你相信我們需要在那本自稱「完備」的聖經上加上邪靈的啓示嗎？

心理學效用

可能還有人問：「你是否百分百絕對知道，我們可以不使用心理學？會不會因此吃虧？」如果你還是這樣擔心，請看看一個近年的研究。最近有人研究不同心理治療學派的效用問題，這個研究非常有趣。最初步的研究顯示，所有的治療法效用相當。當研究員進一步調查這個「效用相當現象」，他們發現治療成功的話，有幾個重要的因素。第一個因素是當事人自己，他或她必須願意改變，這是最重要的。第二個因素是治療員的人際關係品質，這一點「遠比他的訓練或技術重要。」第三個因素是對話，因為我們可以在對話中表達關心。總而言之，輔導成功與否，與理論或技術無關。¹²

此外，筆者也常看見今天的心理學家們坦率承認，輔導成功與否，與心理學訓練無關。派克說：「治療員的輔導能力，和他或她

所擁有的文憑證書沒有什麼關係……精神醫生不見得比心理學家、社會工作人員、牧師優勝，甚至可能不及他們。」¹³

如果這就是輔導成功的原因，為什麼不光用聖經輔導人？

我們還要進一步問，世俗心理學對「成功」的定義是什麼？是讓當事人對自己有好感？是解決當事人的問題？解決的辦法合聖經不合？如果我們還要考慮心理學理論中有邪靈啓示這一點，我們就不會再擔心，唯獨聖經是否叫我們缺少了一些什麼。

整合主義者最近的話

《心理學和基督教》(Psychology & Christianity) 出版於2000年，介紹基督徒在這方面的四個觀點。代表整合運動的柯聯思說，近年整合工作已經緩慢下來，很多本來努力於整合工作的基督徒心理學家都改變了工作的重點。

我們發現，基督教神學家和世俗的心理學家們，對整合神學和心理學都不感興趣，所以我們都非常苦惱……今天，我們還在講整合……但『整合』已經變成一個難以理解的名詞、一個口號、一個行話，它讓我們感到安心，但它不過是吸引學生的花招，不是真正的學術成就，或者實際的方法。¹⁴

整合運動的領袖承認失敗！

羅伯茨 (Robert Roberts) 博士在惠頓學院任教十六年，然後轉到貝勒大學 (Baylor University)。他說，現代心理學背後的世界觀和聖經是不相合的，「要整合二者，只有污染的可能。」¹⁵ 事實上，2003年夏天，一個新的組織——基督徒心理學社 (The Society for Christian Psychology)——已經成立，羅伯茨是成員之一。¹⁶ 他們仍然接受一部分的心理學，但顯然會小心得多。此外，他們準備把歷史上的基督徒，譬如奧古斯丁 (Augustine) 和祈克果 (Kierkegaard) 的思想，用在輔導上。他們這個「整合」會成功嗎？他們會不會還是帶來新紀元通靈教導？或者產生其他新的問題？雖然這是在本書討論範圍以外，而且現在言之過早，但筆者認為這是值得基督徒留意和小心的。

但是，「基督徒心理學」學派的出現，說明了一件事——我們現在可以結束整合運動了。

親愛的整合主義者，筆者明白你們用心良苦，但筆者想請你們詳細檢視本書所陳述的證據，然後放棄整合運動。請記得，這不是一場辯論而已。有一天，我們都要向神交帳。

緊 急 呼 籲 一 唯 獨 聖 經

既然和邪靈相交是一個非常嚴重的罪，教會應該淨除所有通靈教導。福音派教會、神學院、組織、出版商、網版的目前急務就是要遵守「唯獨聖經」的原則。教會應該自省，查看講台上有沒有通靈教導。如果有的話，牧長們應該重新檢討，並且教育會眾。

如果使用心理輔導行不通，那麼，唯一可以行的就是「聖經輔導」——研究聖經，找出其中的原則，應用於每天生活上。那麼，我們可以避免所有不合聖經，或者半合聖經的教導，也一定不缺少那些合聖經的教導。在這個過程中，我們可能犯錯，或有不同的意見，但總比整合聖經和心理學來得安全。

基督徒也應該警惕其他基督徒有關心理學和邪靈教導吻合的問題，甚至必需要求他們的教會立即採取行動。

附錄

A

他/牠們之間，
有多少吻合的教導？

前邊已經提過，本書是筆者博士論文的摘錄。在原報告中，除了有更多的資料之外，筆者還把所有通靈教導歸納成240題，用聖經評估，決定它是：合聖經、不合聖經、半合聖經、中性、沒有提及。^P 筆者將世俗心理學家和基督徒心理學家兩方面的話，和導靈教導比較，然後按它們吻合的程度，分為：吻合、半吻合、特別情形。^Q

還有一些需要提到的事情。首先，所謂基督教心理學是指基督教出版社所出版的心理學書籍，或者，作者在書中自稱是基督徒（不一定是福音派），又或者，作者是一般人公認的基督徒，例如在某些基督教組織擔任要職。另一方面，本研究所引用的書籍中可能是一位基督徒的寫作，但因不符合上述條件，被歸類為世俗心理學。

其次，不同的心理學理論發明人，無論是世俗的，還是基督徒的，在同一議題上，他們都可能有不同意見，甚至互相矛盾。但是這些不同，或矛盾的意見是共存的，且同時在影響人，甚至都在教會裡。所以如果其中之一和新紀元導靈教導吻合的話，筆者把它當作「吻合」。

另一方面，如果有一個通靈教導，在心理學中找不到，這不是絕對性的，可能只因筆者的研究工作未詳盡，如果繼續研究的話，還是有可能找得到的。

^P 如有任何通靈教導，和心理學吻合，它才會接受聖經評估，然後各被派定為：「合聖經」、「不合聖經」（和聖經教導相反）。如果這個通靈教導只在某程度上合聖經，或只在某情形下才合聖經，它被指定為「半合聖經」。如果這通靈教導是聖經所未有提及的，它就被指定為「中性」。如果這個聖經所沒有提及的題目不是一個教導，而是一個觀念，它就被指定為「沒有提及」。

^Q 所謂「吻合」就是意思相同，雖然所使用的話不一樣。有一些心理學理論，和通靈教導非常接近，但並非完全相同，它會被指派為「半吻合」。所研究的通靈者中，有四個本身也是心理學家。他們所發表的任何言論，都應該自動被算為「吻合」，但是，因為這些書自稱通靈出版物，它們能否也被算為世俗心理學，是有疑問的。所以，如果沒有其他世俗心理學家教導同樣的事情，只有這四位心理學家/通靈者，這樣的情形算為「特別情形」。

筆者把每一類通靈教導題目的總數加起來，其中有多少和世俗心理學吻合，多少和基督教心理學吻合，也各自加起來。最後，筆者使用兩個方法計算（加權法、不加權法）去決定心理學和新紀元通靈教導吻合的百分率。

加權計算法是兩個因素相乘的乘績：（A）世俗心理學或基督教心理學與通靈教導吻合的程度；和（B）通靈教導合聖經的程度。A因素和B因素亦各被指定一個值：一、一半、零。如下：

加權分數 = (A) X (B)^f

(A) 心理學和通靈教導吻合的情形：

不吻合	得分 — 0
特別情形	得分 — 1/2
半吻合	得分 — 1/2
吻合	得分 — 1

(B) 以聖經評估通靈教導：^s

合聖經	得分 — 0
半合聖經	得分 — 1/2
中性	得分 — 1/2
不合聖經	得分 — 1
沒有提及	得分 — 1

^f 舉一個例，如果通靈教導是「半合聖經」，心理學和它「吻合」，得半分。如果一個通靈教導是「半合聖經」，它和心理學只是「半吻合」，那麼，得分數是四分之一。如果一個通靈教導「不合聖經」，和心理學吻合的情形是「特別情形」，得半分。同樣地，如果「半合聖經」的通靈教導、吻合是「特別情形」，分數是四分之一。

^s 「中性」的通靈教導算為「半合聖經」。原因是，如果聖經沒有提及某個教導，意思就是說，它可能是對，可能是不對的，視乎情形而論。如果通靈教導只提及其中之一種情形，它就等於「半合聖經」。如果這是一個聖經中沒有的觀念、「知識」、「事實」，那就表示它並非出於神，所以「沒有提及」的情形應該被算為「不合聖經」。

不加權的計算法是指任何吻合情形都被指派「一」，包括完全「吻合」、「半吻合」、「特別情形」；只有「不吻合」被指派「零」。通靈教導合聖經與否，不予考慮。

不加權分數 = 心理學與通靈教導吻合的程度

不吻合	得分 — 0
特別情形	得分 — 1
半吻合	得分 — 1
吻合	得分 — 1

統計數字

跟著的六個表格是通靈教導題目按著類別排列、其聖經評估、世俗心理學和基督教心理學與它吻合的程度。

縮略語解釋：

#	通靈教導的前綴和數目
題目	通靈教導的簡單描述
M1	世俗心理學的吻合情形（不加權）
M2	基督教心理學的吻合情形（不加權）
EV	聖經評估
WM1	世俗心理學的吻合情形（加權）
WM2	基督教心理學的吻合情形（加權）
YES	有和它吻合的心理學
NO	沒有和它吻合的心理學
SEMI	半吻合
SP	特別情形
BL	合聖經
UN	不合聖經
HLF	半合聖經
NU	中性
UK	沒有提及

神學類

通靈教導題目統計

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
T01	泛神論和一元論	YES	YES	UN	1	1
T02	神是沒有位格的力量	YES	YES	UN	1	1
T03	上帝或上帝的一部分 變成整個創造	SP	NO	UN	1/2	0
T04	我們就是上帝	YES	YES	UN	1	1
T05	我們是創造主	YES	NO	UN	1	0
T06	自我肯定 (明白自己是神)	SEMI	YES	UN	1/2	1
T07	「和上帝分離」 是一個錯誤的觀念	YES	NO	UN	1	0
T08	耶穌不是神的兒子	YES	YES	UN	1	1
T09	耶穌不是我們的救主	NO	NO	N/A	0	0
T10	非傳統的基督觀	NO	NO	N/A	0	0
T11	我們就是基督	SP	NO	UN	1/2	0
T12	輪迴	YES	NO	UN	1	0
T13	摻雜進化論的輪迴觀 (人類不會輪迴為動物)	NO	NO	N/A	0	0
T14	因果業力	YES	NO	UN	1	0
T15	因果業力是學習之途， 不是償還	YES	NO	UN	1	0
T16	因果業力是罪過的償還	YES	NO	UN	1	0
T17	自由意志可以克服 因果業力	YES	NO	UN	1	0

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
T18	各種消除因果業力的辦法	SP	NO	UN	1/2	0
T19	沒有罪這一回事	SP	SEMI	UN	1/2	1/2
T20	人性本善、完美、無罪	YES	SEMI	UN	1	1/2
T21	原罪的觀念是錯的	YES	YES	UN	1	1
T22	對「罪」的定義不合聖經	YES	YES	UN	1	1
T23	罪咎不是好事	YES	YES	UN	1	1
T24	不必有罪咎感	YES	YES	UN	1	1
T25	上帝不會生氣	YES	YES	UN	1	1
T26	上帝不審判人	YES	YES	UN	1	1
T27	對「救恩」的定義不合聖經	YES	YES	UN	1	1
T28	沒有死亡，不過是到達另一個空間	YES	NO	HLF	1/2	0
T29	死亡的時候，人會遇見靈體	YES	YES	HLF	1/2	1/2
T30	天堂不是實有的地方，它乃存在於人心	SP	NO	UN	1/2	0
T31	地獄並不實有	NO	YES	UN	0	1
T32	還有其他空間向量	YES	YES	BL	0	0
T33	靈體是實有的	YES	YES	BL	0	0
T34	天使是實有的	SP	YES	BL	0	0
T35	沒有魔鬼、幽靈、撒但，至少不是傳統觀念中的	YES	YES	UN	1	1
T36	靈體的本性	NO	NO	N/A	0	0
T37	靈體樂意幫助人	YES	NO	UN	1	0
T38	藉著冥想和允許牠們，人可以和靈體接觸	SEMI	NO	UN	1/2	0

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
T39	我們不可能被靈體附身	NO	YES	UN	0	1
T40	反對基督教	YES	YES	UN	1	1
T41	反對宗教	YES	YES	UN	1	1
T42	基督教教會的教導並非來自上帝，是人製造的	YES	SEMI	HLF	1/2	1/2
T43	聖經是不可靠和不完備	YES	YES	UN	1	1
T44	所有宗教，殊途同歸	YES	YES	UN	1	1

神學類統計 ——

通靈教導數目	— 44	
與世俗心理學吻合程度（不加權）	— 38	(86.36%)
與世俗心理學吻合程度（加權）	— 30	(68.18%)
與基督教心理學吻合程度（不加權）	— 26	(59.09%)
與基督教心理學吻合程度（加權）	— 20 3/4	(47.16%)

