

哲學諮商的三項基本原則

哲學諮商自一九八〇年發展以來一直秉持着一些基本的原則：一、她和心理諮商雖有些相似但因著哲學和心理學發展的本質上的差異而有許多的不同，而產生了醫病關係上的不同理解，哲學諮商以為沒有所謂「病人」的觀念，二、相當時間以來，心理諮商和哲學諮商常以其處的社會與人文科學領域的價值觀有所產異，而有所謂價值中立與價值引領為其基本諮商原則的差異，三、哲學諮商因其哲學發展的歷程的不同階段而有不同的關係認知，但基本上哲學的對談與互為主體的關係則為其不變的原則。本文擬以上述的三項原則：沒有病人的觀念、價值引領及互為主體的關係做闡述的內容。

一、沒有病人的觀念

病人 (patient) 的英文字源是來自拉丁文動詞的 *patior*，意思是 *to suffer both in the sense of feeling pain and in the sense of forbearance*¹，也就是說在生理上與心理上受苦的人，而 *patient* 則是 *A person under health care*。

從哲學發展的歷程來看，哲學原本是一門追求智慧的科學，”哲學”一詞，源自古希臘 *Heraclites* (ca.544-484 B.C.) 的“*philosopos*”²，是“愛智慧”的意思。中國上古時代的歷史文獻《尚書·皋陶謨》記載大禹說過的話：“知人則哲，能官人，安民則惠，黎民懷之。”後人解釋說：“哲，智也。無所不知，故能官人、惠愛也。愛則民歸之。”“知”這個字從“矢”，像射箭那樣又快又準地了解 and 判斷出一個事物、一個現象，就是“知”。有智慧的人就是比一般的人知道得快，知道得準，知道得多的人。³

在網路上可看到各種對哲學的定義，如：

哲學是探討應該如何活在世上（倫理學）、何種事物是存在的及此類事物的本質（形上學）、什麼算是真的 ...（維基百科）。

就是一些來源於現實，卻又脫離于現實的思考（中國會計視野）。

哲學是以分析思考探究和反省有關生活、知識以及價值等根本問題的學科（*philosophy@hku*）。

哲學是一門最講理的學問（林火旺、自由時報）。

哲學是人類對於存在的思考與探索。（百度知道）.....。

對一般人而言，「哲學」是一個既抽象又空洞的詞彙。有些人笑稱，所謂的哲學家，就是整天在一間漆黑的屋子裡尋找一隻黑貓。亦即，他所說的一切全憑個人想像，而無法證明到底有沒有這樣的一隻貓；也有人抱怨，哲學是把簡單的東西說得很複雜，把你原本懂的事情說成你不懂（傅佩榮輔英科技大學第二梯次教育部提昇大學基礎教育計畫哲學講座）。

其實哲學也沒什麼特別的定義，就是比較深奧的就對了，或比較少人知道的（臺灣論壇 2007-04-26 發表）。

¹ Medical Dictionary of Medicine Net.com

² 哲學 - 詞來自希臘哲學家 *Heraclites* (ca.544-484 B.C.) 的 (*philosophos*) 鄔昆如西洋哲學史頁 3，正中書局 1988 年 10 刷。

³ 新華網中國青年報張豐乾

哲學是什麼，是一個被問及最多，而答案最不確定的問題(新華網 2002-09-29 中國青年報)。

從以上所引述的說法來看，不管這些看法是否符合哲學的本質，似乎都在說明哲學的意義。也就是在說明哲學和一般實用或可以明確說明其目的的學科有所不同，她着重在思考，思考人的處境、思考人的意義與價值、思考人的未來，也因此，哲學的發展不完全符合社會現實的發展，甚至有的哲學家或是哲學著作更異於常態社會的狀況，也因此有些哲學家被視為「病態」、「失常」或是「精神狀況不佳」，在如此情況下，哲學諮商不就成了了一種病態的輔導理論？甚至連「哲學諮商」本身也都是一種病態？