玄學類

通靈教導題目統計

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
M01	鼓勵冥想	YES	YES	UN	1	1
M02	冥想引進變異意識狀態	YES	YES	UN	1	1
M03	瑜伽是冥想之一	YES	YES	UN	1	1
M04	催眠是冥想之一	YES	YES	UN	1	1
M05	觀想是冥想之一	YES	YES	UN	1	1
M06	正心是冥想之一	NO	YES	UN	0	1
M07	凝神是冥想之一	YES	YES	UN	1	1
M08	各種異教徒做法是冥想	YES	YES	BL	0	0
M09	冥想的一般例子	YES	YES	UN	1	1
M10	鬆馳是冥想元素之一	YES	YES	UN	1	1
M11	呼吸控制是冥想 元素之一	YES	YES	UN	1	1
M12	集中精神或不斷重複是 冥想元素之一	YES	YES	UN	1	1
M13	觀想是冥想元素之一	YES	YES	UN	1	1
M14	觀想聖人	NO	YES	UN	0	1
M15	冥想的原則就是 使頭腦空白	YES	YES	UN	1	1
M16	冥想帶來內心的平靜	YES	YES	UN	1	1
M17	冥想有治療性	YES	YES	UN	1	1
M18	冥想使人自愛， 改良自我形像	YES	NO	UN	1	0

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
M19	可從冥想獲得指引、 知識、智慧、創意	YES	YES	UN	1	1
M20	冥想可改變人的信念 和思想	YES	YES	UN	1	1
M21	冥想可使人心想事成	YES	YES	UN	1	1
M22	冥想可以擴張人的意識	YES	YES	UN	1	1
M23	冥想可以消除因果業力	SP	NO	UN	1/2	0
M24	冥想可以接觸靈體	YES	NO	UN	1	0
M25	冥想可能有危險	SEMI	NO	BL	0	0
M26	創造自己的現實	YES	NO	UN	1	0
M27	思想決定現實	YES	YES	UN	1	1
M28	信念創造現實	YES	YES	UN	1	1
M29	感覺創造現實	NO	SEMI	UN	0	1/2
M30	思想可以影響自己	YES	YES	HLF	1/2	1/2
M31	思想可以影響他人	YES	YES	UN	1	1
M32	心想事成的辦法—— 各種形式的冥想	YES	YES	UN	1	1
M33	肯定和自語	YES	YES	UN	1	1
M34	思想在靈界變成 思維形相	YES	NO	UN	1	0
M35	超感視覺、超感聽覺、 心靈感應等等，都是我們心靈的力量	YES	NO	UN	1	0
M36	靈媒術或通靈，都是 和靈界來往	YES	YES	UN	1	1
M37	通靈是「分離」的 一種形式	YES	YES	UK	1	1
M38	降神會或招魂會是真的	YES	YES	UN	1	1
M39	靈魂出竅是真的	YES	NO	UN	1	0

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
M40	贊同靈異治療	YES	YES	UN	1	1
M41	直覺是真的	YES	NO	UN	1	0
M42	冥想可以開發靈異能力	YES	NO	UN	1	0
M43	心靈學是一門研究 靈異現象的科學	YES	YES	UN	1	1
M44	氛圍是我們身體週圍的 能量場	YES	NO	UK	1	0
M45	竅門是我們身體中的 能量中心	YES	NO	UK	1	0
M46	光線可以影響人	SP	NO	UK	1/2	0
M47	白色光線有保護作用	SP	NO	UK	1/2	0
M48	贊同占卜	YES	NO	UN	1	0
M49	所有事物都不過是能量	YES	NO	UK	1	0
M50	物質世界是一個幻覺	SP	NO	UN	1/2	0
M51	人有物質和靈魂兩方面	YES	NO	UN	1	0
M52	玄學世界觀	NO	NO	N/A	0	0
M53	所有東西都是活的	NO	NO	N/A	0	0
M54	吸引定律	NO	NO	N/A	0	0
M55	顏色和靈性	YES	NO	UN	1	0
M56	屬靈危機是暫時性的	YES	NO	UN	1	0

玄學類統計 ——

通靈教導數目	—— 56
與世俗心理學吻合程度（不加權）	—— 50 (89.29%)
與世俗心理學吻合程度（加權）	—— 45 1/2 (81.25%)
與基督教心理學吻合程度（不加權）	—— 33 (58.93%)
與基督教心理學吻合程度（加權）	—— 31 (55.36%)

心理學類

通靈教導題目統計

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
P01	日常意識外，另有其他意識	YES	YES	UN	1	1
P02	意識、潛意識、無意識是實有的	YES	YES	UN	1	1
P03	意識、潛意識、無意識的定義	YES	YES	UN	1	1
P04	無意識（超級意識）與靈異世界相連接	YES	YES	UN	1	1
P05	本我和性慾是實有的	YES	YES	UK	1	1
P06	集體無意識是實有的	YES	YES	UN	1	1
P07	基督意識和意識進化	YES	YES	UN	1	1
P08	童年影響（一般性）	YES	YES	HLF	1/2	1/2
P09	童年經歷影響我們的價值觀和信念	YES	YES	HLF	1/2	1/2
P10	童年經歷是羞恥和罪咎的來源	YES	YES	UN	1	1
P11	童年經歷影響我們的成年人際關係	YES	YES	UN	1	1
P12	父母形像影響人怎樣認識上帝	YES	YES	UN	1	1
P13	童年經歷留在我們的潛意識中	YES	YES	UN	1	1
P14	重活往日的傷痛	YES	YES	UN	1	1
P15	內心幼童（內在孩子）	YES	YES	UN	1	1

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
P16	內心幼童仍然活在我們的裡面，因為時間不是直線性	YES	SEMI	UN	1	1/2
P17	冥想和觀想可以醫治內心幼童	YES	YES	UN	1	1
P18	我們因為別人的期望而埋沒自己的真我	YES	YES	UN	1	1
P19	受害人的心態	SP	SEMI	UN	1/2	1/2
P20	語言之外的溝通辦法	YES	YES	BL	0	0
P21	我們將自己投射於他人身上	YES	YES	UN	1	1
P22	衝突時，應先平靜下來	YES	YES	BL	0	0
P23	攻擊者是在發出求救訊號	SP	NO	UN	1/2	0
P24	據理力爭 (勇於說『不』)	YES	YES	UN	1	1
P25	「自我」的定義	YES	YES	UK	1	1
P26	「自我」成為人的限制	YES	YES	UN	1	1
P27	更高自我	YES	NO	UN	1	0
P28	人人都有男性和女性的能量	SEMI	SEMI	UN	1/2	1/2
P29	男女有別，需要平衡	YES	YES	UN	1	1
P30	重視你的感覺	YES	YES	UN	1	1
P31	表達你的感受	YES	YES	HLF	1/2	1/2
P32	將負面感覺變為積極感受	NO	YES	HLF	0	1/2
P33	感覺是靈體的溝通方法之一	SP	NO	UN	1/2	0
P34	精神病是人應付問題的辦法之一	YES	YES	UK	1	1
P35	精神病是人格中的衝突	YES	NO	UK	1	0
P36	人有無限潛能	YES	YES	UN	1	1

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
P37	大腦有未開發的潛能	YES	NO	UN	1	0
P38	左腦和右腦功能	YES	YES	UK	1	1
P39	腦波	YES	NO	UK	1	0
P40	前生影響我們的性格	YES	NO	UN	1	0
P41	次人格是在童年創傷中形成的	YES	YES	UK	1	1
P42	人格片斷體 (Personality Fragment) 的投射	YES	NO	UK	1	0
P43	原型	YES	YES	UN	1	1
P44	人是三位一體	YES	NO	HLF	1/2	0
P45	玄體 (Metaphysical Bodies)	YES	NO	UN	1	0
P46	『超靈魂』或 『宇宙靈魂』	YES	NO	UN	1	0
P47	靈魂伴侶	YES	NO	UN	1	0
P48	解夢	YES	YES	UN	1	1
P49	夢中的符號	YES	YES	UN	1	1
P50	夢境日記	NO	YES	UN	0	1
P51	夢有治療作用	YES	YES	UN	1	1
P52	夢是和靈體溝通 辦法之一	YES	SEMI	UN	1	1/2
P53	我們可從夢境獲得創意	YES	YES	UN	1	1

心理學類統計 ——

通靈教導數目	—— 53
與世俗心理學吻合程度 (不加權)	—— 51 (96.23%)
與世俗心理學吻合程度 (加權)	—— 45 (84.91%)
與基督教心理學吻合程度 (不加權)	—— 41 (77.36%)
與基督教心理學吻合程度 (加權)	—— 35 (66.04%)

人生哲學類

通靈教導題目統計

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
L01	我們必須自愛	YES	YES	UN	1	1
L02	我們需要有自尊/自信	YES	YES	UN	1	1
L03	自尊/自信就是自覺 有價值和能幹	YES	YES	UN	1	1
L04	自我價值	YES	YES	UN	1	1
L05	自我信任	YES	YES	UN	1	1
L06	自我接納	YES	YES	UN	1	1
L07	反對自我否定 (自我滿足)	NO	YES	UN	0	1
L08	自我實現	YES	YES	UN	1	1
L09	自傲	NO	YES	UN	0	1
L10	自義	SP	NO	UN	1/2	0
L11	自我抬舉	NO	NO	N/A	0	0
L12	必須先自愛，才能 愛別人	YES	YES	UN	1	1
L13	「愛人如己」就是 愛自己	SEMI	SEMI	UN	1/2	1/2
L14	自尊/自信不應基於 自己的表現	YES	YES	UN	1	1
L15	先考慮自己	SP	YES	UN	1/2	1
L16	自尊/自信不足會 產生不良行爲	YES	YES	UN	1	1

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
L17	幫助別人建立自尊/自信	YES	YES	UN	1	1
L18	建立孩子的好 自我形像	YES	YES	UN	1	1
L19	我們是自由的	YES	YES	UN	1	1
L20	我們是自己的權威	YES	YES	UN	1	1
L21	我們為自己訂立法律	YES	YES	UN	1	1
L22	我們是自己的審判官	YES	YES	UN	1	1
L23	我行我素 (不必管他人的意見)	YES	YES	UN	1	1
L24	你的意願就是上帝的 旨意	YES	NO	UN	1	0
L25	我們是自己的主人	NO	NO	N/A	0	0
L26	真理是相對的	YES	SEMI	UN	1	1/2
L27	沒有『對』或『錯』	YES	NO	UN	1	0
L28	無批判的態度	YES	YES	UN	1	1
L29	無條件的愛	YES	YES	UN	1	1
L30	性行為是愛和聯合	YES	YES	HLF	1/2	1/2
L31	性愛是一種享受	YES	NO	HLF	1/2	0
L32	不必為性愛感到羞恥， 不要禁止性行為	YES	YES	UN	1	1
L33	手淫是可接納的	SEMI	NO	NU	1/2	0
L34	混合瑜伽冥想的 性交方式是可接納的	NO	NO	N/A	0	0
L35	婚外性行為是可接納的	YES	NO	UN	1	0
L36	支持性教育	YES	YES	HLF	1/2	1/2
L37	反對使用重劑量的毒品	YES	NO	UN	1	0
L38	以毒品取代神	YES	NO	UN	1	0
L39	毒品可以擴張我們的 意識	YES	NO	UN	1	0

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2	
L40	金錢和物質都是好的	NO	NO	N/A	0	0	A 。 他 / 牠 們 之 間 ， 有 多 少 吻 合 的 教 導 ？
L41	接納同性戀	YES	YES	UN	1	1	
L42	接納墮胎	YES	NO	UN	1	0	
L43	接納裸體	YES	SEMI	UN	1	1/2	
L44	反對傳統婚姻	YES	NO	UN	1	0	
L45	不必對家庭負責任	NO	NO	UN	0	0	
L46	原諒別人	YES	YES	BL	0	0	
L47	原諒自己（忘記往日）	YES	YES	UN	1	1	
L48	真誠、自然、不做作	YES	YES	HLF	1/2	1/2	
L49	不必完美	YES	YES	UN	1	1	
L50	輕輕鬆鬆	SP	YES	HLF	1/2	1/2	
L51	自然自發	YES	YES	UN	1	1	
L52	自足自負	YES	YES	UN	1	1	
L53	目前這一刻最重要	YES	YES	HLF	1/2	1/2	
L54	愛是一種感覺	YES	YES	BL	0	0	
L55	愛是同情和仁慈	YES	YES	BL	0	0	
L56	愛就是神	YES	NO	UN	1	0	
L57	痛苦並不真實	SP	NO	UN	1/2	0	

人生哲學類統計 ——

通靈教導數目	—— 57
與世俗心理學吻合程度（不加權）	—— 50 (87.72%)
與世俗心理學吻合程度（加權）	—— 41 (71.93%)
與基督教心理學吻合程度（不加權）	—— 39 (68.42%)
與基督教心理學吻合程度（加權）	—— 32 (56.14%)

其他

通靈教導題目統計

#	題目	M1	M2	EV	WM1	WM2
X01	宇宙恆變	YES	NO	UN	1	0
X02	亞特蘭提斯和雷姆里亞 曾經存在	NO	NO	N/A	0	0
X03	地球是中空的	NO	NO	N/A	0	0
X04	對災難的解釋	NO	NO	N/A	0	0
X05	對銀河和地球來源的 解釋	NO	NO	N/A	0	0
X06	飛碟和外星球人 是實有的	SEMI	NO	UK	1/2	0
X07	動物很有靈氣	NO	NO	N/A	0	0
X08	支持環保運動	YES	YES	HLF	1/2	1/2
X09	支持進化觀念	YES	NO	UN	1	0
X10	「上帝」創造宇宙	NO	NO	N/A	0	0
X11	疾病是人自己的選擇	SP	NO	UN	1/2	0
X12	疾病來自負面信念	SP	YES	UN	1/2	1
X13	疾病來自負面情緒	NO	NO	N/A	0	0
X14	疾病來自負面能量	SP	NO	UK	1/2	0
X15	討論各種疾病	NO	NO	N/A	0	0
X16	冥想和積極信念 可以治病	YES	YES	UN	1	1
X17	支持全人健康	YES	NO	HLF	1/2	0
X18	時間不是直線性	YES	SEMI	UN	1	1/2

#	題 目	M1	M2	EV	WM1	WM2
X19	相信「時空連續體」	YES	NO	UK	1	0
X20	三向量之外， 有其他向量	NO	NO	N/A	0	0
X21	解釋物質的本性	NO	NO	N/A	0	0
X22	解釋各種物理現象： 光、磁、萬有引力、原子、電子、和以太	NO	NO	N/A	0	0
X23	對「再來」的解釋	NO	NO	N/A	0	0
X24	預測大災難來臨	NO	NO	N/A	0	0
X25	預言新紀元來臨	NO	NO	N/A	0	0
X26	提倡新世界秩序和 宇宙性政府	NO	NO	N/A	0	0
X27	提倡新紀元教育	NO	NO	N/A	0	0
X28	對戰爭、殺人、 核子武器的意見	NO	NO	N/A	0	0
X29	提倡人類互為兄弟， 支持社會福音	YES	NO	HLF	1/2	0
X30	要解決全球問題， 必須先改變思想模式	NO	NO	N/A	0	0

其他類統計 ——

通靈教導數目	—— 30
與世俗心理學吻合程度（不加權）	—— 12 (40.00%)
與世俗心理學吻合程度（加權）	—— 8 1/2 (28.33%)
與基督教心理學吻合程度（不加權）	—— 4 (13.33%)
與基督教心理學吻合程度（加權）	—— 3 (10%)

所有

通靈教導題目統計

類別	通靈教導總數	與世俗心理學 吻合程度 (不加權) (M1)	與世俗心理學 吻合程度 (加權) (WM1)	與基督教心理學 吻合程度 (不加權) (M2)	與基督教心理學 吻合程度 (加權) (WM2)
神學	44	38 (86.36%)	30 (68.18%)	26 (59.09%)	20 3/4 (47.16%)
玄學	56	50 (89.29%)	45 1/2 (81.25%)	33 (58.93%)	31 (55.36%)
心理學	53	51 (96.23%)	45 (84.91%)	41 (77.36%)	35 (66.04%)
人生哲學	57	50 (87.72%)	41 (71.93%)	39 (68.42%)	32 (56.14%)
其他題目	30	12 (40.00%)	8 1/2 (28.33%)	4 (13.33%)	3 (10%)
五項類別	240	201 (83.75%)	170 (70.83%)	143 (59.58%)	121 3/4 (50.73%)
首四項類別	210	189 (90.00%)	161 1/2 (76.90%)	139 (66.19%)	118 3/4 (56.55%)

上邊最後一個表格是所有通靈教導，在每項類別中，與世俗心理學和基督教心理學吻合程度（加權、不加權）統計的總結。吻合程度最高的地方是在心理學方面，無論是世俗心理學，或基督教心理學亦然，因為這是题目的本質，所以是預期中事。但是，它們在神學、玄學、人生哲學方面的吻合，只是稍低一點。只有最後一個類別（其他題目），它們的吻合百分比才顯著地低降低，可能因為這類题目和心理學沒有太大關係，所以心理學家們討論不多。所以，筆者以（1）五項類別（2）前四項類別，各計算出四個總數。

最後，新紀元通靈教導，與世俗心理學和基督教心理學吻合程度的總結如下：

世俗心理學總結

	吻合（不加權）	吻合（加權）
五項	83.75%	70.83%
首四項	90.00%	76.90%

基督教心理學總結

	吻合（不加權）	吻合（加權）
五項	59.58%	50.73%
首四項	66.19%	56.55%

整個研究的結論是：

我們可以很有把握地說，大部分新紀元通靈教導，可以在世俗心理學中找到，超過半數可以在基督教心理學中找到。

B

書 誌

通靈出版物

Carroll, Lee. *Kryon: Don't Think Like a Human!* Del Mar, CA: The Kryon Writings, Inc., 2000.

Crème, Benjamin. *Message from Maitreya the Christ*. Hollywood, CA: Tara Center, 1992.

Deering, Hallie. *Light From the Angels*. Sedona, AZ: Mission Possible Commercial Printing, 1995.

Hilarion. *The Nature of Reality*. Ontario, Canada: Marcus Books, 1990.

Huffines, LaUna. *Bridge of Light: Tools of Light for Spiritual Transformation*. Tiburon, CA: H. J. Kramer, 1993.

Lazaris. *Lazaris Interviews Book 1*. Beverly Hills, CA: Synergy Publishing, 1988.

Lazaris. *Lazaris Interviews Book 2*. Beverly Hills, CA: Synergy Publishing, 1988.

Lazaris. *The Sacred Journey: You and Your Higher Self*. Palm Beach, Florida: NPN Publishing Inc., 1988.

Maclean, Dorothy. *To Hear the Angels Sing*. Hudson, NY: Lindisfarne Press, 1990.

Ramtha. *Ramtha Intensive: Soulmates*. Eastsound, WA: Sovereignty, Inc., 1987.

Roberts, Jane. *The Nature of Personal Reality: Specific, Practical Techniques for Solving Everyday Problems and Enriching the Life you know*. Amber-Allen Publishing and New World Library, 1994.

Roberts, Jane. *The Seth Material*. New York: Bantam Books, 1981.

Roberts, Jane. *The Unknown Reality: A Seth Book Volume 1*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977.

Rodegast, Pat and Judith Stanton, comp. *Emmanuel's Book*. New York: Some Friends of Emmanuel, 1985.

Roman, Sanaya. *Living with Joy: Keys to Personal Power & Spiritual Transformation*. Tiburon, CA: H. J. Kramer, 1986.

Roman, Sanaya. *Personal Power through Awareness: A Guidebook for Sensitive People*. Tiburon, CA: H. J. Kramer, 1986.

Ryerson, Kevin and Stephanie Harolde. *Spirit Communication: The Soul's Path*. New York: bantam Books, 1991.

Schucman, Helen. *A Course in Miracles*. Combined volume, 2nd ed., Glen Ellen, CA: Foundation for Inner Peace, 1992. (Text, Workbook and Teacher's Manual)

Schucman, Helen. *Psychotherapy: Purpose, Process and Practice*. Huntington Station, NY: Foundation for Inner Peace, 1976.

Stone, Joshua David. *Soul Psychology: How to Clear Negative Emotions and Spiritualize Your Life*. New York: Ballantine Wellspring, 1999.

Tuella, comp. *Ashtar*. New Brunswick, NJ: Inner Light Publications, 1994.

Virtue, Doreen and the angelic realm. *Angel Therapy: Healing Messages for Every Area of Your Life*. Carlsbad, CA: Hay House, 1997.

Walsch, Neale Donald. *Conversations with God: an uncommon dialogue Book 1*. New York: G. P. Putnam's Sons, 1995.

Walsch, Neale Donald. *Conversations with God: an uncommon dialogue Book 2*. New Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing Co, Inc. 1997.

Weinberg, Steven Lee, ed. *Ramtha: An Introduction*. Eastsound, WA: Sovereignty, 1989.

新紀元運動和通靈現象

(非基督教出版物)

Brown, Michael. *The Channeling Zone: American Spirituality in an Anxious Age*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997.

Buckland, Raymond. *Doors to Other Worlds: A Practical Guide to Communication with Spirits*. St Paul, Minnesota: Llewellyn Publications, 1994.

Campbell, Eileen & J. H. Brennan. *Body Mind & Spirit*. Boston, Massachusetts: Charles Tuttle Company, 1994.

- Ferguson, Marilyn. *The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in the 1980s*. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, 1993.
- Hughes, Deborah & Jane Robertson-Boudreaux. *Metaphysical Primer: A Guide to Understanding Metaphysics*. Estes Park, CO: Metagnosis Publications, 1991.
- Kautz, William & Melanie Branon. *Channeling: The Intuitive Connection*. San Francisco: Harper & Row Publishers, 1987.
- Klimo, Jon. *Channeling: Investigations on Receiving Information from Paranormal Sources*, rev. ed. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1998.
- Montgomery, Ruth. *Herald of the New Age*. Garden City, New York: Doubleday, 1986.
- Moore, David. *Christianity and the New Age Religion: A Bridge Toward Mutual Understanding*. Atlanta, GA: Pendulum Plus Press, 1992.
- Neate, Tony. *Channeling for Everyone*. Freedom, CA: The Crossing Press, 1998.
- Roman, Sanya & Duane Packer. *Opening to Channel: How to Connect With Your Guide*. Tiburon, CA: H. J. Kramer, 1987.
- Ridall, Kathryn. *Channeling: How to Reach Out to Your Spirit Guides*. New York: Bantam Books, 1988.
- Sears, Jerry. *A Course in Miracles in 5 Minutes*. San Diego, CA: Associates publishers, 1994.
- Slater, Paula B. & Barbara Sinor. *Beyond Words: A Lexicon of Metaphysical Thought*. Upland, CA: ASTARA Publishing, 1993.
- Walsch, Neale Donald. *Questions and Answers on Conversations with God*. Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing Co., 1999.
- Walsh, Roger and Frances Vaughan, eds. *Paths Beyond Ego: The Transpersonal Vision*. New York: Jeremy Tarcher/Putnam Book, 1993.
- Wapnick, Kenneth. *Christian Psychology in "A Course in Miracles."* New York: Foundation for Inner Peace, 1978.
- Wapnick, Kenneth. *A Talk Given On A Course in Miracles*. 5th ed., Roscoe, NY: Foundation for "A Course in Miracles," 1993.

新紀元運動和通靈現象

(基督教出版物)

Ankerberg, John & John Weldon. *Encyclopedia of New age Beliefs*. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1996.

Ankerberg, John & John Weldon. *Facts on Spirit Guides*. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1988.

Baer, Randall. *Inside the New Age Nightmare*. Lafayette, Louisiana: Huntington House, 1989.

張逸萍。《新紀元的陷阱》Petaluma, CA: CCM Publishers, 2001。

DeParrie, Paul & Mary Pride, *Ancient Empires of the New Age*. Westchester, IL: Crossway Books, 1989.

Groothuis, Douglas. *Confronting the New Age: How to Resist a Growing Religious Movement*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.

Hunt, Dave. *Occult Invasion*. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1998.

Hunt, Dave & T. A. McMahon. *The New Spirituality*. Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1988.

Jeremiah, David. *Invasion of Other Gods*. Dallas: Word Publishing, 1995.

Larson, Bob. *Straight Answers on the New Age*. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1989.

Martin, Walter. *The New Age Cult*. Minneapolis, Minnesota: Bethany House Publishers, 1989.

Miller, Elliot. *A Crash Course on the New Age Movement*. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1989.

Osborne, Cecil. *Meditation/Relaxation: The Secret of Inner Peace*. Waco, Texas: Word, 1974.