而事實上，哲學在人類歷史上所扮演的角色，不但具有暮鼓晨鐘的功能，甚至是領導社會的發展，從希臘時期的蘇格拉底 (Socrates,470-399B.C.)、柏拉圖 (Plato,427-377B.C.)、亞里士多德 (Aristotle,384-322B.C.) 到近代的胡塞爾 (Edmund Husserl,1859-1938)、海德格 (Martin Heidegger,1889-1976)、沙特 (Jean-Paul Sartre,1905-1980)、卡謬 (Albert Camus,1913-1960) 等莫不如此，甚至如馬克思 (Karl Marx,1818-1883) 更是影響了全世界的發展，再說那些具有超現實意義的哲學家了，例如老子 (ca 600-470B.C.)、莊子 (369-288B.C.)、聖奧斯定 (Augustinus,354-430)、聖多瑪斯 (Thomas Aquinas,1224-1274) 他們將艱深的、俗化世界不甚熟悉的理論化為追求並昇華人生的實踐方法，甚至那些偉大的宗教家如釋迦牟尼 (Śākyamuni, ca 565-468B.C.)、耶穌基督 (Jesus Christ,6B.C.-30)⁴ 默罕默德 (محمد, Muhammad, ca 570-632) 那一個不是影響世界超過千年之久的呢！

因此，哲學不是一種「病態」、「失常」或是「精神狀況不佳」也不是「把簡單的東西說得很複雜」，而哲學家也不是「病人」，他們是「先知」、是「思想的領導者」、是「社會發展的明燈」，祇是社會不瞭解他們、不接納他們，這也如同有些有憂鬱症的人一樣，他們之所以會有憂鬱症，不是因為他們先有憂鬱症，而是因為他們的見解、意見、看法或觀念不被接受、不被瞭解、誤解他們、甚至忽略他們，久而久之，他們的不被接受、不被瞭解、被誤會、被忽略而造成了他們的痛苦、焦慮、而至於出現了憂鬱的傾向，此時如果不再正視則憂鬱症就會出現。

因此，哲學諮商不是處理憂鬱症出現以後的狀況，而是重視憂鬱症出現以前的狀況，如果在憂鬱症出現以前就能有效的幫助，則憂鬱症出現的機會就會減低、甚或免除，我們也理解，任何病人在發病之前幾乎都有一段蘊蓄時期：短則數個月，長者可能有數年或十數年，如果諮商工作可以從蘊蓄時期就開始處理則狀況似乎就可以得到適當的防範，也不至於等到控制不了時再處理，而哲學諮商則在釐清觀念時可以幫助當事人減除困惑以面對問題。

例如，一位丈夫堅信他是家中的老大，任何事必須由他決定或他同意才可以去做，如果沒有他的同意，他則會暴跳如雷、惡言相向甚至使用暴力，以至於使得全家人都對他甚為畏懼，他也非常得意他在家中的權威，但有一次，當他那學

---

⁴關於耶穌的生平請參考思高聖經學會出版之聖經 2036-2037 頁，1986 年台 8 版。

有專精且已在企業界擔任高階主管工作的獨子，向他請求同意他可以和他的女朋友成婚時，他竟暴跳如雷，大聲叱責他的兒子不顧及他對他女朋友的學歷、家世、態度及穿着的厭惡，揚言他如果敢娶她一定會把他趕出家門且永遠不准他回家，但沒有想到他的獨子這次居然不聽他的話，搬出去、娶了她且不再回來，如此僵局過了數年，他的獨子生了小孩，家庭生活快樂，而當事人的家庭除了他之外全家人和他的獨子及他的獨子的家人都相處得和樂融融，也因此格外顯得他的不近人情及孤僻。

當事人來談話時一直有個問題，他似乎並未察覺他的想法或是觀念是否適合和他的家人相處的方式（在此處必須理解，這位父親的老大觀念未必是錯，我們以為他錯的理由，祇是因為社會發展出來的一種適合大眾的價值觀，但這種價值觀不一定適合每一個人，因為在自由主義的定義下，個人是有權利拒絕社會化的，也因此在一份關係中，彼此接受的方式，不祇在社會發展出來的價值觀，而是互相可以認同、互相可以接受的方式，這種方式不一定是社會價值觀，例如：斯巴達式的教育⁵不是每一個人都能接受，但也不是每一個人都不能接受，同樣的民主式的教育也不是所有的人都會認同），他一直深陷在自我的假設與觀念中，而在與家人相處的歲月中，也一直未察覺家人對他管教方式的意見，甚至在家人的抗議中也未察覺問題的嚴重性，以致於導致狀況的發生。

當事人的狀況是一個明顯的觀念問題，但在一般人的眼光中會如何去看他？會不會把他當神經病？會不會以為他有燥鬱症？或是其他的問題？他其實不用看任何的醫生，也不需要接受任何藥物的治療，他祇需要好好的交談，共同察覺他的困難，並一齊來探討如何面對困難，似乎就有可以處理困難的方式，獲得解答的結果。