C

中英文名詞對照

1. 專有名詞

(附簡單解釋)

一劃

一元論 (Monism) ——

「萬物本爲一」之意，常和泛神論相提並論。

二劃

人本主義心理學 (Humanistic psychology) ——

心理學的一派，馬斯洛爲奠基者，強調自我，鼓勵開發潛能。

人格片斷體 (Personality Fragment) ——

新紀元名詞，用以解釋幽靈的出現。

三劃

大自然靈體 (Deva) ——

導靈的一類，各掌管大自然中的花草樹木等。

大腦全像圖現象 (Holographic brain) ——

一個有關大腦的理論，尤其注重心靈和量子論的關係。

四劃

內心幼童 (Inner child, 或作：內在孩子、child within) ——

心理學觀念，謂人孩童時代的自己仍然活在人裡面。

內心青少年 (Inner adolescent) ——

心理學的觀念，謂人青少年時代的自己仍然活在人裡面。

內在醫治 (Inner healing) ——

謂人心靈從前所受到的創傷，需要耶穌臨近醫治，多以觀想技術將耶穌召來。

化身 (Double) ——

佛洛伊德派心理學名詞，和新紀元名詞「人格片斷體」非常接近。

心語 (Mindtalk) ——

「自語」的另一個名字。

分離 (Dissociation) ——

心理學名詞，解釋通靈現象，認為是意識分裂的一種心理狀態。

心靈物理學 (Paraphysics) ——

從物理學角度去研究靈異現象。

心靈感應 (Telepathy) ——

靈異能力之一，不憑五官感覺，只靠心靈力量獲得知識。

心靈學 (Parapsychology) ——

專門研究靈異現象的一派心理學。

五劃

正心 (Centering) ——

冥想的另一個名字。

以太 (Aether) ——

此詞有多方面的應用。在新紀元運動或玄學中，指一個靈界層面。

本我 (Id, 或作: 以德) ——

佛洛伊德派心理學名詞，指人心靈的一部分。

生命動力 (Life force) ——

全人健康名詞，一些維持人體健康的力量。

世俗人本主義（Secular Humanism）——

一個人本的哲學，尤其反對有靈異事情。

占星術（Astrology）——

以天上星體位置為占卜的辦法。

出神、恍惚、神志昏迷（Trance）——

見「變異意識狀態」。

生理回饋（Biofeedback）——

另類治療事物，量度生理指標（如血壓），進而自行控制。

六劃

次人格（Subpersonality）——

謂人一部分的感受或意識，有時可以好像整個人一樣活動。

交互作用分析（Transactional analysis）——

心理治療理論之一。

自我（Ego）——

佛洛伊德派心理學名詞，指人心靈的一部分。

自我否定（Self-denial）——

見「捨己」。

宇宙心靈（Universal mind）——

玄學名詞，認為有一個宇宙性的有知覺體。

宇宙潛意識心靈（Universal subconscious mind）——

玄學名詞，指一個宇宙性的、非物質的能量、思想、意識，人人皆與之聯繫。

宇宙靈魂（World Soul）——

哲學和宗教名詞，指一個宇宙性靈體。

因果業力 (Karma) ——

東方宗教觀念，人每次活在物質世界中，他的行動和品格，帶給以後每次生命的影響。

印度教的老師 (Swami) ——

印度教大師的一種銜頭。

回知過去 (Retrocognition) ——

靈異能力的一類，不靠五官而能知道過去的事情。

自律訓練 (Autogenic training, 或作：自生放鬆訓練法、自生訓練) ——

新紀元鬆馳技術之一，與瑜伽、冥想類同。

自動書寫 (Automatic writing) ——

靈異現象之一，書寫工具不藉人手控制而揮動，寫出文字。

自尊/自信 (Self-esteem) ——

心理學名詞，無統一定義。一般而言，指人相信自己的能力，認為自己的行為是對的。

自語 (Self-talk) ——

人在內心，對自己講的話。

七劃

巫師 (Shaman, 或作：黃教僧、沙蠻) ——

一種崇拜靈體和交鬼的原始宗教。

投射 (Projection) ——

心理學名詞，謂人把自己的思想、感情，歸於於別人身上。

更高自我 (Higher Self) ——

新紀元名詞，人接觸靈異事物的層面。

更高意識心靈（Higher conscious mind）——
新紀元名詞，人接觸靈異事物的層面。

沙梯（Shakti）——
印度教名詞，神性的女性能量。

八劃

阿尼瑪（Anima）——
心理學家容格的理論，謂靈魂內的陰性。

阿尼姆斯（Animus）——
心理學家容格的理論，謂靈魂內的陽性。

肯定（Affirmation）——
人對自己講一些正面積極的話，以鼓勵自信。

泛神論（Pantheism）——
萬物即神，神即萬物，「一切所有」就是神之意。

亞特蘭提斯（Atlantis）——
傳說中曾經存在，但早已經沉沒的島。

咒語（Mantra）——
冥想時，用以幫助人進入變異意識狀態的短句。

招魂術（Spiritualism）——
交鬼的另一個名字。

性慾（Libido，或作：里比多）——
佛洛伊德心理學名詞。

氛環（Aura，或作：氛圍）——
新紀元名詞，謂人體四週有一層一層有不同顏色的能量場。

直覺（Intuition）——
靈異能力之一，謂人能不憑五官而直接知道事情。

九劃

- 重估輔導 (Re-evaluation Counseling) ——
一個心理學派系。
- 降神會 (Séance , 或作: 招魂會) ——
嘗試與已死的人通訊的活動。
- 星球上升 (Planetary Ascension) ——
新紀元觀念, 謂整個人類, 將可能不經歷死亡, 而上升至靈界。
- 思維形相 (Thought-form , 或作: 思想體) ——
玄學觀念, 意指人的思想力量, 使所思念之事, 可以在靈界凝聚成一個形狀, 然後在物質世界中出現。

十劃

- 個人無意識 (Personal Unconscious) ——
容格派心理學名詞。
- 案主中心治療法 (Client-centered therapy) ——
羅傑斯所發展的心理治療理論。
- 真我 (True Self) ——
玄學及心理學名詞, 多指人因父母或其他權威所強迫, 所失掉的自己。
- 原始治療 (Primal therapy) ——
心理學的一派, 主要以舒洩情緒, 治療往日創傷。
- 時空連續體 (Space-time continuum) ——
物理學觀念, 認為時間和空間是同一結構。
- 原型 (Archetype) ——
容格派心理學名詞。

十一劃

捨己 (Self-denial, 有譯作: 自我否定) ——

耶穌在馬太福音十六章24節中所講的「捨己」, 有時被不熟悉聖經的人翻譯為「自我否定」, 因為英文聖經作「deny himself」。

混合瑜伽冥想的性交方式 (Tantric sex) ——

瑜伽的一個派系, 在性交的同時, 進行冥想。

曼陀羅 (Mandala, 或作: 曼達拉) ——

一些錯綜複雜的圖案設計, 幫助冥想用, 在西藏佛僧中尤其流行。

梅褚 (Mage) ——

心理學家容格所講的原型之一

通靈 (Channeling) ——

交鬼之現代名詞, 詳細解釋請見本書第二章。

十二劃

登天大師 (Ascended Master) ——

導靈的一類。

結合 (Integration) ——

見「整合」。

陽具妒 (Penis envy) ——

佛洛伊德的理論, 謂小女孩都嫉妒小男孩有一個陽具。

開放式的婚姻 (Open marriage) ——

一種婚姻的安排, 夫婦互相同意在結婚以後, 仍可以自由和其他人發生性關係。

掌相學 (Palmistry) ——

以人手掌紋為占卜。

超心理學 (Transpersonal psychology, 又作: 超越個人心理學) ——

現代一個非常靈異的心理學學派, 專門研究冥想等事物。

超感知覺 (Clairsentience) ——

靈異能力之一, 不憑五官感覺, 超自然地獲得知覺。

超感視覺 (Clairvoyance, 或作: 千里眼) ——

靈異能力之一, 不憑五官感覺, 超自然地看見東西。

超感聽覺 (Clairaudience, 或作: 順風耳) ——

靈異能力之一, 不憑五官感覺, 超自然地聽到聲音。

無意識 (Unconscious) ——

心理學名詞, 指人所不自知的精神作用。各派心理學的解釋略有不同。

超覺靜坐 (Transcendental meditation, 簡稱TM) ——

被印度大師帶到美國的一種簡化的瑜伽。

集體無意識 (Collective Unconscious) ——

容格派心理學名詞, 是「個人無意識」相通之處, 儲存所有人類的經歷。

超靈魂 (Oversoul) ——

玄學名詞, 指所有人類靈魂都被包括於同一總體。

十三劃

預言 (Prophecy) ——

靈異能力之一。

雷姆里亞 (Lemuria) ——

傳說中曾經存在, 但早已經沉沒的島。

催眠術 (Hypnosis) ——

心理學技術之一，使人進入變異意識狀態。

預感 (Precognition) ——

靈異能力之一，謂人能預知將來的事情。

聖經輔導 (Biblical counseling) ——

近年教會中的一個運動，有神學家因為看見心理學不合聖經之處，所以完全根據聖經，研究一套輔導的原則和辦法。

意識 (Consciousness，或作：知覺) ——

心理學名詞，亦即人日常所感受到的事物。

意識進化 (Consciousness evolution) ——

新紀元理想之一，謂人類進化的下一步就是發展靈異的意識。

塔羅紙牌 (Tarot cards) ——

占卜工具之一，形狀有如橋牌。

十四劃

磁共振影像掃描 (Magnetic Resonance Imaging，簡稱MRI)

——

一種醫學技術，用以獲取人體內部的圖像。

精神語言程式 (Neuro-Linguistic Programming，簡稱NLP)

——

一種沒有證據的心理學理論。

十五劃

數字學 (Numerology，或作：希臘占數) ——

一種以數字為基礎的占卜辦法。

輪迴 (Re-incarnation) ——

東方宗教觀念，認為人死後，靈魂投胎於另一個身體。

潛意識 (Subconscious) ——

心理學名詞，指人所不自知的精神作用。各派心理學的解釋略有不同。

影像法 (Imagery) ——

新紀元技術之一，「觀想」之意。

十六劃

整合 (Integration ， 或作： 結合) ——

近年教會中的一個運動，很多基督徒心理學家將心理學帶到教會，意圖將心理學理論和聖經教導結合。

錫克教徒 (Sikh) ——

宗教之一，流行於印度和巴基斯坦。

凝神 (Focusing) ——

冥想的另一個名字。

據理力爭 (Assertiveness) ——

流行心理學的教導，謂人應爭取自己的權益。

積極思想 (Positive thinking) ——

流行心理學名詞，亦新紀元技術之一，與「觀想」類同，但多以成功或積極的畫面作觀想。

靛藍兒童 (Indigo child) ——

新紀元名詞，認為有一類兒童，與生俱來，已有靈異能力和新紀元思想。

導靈 (Spirit guide) ——

新紀元人物稱交鬼時所遇見的鬼為導靈。

十七劃

還原主義 (Reductionism) ——

認為可從物理學上和化學上完全說明生命現象。

總統自由勳章 (President's Medal of Freedom) ——

美國總統頒發給有特殊功勞的公民的獎章。

十八劃

竅門 (Chakra) ——

瑜伽名詞，指人體中有幾個能量集中的地點。

十九劃

顛峰經歷 (Peak experience) ——

人本主義心理學名詞，謂在冥想狀態之下，人的表現突然提升的經歷。

二十劃

飄浮 (Levitation) ——

靈異現象的一種，人或者物能違反地心吸引力，超自然地上升。

二十三劃

戀母殺父狂 (Oedipus complex) ——

心理學家佛洛伊德的理論，謂小男童都愛上自己的母親，因而企圖謀殺自己的父親。

變異意識狀態 (Altered States of Consciousness) ——

現代心理學名詞。人日常以自己的五官意識現實中的事物，但在某些特殊情況之下（例如，在冥想狀態之下），所感覺到的現實開始變異。其他名字如出神、trance、恍惚、入定、入靜、神志昏迷、冥想狀態。

二十四劃

靈異治療 (Psychic healing) ——

靈異現象之一種類，依靠靈異力量治病。

靈媒術 (Mediumship) ——

交鬼的另一個名字。

靈魂出竅 (Astral Projection, 或作: out-of body experience) ——

靈異現象之一，靈魂暫時離開身體。

靈魂映像 (Soul-image) ——

容格派心理學名詞，認為人內心有男性和女性兩個映像。

二十五劃

觀想 (Visualize) ——

冥想技術，使用心靈力量，在內心「看見」一個影像。

2. 人名及邪靈名字

(附簡單解釋)

五劃

- 史托爾 (Storr, Anthony) —— 精神醫生
以色列 (Israel, Martin) —— 基督徒心靈學家
史東 (Stone, Joshua) —— 通靈人士，亦是超心理學家
布拉瓦茨基 (Blavatsky, H. P.) —— 從前的靈異人士
石咩 (Sekmet) —— 古代埃及所敬拜的女神
史威登保 (Swedenborg, Emanuel) —— 從前的靈異人士
布朗 (Brown, Michael) —— 研究通靈現象的學者
弗朗克 (Frankl, Viktor) —— 心理學家
史密斯 (Smith, Manuel) —— 現代心理學家
布雷蕭 (Bradshaw, John) —— 《家庭會傷人》的作者
皮爾 (Peale, Norman Vincent, 或作：羅文彪) 美國教會領袖
史雲頓 (Stanton, Judith) —— 通靈人士
弗羅姆 (Fromm, Erich) —— 心理學家
布蘭德 (Branden, Nathaniel) —— 現代心理學家

六劃

- 安克伯 (Ankerberg, John) —— 現代護教學家
艾倫伯 (Ehrenberg, Otto & Miriam) —— 心理學家
艾倫斯 (Ellens, Harold) —— 基督徒心理學家
米勒 (Minirth, Frank) —— 基督徒心理學家
伊曼紐 (Emmanuel) —— 本書所研究的導靈
艾森克 (Eysenck, Hans) —— 心理學家
米爾 (Meier, Paul) —— 基督徒心理學家

七劃

- 貝大衛 (Benner, David) —— 基督徒心理學家
 杜布森 (Dobson, James) —— 基督徒心理學家
 貝利 (Bailey, Alice) —— 從前一位靈異人士
 克里昂 (Kryon) —— 本書所研究的導靈
 貝亞 (Baer, Randall) —— 新紀元人物，後來成為基督徒
 佛洛伊德 (Freud, Sigmund) —— 心理學鼻祖
 李迦盧 (Carroll, Lee) —— 通靈人士
 沃許 (Walsch, Donald Neale) —— 通靈人士
 克萊布 (Crabb, Larry) —— 基督徒心理學家
 克勞德 (Cloud, Henry) —— 基督徒心理學家