又如，一個小學五年級的女孩放學回家時，對母親氣堵堵的說：「老師好討厭。」妳如果是她的母親，妳會如何回應？這有二種方式：

傳統的母親：「小朋友，怎麼可以批評老師？」

會聆聽的母親：「小朋友，說說看老師是如何的討厭？」

小朋友回答：「老師給了好多功課做不完。」

傳統的母親：「小朋友，老師給的功課不是要做完？」

會聆聽的母親：「小朋友，妳在擔憂什麼？」

小朋友回答：「我怕會沒有時間看卡通。」

在這一個例子中，明顯可以看出，會聆聽的母親找到了小朋友困擾的癥結，如果孩子的困擾一直得不到紓解，小朋友的困擾就有可能成了病症。

因此，哲學諮商的基本原則以為沒有病人的觀念，其實就在觀念的釐清，這種觀念的釐清不論是在病發前或病中都是有效、可行的。這就如同最近所流傳的

---

⁵維基百科：巴達教育（希臘語：*Ἀγρωγὴ*）是一種嚴格的教育和培訓制度，它面向所有斯巴達公民，只有亞基亞德世系和歐裏龐提德這兩個王室世系的長子例外。這種訓練需要離開家庭進行，包括學習秘密行動、培養對團體的忠誠、軍事訓練、打獵、舞蹈和社交預備。古希臘的 *Ἀγρωγὴ* 一詞有許多含義，其中包括捉住和誘拐，但在此大致意味著知道、引導或訓練。

「公主病」⁶一樣。有網友概括了以下症狀並收錄在偽基百科內：

- 1、自認為很美麗，條件很好。
- 2、多數在家都被細心疼愛，以為全天下男人都會像家人一樣疼愛自己。
- 3、思想自幼被瓊瑤、日劇、韓劇、荷里活、少女漫畫、愛情小說等重度污染。
- 4、無時無刻擺張臭臉，自以為全天下的人都得罪她。
- 5、擅長抱怨，覺得別人都不如自己、都嫉妒自己、迫害自己，跟自己意見不同的人該死。
- 6、病患自稱為女權主義者，但實際上毫無人權及反歧視概念。
- 7、對於金錢完全無概念，尤其是他人的金錢。
- 8、要求男人出得了廳堂，下得了廚房，進得了富豪排行榜，並且是隨叫隨到的大型犬科動物。
- 9、認為做家事、侍奉公婆、帶小孩是黃臉婆的作為，是女人的羞恥。
- 10、認為帥男人可以沒車沒錢，但不帥的男人有車有錢又浪漫就等於變帥了。
- 11、認為刷爆一堆信用卡、現金卡，然後她的「白馬王子」應該替她還清卡債是件天經地義、公道不過的事。
- 12、認為帥男人的存在就是浪漫，所以不帥的男人必須想辦法證明自己不帥也很浪漫。
- 13、認為選男人與買衣服同理，所以用盡心血追求名牌，但生活中的地攤貨則隨時可換季。
- 14、善於利用好人（好男人），但很容易被壞人（壞男人）玩弄。
- 15、絕不承認自己患有公主病。

從以上的摘錄來看，這十五項的特徵幾乎都是觀念的問題，而觀念的狀況又常和價值觀有關，混淆的觀念，事實上也常是價值觀的模糊，在哲學諮商的觀點來看，價值觀的引領就是在釐清觀念。

二、價值引領

在哲學發展的歷程中，我們必須接受的事實是，每一種哲學都有她的價值觀不論是唯心論、唯物論、實在主義、理性主義、經驗主義、存在主義...，都有其自稱的完善的價值觀，因此，在哲學諮商的原則中，要以什麼樣的價值觀來做其價值引領？這可能需要一些假設，如果這些假設可以為大多數人接受，甚至成為一種可以有效實踐的理論，則這種方法就可以成立。

本文在價值哲學中的假設是以希臘哲學家亞里士多德（Aristotle,384-322B.C.）及中國儒家孔子（551-479B.C.）的理論為其根據而建構的價值哲學的內容。

希臘哲學家亞里斯多德在亞元前 384 年生於色雷斯的斯塔基拉，父親是馬其

---

⁶維基百科：公主病，比喻一名女生嬌生慣養、不知人間疾苦、且自以為天生麗質的一個詞語，這個並不是一種實在的傳染病或病毒，而是一種心理上的意識形態。隨著擁有這種心理形態的女性日多，逐漸形成症候群，是為公主症候群。