八劃

- 亞盾喏 (Atun-Re) —— 本書所研究的導靈
 亞斯他 (Ashtar) —— 本書所研究的導靈
 波嘉蓮 (Ball, Carolyn) —— 現代心理學家
 金模 (Klimo, Jon) —— 專門研究通靈現象的現代心理學家
 拉撒烈 (Lazaris) —— 本書所研究的導靈

九劃

- 韋夫 (Riffel, Herman) —— 基督徒心理學家
 砂田努華 (Satinover, Jeffrey) —— 精神醫師
 派克 (Peck, Scott) —— 現代心理學家
 科克 (Koch, Sigmund) —— 心理學家
 祈克果 (Kierkegaard) —— 哲學家

- 韋亞新 (Ryerson, Kevin) —— 通靈人士
科派崔克 (Kilpatrick, William) —— 心理學家
祈連堡 (Clinebell, Howard, 或作: 克萊貝爾) —— 基督徒心理學家
耐琵雅 (Napier, Nancy) —— 現代心理學家
胡農 (Hulume, William) —— 基督徒心理學家
柯爾茨 (Kurtz, Paul) —— 哲學家
韋爾登 (Weldon, John) —— 現代護教學家
柏蕭 (Pursel, Jach) —— 通靈人士
約翰 (John) —— 本書所研究的導靈
韋黛 (Ridall, Kathryn) —— 心理學家, 亦是通靈人士
柯聯思 (Collins, Gary) —— 基督徒心理學家

十劃

- 馬士塔 (Masters, Robert) —— 心理學家
馬田 (Martin, Walter) —— 現代護教學家
倪英綈 (Neate, Tony) —— 靈異人士
容格 (Jung, Carl) —— 心理學鼻祖之一
夏理斯 (Harris, Thomas) —— 現代心理學家
桑得福 (Sanford, John) —— 基督徒心理學家
高登 (Gordon, Thomas) —— 現代心理學家
馬斯洛 (Maslow, Abraham) —— 人本主義心理學鼻祖
庫傳彌 (Kuthumi) —— 本書所研究的導靈
庫爾 (Khul, Djwhal) —— 本書所研究的導靈
席蒙思 (Seamands, David) —— 基督徒心理學家
孫德司 (Sanders, Randolph) —— 基督徒心理學家
夏闢 (Happich, Carl) —— 專門研究冥想的心理學家
拿蘭摩爾 (Narramore, Bruce) —— 基督徒心理學家

十一劃

- 畢大衛 (Breese, Dave) —— 基督徒作家
 陶花瑪 (Terrell, Thelma) —— 通靈人士
 寇約翰 (Coe, John) —— 基督徒心理學家
 堅悟 (Crème, Benjamin) —— 通靈人士
 畢嵐 (Buckland, Raymond) —— 玄學家
 莫絲 (Moss, Thelma) —— 心理學家，亦心靈學家
 麥發申 (MacPherson, Tom) —— 本書所研究的導靈
 陸榮 (Ludwig, Arnold) —— 精神病學教授
 麥蓮 (Maclean, Dorothy) —— 通靈人士
 康德 (Kant, Immanuel) —— 從前的哲學家
 梅羅洛 (May, Rollo) —— 心理學家

十二劃

- 賀芬尼 (Huffines, LaUna) —— 通靈人士，亦是心理輔導員
 舒曼 (Schucman, Helen) —— 通靈人士，亦是心理學家

十三劃

- 聖方濟 (Francis of Assisi) —— 天主教聖人，以守護環境著名
 奧古斯丁 (Augustine) —— 早期教會的神學家
 詹姆斯 (James, William) —— 美國學者、亦心理學家
 愛迪 (Eddy, Mary Baker) —— 從前的靈異人士
 葛約翰 (Court, John) —— 基督徒心理學家
 葛茨 (Kautz, William) —— 靈異人士
 塔特 (Tart, Charles) —— 現代超心理學家
 奧斯本 (Osborne, Cecil) —— 基督徒心理學家

奧爾波特 (Allport, Gordon) —— 心理學家

葛羅夫 (Grof, Stanislav) —— 現代超心理學家

十四劃

維茨 (Vitz, Paul) —— 心理學家

蒙路德 (Montgomery, Ruth) —— 著名新紀元人物

圖藍 (Tuella) —— 通靈人士

赫藍鞍 (Hilarion) —— 本書所研究的導靈

十五劃

黎女士 (Knight, J. Z.) —— 通靈人士

歐林 (Orin) —— 本書所研究的導靈

十六劃

鮑力生 (Powlison, David) —— 聖經輔導員

霍古遜 (Ferguson, Marilyn) —— 著名新紀元人物

盧保 (Noebel, David) —— 基督徒哲學家

蕭律柏 (Schuller, Robert) —— 美國教會名人

澤堅 (Jackins, Harvey) —— 現代心理學家

鮑謹 (Bobgan, Martin) —— 美國基督徒，與妻子滌蒂專門研究心理學問題

十七劃

- 禧士汀 (Hasting, Arthur) —— 現代超心理學家
 戴夫韓特 (Hunt, Dave) —— 美國基督徒，著名於研究新紀元運動及其他護教題目
 齋瓦 (Jaiwa) —— 本書所研究的導靈
 彌勒佛 (Maitreya) —— 本書所研究的導靈
 賽斯 (Seth) —— 本書所研究的導靈
 戴爾 (Dyer, Wayne) —— 現代心理學家
 鐘檀頓 (Jones, Stanton) —— 基督徒心理學家

十八劃

- 藍沙 (Ramtha) —— 本書所研究的導靈
 魏斯 (Weiss, Brian) —— 美國精神醫生

十九劃

- 羅伯茲 (Roberts, Jane) —— 通靈人士
 羅曼 (Roman, Sanaya) —— 通靈人士
 羅曹 (Virtue, Doreen) —— 通靈人士，亦是心理治療員
 羅傑斯 (Rogers, Carl) —— 心理學家
 羅德迦 (Rodegast, Pat) —— 通靈人士

二十一劃

- 顧奇 (Cooke, Maurice) —— 通靈人士

注釋

第一章 今天教會講台有什麼教導？

- ¹ 陳森治，「香港控制禽流感新措施」，《家禽世界現代畜殖合訂本》，九八年八月，頁11-12。(http://www.miobuffer.com.tw/clwm/199806/14.htm)
- ² William Kirk Kilpatrick, *Psychological Seduction: The Failure of Modern Psychology* (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1983), 15-16, 23-25.
- ³ David Powlison, "Critiquing Modern Integrationists," *The Journal of Biblical Counseling XI*, no. 3 (Spring 1993): 30.
- ⁴ David Benner and Peter Hill, *Baker Encyclopedia of Psychology and Counseling*, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1999), 960.
- ⁵ David Noebel, *Understanding The Times: The Religious Worldviews of Our Day and the Search for Truth* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1997), Ch. 15.
- ⁶ Dave Breese, *Seven Men Who Rule the World from the Grave* (Chicago: Moody Press, 1990), 141-43.
- ⁷ Gary Collins, *Can You Trust Psychology?* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 94-95.
- ⁸ 黃維仁，「婚姻的解析與重建」之五，《使者》，5-6、97，頁56。
- ⁹ 安克伯、韋爾登合著名，逸萍譯，《自尊、心理學與康復運動的真相》（香港：天道，1998），頁15。
- ¹⁰ 鮑謹夫婦合著，陳張逸萍譯，《心理學不合聖經》（Towaco, NJ: 生命出版社，台北：天恩，2003），頁六。
- ¹¹ Martin Bobgan and Deidre Bobgan, *Psychoheresy: The Psychological Seduction of Christianity* (Santa Barbara, CA: EastGate Publishers, 1987), 120.
- ¹² Alliance of Confessing Evangelicals, *Cambridge Declaration* (1996).
- ¹³ Stanton L. Jones, "Relating the Christian Faith to Psychology," in *Psychology and the Christian Faith*, ed. Stanton Jones (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1986), 29.
- ¹⁴ Dave Hunt and T. A. McMahan, *The New Spirituality* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1988), 59.
- ¹⁵ Paul Vitz, *Psychology as Religion: The Cult of Self-Worship*, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1994), 117.
- ¹⁶ Randall Baer, *Inside the New Age Nightmare* (Lafayette, LA: Huntington House, 1989), 157-58.
- ¹⁷ Gary Collins, *Excellence and Ethics in Counseling* (Waco, TX: Word, 1991), 139.
- ¹⁸ Marilyn Ferguson, *The Aquarian Conspiracy* (New York: J. P. Tarcher, 1987), 86-87.
- ¹⁹ Ruth Montgomery and JoAnne Garland, *Ruth Montgomery: Herald of the New Age* (Garden City, NY: Doubleday/Dolphin, 1986), Ch. XV.
- ²⁰ Jon Klimo, *Channeling: Investigations on Receiving Information from Paranormal Sources* (Los Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher, Inc., 1987), 2.

第二章 通靈是什麼？

- ¹ Sanaya Roman, *Personal Power through Awareness: A Guidebook for Sensitive People* (Tiburon, CA: H. J. Kramer, 1986), 185-86.
- ² Klimo, *Channeling*, Ch. 5.
- ³ Editors of Time-Life Books, *Spirit Summonings* (Richmond, VA: Time-Life Books, 1989), 7.
- ⁴ Baer, *Inside the New Age Nightmare*, 102-04, 143.
- ⁵ Klimo, *Channeling*, 27.
- ⁶ Baer, *Inside the New Age Nightmare*, 102-04, 143.
- ⁷ <http://sanandaseagles.com/gai/pages/tuella.html>.
- ⁸ Tuella, comp. *Ashtar* (New Brunswick, NJ: Inner Light Publications, 1994), 10.
- ⁹ *Ibid.*, 5.
- ¹⁰ Joshua David Stone, *Soul Psychology: How to Clear Negative Emotions and Spiritualize Your Life* (New York: Ballantine Wellspring, 1999), back cover.
- ¹¹ *Ibid.*, Notice page in front.
- ¹² *Ibid.*, 213.
- ¹³ Pat Rodegast and Judith Stanton, comp., *Emmanuel's Book* (New York: Some Friends of Emmanuel, 1985), xxiii-xxvi.
- ¹⁴ *Ibid.*, 5.
- ¹⁵ Neale Donald Walsch, *Conversations with God: An Uncommon Dialogue, Book I* (New York: G. P. Putnam's Sons, 1995), 1-2.
- ¹⁶ Hilarion, *The Nature of Reality* (Ontario, Canada: Marcus Books, 1990), x.
- ¹⁷ *Ibid.*, ix.
- ¹⁸ *Ibid.*, back cover.
- ¹⁹ LaUna Huffines, *Bridge of Light: Tools of Light for Spiritual Transformation* (Tiburon, CA: H. J. Kramer, Inc., 1993), back cover.
- ²⁰ *Ibid.*, xi.
- ²¹ *Ibid.*, xv.
- ²² Kenneth Wapnick, *A Talk Given on A Course in Miracles* (Roscoe, NY: Foundation for "A Course in Miracles," 1993), 1.
- ²³ *Ibid.*, Ch. 1.
- ²⁴ Kevin Ryerson and Stephanie Harolde, *Spirit Communication: The Soul's Path* (New York: Bantam Books, 1991), about the author page.
- ²⁵ *Ibid.*, back cover.
- ²⁶ *Ibid.*, xix.
- ²⁷ Lee Carroll, "The Life of a Channel," *Sedona*, (December 2001), 81-82.
- ²⁸ Lee Carroll, *Kryon: Don't Think Like a Human! Book 2* (Del Mar, CA: The Kryon Writings, Inc., 2000), foreword.
- ²⁹ *Ibid.*, 9-10.
- ³⁰ *Ibid.*, 101.
- ³¹ Lazaris, *The Sacred Journey: You and Your Higher Self* (Palm Beach, FL: NPN Publishing Inc., 1988), about channel Jach Pursel page.