頓王的御醫。從小亞里斯多德在貴族家庭環境裡長大。在 18 歲的時候，亞里斯多德被送到雅典的柏拉圖學園學習，此後 20 年間亞里斯多德一直住在學園，直至老師柏拉圖在西元前 347 年去世。柏拉圖去世後，由於學園的新首腦比較同情柏拉圖哲學中的數學傾向，令亞里斯多德無法忍受，便離開雅典。離開學園後，亞里斯多德先是接受了先前的學友赫米阿斯的邀請訪問小亞細亞。赫米阿斯當時是小亞細亞沿岸的密細亞的統治者。但是在西元前 344 年，赫米阿斯在一次暴動中被謀殺，亞里斯多德不得不離開小亞細亞。3 年後，亞里斯多德又被馬其頓的國王腓力二世召喚回故鄉，成為當時年僅 13 歲的亞歷山大大帝的老師。於是在西元前 335 年，亞里斯多德又回到雅典，並在那裡建立了自己的學校。學園的名字 (Lyceum) 以阿波羅神殿附近的殺狼者 (呂刻俄斯) 來命名。在此期間，亞里斯多德邊講課，邊撰寫了多部哲學著作。亞里斯多德講課時有一個習慣，即邊講課，邊漫步於走廊和花園，正是因為如此，學園的哲學被稱為「逍遙的哲學」或者「漫步的哲學」。他的作品很多都是以講課的筆記為基礎，有些甚至是他學生的課堂筆記。因此有人將亞里斯多德看作是西方第一個教科書的作者。一些人還認為亞里斯多德可能是在那個時代裡最後一個精通所有學科和既有智慧的人了。亞歷山大死後，雅典人開始奮起反對馬其頓的統治。由於和亞歷山大的關係，亞里斯多德不得不因為被指控不敬神而逃亡加而西斯 (Chalcis) 避難，他的學園則交給了狄奧弗拉斯圖掌管。亞里斯多德說他會逃離是因為：「我不想讓雅典人再犯下第二次毀滅哲學的罪孽。」(隱喻之前蘇格拉底之死) 不過在一年之後的西元前 322 年，亞里斯多德因為多年積累的一種疾病而去世。⁷

亞里斯多德是一位目的論者 (teleology)⁸，他以為：「任何人都有知的需求」(All men by nature to know)⁹，任何人有知道人的目的是什麼的天性，人的目的乃在追求善，他說：「善乃一切物之所欲」(Good is that which is desirable or is what desire.)¹⁰，換言之一切物欲 (求) 善，那麼，人追求的善是什麼？就是至善¹¹，也就是所謂的幸福¹²。因此，在亞里士多德的價值觀中，有一個絕對的價值觀，就是至善，至善是什麼？有二種：一是神明，一是人的幸福。亞氏所謂的至善不是神明，因為神明的善是更高層次的，是無法與人共享的，而亞氏並不太關心來生，他所關心的是人在今生所能追求的較高層次的善，即是人的幸福¹³。

從哲學諮商的角度來看亞里士多德對價值的假設，似乎是一個很可以為我們所接受的假設，因為在價值引領的過程中，我們對價值的定位是「幸福」，價值的引領乃是引導當事人瞭解其處境，知道其所做所為和幸福的距離，使當事人理解，如果他的目的是追求幸福，他自己應該有那些作為，可以幫助他自己進入幸

⁷ 節錄自曾仰如著亞里士多德 1-16 頁，東大圖書公司 1987 年初版。

⁸ 參閱哲學大辭書 V.31379-1383 頁，輔仁大學出版社，1997 年初版。

⁹ Metaph,A,980 a I, 本文採用之英譯本為 Jonathan Barnes 編輯,Princeton University 1984 年出版的亞里士多德全集 (The Complete Works of Aristotle)

¹⁰ E.N.,I,1094 a I-3

¹¹ E.N,I,7,1097a30 此處所謂之至善譯者譯為 complete good。

¹² E.N.,X,8,1178b8ss.

¹³ 請參考曾仰如著亞里士多德 368 頁，東大圖書公司 1987 年初版。

福。

至於中國儒家孔子，則是生於魯國昌平鄉陬邑，時魯襄公二十二年，西元前五一一一年。孔子兒時喜歡戲演禘祭，十九歲出任孟懿子的委吏，專為整頓賦稅；嗣為司職吏，專滋蕃息；屢顯聲名，旋遊周京，問禮於老子，回國後，國人慕其名，向他求學者日增。孔子三十五歲。季氏專政魯國大亂，孔子投往齊國，做高昭子的家臣，孔子四十三歲。因季氏強僭擅權，有臣名叫陽虎，更是作亂專政，所以孔子無心仕途，而退修詩、書、禮、樂，弟子彌眾，桃李滿門。孔子五十一歲，任為中都宰，任職一年，國內大治，晉封為司空，旋任大司寇。同年相定公，會齊侯於夾谷，以大義嚴詞，使齊侯歸還魯國失地。孔子五十六歲，攝行相事，誅少正卯，勤理國政，經三月善政，魯國大治，路不拾遺。因齊國使女樂蠱惑季子及定公，朝綱墜落，孔子於是掛冠離魯，先到衛國，見衛國不可為，旋赴陳國經過匡邑，開始周遊列國，孔子六十八歲時隱居行教，間敘尚書、傳禮記、作春秋、刪詩、正樂、序易作十翼，有前後執弟子禮者三千人，身通六藝者七十二人。魯哀公十四年，魯西狩獲麟，孔子罷筆春秋。同十六年，壬戌四月己丑，孔子卒，享年七十三。¹⁴

從某一個觀點來看，孔子和亞里士多德很像，似乎都是目的論者，也似乎都是幸福論者，都是着重人間的成聖成賢之道。他以為：「樊遲問仁，子曰：愛人。」（論語顏淵）又說：「夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。」（論語、雍也），又說：「己所不欲，勿施於人。」（論語衛靈公），孔子以為人生的目的在成為一個仁者，仁者的行為就是要有愛人的能力，能夠有立人、達人的觀念自然就能己所不欲、勿施於人了，從另一個觀點來看，一個仁者一定要有理想社會，也就是幸福人生的構想，孔子的理想社會則是：「大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養。男有分，女有歸。貨，惡其棄于地也，不必藏于己；力，惡其不出于身也，不必為己。是故，謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂大同。」（小戴禮記、禮運）從這裏看來，孔子是以人類全體的幸福為目的，如果人人都能選賢與能、講信修睦，則人就可以不獨親其親、不獨子其子了，而結果就是謀閉而不興、盜竊亂賊而不作、故外戶而不閉、是謂大同了，孔子以關懷人生貼近人性的方法，表達了他對價值的態度。

因此，從哲學諮商的角度來看，孔子給社會定了一個最高的價值定位，就是大同社會；給人的價值定了一個最高的標準，就是成為一個仁者；在價值引領的過程中，如何使當事人理解成為一個仁者，對其個人的發展或生涯是符合他的人生目標的，在其關係中發展大同精神的意義與價值是構成他現實人生幸福或快樂的重要內含。

從以上對希臘哲學家亞里斯多德及中國儒家孔子所敘述的觀點看來，本文對哲學諮商的原則假設，似乎是符合大多數的人的想法，似乎也可以為大多數人所接受，似乎可以成為一種有效實踐的理論，這種方法似乎也可以成立。

¹⁴節錄自黎建球著中國百位哲學家 1-4 頁，三民書局 2004 年三版一刷。

如果這種方法可以成立，則如何實施？我們如果觀察亞里斯多德及孔子所敘述的觀點，可以發現有幾個特色：正向積極、立身處世、展望未來，也就是孔子所謂的「修身、齊家、治國、平天下。」（禮記大學）的想法。在價值引領的過程中價值的定位知道自己的處境，以正向的觀點檢視自己可以改變或發展的方向，並以積極的態度規劃自己未來可行的方法或方向。

以一位似乎有憂鬱傾向的當事人為例：

她在婚前是其原生家庭的掌上明珠備受寵愛，在受教育的過程中也一直都是表現不錯的好學生，進入社會後也一直有一份安穩且待遇不錯的工作，在交男友時也一直受男友的呵護及男友家人的喜歡，理論上來說，在她和男友結婚後應該是過着「幸福的生活」，但是不幸的是，她的廚藝不怎麼樣，在婚前沒有什麼機會學習，在婚後卻立即要上陣，這引起她的焦慮與不安，雖然她在婚前曾經向她的母親請教，但究竟所知及心得都有限，以致於在初試啼聲時就敗下陣來，沒有得到公婆的讚美，甚至在後來還是婆家人講笑話的對象，甚至連她的先生都在有意無意中流露出些許不滿的情緒，這使得好強的她更視進廚房為畏途，雖然她不斷努力的學習卻一直沒有成功，在這期間她既得不到婆家的體諒又得不到先生的支持，她的痛苦也就與日俱增，到了最後她就去見了諮詢師。