- ³² Ibid., Introduction.
- ³³ Lazaris, *Lazaris Interviews, Book 1* (Beverly Hills, CA: Concept: Synergy Publishing, 1988), “Who is Lazaris?”
- ³⁴ Lazaris, *The Sacred Journey*, Introduction from Lazaris.
- ³⁵ Benjamin Crème, *Messages from Maitreya the Christ* (Hollywood, CA: Tara Center, 1992), 1.
- ³⁶ Ibid., 2.
- ³⁷ Ibid., 1.
- ³⁸ http://www.newworldlibrary.com/client/client_pages/authorbios/bios/roman.cfm
- ³⁹ Sanaya Roman, *Living with Joy: Keys to Personal Power and Spiritual Transformation* (Tiburon, CA: H. J. Kramer, 1986), Introduction.
- ⁴⁰ Ibid., 15.
- ⁴¹ Steven Lee Weinberg, ed., *Ramtha: An Introduction* (Eastsound, WA: Sovereignty, 1989), Ch. 3.
- ⁴² Ibid., Ch. 2.
- ⁴³ Ibid., p. 38.
- ⁴⁴ Ibid., p. 3-4.
- ⁴⁵ Jane Roberts, *The Nature of Personal Reality: Specific, Practical Techniques for Solving Everyday Problems and Enriching the Life You Know* (San Rafael, CA: Amber-Allen Publishing and New World Library, 1994), ix.
- ⁴⁶ Doreen Virtue, *Angel Therapy: Healing Messages for Every Area of Your Life* (Carlsbad, CA: Hay House, 1997), back cover.
- ⁴⁷ Ibid., viii-ix.
- ⁴⁸ Ibid., 179.
- ⁴⁹ Ibid., xiv.
- ⁵⁰ Ibid., xi-xii.
- ⁵¹ Dorothy Maclean, *To Hear the Angels Sing* (Hudson, NY: Lindisfarne Press, 1990), p. 8.
- ⁵² Ibid., xii, 46-47.
- ⁵³ Ibid., back cover.
- ⁵⁴ Kathryn Ridall, *Channeling: How to Reach Out to Your Spirit Guides* (New York: Bantam Books, 1988), 8.
- ⁵⁵ Ibid., 84.
- ⁵⁶ Ibid., 86.
- ⁵⁷ Ibid., Ch. 6.
- ⁵⁸ Ibid., 18-19.
- ⁵⁹ Ibid., 61.
- ⁶⁰ Baer, *Inside the New Age Nightmare*, 103.
- ⁶¹ Carroll, *Kryon, Book 2*, 106, 132.
- ⁶² Quoted in Klimo, *Channeling*, 13.
- ⁶³ Ibid., 194-98.
- ⁶⁴ Ibid., 202-03.

- ⁶⁵ Michael Brown, *The Channeling Zone: American Spirituality in an Anxious Age* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), 19-20.
- ⁶⁶ Klimo, *Channeling*, Ch. 7 and 8.
- ⁶⁷ Quoted in Klimo, *Channeling*, 4.
- ⁶⁸ William Kautz and Melanie Branon, *Channeling: The Intuitive Connection* (San Francisco: Harper and Row Publishers, 1987), 1-2.
- ⁶⁹ Eileen Campbell and J. H. Brennan, *Body Mind and Spirit* (Rutland, VT: Charles E. Tuttle Company, Inc., 1994), 51.
- ⁷⁰ 見他的個人網站:<http://www.raybuckland.com/>
- ⁷¹ Raymond Buckland, *Doors to Other Worlds: A Practical Guide to Communication with Spirits* (St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1994), 209-10.
- ⁷² Tony Neate, *Channeling for Everyone* (Freedom, CA: The Crossing Press, 1998), 138.
- ⁷³ Walter Martin, *The New Age Cult* (Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 1989), 125.
- ⁷⁴ David Jeremiah, *Invasion of Other Gods: The Seduction of New Age Spirituality* (Dallas: Word Publishing, 1995), 67-68.
- ⁷⁵ John Ankerberg and John Weldon, *Facts on Spirit Guides* (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1988), 7.
- ⁷⁶ Lee Carroll, *Kryon, Book 6* (Del Mar, CA: The Kryon Writings Inc., 2000), Ch. 7.
- ⁷⁷ Lee Carroll, *Kryon, Book 7* (Del Mar, CA: The Kryon Writings Inc., 1999), 11-12.
- ⁷⁸ Lee Carroll and Jan Tober, *The Indigo Children* (Carlsbad, CA: Hay House, 1999).
- ⁷⁹ Lee Carroll, "The Life of a Channel," 81-82.
- ⁸⁰ Klimo, *Channeling*, 408-09.
- ⁸¹ Hilarion, *The Nature of Reality*, ix.
- ⁸² Brown, *The Channeling Zone*, 10-11.
- ⁸³ Klimo, *Channeling*, 361.
- ⁸⁴ Weinberg, *Ramtha*, 122.
- ⁸⁵ Brown, *The Channeling Zone*, 37.

第三章 神學

- ¹ Lazaris, *The Sacred Journey*, 51 and many other places in the book.
- ² Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 4.
- ³ Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 9.
- ⁴ Jane Roberts, *The Seth Material* (New York: Bantam Books, 1981), 270-71.
- ⁵ Weinberg, *Ramtha*, 2-3.
- ⁶ Hilarion, *The Nature of Reality*, 23.

- ⁷ John Bradshaw, *Bradshaw On: The Family: A New Way of Creating Solid Self-Esteem*, rev. ed. (Deerfield Beach, FL: Health Communications, Inc. 1996), 251-52.
- ⁸ A.H. Maslow, *Religions, Values, and Peak-Experiences* (New York: Penguin Books, 1994), 55.
- ⁹ M. Scott Peck, *The Road Less Traveled* (New York: A Touchstone Book, 1978), 269-70.
- ¹⁰ *Ibid.*, 281.
- ¹¹ Robert Epstein, "M. Scott Peck: Wrestling With God," *Psychology Today* (Nov.-Dec. 2002): 68.
- ¹² John Sanford, *Dreams: God's Forgotten Language* (New York: J. B. Lippincott Company, 1968), 200.
- ¹³ *Ibid.*, 206.
- ¹⁴ Weinberg, *Ramtha*, 3.
- ¹⁵ Stone, *Soul Psychology*, 181.
- ¹⁶ Lazaris, *The Sacred journey*, 65-75.
- ¹⁷ *Ibid.*, 74.
- ¹⁸ Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 204.
- ¹⁹ Hilarion, *The Nature of Reality*, p. 26.
- ²⁰ Stanislav Grof and Hal Zina Bennett, *The Holotropic Mind: The Three Levels of Human Consciousness and How They Shape Our Lives* (San Francisco: Harper San Francisco, 1992), 126.
- ²¹ Brian Weiss, *Through Time Into Healing* (New York: Simon and Schuster, 1992), 113.
- ²² *Ibid.*, 86.
- ²³ Helen Schucman, *A Course in Miracles*, Combined Volume, 2nd ed., Workbook (Glen Ellen, CA: Foundation for Inner Peace, 1992), 363.
- ²⁴ Weinberg, *Ramtha*, 154.
- ²⁵ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 46.
- ²⁶ *Ibid.*, 17.
- ²⁷ Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 62.
- ²⁸ Neale Donald Walsch, *Conversations with God: An Uncommon Dialogue, Book 2* (New Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing Co, Inc., 1997), 48-49.
- ²⁹ Roman, *Personal Power through Awareness*, 155.
- ³⁰ *Ibid.*, 44-45.
- ³¹ Stone, *Soul Psychology*, 200-01.
- ³² Abraham H Maslow, *Toward a Psychology of Being*, 3rd ed. (New York: John Wiley and Sons, 1999), 215 and back jacket.
- ³³ Harvey Jackins, *The Human Side of Human Beings: The Theory of Re-evaluation Counseling* (Seattle: Rational Island Publishers, 1966), 27-28.
- ³⁴ *Ibid.*, 68.
- ³⁵ Thomas Harris, *I'm OK – You're OK* (New York: Avon Books, 1973), 259.

- ³⁶ Nathaniel Branden, *How to Raise Your Self-Esteem* (New York: Bantam Books, 1988), 89.
- ³⁷ Paul Meier, Frank Minirth, Frank Wichern and Donald Ratcliff, *Introduction to Psychology and Counseling: Christian Perspectives and Applications* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1982), 244.
- ³⁸ Branden, *How To Raise Your Self-Esteem*, 73-76.
- ³⁹ Peck, *The Road Less Traveled*, 197-208.
- ⁴⁰ *Ibid.*, 206.
- ⁴¹ Bruce Narramore, *You're Someone Special* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1978), 38.
- ⁴² John Coe, "Why Biblical Counseling is Unbiblical," (Christian Association for Psychological Studies) 1991.
- ⁴³ Robert Schuller, *Self Esteem: The New Reformation* (Waco, TX: Word Books, 1982), 14.
- ⁴⁴ Narramore, *You're Someone Special*, 143-44.
- ⁴⁵ Harold Ellens, "Sin and Sickness: The Nature of Human Failure," in *Counseling and the Human Predicament: A Study of Sin, Guilt, and Forgiveness*, eds. Leroy Aden and David Benner (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1989), 65.
- ⁴⁶ Schucman, *A Course in Miracles*, Text, 34
- ⁴⁷ Weinberg, *Ramtha*, 6.
- ⁴⁸ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 42.
- ⁴⁹ Tuella, *Ashtar*, 46.
- ⁵⁰ Peck, *The Road Less Traveled*, 186-90.
- ⁵¹ Harris, *I'm OK – You're OK*, 261.
- ⁵² Anthony Storr, *The Integrity of the Personality* (New York: Ballantine Books, 1992), 29.
- ⁵³ Peck, *The Road Less Traveled*, 76.
- ⁵⁴ David Seamands, *Healing of Memories* (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 104-05.
- ⁵⁵ Ellens, "Sin and Sickness," 62.
- ⁵⁶ Schuller, *Self Esteem*, 99.
- ⁵⁷ Howard Clinebell, *Counseling for Spiritually Empowered Wholeness: A Hope-Centered Approach* (New York: The Haworth Pastoral Press, 1995), 108.
- ⁵⁸ Ward Knight and Swami Krishnanand Tirth, "Hindu/Christian Convergence in Clinical Pastoral Education: Some Reflections," in *The Journal of Pastoral Care* 51, no. 2 (Summer 1997): 177-85.

第四章 玄學

- ¹ Martin Marty, "Not-so-new Age," *The Christian Century* (Sept 8, 1999): 879.
- ² Paula B. Slater and Barbara Sinor, *Beyond Words: A Lexicon of Metaphysical Thought* (Upland, CA: Astara Publishing, 1993), 195.
- ³ Lazaris, *The Sacred Journey*, 178-205.

- ⁴ Ibid., 178-85.
- ⁵ Kretschmer, "Meditative Techniques in Psychotherapy," in *Altered States of Consciousness*, ed. Charles Tart (New York: John Wiley and Sons, 1969), 220-21.
- ⁶ Cecil Osborne, *Meditation/Relaxation: The Secret of Inner Peace* (Waco, Texas: Word, 1974), cassette tape side one.
- ⁷ 葉萬壽, 《一分鐘沙灘》(香港:Innerspace 輔導服務,錄音帶,1997)。
- ⁸ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 64.
- ⁹ Stone, *Soul Psychology*, 174.
- ¹⁰ Tuella, *Ashtar*, 46.
- ¹¹ Roman, *Personal Power through Awareness*, 22.
- ¹² Ibid., 21.
- ¹³ Roman, *Living with Joy*, 11-12.
- ¹⁴ Hilarion, *The Nature of Reality*, 29.
- ¹⁵ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 312.
- ¹⁶ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 219.
- ¹⁷ Wayne Dyer, *Manifest Your Destiny: The Nine Spiritual Principles for Getting Everything You Want* (New York: HarperCollins, 1997), 124.
- ¹⁸ Wayne Dyer, *What Do You Really Want For Your Children?* (New York: Avon Books, 1986), 280-81.
- ¹⁹ Weiss, *Through Time Into Healing*, 36.
- ²⁰ Carolyn Ball, *Claiming Your Self-Esteem* (Berkeley, CA: Celestial Arts Publishing, 1990), 37.
- ²¹ Arnold Ludwig, "Altered States of Consciousness," in *Altered States of Consciousness*, ed. Tart, 19-21.
- ²² Osborne, *Meditation/Relaxation*, cassette tape side one.
- ²³ Norman Vincent Peale, *The Power of Positive Thinking* (New York: Fawcett Crest, 1992), 60-61.
- ²⁴ Clinebell, *Counseling for Spiritually Empowered Wholeness*, 95.
- ²⁵ John Court, "Hypnosis and Inner Healing," in *Journal of Christian Healing* 9, no. 2 (Fall 1987): 31.
- ²⁶ Sharon Begley, "Religion and the Brain," *Newsweek* (May 7, 2001): 52-57; Joel Stein, "Just Say Om," *TIME* (Aug. 4, 2003): 49-53.
- ²⁷ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 140.
- ²⁸ Weinberg, *Ramtha*, 150-51.
- ²⁹ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 39.
- ³⁰ Ibid., 48.
- ³¹ Weinberg, *Ramtha*, 96-97.
- ³² Stone, *Soul Psychology*, 174.
- ³³ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 160.
- ³⁴ Roman, *Personal Power through Awareness*, 136-39.
- ³⁵ Dyer, *Manifest Your Destiny*, 65.
- ³⁶ Ibid., 68.
- ³⁷ Ibid., 58-60.

- ³⁸ Ibid., 101.
- ³⁹ Bradshaw, *Bradshaw On: The Family*, 246.
- ⁴⁰ Ball, *Reclaiming Your Self-Esteem*, 36-37.
- ⁴¹ Peale, *The Power of Positive Thinking*, p. 23-25.
- ⁴² Meier et al., *Introduction to Psychology and Counseling*, 164-65.
- ⁴³ Bev Gundersen and Linda Kondracki, *Junior Electives: Self-esteem, Differences, Authority* (Elgin, IL: David C. Cook Publishing, 1992), 34-36.
- ⁴⁴ Tuella, *Ashtar*, 144.
- ⁴⁵ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 192-93.
- ⁴⁶ Ibid., 155.
- ⁴⁷ Hans Eysenck and Carl Sargent, *Explaining the Unexplained: Mysteries of the Paranormal* (London: Prion, 1993), 63.
- ⁴⁸ Thelma Moss, *The Probability of the Impossible* (Los Angeles: J. P. Tarcher, 1974), p. 273-75.
- ⁴⁹ Peale, *The Power of Positive Thinking*, 204-05.
- ⁵⁰ Collins, *Can You Trust Psychology?* 152-56.
- ⁵¹ Gary Collins, *Case Studies in Christian Counseling, in Resources for Christian Counseling*, ed. Gary Collins (Dallas: Word Publishing, 1991), 12-13.
- ⁵² Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 230.
- ⁵³ Ibid., 125-26.
- ⁵⁴ Lazaris, *Lazaris Interviews, Book 1*, 50.

第五章 心理學

- ¹ Lazaris, *The Sacred Journey*, 118-120.
- ² 黃維仁, 「婚姻的解析與重建」, 《使者》, 9-10/96, 頁54。
- ³ 同上, 《使者》, 11-12/96, 頁52-54。
- ⁴ 黃維仁, 「原生家庭」, 《家新》, 第二十六期, 2005, 頁5-7, 2-3。
- ⁵ Virtue, *Angel Therapy*, 88.
- ⁶ Roberts, *The Seth Material*, 165-66.
- ⁷ Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 17.
- ⁸ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 216.
- ⁹ Roman, *Personal Power through Awareness*, 82-83.
- ¹⁰ Roberts, *The Seth Material*, 240-41.
- ¹¹ Lazaris, *The Sacred Journey*, 120.
- ¹² Sigmund Freud, *A General Introduction to Psychoanalysis*, trans. Joan Riviere (Garden City, NY: Garden City Publishing Company, 1943), 184, 289.
- ¹³ Peter Gay, *Freud: A Life of Our Time* (New York: W. W. Norton and Company, 1988), 530.

- ¹⁴ David Myers, *Exploring Psychology* (New York: Worth Publishers, 1990), 307.
- ¹⁵ Bradshaw, *Bradshaw On: The Family*, 234.
- ¹⁶ Nancy Napier, *Recreating Your Self* (New York: W. W. Norton and Co., 1990), 151.
- ¹⁷ 綠蒂雅, 「蛻變:記使者南加州未婚基督徒營會」, 《使者》, 1-2/97, 頁54。
- ¹⁸ Paul Meier, Frank Minirth and Donald Ratcliff, *Bruised and Broken: Understanding and Healing Psychological Problems* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992), 24.
- ¹⁹ 邱清泰, 「基督徒與自我觀」, 《今日華人教會》84年四月, 頁47。
- ²⁰ James Dobson, *What Wives Wish Their Husbands Knew About Women* (Wheaton, Illinois: Living Books, 1987), 28.
- ²¹ Henry Cloud, *Changes That Heal: How to Understand Your Past to Ensure a Healthier Future* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992), 258.
- ²² 蔡元雲, 《從未遇上的父親》(香港:突破, 1998), p.9。
- ²³ Seamands, *Healing of Memories*, 100-03.
- ²⁴ Meier, et al., *Bruised and Broken*, 78-79.
- ²⁵ Seamands, *Healing of Memories*, 66-67.
- ²⁶ Thomas Hayden, "A Sense of Self," *Newsweek* (Fall/Winter 2000): 57-62.
- ²⁷ Lazaris, *The Sacred Journey*, 150.
- ²⁸ *Ibid.*, 164-65.
- ²⁹ Lazaris, *Lazaris Interviews, Book 1*, 63.
- ³⁰ Lazaris, *The Sacred Journey*, 165-66.
- ³¹ Stone, *Soul Psychology*, 173.
- ³² *Ibid.*, 235-41.
- ³³ Virtue, *Angel Therapy*, 83.
- ³⁴ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 68.
- ³⁵ A. A. Brill, trans and ed., *The Basic Writings of Sigmund Freud* (New York: The Modern Library, 1938), 13.
- ³⁶ Freud, *A General Introduction to Psychoanalysis*, 22.
- ³⁷ Brill, *Basic Writings of Sigmund Freud*, 12.
- ³⁸ Freud, *A General Introduction to Psychoanalysis*, 287.
- ³⁹ Brill, *Basic Writings of Sigmund Freud*, 16.
- ⁴⁰ C. G. Jung, *The Undiscovered Self*, trans. R. F. C. Hull (Boston: Back Bay Books, 1958), 83.
- ⁴¹ Jolande Jacobi, *The Psychology of C. G. Jung* (New Haven: Yale University Press, 1973), 30-32
- ⁴² *Ibid.*, 47.
- ⁴³ Jung, *The Undiscovered Self*, 89.
- ⁴⁴ Peck, *The Road Less Traveled*, 281.
- ⁴⁵ Lawrence Crabb, *Understanding People* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1987), 142-43.

- ⁴⁶ David Benner, *Care of Souls: Revisioning Christian Nurture and Counsel*(Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998), 160.
- ⁴⁷ 葉萬壽, 「認識 NLP ——我對 NLP 的評介於信仰反省」 (http://www.innerspace.com.hk/course/understand_nlp.pdf)
- ⁴⁸ Sanford, *Dreams*, 149.
- ⁴⁹ Meier, et al., *Introduction to Psychology and Counseling*, p. 246.
- ⁵⁰ Paul Gray, “The Assault on Freud,” *TIME* (Nov. 29, 1993): 51.
- ⁵¹ Marianne Szegedy-Maszak, “Mysteries of the Mind” *U.S. News and World Report* (Feb. 28, 2005): 53.
- ⁵² Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 207-09.
- ⁵³ *Ibid.*, 205-06.
- ⁵⁴ Roberts, *The Seth Material*, 201-02.
- ⁵⁵ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 392-93.
- ⁵⁶ Huffines, *Bridge of Light*, 12.
- ⁵⁷ Virtue, *Angel Therapy*, 58-59.
- ⁵⁸ *Ibid.*, 111.
- ⁵⁹ Freud, *A General Introduction to Psychoanalysis*, 102-03.
- ⁶⁰ *Ibid.*, 147-48.
- ⁶¹ Jacobi, *The Psychology of C.G. Jung*, 70.
- ⁶² *Ibid.*
- ⁶³ *Ibid.*, 72.
- ⁶⁴ *Ibid.*, 73-75.
- ⁶⁵ Benner, *Care of Souls*, 158.
- ⁶⁶ *Ibid.*, 168-69.
- ⁶⁷ Herman Riffel, *Your Dreams: God’s Neglected Gift*. (Lincoln, VA: A Chosen Book, 1981), 51.
- ⁶⁸ *Ibid.*, 63-64.
- ⁶⁹ *Ibid.*, 52.
- ⁷⁰ Benner, *Care of Souls*, 165.
- ⁷¹ Sanford, *Dreams*, 200.
- ⁷² *Ibid.*, 216.
- ⁷³ Weinberg, *Ramtha*, 95.
- ⁷⁴ Lazaris, *The Sacred Journey*, 40-41.
- ⁷⁵ Brill, *The Basic Writings of Sigmund Freud*, 878.
- ⁷⁶ Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 45-46.
- ⁷⁷ Maslow, *Toward A Psychology of Being*, back jacket.
- ⁷⁸ Lazaris, *Lazaris Interviews, Book 1*, 104.
- ⁷⁹ *Ibid.*, 72-76.
- ⁸⁰ Jacobi, *The Psychology of C.G. Jung*, 114-15.
- ⁸¹ Erich Fromm, *The Art of Loving* (New York: Harper Perennial, 1989), 30.
- ⁸² Riffel, *Your Dreams*, 73-74.

- ⁸³ Ibid., 73.
⁸⁴ Roman, *Personal Power through Awareness*, 4.
⁸⁵ Bradshaw, *Bradshaw On: The Family*, 256-57.
⁸⁶ Sanford, *Dreams*, 149-50.
⁸⁷ Schucman, *A Course in Miracles, Text*, 215
⁸⁸ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 155.
⁸⁹ Roman, *Living with Joy*, 76-80.
⁹⁰ Roberts, *The Seth Material*, 21.

第六章 人生哲學

- ¹ Schuller, *Self Esteem*, 15.
² Lazaris, *The Sacred Journey*, 196.
³ Roman, *Living with Joy*, Ch. 5 and 6 table of contents.
⁴ Ibid., 42.
⁵ Ibid., 58.
⁶ Lazaris, *Lazaris Interviews, Book 1*, 106.
⁷ Roman, *Living with Joy*, Ch. 5.
⁸ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 336.
⁹ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 48.
¹⁰ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 412.
¹¹ Walsch, *Conversations with God, Book 2*, 96-98.
¹² Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 82-83; Walsch, *Conversations with God, Book 2*, 74-76.
¹³ Branden, *How To Raise Your Self-Esteem*, 6.
¹⁴ Bradshaw, *Bradshaw On: The Family*, 213.
¹⁵ Howard Kirschenbaum and Valerie Land Henderson, *The Carl Rogers Reader* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1989), 240.
¹⁶ Ball, *Claiming Your Self-Esteem*, 30-31.
¹⁷ Branden, *How To Raise Your Self-Esteem*, 5.
¹⁸ Ibid.
¹⁹ Fromm, *The Art of Loving*, 52-55.
²⁰ Manuel Smith, *Yes, I Can Say No: A Parent's Guide to Assertiveness Training for children* (New York: Arbor House, 1986), 3.
²¹ 邱清泰, 「基督徒與自我觀」, 頁47。
²² 同上, 頁 49。
²³ Narramore, *Your're Someone Special*, 11.
²⁴ Seamands, *Healing for Damaged Emotions*, (Wheaton, IL: Victor Books, 1984) Ch. 4.
²⁵ 邱清泰, 「基督徒與自我觀」, 頁 49。
²⁶ Narramore, *Your're Someone Special*, 11-12.

- ²⁷ 邱清泰，「基督徒與自我觀」，頁 48-49。
- ²⁸ Meier et al., *Introduction to Psychology and Counseling*, p. 142-43.
- ²⁹ 邱清泰，「基督徒與自我觀」，頁 49。
- ³⁰ Randolph Sanders and Newton Malony, *Speak Up! Christian Assertiveness* (Philadelphia: The Westminster Press, 1985), 106-09.
- ³¹ Narramore, *You're Someone Special*, 13-14.
- ³² Cloud, *Changes That Heal*, 104-05.
- ³³ James Edwards, *NIV Commentary: Romans* (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 1992), 313.
- ³⁴ Jerry Adler, "Hey, I'm Terrific!" *Newsweek* (17 Feb., 1992): 48-50.
- ³⁵ Roy F. Baumeister, Jennifer D. Campbell, Joachim I. Krueger and Kathleen D. Vohs, "Exploding the Self-Esteem Myth," *Scientific American* (Jan. 2005): 84-91.
- ³⁶ Roman, *Living with Joy*, 44.
- ³⁷ Ramtha, *Ramtha Intensive: Soulmates* (Eastsound, WA: Sovereignty, Inc., 1987), 48-49.
- ³⁸ *Ibid.*, 55.
- ³⁹ Weinberg, *Ramtha*, 145.
- ⁴⁰ Roman, *Personal Power through Awareness*, 82.
- ⁴¹ *Ibid.*, Ch. 7.
- ⁴² Thomas Gordon, *P. E. T. Parent Effectiveness Training: The Tested New Way To Raise Responsible Children* (New York: A Plume Books, 1975), 287 and Ch. 10.
- ⁴³ Richard Evans, *Carl Rogers: The Man and His Ideas* (New York: E.P. Dutton and Co., Inc., 1975), lxxix.
- ⁴⁴ *Ibid.*, 38.
- ⁴⁵ Bradshaw, *Bradshaw On: The Family*, 76-77.
- ⁴⁶ Cloud, *Changes that Heal*, 208.
- ⁴⁷ *Ibid.*, 13.
- ⁴⁸ *Ibid.*, 210.
- ⁴⁹ *Ibid.*, 137-38.
- ⁵⁰ *Ibid.*, 103.
- ⁵¹ Weinberg, *Ramtha*, 63.
- ⁵² Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 188.
- ⁵³ Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 38-39.
- ⁵⁴ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 94.
- ⁵⁵ Roman, *Personal Power through Awareness*, 104-05.
- ⁵⁶ Evans, *Carl Rogers*, 10.
- ⁵⁷ Bradshaw, *Bradshaw On: The Family*, 72.
- ⁵⁸ Branden, *How To Raise Your Self-Esteem*, 73.
- ⁵⁹ Gordon, *P. E. T.*, 289.
- ⁶⁰ Dyer, *Manifest Your Destiny*, 94.
- ⁶¹ Cloud, *Changes That Heal*, 244.