在這裡，面對這位當事人，哲學諮詢師如何使用價值引領來幫助當事人？

首先，要讓當事人接受事實，她不可能也不會在短時期內將廚藝就變得很好，同時，即使廚藝變得很好也不見得會得到公婆歡心，因為每一個人喜歡的食物都是相當主觀的，特別是面對心存批判心態的人時，更難討好，這也就是讓當事人面對自己的處境，這也就是價值定位的情況，價值定位有時也是察覺自身。

其次，就是以正向的方式做價值引領，可以和當時人討論在什麼樣的情況、用什麼方法可以幫助她自己改善她和公婆和丈夫的關係？甚至能得到他們的歡心？即使包括廚藝？因為哲學諮詢的基本理論，相信人都是有能力的，祇是開發了沒有。

在整個討論的過程中，最重要的關鍵是，如何讓當事人能有積極、正向而樂觀的態度去重構她和公婆及丈夫的關係，這種重建關係很可能是哲學諮詢中最艱難的部分，因為當一個人在情緒低潮及自我否定的狀態時，要恢復信心是需要一些時間來幫助當事人從接受事實到認清自我、接受自我、發掘自我、肯定自我、發展自我、重建自我的一連串過程，在這些檢視及重建的過程中溫暖、友善、積極、正向、具有建設性的交談是使當事人能重建自我的有效方法。

價值引領是從價值定位達到實現價值的建設過程，而其中能使當事人感受最為深刻的不是類似醫病的關係，而是互相學習、互相扶持的互為主體的關係。

三、互為主體的關係

哲學諮詢的第三項原則是互為主體的關係，互為主體這一詞是由胡塞爾（Edmund Husserl, 1859-1938）所創之哲學方法現象學轉化而來。

現象學（Phenomenology）一詞，最先為德國學者蘭伯特（Johann Lambert 1728-1777）所創，原為蘭氏所著新工具（*Neues Organon*）一書第四部分的標題，

意為研究外表的理論 (Lehredes Scheins)，蘭伯特於 1761 年證明圓周率 π 是不能以分數形式表示的無理數，它是一個不循環的無限小數。其後，德國哲學家康德 (Kant 1724-1804)、黑格爾 (Hegel 1770-1831)、哈特曼 (Nicolai Hartmann 1882-1950)，皆使用此詞，各指不同的含意。

康德在所著自然科學的形上第一原理

(*Metaphysische Anfangsgründer der Naturwissenschaft*) 一書第四章以現象學的形上第一原理為題，在此，現象學所處理的是「運動、靜止與表象之關係」，亦即就其為現象的普遍特徵來研究運動與靜止。

此外，黑格爾著有精神現象學 (*Phänomenologie des Geistes*) 鋪陳精神由個別感覺階段始，經歷種種面貌，直到普遍理性的歷程。

哈特曼著有道德意識現象學 (*Phänomenologie des Sittlichen Bewusstseins*)，試圖儘可能完整地開列經驗上所認知的道德意識事實清單。研究其彼此關係並歸納其原理。

以上三者皆非今日使用「現象學」一詞的含意。在當代哲學中使用現象學一詞時皆特指胡塞爾所提倡的哲學方法、學說，及其所蔚成的當代哲學運動。就當代哲學而言，現象學指由胡塞爾 (Edmund Husserl, 1859-1938) 所創之哲學方法與哲學體系和由他所促成的當代重要哲學運動。

胡塞爾現象學 (phenomenology) 旨在使用還原方法 (reduction) 回歸事物本來面目，追尋最終意義以建構一嚴格科學。

胡塞爾的現象學是一種方法，也是一種學說。

就其為一種哲學方法而言，現象學乃對於現象(對胡塞爾而言，指本質或理想意義)的忠實描述。要達到本質，必須經歷兩層還原工作：

首先，用本質還原法 (Eidetic Reduction)，暫時把認識對象、認識行為及認識主體的存在放入括弧，存而不論，只就其意義而來予以具體地、全面地描述。

其次，用現象學還原法 (Phenomenological Reduction) 把思想內容視為意識形式 (如知覺、記憶、判斷、評價等) 的相關物，思想內容為所思 (Noema)，意識形式為能思 (Noesis)，每一能思皆對應特定之所思，現象學還原法必求意識形式之純粹，發自純粹自我，始能對應純粹之理想意義。