- ⁶² Ibid., 175.
- ⁶³ Ibid., 237.
- ⁶⁴ Walsch, *Conversations with God, Book 2*, 102.
- ⁶⁵ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 174.
- ⁶⁶ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 205.
- ⁶⁷ Walsch, *Conversations with God, Book 2*, 77.
- ⁶⁸ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 170-71.
- ⁶⁹ Campbell, et al., *Body Mind and Spirit*, 207.
- ⁷⁰ Weinberg, *Ramtha*, 71-72.
- ⁷¹ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 201.
- ⁷² Ibid., 227-28.
- ⁷³ Carl Rogers, *Carl Rogers on Personal Power* (New York: Delacorte Press, 1977), 43.
- ⁷⁴ Ibid., Ch. 10.
- ⁷⁵ Shervert H. Frazier, "Psychotrend," in *Psychology Today* 27, issue 1 (Jan./Feb. 94):32.
- ⁷⁶ Jeffrey Satinover, *Homosexuality and the Politics of Truth* (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1996), 31-37.
- ⁷⁷ Otto Ehrenberg and Miriam Ehrenberg, *The Psychotherapy Maze: A Consumer's Guide to Getting In and Out of Therapy* (New York: A Fireside Book, 1986), 25.
- ⁷⁸ Rudy Serra, "The Continuing Struggle for Civil Rights in the Gay Community," in *Journal of Psychology and Christianity*, 20, no. 2, (2001): 168-175.
- ⁷⁹ Gary Collins, *Christian Counseling* (Dallas: Word Publishing, 1988), 281-82.

第七章 其他題目

- ¹ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 6.
- ² Ibid.
- ³ Schucman, *A Course in Miracles, Work Book*, 364.
- ⁴ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 87-89.
- ⁵ Ibid., 319.
- ⁶ Roberts, *The Seth Material*, 193.
- ⁷ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 89.
- ⁸ Stone, *Soul Psychology*, 170.
- ⁹ Dyer, *What Do You Really Want For Your Children?* 282-83.
- ¹⁰ Peale, *The Power of Positive Thinking*, 28-29.
- ¹¹ William E. Hulume, *Let the Spirit In: Practicing Christian Devotional Meditation* (Nashville: Abingdon, 1979), 84.
- ¹² Roberts, *The Seth Material*, 240-41.
- ¹³ Hilarion, *The Nature of Reality*, 21.

- ¹⁴ Walsch, *Conversations with God, Book 2*, 63-64.
- ¹⁵ Grof and Bennett, *The Holotropic Mind*, 7.
- ¹⁶ Martin Israel, *The Spirit of Counsel: Spiritual Perspectives in the Counseling Process* (Wilton, CT: Morehouse-Barlow, 1983), 69.
- ¹⁷ Begley, "Religion and the Brain," 50-57; Stein, "Just Say Om," 50-55.
- ¹⁸ Weinberg, *Ramtha*, 82-87.
- ¹⁹ Carroll, *Kryon, Book 2*, Ch. 7.
- ²⁰ Peck, *The Road Less Traveled*, 263-65.
- ²¹ Ralph Core, *Systematic Theology I* (Newburgh, IN: Trinity College and Theological Seminary), tape lecture #11.
- ²² Maclean, *To Hear the Angels Sing*, 213-14.
- ²³ Dyer, *Manifest Your Destiny*, 39.
- ²⁴ Clinebell, *Counseling for Spiritually Empowered Wholeness*, 12-14.
- ²⁵ Rodegast and Stanton, *Emmanuel's Book*, 160.
- ²⁶ Carroll, *Kryon, Book 2*, 145-46.
- ²⁷ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 179.
- ²⁸ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 91.
- ²⁹ Dyer, *Manifest Your Destiny*, 22.
- ³⁰ *Ibid.*, 49.
- ³¹ Weinberg, *Ramtha*, 88-92.
- ³² Fromm, *The Art of Loving*, 30.
- ³³ Weinberg, *Ramtha*, 9-10.
- ³⁴ Tuella, *Ashtar*.
- ³⁵ Hilarion, *The Nature of Reality*, 17.
- ³⁶ Weinberg, *Ramtha*, 6-7.
- ³⁷ Tuella, *Ashtar*, 52-60.
- ³⁸ Walsch, *Conversations with God, Book 2*, 195-96.
- ³⁹ *Ibid.*, 143.
- ⁴⁰ *Ibid.*, 186-88.

第八章 誰是真正的作者？

- ¹ Editors of Time-Life Books, *Spirit Summonings*, 7.
- ² Editors of Time-Life Books, *Psychic Powers* (Alexandria, VA: Time-Life Books, 1987), 97.
- ³ Lazaris, *Lazaris Interviews, Book 1*, 50.
- ⁴ Stone, *Soul Psychology*, 207-08.
- ⁵ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, 119; Maclean, *To Hear the Angels Sing*, 51, 94.
- ⁶ Ramtha, *Soulmates*, 6.
- ⁷ Weinberg, *Ramtha*, 41.

- ⁸ Roberts, *The Nature of Personal Reality*, Ch. 10.
- ⁹ Walsch, *Conversations with God, Book 1*, 88.
- ¹⁰ Virtue, *Angel Therapy*, 129.
- ¹¹ Hilarion, *The Nature of Reality*, ix.
- ¹² Sanaya Roman and Duane Packer, *Opening to Channel: How to Connect With You Guide* (Tiburon, CA: H. J. Kramer, 1987), 13-14.
- ¹³ Roman, *Living with Joy*, xv.
- ¹⁴ Hilarion, *The Nature of Reality*, ix-x.
- ¹⁵ Neate, *Channeling for Everyone*, 96.
- ¹⁶ Lazaris, *Lazaris Interviews, Book 1*, 31-32.
- ¹⁷ *Ibid.*, 55.
- ¹⁸ Roman, *Living with Joy*, 11-12.
- ¹⁹ Roman, *Personal Power through Awareness*, 184-85.
- ²⁰ Ryerson and Harolde, *Spirit Communication*, 144.
- ²¹ Dyer, *Manifest Your Destiny*, 34.
- ²² Ludwig, "Altered States of Consciousness," in *Altered States of Consciousness*, 20.
- ²³ Maslow, *Religions, Values, and Peak-Experiences*, 19-21.
- ²⁴ Grof and Bennet, *The Holotropic Mind*, 16.
- ²⁵ Breese, *Seven Men Who Rule the World from the Grave*, 129-32.
- ²⁶ Peter Gay, ed., *The Freud Reader* (New York: W. W. Norton and Co., 1989), 9-10.
- ²⁷ Masud Ansari, *Modern Hypnosis* (Washington, DC: Mas-Press, 1991), 11-13.
- ²⁸ Joseph Carr, *The Lucifer Connection* (Lafayette, LA: Huntington House, Inc., 1987), 107-13; Roberts, *The Seth Material*, xvii.
- ²⁹ David Elkins, "Spirituality," *Psychology Today* (Sept 1999): 44.
- ³⁰ Klimo, *Channeling*, 105-06.
- ³¹ Gay, *The Freud Reader*, 3, 5.
- ³² Mary Baker Eddy, *Science and Health* (Boston, Massachusetts: The First Church of Christ, Scientist, 1994), publisher's note.
- ³³ *Ibid.*, 153-54.
- ³⁴ *Ibid.*, 191-94.
- ³⁵ *Ibid.*, 188, 259-60.
- ³⁶ Mary K. Neff, *Personal Memoirs of H. P. Blavatsky* (Wheaton, IL: The Theosophical Publishing House, 1967), 299, 308.
- ³⁷ Irving S. Cooper, *Theosophy Simplified* (Wheaton, IL: The Theosophy Press, 1964), 42.
- ³⁸ *Ibid.*, 46.
- ³⁹ Julian Smyth and William Wunsch, comp., *The Gist of Swedenborg* (New York: Swedenborg Foundation, Inc., 1920), biographical note.
- ⁴⁰ *Ibid.*, 24-25.
- ⁴¹ *Ibid.*, 14-15.

⁴² Alice Bailey, *Esoteric Psychology*, Vol. I (New York: Lucis Publishing Company, 1979), 162; and Stone, *Soul Psychology*, 210-11.

⁴³ Bailey, *Esoteric Psychology*, Vol. I-V.

⁴⁴ See the publishing date noted in each volume.

第九章 含義何在？

¹ Walsch, *Conversations with God, Book 2*, 16.

² Roman, *Personal Power through Awareness*, 48-49.

³ Bradshaw, *Bradshaw On: The Family*, 238.

⁴ Wayne Grudem, *Systematic Theology* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994), 122.

⁵ 黃維仁，「基督徒可用心理學嗎？」，《使者》，9-10/97，頁40。

⁶ Sigmund Koch, "Psychology Cannot Be a Coherent Science," *Psychology Today* (Sept. 1969). [Quoted by Bobgan and Bobgan, *The End of "Christian Psychology,"* 24.]

⁷ Thomas Hardy Leahey and Grace Evans Leahey, *Psychology Occult Doubles: Psychology and the Problem of Pseudoscience* (Chicago: Nelson-Hall, 1983).

⁸ Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, and Jeffrey M. Lohr, *Science and Pseudoscience in Clinical Psychology* (New York: Guilford Press, 2000).

⁹ Brandon A. Gaudiano, "The Disease of Pseudoscience and the Hope for a Cure," *Skeptical Inquirer* (July-Aug 2003): 48-9.

¹⁰ 黃維仁，「婚姻的解析與重建(5)」，《使者》，5-6/97，頁55。

¹¹ Norman Geisler and William Nix, *A General Introduction to the Bible* (Chicago, IL: Moody Press, 1986), 125.

¹² Michael J. Lambert and Allen E. Bergin, "The Effectiveness of Psychotherapy" in *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*, 4th ed., Allen E. Bergin and Sol L. Garfield, eds. (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1994). [Quoted Bobgan, *The End of "Christian Psychology,"* 69-80.]

¹³ Peck, *The Road Less Traveled*, 314.

¹⁴ Gary Collins, "An Integration View," in *Psychology and Christianity*, eds. Eric Johnson and Stanton Jones (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 105.

¹⁵ Robert C. Roberts, "A Christian Psychology View," in *Psychology and Christianity*, 155.

¹⁶ <http://www.christianpsych.org/>

「耶穌就上耶路撒冷去。看見殿裡有賣牛羊鴿子的，並有兌換銀錢的人，坐在那裡。耶穌就拿繩子作成鞭子，把牛羊都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子。又對賣鴿子的說，把這些東西拿去，不要將我父的殿，當作買賣的地方。他的門徒就想起經上記著說：『我為你的殿，心裡焦急，如同火燒。』」（約二13-17）

「耶穌進了 神的殿，趕出殿裡一切作買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子。對他們說，經上記著說：『我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使他成為賊窩了。』」（太廿一12-13）

請瀏覽：

「中國基督徒需要批判心理學」

<http://www.chinesechristiandiscernment.net>

「華人聖經輔導網」

<http://www.chinesebiblicalcounseling.net>

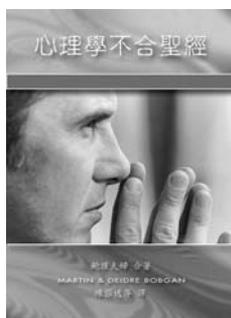
國際神學福音佈道會/生命出版社

書籍介紹

心理學不合聖經

鮑謹夫婦著

張逸萍譯

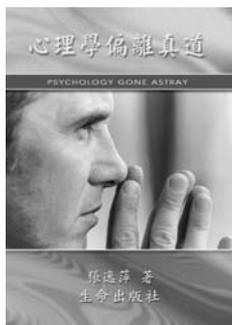
「基督教心理學」中自稱為是-基督徒的專業心理學家，不過是借用世俗心理學中的理論和技術。從最好的角度看它的話，它是有問題的，從最壞的角度看，它是有害的，更甚是一件偽冒的屬靈事物。這本書的目的就是要證實這句話，並要向教會挑戰，教會必須淨化。

國際神學福音佈道會/生命出版社

書籍介紹

心理學偏離真道

張逸萍著

近年來，心理學急速的在學術界及基督教界竄起，使得許多人也跟著這股潮流盲目前行；而坊間各式各樣的心理學叢書，也如雨後春筍般地層出不窮，讓人誤以為不懂心理學就是落伍。盼望此書能為華人教會帶來更多的幫助。

國際神學福音佈道會/生命出版社

書籍介紹

事奉講道集

楊摩西著

事奉講道集的十篇信息不但引領我們從個人、家庭、教會的角度來省察自己服事的心志及目的，也轉變我們在主面前不正確的服事心態；並讓我們學會定睛在主身上，知道服事不是為自己或得人的誇讚，乃是討主喜悅。盼望，藉由這些信息的教導，讓我們知道什麼樣的服事是蒙上帝所悅納，而不致使我們所做的全都歸於徒然，並能在將來見面時被主稱是又忠心又良善的好僕人。

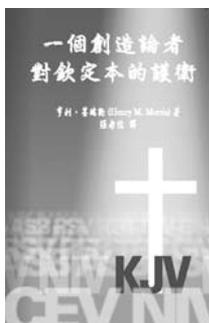
國際神學福音佈道會/生命出版社

書籍介紹

一個創造論者對 欽定本的護衛

亨利·墨斯著

張孝怡譯

在這個瞬息萬變的時代，當許多人忽然間都換用了新進的聖經譯本(新美國標準版NASB、新國際版NIV、新英文聖經NEB、新標準修訂譯本NRSV、新修欽定本NKJV……等等)，而把至少十代以來，在英語世界廣為流傳、廣受喜愛的欽定本棄置不用時，為什麼有那麼多創造論者，仍然擁護欽定本聖經？亨利·墨瑞斯博士將給您滿意的答覆！