其次，就其為一種哲學學說而言，現象學指胡塞爾成熟期所形成之哲學體系。

胡氏稱之為純粹現象學 (參見純粹現象學與現象學哲學理念 [*Ideen Zu Einer Reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie*], 1913)，或稱之為先驗現象學 (參見笛卡爾沈思 [*Cartesiansche Meditationen*], 1929)，涉及全體存在之終極原理，把存在變成意義，由先驗自我來予以構成。

但是，世界之客觀性並非僅由先驗自我，並且也由先驗共同主體

(Transcendental Intersubjectivity) 來予以構成，無論自然、文化與歷史皆由許多徹底真純之主體所組成之團體來構成。此種思想體系，乃一種先驗唯心論。

準此，現象學方法在於把具體的經驗事件當做具體例子，藉著純化主體意識的狀態，來把握其中的理想意義許多當代哲學家使用胡塞爾哲學方法，但並不採

用其學說，來從事哲學研究，因而形成在當代哲學中占十分重要地位的現象學運動。

其中，謝勒（M.Scheler,1874-1928）用現象學的方法來建立其價值哲學。

舒茲（Alfred Schutz,1899-1955）則用以建立其社會學。

海德格（M.Heidegger,1889-1976）則把現象學轉變成為存在哲學。

胡塞爾的現象學雖然經歷了許多改變，但其為當代哲學最重要的一件大事，則是無可置疑的。¹⁵

其中，舒茲受胡氏影響，並鑑於社會科學研究逐漸以極端抽象化概念建構社會理論而形成架空式的虛構世界，因此他試圖援用胡氏研究途徑，揭櫫現象社會學（Phenomenological sociology）來掌握社會現象的本質。

舒茲原則上接受韋伯（M.Weber,1864-1920）詮釋社會學（Interpretive Sociology）的中心思想，以詮釋瞭解來掌握社會行動的意義為宗旨，但他認為韋伯在某些概念上未能適當澄清，所以基本上舒茲是以批判韋伯作為其理論的出發點，他引用現象學方法修正韋伯的方法論，在現象學還原下探照出「互為主體性」（intersubjectivity）的社會世界，此乃一般人自然態度（natural attitude）下的生活世界，因此舒茲強調社會學應注重一般人的常識思考並落實於日常生活實體，透過這種「第一度建構」才得以把握行動者社會行動的主觀意義而瞭解社會原始面貌，所以舒茲認為意義的瞭解應包括主、客觀意義，主觀意義的根源應溯回內在時間意識，而動機的分析亦應以主、客觀而區分目的動機及原因動機，如此兼具主、客觀性瞭解的社會行動才是社會學研究的目的，而為確保此目標的達成，社會學者建構模式時須符合邏輯一致性設準、適當性設準及主觀詮釋的設準，如此社會學的「第二度建構」方能接近實際社會。¹⁶

在這樣的說明下，互為主體有了二層意義：一般人的常識思考並落實於日常生活實體及確保此目標（一般人的常識思考並落實於日常生活實體的目標）的達成及社會學者建構模式時須符合邏輯一致性設準、適當性設準及主觀詮釋的設準。簡單的說，互為主體必須以主體與主體之間的日常生活的討論為其內容並以檢核這些日常生活的意義和價值為目標。

從互為主體必須以主體與主體之間的日常生活的討論為其內容，旨在說明哲學諮商師與當事人都是單獨的主體，在諮商過程中彼此所涉及對日常生活的討論及困難是可以互相交流、學習、澄清及不使雙方失去其主體性的，例如：

據唐·法琳撰〈慧可碑〉相傳慧可求法時，達摩說：「求法的人不以身為身，不以命為命，方可得也。」慧可乃雪立數宵，斷臂而無顧，獲達摩安心法門。¹⁷

光曰(慧可)：「諸佛法印可得聞乎？」

師曰(達摩)：「諸佛法印匪從人得。」

¹⁵節錄自沈清松，現象學大師胡塞爾的哲學觀，哲學與文化月刊革新2期,34-41頁,1974年4月。

¹⁶盧嵐蘭：「互為主體性」的社會世界－舒茲現象社會學之研究 1985 東吳大學社會學研究所碩士論文。

¹⁷ 見景德傳燈錄。

光曰：「我心未寧乞師與安！」

師曰：「將心來與汝安！」

光曰：「覓心了不可得。」

師曰：「我與汝安心竟。」

慧可的困擾是如何安心，而達摩卻說：「將心來與汝安！」，達摩與慧可對心的定義不同，自然對安心有不同的期待，這在互為主體的日常生活的討論中並不完全合乎所謂主體與主體之間的平等對待而是師徒之間的傳授講學。

而在互為主體的情況下如何進行？例如（仿慧可與達摩對話方式）：

甲（當事人）：我心不定，如何可以安心？

乙（哲學諮商師）：你以為什麼是安心？

甲：就是心中有主。

乙：你想以什麼為主？

甲：知道自己生命的意義與目標。

乙：生命要怎樣才有意義？

甲：知道自己要什麼。

乙：你今天來談話不就是想要知道自己要什麼？

從這個例子中可以知道互為主體的日常生活的討論，就是要使雙方都能在一個平台上共同討論一個主題，哲學諮商師最大的工作之一就是不要影響對方的判斷使其失去自我。

又例如蘇格拉底和學生在柏拉圖對話錄中問答的例子：什麼是正義？¹⁸

玻勒馬霍斯認為“欠債還債就是正義”

蘇（蘇格拉底）：那麼什麼時候合夥用錢，正義的人才是一個較好的夥伴呢？

玻：當你要妥善地保管錢財的時候。

蘇：這意思就是說，當你不用錢，而要儲存錢的時候嗎？

玻：是的。

蘇：這豈不是說，當金錢沒用的時候，才是正義有用的時候嗎？

玻：好像是這麼回事。

蘇：……打架的時候，無論是動拳頭，還是使傢伙，是不是最善於攻擊別人的人也最善於防守？

玻：當然。

蘇：是不是善於預防或避免疾病的人，也就是善於造就疾病的人？

玻：我想是這樣的。

蘇：是不是一樣東西的好看守，也就是這樣東西的高明的小偷？

玻：看來好象是的。

蘇：那麼，一個正義的人，既善於管錢，也就善於偷錢了？

玻：按理說，是這麼回事。

蘇：正義是不是一種人的德性呢？

---

¹⁸ 見柏拉圖對話錄哥齊亞篇

玻：這是無可否認的。

蘇：我的朋友啊！人受了傷害便變得更不正義，這也是不能否認的了。

玻：似乎是這樣的。

蘇：我想，你不是說了嗎，服從統治者是正義的？

玻：是的。

蘇：各國統治者一貫正確呢，還是難免也犯點錯誤？

玻：他們當然也免不了犯錯誤。

蘇：不管他們立的什麼法，人民都得遵守，這是你所謂的正義，是不是？

玻：當然是的。

蘇：那麼照你這個道理，不但遵守對強者有利的法是正義，連遵守對強者不利的法也是正義了？

玻：你說的什麼呀？

歷史上，大家都以為蘇格拉底對話法是最好的教學法，但我們在檢視這個例子時可以發現他是一個很好的具有誘因性及啟發性的教學法，但卻不是互為主體的對話，因為互為主體的模式乃是基於雙方主體的平等性，在一個共同的基礎上共同討論一個主題，這一個主題可以是當事人的困擾也可以是當事人引起的話題後產生新的話題，例如：（仿上例蘇格拉底對話方式）

甲（當事人）：我覺得欠債不還錢是不正義的。

乙（哲學諮商師）：你覺得欠債不還錢為何是不正義的？

甲：因為對方用了我的錢，使我的權利受損。

乙：有沒有一種情形可以在權利受損下又是正義的？

甲：不知道。

乙：有一次我去 7-eleven 買東西時店員少給了一樣東西，等我發覺時已是二小時以後了，此時我應該去和店員說還是不說？

甲：說了恐怕沒用吧！

乙：我覺得雖然恐怕沒用，但我還是會去說的，這不就是權利受損下又是正義的？

從這裡可以看出甲方主體的主題訴求是以權利與義務的相對性為目的，而不完全以主體的內在價值與意義為訴求，行善與借貸是有區別的，但權利與義務卻不是完全相對的（有質與量的區別），如何區分彼此的差別是需要建立在主體的齊備意識上，這也是互為主體的基本意義。

四、結論

哲學諮商或說哲學助人工作從希臘時代或中國的春秋時代就已有了，祇是方法上的不斷改進，例如，孔子用定言（Category）方式，蘇格拉底和孟子用對話（Dialogue）方式的不同而已，在歷經二千多年來歷史與社會的變遷，哲學諮商或說哲學助人的內容也必然愈來愈豐富，對象也愈來愈多元，本文所提出的三項基本原則或許就是在面對歷史與社會變遷中的一種實踐助人方式。